

佛說護國尊者所問大乘經卷第

一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大
慈獨衆千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩
衆五千人俱。得大忍辱無礙辯才。降伏魔怨
制諸外道。發大道心得三摩地。總持自在具
四無礙智。通達四攝及最上甚深波羅蜜多。
乃至一切佛法。無量無邊諸善功德。其名曰
普賢菩薩。普眼菩薩。普觀菩薩。普光菩薩。普
照菩薩。上意菩薩。增意菩薩。無邊意菩薩。廣
意菩薩。無盡意菩薩。持地菩薩。世上菩薩。勝
意菩薩。最上意菩薩。總持自在王菩薩。文殊
師利菩薩摩訶薩等。復有賢護菩薩摩訶薩
等十六人俱。復有娑婆世界主大梵天王。及
帝釋天主。護世四天王。復有蘇尸彌天
子。安意天子。及諸天王。龍王緊那羅王。嚩
呬哩闍王。藥叉王。誅毘摩王等。各與若干百
千眷屬俱來會坐

照於三千大千一切世界。於其光中出妙梵
音告諸衆生。我今所得一切諸法最上波羅
蜜。說其真義。初善中善後善。文義殊勝純白
圓滿。梵行清淨純一無雜

爾時喜王菩薩摩訶薩。在大衆中安。詳而
半瞻仰世尊。於師子座放大光明。譬如千日
照耀一切。心大歡喜深信恭敬。即從座起合
掌向佛。以頌讚曰

佛身晃曜如金山
菩薩聲聞緣覺僧
譬如須彌諸天居
悲愍衆生而現身
行梵天行即梵天
行禪解脫三摩地
亦如帝釋爲天主
牟尼光明照世間
金輪四洲得自在
引彼衆生出苦輪
所有火光摩尼光
如是百千日等光
如月夜分放光明
佛面端嚴如滿月
譬如高山燃大火
大仙所有智慧光
如大師子曠野吼
佛說法空無我義
摩尼寶王放光明
佛身晃曜真金色
一切世間賢聖中

利益世間甚希有
天龍八部皆圍繞
出於大海而高顯
放百千光常照曜
於彼梵天復爲王
光照上位諸菩薩
威德儀容諸相異
相好莊嚴功德異
能善調伏諸有情
我佛慈悲亦如是
日月光等諸光明
不及佛日恒照曜
普照世間悉清淨
映蔽一切光不現
能破夜暗顯諸方
破盡黑暗離諸有
衆獸聞之悉驚怖
諸魔聞之亦如是
諸餘摩尼光不現
映蔽一切世間光
無有最上與佛等

具福精進方便智
瞻仰大師功德海
一心恭敬慕尊顏
我所讚佛歸敬心
盡將迴向法界中
爾時喜王菩薩摩訶薩。讚歎佛已合掌向佛。
瞻仰尊顏目不暫捨。心觀法界其義甚深難
知難見。難言分別絕諸戲論。微妙難解不可
思議。如是觀想一切法界。唯佛如來觀智攝
受。現量證知。佛之境界無有等等。如是觀
見所有如來不可思議方便境界。皆攝一相
法界性中。譬如虛空無有住處。即衆生界亦
如自性。一切諸法亦復如是。無礙解脫究竟
寂靜。諸佛世尊以善方便。身變佛刹遍滿一
切現衆生前。諸如來身。經無數俱胝劫而不
可得。時喜王菩薩摩訶薩。如是觀佛功德已
默然而住

爾時有一尊者。名曰護國。於舍衛大城安
居三月。過是夏已著衣持鉢。與諸苾芻及初
出家者。初發心者出舍衛國。詣王舍城鷲峯
山中。到彼山已。即時護國尊者。往詣佛所頭
面禮足。右繞三匝住立一面。合掌恭敬。而說
此頌。讚歎佛曰

稽首最上佛光明
稽首能斷諸結縛
我佛無邊真色相
菩薩聞已歡喜來
作此最上供養已
各生歡喜還本土

稽首如空無礙意
稽首永超三有海
普遍供養佛功德
恭敬供養佛功德
聽受佛法離諸塵
稱讚世尊所說法

○護國尊者所問大乘經。 Rāstrapālapariprocchā. ○(宋)十四○* ○(臣)一○* ○蘇尸彌。 Sesima. ○吉祥護師子座。 Śrīgarbhasimhā-
sana. ○喜王。 Prāmodyarāja. ○詳二○譯○ ○受二○授○ ○護國。 Rāstrapāla. ○禮二○德○

爾時世尊。重說頌曰

心意內外常清淨
所作之善無唐捐
觀彼衆生苦無我
如是有大海中
見諸衆生心平等
願令一切俱解脫
常談空義依空行
譬如夢幻等無實
如所宣說大覺智
調伏過失心寂靜
爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四
種法。於諸菩薩令心安慰。何等四法。一者
於總持法門志求修學。二者常近善友威儀
無缺。三者求證甚深無生法忍。四者精進修
行持戒清淨。如是四法。令彼菩薩安慰其心
進修不退。復說頌曰

若不愛敬總持法
能持無上妙法門
智慧增明無忘失
通達一切最上法
皆因善友證菩提
增長八正作佛事
聞甚深法證無生
無我無人無衆生
律儀出生諸善本
彼行能成寂靜心
爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四
種法。於諸菩薩在輪迴中心愛樂。何等四
種法。一者令諸菩薩愛樂見佛。二者令諸菩
薩愛樂說法。三者令諸菩薩愛樂能捨一切
所有。四者令諸菩薩愛樂忍印無相深法。如
是四法。於諸菩薩在輪迴中深生愛樂。復說
頌曰

菩薩得見二足尊
能善調伏諸世間
如是供養人中尊
救度一切諸衆生
若聞諸佛所說法
如是堅固心無退
能捨一切心無悋
國城妻子及身命
若聞無相甚深法
無我無人無衆生
爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四
種法。於諸菩薩不得愛樂。何等四法。一者
於其在家不得愛樂。二者既出家已不得愛
樂利養。三者不得愛樂上族中生。四者不得
愛樂小乘之人。如是四法。於諸菩薩不得愛
樂。復說頌曰

在家無邊大過失
常樂山野寂諸根
獨行清淨如利劍
於彼種種大利養
棄捨高貴上種族
普爲群生行布施
不惜身命及眷屬
於小乘法無所著
捨離令心無所著
勇猛勤修大智德
能斷愚癡諸垢染
常樂遠離無愛著
觀如幻化陽焰等
持戒忍辱等諸行
志求正覺到彼岸
於最上乘恒堅固

乃至割截於身體
其心不壞如金剛
爾時世尊。說此頌已。告尊者護國言。復有四
種法。於諸菩薩而有損減。何等四法。一者破
犯戒律。二者不住山野而趣寂靜。三者不依
四乘之教邪妄推求。四者雖樂多聞全無所
得。如是四法。於諸菩薩而有損減。復說頌曰

戒相清淨如摩尼
菩薩於斯破律儀
住持山野寂靜處
男女眷屬及己身
四乘教理無虛誑
必得具足衆功德
觀彼輪迴諸有情
恒運最上妙法船
若無救度彼衆生
是故小乘非究竟
爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四
種法。於諸菩薩明了修習。何等四法。一者發
生諸佛平等之心而求善逝。二者承事法師
尊重供養於臥具等而不愛著。三者不貪利
養亦無所求。四者於甚深法忍具足成就。如
是四法明了修習。復說頌曰

彼有善逝大丈夫
平等導引諸群生
尊重承事於法師
作大供養求佛智
常住深山無所畏
善能成就無礙智
開佛功德深歡喜
天上人間無有等
如是修習行十善
依師。授教而修學
無邊諸佛亦此生
於斯利養不生貪
通達深法離諸塵
如是行法堅固修

○論一輪○ ○授教二教授 ○常二長○

證彼寂靜無生忍 廣度衆生無量苦

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四種法。於諸菩薩行法清淨。何等四法。一者身心決定志求菩提行法清淨。二者離諸虛妄樂住深山行法清淨。三者一切能捨不求果報行法清淨。四者常隨法師晝夜求法行法清淨。如是四法。於諸菩薩行法清淨。復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡 懈怠虛妄亦復無

一切過失令不生 決定求證菩提道

厭離本舍憂根斷 捨彼俗塵求出家

諸惡朋友不相逢 行住深山趣解脫

於彼山中修淨行 能成如來無礙智

於身命財無所著 自在無畏如師子

見彼有情生歡喜 譬如飛鳥聚還離

觀彼世間非久居 如是求大菩提道

身心清淨如虛空 所捨一切無驚怖

於彼利養無愛著 如鹿心驚不住地

世間恒處大險難 難發身心求解脫

觀此虛妄無真實 是故我行寂靜行

恒以軟語誘群生 怨親平等無分別

無著無住亦如風 是求菩薩最上行

無相解脫空無願 了彼有爲如幻化

常行清淨廣大心 飲甘露味常歡喜

志求道法依師學 彼人五蘊恒清淨

衆苦逼迫無疲勞 如是證入總持門

解此所修菩薩行 成就所求令彼喜

若人不求於菩提 彼即少智百生失

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四

種法。於諸菩薩而爲難法。何等四法。一者心不尊重多行輕慢。二者心無孝行懈怠背逆。三者心貪利養少於知足。四者心樂虛妄邪求財利。如是四法爲菩薩難法。復說頌曰

佛法本師及父母 全無信重多輕慢

不行孝敬心懈怠 常以愚癡行散亂

一向貪心於利養 復行虛妄爲邪利

自讚德業誣他人 我能持戒及修行

互相鬭諍無慈愍 覆藏己過見他非

復行農業及經營 如是沙門無功德

末法之時人散亂 鬭諍相殺心嫉妬

沙門隱滅如來法 諸善慈獨皆遠離

菩提妙道永不逢 五趣輪迴無有窮

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四種法。於諸菩薩宜應遠離。何等四法。一者懈怠。二者不信。三者嫉妬。四者憎見他人。如是四法宜應遠離。復說頌曰

無信懈怠心愚迷 心懷嫉妬常瞋恚

見有沙門持忍辱 却行驅擯出伽藍

於彼世間貴賤人 都無分別善惡事

一向只行於是非 如是過失從瞋得

遠離佛法諸功德 墮入惡趣大火坑

如是所行惡趣行 不依教法獲斯苦

是故常行菩提道 無令淪沒惡趣生

利益有情大金仙 多劫俱厭方出世

今時暫得遇牟尼 速捨諸過求解脫

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。有四種法。於諸菩薩不應行。何等四法。一者惡友

補特伽羅不應行。二者有見補特伽羅不應行。三者捨一切善法補特伽羅不應行。四者樂著財利補特伽羅不應行。如是四種補特伽羅不應行。復說頌曰

若人遠離諸惡友 常得善友來親近

如夜圓月現當空 除暗明顯菩提道

凡有所見常不斷 於己身命偏養育

如是毒氣能遠離 彼人成佛大智慧

若捨最上微妙法 不樂寂靜甘露味

如是名爲不淨器 遠離求證大菩提

貪求財利衣鉢等 復與在家同營事

如是遠離此火坑 而能成就最上道

常樂降伏諸魔怨 恒轉法輪度群品

如是廣作大利益 常逢善友得菩提

視疎毀讚常平等 利養嫉妬亦復然

如是無上諸佛智 彼人不久悉成就

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四種法。於諸菩薩爲苦報法。何等四法。一者輕慢教法。二者執著我人。三者心無信解。四者於不淨境具足印持。如是四法。爲菩薩苦報法。復說頌曰

若有受持微妙法 堪受世間諸供養

於彼輕慢無大智 當受無邊衆惡苦

於佛本師及父母 常懷人我不恭敬

如是大福心不求 當得不淨無知處

三寶最上良福田 而無信解行歸敬

純以虛誑昧世間 如是當獲罪惡苦

女人即是惡趣門 流浪生死無窮盡

無智愚癡作彼業 永沈地獄及畜趣

若人尊重向諸佛 能滅衆苦得無畏
復閉一切惡趣門 開引衆生得佛道
佛說護國尊者所問大乘經卷第一

佛說護國尊者所問經卷第二

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師*臣施護奉 詔譯

爾時世尊告尊者護國言有四種法。於諸菩薩而爲縛法。何等四法。一者輕慢他人。二者於世間事方便趣求。三者散亂用心如行險難。四者於其眷屬一心貪著如是四法。爲菩薩縛。復說頌曰

若行輕慢於他人 方便唯求世間事
散亂如行險道中 如象陷身深泥裏
於自眷屬生愛著 常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛 增長愚癡獲大智
若人怖苦厭生死 求出沈淪趣解脫
捨於輕慢世間等 是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已 及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求 圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜 三身五智十力等
一切功德悉具足 如是永離無邊苦
過去修行無量劫 爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修 遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處 遠離聲色想真空
如是精進不間修 獲大丈夫圓滿慧

見彼世間衆生行 五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心 捨自身命及妻子
國城大地及珍寶 如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱 花菓池沼悉清淨
歌利王來截手足 心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩 我爲仙人。婆羅多
時有天子射我身 志求菩提心不退
不惜身命如頑石 見彼饑虎欲食子
我昔曾爲薩埵時 天人稱讚大精進
投崖捨命濟彼飢 不捨身命及財寶
常樂布施救衆生 廣行布施盡寶海
我昔曾爲摩曩縛 如是求證菩提果
捨大摩尼令富他 名稱普聞我修行
往昔作大。蘇摩王 於彼百王得解脫
爾時入縛爲他人 一切所求皆充足
我昔曾爲能捨王 令他大富離貧苦
乃至身命及珍財 卽割身肉濟彼命
昔有飛鵠來投我 無驚無怖心安隱
如是持刀割肉時 盡世行彼波羅蜜
亦於過去捨王位 捨己身命濟群品
復自化身爲妙藥 常爲世間行利樂
又昔曾爲師子王 一心志求無上道
棄捨王位及眷屬 當時獲壽於千歲
又昔曾爲妙牙王 發大精進進珍財
八十四年修苦行 志心恭敬作供養
於佛塔前燃己身 時有惡眼婆羅門
又昔曾爲無垢王 卽便捨頭而施與
來詣深宮乞我頭 普救衆生作善利
又昔曾爲月光王

一切城隍聚落中 四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相 金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行 如是所作福無等
又昔曾爲輪婆王 所戴寶冠世希有
香花衆寶共莊嚴 捨施他人無所惜
又昔曾爲寶髻王 手足柔軟如兜羅
細滑微妙色如蓮 捨自身足利衆生
又昔曾爲安意王 時有商主名毘星賀
領諸商客泛海中 忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女 無慚大惡唯食人
商客不識夜叉女 見此端正生愛心
五百商旅將被食 我親救度俱脫難
又昔曾爲妙眼王 四兆女人常圍繞
端正殊妙如天女 捨彼出家求佛道
又昔曾爲福光王 無垢清淨黃金色
手指纖長世所希 捨此手指利群品
又昔曾爲法財王 紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨 人來求者亦與之
又昔曾爲蓮目王 照見衆生在苦惱
時有女人懷憂病 我行悲愍令解脫
又昔曾爲大醫王 常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦 救療疾病令除愈
如是勇猛精進心 未曾暫捨於情物
又昔曾爲成利王 以自所愛如蓮目
施諸衆生療彼疾 一心爲求無上道
又昔爲王名普現 慈愍有情行救度
爾時捨彼四大洲 國土人民及衆寶
乃至割身血肉等 施與衆生心歡喜
又爲王女稱大智 身嚴金色體柔軟

①(大乘)十經 ②(第二)十譯 ③論二論 ④Kalirāja. ⑤Syāmaka. ⑥Bharata. ⑦Mānava. ⑧Sutasoma. ⑨志二至 ⑩無垢. Vimalatejas. ⑪月光. Candrabhāṣa. ⑫輪婆. Śubha. ⑬寶髻. Ratnasūda. ⑭兜羅. Tūla. ⑮安意. Dārtimat. ⑯星賀. Sīṃhala. ⑰妙眼. Sunetra. ⑱福光. Puṇyārāmi. ⑲法財. Kāścanavarpa. ⑳蓮目. Utpalanetra. ㉑病二痛. ㉒大醫王. Vaidyārāja. ㉓毘星賀. ㉔成利. Arthasiddhi. ㉕普現. Sarvadarśin. ㉖大智. Jñānavatī.

時有一女名色相 此是商人所生女
飢羸困苦無飲食 我捨雙乳濟彼命
又昔爲王號多聞 所有珍寶妙衣服
象馬車乘財帛等 如是布施無有數
復見商人漂海浪 我於海內救得彼
背恩復乞我眼睛 我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬 觀彼不著如蟻子
如是往昔濟群生 心無退動生疲苦
復觀孤老貧窮人 給足所須而承事
恒行敬愛無慢心 亦無慚敵無人我
又昔曾作猿猴身 與彼同類共遊行
時遇獵師縛彼身 我即替他令脫命
如是以我奉國王 王令後宮饗我
思念父母年孤老 是故得脫王宮難
如是忍苦懷慈孝 常處深山行慈忍
又昔曾作大熊身 引彼山巖令迴避
忽逢樵士遭大雨 告彼樵人莫殺我
過是七日至天晴 招引獵師來殺害
爾時樵士安隱歸 亦無瞋恨生慈忍
如是背恩殺我身 求佛菩提行十善
又昔曾爲白象王 我即捨牙心歡喜
時有獵師射我身 以火焚燒大山野
昔有惡人帝哩子 天雨香花火自滅
我見此火運慈心 金寶莊嚴體殊妙
又昔曾爲大鹿王 令得安隱全身命
入彼河中救溺人 恐被惡人來獵我
告言勿說我居山 指告國王令採捕
時彼溺人背其恩 我時無有少瞋恚
指已兩手俱墮地

昔有五百商人來 爲求珍寶泛海中
商主所有資糧竭 商衆飢羸無飲食
是時我作大龜王 捨身濟彼商人命
以我慈心利他故 俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲 此蟲名曰俱蘇摩
一切疾病食我身 俱獲安隱無諸患
我昔復爲獅子王 大力無畏行慈愍
有大獵師射我身 亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王 常行菩薩慈悲行
救彼商人羅刹難 擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍羣離 遠離色欲無散亂
令彼同類衆飛禽 亦復而行清淨行
又昔因中作兔王 與諸群兔宣法行
見一仙人飢無食 即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身 宮居花菓樹林中
時有惡人毀此林 以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王 與衆獼猴而遊行
時有國王來採捕 我救彼難現王前
又昔復爲鸚鵡身 父母俱老無力飛
我於田中嚼稻穀 養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒 捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀 此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言 汝所種田濟一切
我持少分供二親 汝何言我爲偷盜
爾時田主聞是語 倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝爲人 如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行 經歷無數微塵劫
求趣佛果大菩提 未有少時生疲倦
如是捨施內外財 國城妻子及珠珍

頭目髓腦及身命 持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等 如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行 一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行 彼行亦爲趣佛因
如是一一盡修習 精進而無缺犯
於後末世諸衆生 雖作惡倒無憎行
常生我慢懈怠心 貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因 返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人 此之所說非佛教
我聞過去有一人 多聞學識立名海
開佛所說不信受 以此法言問本師
彼師耆年亦多聞 於此佛言亦不信
展轉如是告他人 無我無人無衆生
此法非爲真實教 虛受勤勞求出離
設爾持戒學威儀 如是修習何所爲
既無衆生無我人 父母宗親亦不有
此是邪見外道言 非是真實解脫法
復次末世諸苾芻 而造諸過無慚愧
我慢貢高心散亂 憎嫉貪愛如火燒
我慢貢高心散亂 拖拽袈裟入聚落
三衣不整垂手行 種種而行能惡行
縱情放逸而飲酒 不依戒律近王侯
身被法服爲佛使 恃官勢力求財利
馳騁書信往四方 墮彼三塗諸惡趣
退失如來功德林 或有耕種住村坊
或有經營於市肆 清淨苾芻勿同事
佛言此類非沙門 如已所有非法用
常住供養財物等 而起慢心行誹謗
見有具德諸苾芻 密於俗舍染邪行
罔味賢善破律儀

●多聞。Viśvatasī。●孝二老。●Tittiri。●Kusaumya。●獲二陳。●Kupāla。●行一令。●二河。●二諸。●
●犯二戒。●後二是。●坊二方。●

畜養妻男種種爲如是廣造惡業因當墮三塗惡趣中於自諸根不調伏當被他人輕賤未曾誨示修行法人前談已爲慈悲或有風癩及癩病如是攝受令出家無戒無行無其德譬如負柴燒臭屍性本褻浮多散亂設處深山心不專忘失一切佛功德如是諸善悉不行常談國城聚落中如是晝夜恒思惟復於精舍起貪心全無持誦及焚修若有慈獨依附我若欲持戒奉律儀所有臥具床榻等藏隱深房映蔽之如是末世愚癡人貪求利養斷善根若有清淨智慧者末法慈獨無戒德常處王城聚落中反爲王法所禁制忤行龜惡俗無異非是沙門出家行永劫沈淪受衆苦貪著飲食及色欲所學徒弟亦復然亦無師資恭敬心非要學徒行承事六根不具醜惡人亦非沙門佛弟子彼等非俗非沙門清淨之者宜遠離亦如狂象失調伏貪火焚燒無暫住方便智慧頭陀行墮大阿鼻無有出官事賊事眷屬事未曾時暫行三昧廣修院宇及房屋但爲眷屬兼徒弟我即與汝同居止非我所爲須遠離什物受用及飲食言無所有令他去令佛教法不久滅此等慈獨極甚多遠離彼等住深山不樂深山寂靜居唯務是非及鬭諍叱訶驅擯受慚恥

諸佛法教功德海譬如寶海水清淨亦如蓮花滿池開如是末法破戒人若有淨修梵行者彼人命盡墮阿鼻從此地獄受罪已貧窮下賤及雙瞶手足諸根不完具無信無行無善根復被衆人生瞋恨如是三苦常纏縛常須親近佛法僧如是名利并眷屬有爲之法暫時間唯有無上佛菩提堅固修習勿生疑爾時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而來敬愛憐念者得憐念人敬愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪著利養嫉妬貴族憊怠狂亂綺語兩舌諸佞他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚落不爲利益衆生化諸群品一向妄言我是大智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生怨惡聽信邪言虛妄推度是法說非非法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤之家爲見少利來投佛法希求

出家及得爲僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之善尚不能續何況菩提而得成就爾時世尊復告尊者護國言有八種補特伽羅遠離菩提不得爲說殊妙之法護國白言何等八種補特伽羅唯願說之佛言一者蔑戾車處於彼受生二者貧窮之家於彼受生三者下賤之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五者具足羶纏身心憂戚六者棄背賢善親近惡友七者長有疾病身體羸羸八者衆苦逼迫直至命終如是八種補特伽羅遠離菩提不得說法於是護國復白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽羅無決定者我不說菩提於虛妄者我不說清淨行於憊怠者我不說菩薩行於憊怠者我不說供佛行於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者我不說斷疑法於嫉妬者我不說心清淨於無信根者我不說總持法於無德者我不說善逝法於貪親愛者我不說身清淨於不善律儀者我不說謗佛有過失法於妄言者我不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於無識者我不說修學法於爲身命者我不說求於道法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何佛言護國爲此有情愚癡迷惑心識顛倒虛妄分別不依法教乃至天上人間不應爲說爾時世尊而說頌曰不定諸有情補特伽羅等

①性本二本性②池二地③間二隔④以上梵初品 Nidāna ⑤當一實⑥來一求⑦護一獲

我慢自貢高	貪著於利養
恒行不律儀	深著於五欲
增長諸煩惱	遠離佛菩提
退失於善法	懈怠不修習
猶豫多散亂	於其戒法言
而不生信受	因爲貧窮逼
方便求出家	說得作慈獨
輕捨於道法	如棄金寶擔
荷負於麻擔	雖欲入深山
到彼寂靜處	無意樂修禪
邪思而散亂	障礙於辯才
沈沒大智慧	墜墜惡趣中
設復得人身	醜陋不具足
懈怠性愚癡	不行衆善法
諸根常暗鈍	墜大險難中
經彼俱胝劫	迷沒不解脫
若行邪利濟	得證佛菩提
調達不正知	應成善逝果
若人貪利養	墜墮於衆生
如空大風力	能墮諸飛鳥
邪福勢盡時	其義亦如是
無信破戒者	見善如盲人
譬如焚屍柴	不吉人嫌棄
雖復發善心	無彼廣大智
謗法不信故	解脫非究竟
譬如畫無膠	莊嚴色不久
我慢自貢高	其義亦如是
若求佛菩提	不惜於身命
於法甚深言	勇猛勤習學

捨善行非法 所行增過失
墮於大火坑 若聞如是法
依法而受行 斷除貪愛心
修植衆德本 乃至於一句
通達悉明了 如是積功德
成就最上道 永離於愚盲

爾時世尊說此頌已告尊者護國言。我於過去無量無邊不可說不可說阿僧祇劫。時有佛出世。號曰成義意如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時有大國王。名曰發光。主閼浮提。其地廣闊一萬六千由旬。其中州城數滿二萬。其發光王所居城邑。名曰寶光。其城東西長十二由旬。南北闊七由旬。城有七重七寶所作。彼王善行八正之道。種族豪盛有千俱胝。其國人民壽十俱胝歲。王有太子。名曰福光。諸根具足。色相端嚴。殊妙第一。太子生時有千寶藏從地涌出。內有一藏現王殿前。滿中七寶高七人量。復令一切衆生所作如意。乃至禁縛之者俱得解脫。又彼太子生得七日。一切伎藝工巧算術皆悉明了。乃至世出世間一切事業無不通解。於夜分中有淨光天子來爲說法。告太子言。福光諦聽。汝須息心不應散亂。於諸塵境常當遠離。晝夜思惟有爲之法常觀無常。壽命盡時誰是救者。於諸非法而生怖畏。

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

三 佛說護國尊者所問大乘經卷第三

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師*臣施護奉
詔譯

爾時淨光天子而說頌曰

太子汝當知	莫著於迷醉
於此險難中	勤求於出離
如佛所說言	若離迷醉者
此人大勇猛	善行於律儀
清淨無瑕穢	所見諸衆生
心生慈愍行	成佛當不久
過去一切佛	現在及未來
皆從衆善生	遠離貪瞋癡
飲食及衣服	金銀摩尼寶
種種莊嚴具	捨施利衆生
廣歷俱胝劫	一心求菩提
未曾有疲懈	或捨於身分
頭目手足等	以此積功德
心生大歡喜	設處國王位
而成佛菩提	美女及眷屬
豪貴而最上	宮殿及國城
晝夜常圍遶	譬如坏器等
悉皆如幻化	其體不堅牢
陽焰水沫泡	如是無常法
非實非久住	父母與妻男
虛妄汝當知	所作善惡業
誰能相救濟	

①佛二物②二解③於二子④成義意。Siddhārthabuddhi。⑤發光。Arcisman。⑥福光。Puyarasmi。⑦千二七⑧大二大⑨伎二技

是人隨業行 如是無數劫
常沈生死海 亦如無目人
於境而不了 虛受於勤勞
終墮險惡趣 菩提最上路
勇猛精進行 乃至於命終
不生三惡道 佛世人難值
正法難得聞 降伏煩惱怨
親近於善友 恒修入正道
安住菩提心 不退於佛道
如是行方便 世間無有上
過去一切佛 捨離於親愛
常處於深山 正念自思惟
堅固如金剛 志求無上道

爾時佛告尊者護國言。淨光天子說此頌已。彼福光太子年至十歲。智慧明達而無戲論。於世所有園林花卉流泉浴池歌舞作樂而不愛著。乃至國城宮殿象馬車乘金銀財寶。一切所欲之事悉皆遠離。一心思惟。我身虛幻四大假合無有堅實。大地諸天悉非究竟。凡夫衆生常行非法。愚癡迷惑分別親疎。耽著欲樂無有厭足。永處輪迴無解脫時。我於如是愚迷人中而乃受生。作是念已。志意繫心專求解脫。爾時世尊復告尊者護國言。彼發光王爲其太子。選擇最上淨妙福地。建置一城名曰愛樂。其城七重於其城中有七百街道。純以七寶鈴鐸真珠羅網遍覆其上。復有六十衆寶妙蓋八萬寶幢。於諸街巷次第行布。一一寶幢有六萬寶索。一一寶索有十四俱胝樂器。

如是樂器微風吹動。出妙音聲如百千天樂。又於此城街巷衢路處處各住五百童女。是諸童女身相端嚴顏貌和悅。於諸音樂歌舞作。倡一切悉能。時發光王勅告之曰。令諸童女晝夜作樂不得間斷。所有四方一切人民來入此城。見斯音樂快樂之事奔聚看覲。令其太子心生樂著。又復王言。所有衆生求飲食者施以飲食。求衣服者施以衣服。求花鬘塗香者施以花鬘塗香。求床榻臥具者。施以床榻臥具。乃至以金銀摩尼硨磲碼瑙珊瑚真珠吹琉璃等。如是諸寶處處堆積。復有象馬車乘。皆以衆寶種種莊嚴。令一切衆生隨意受用。爾時發光王。復爲太子於此城中修建一宮。廣一由旬。造四門樓戶牖軒窓。皆以七寶種種莊嚴。於此宮中置一大殿。用百千珍寶周匝莊校。於殿中間安四俱胝衆寶床榻及以臥具。復於城中置一大園。花菓樹木其數甚多。蒼蔚開敷世所希有。於其中間排一切寶樹。光明照曜無不愛樂。又於園中有七寶池。於池四邊有四界道四寶所成。所謂金銀吹琉璃玻璃瑤瑤於池周匝。置一百八師子口水從彼入。復置一百八師子口水從彼出。其中復生鉢訥摩花。烏恒鉢囉花。俱母那花。奔拏哩迦花等。種種名花恒時開敷於池周匝。復有八百寶樹。一一寶樹各懸寶索。一一索上有俱胝數樂器。微風吹動出妙音聲。令諸衆生聞者愛樂。復次寶樹懸掛八十百千珍寶妙幡。又於池上置大寶網。而以

爲蓋覆太子身令離塵垢。爾時發光王。復令殿內以其七寶造四俱胝寶座。一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上。於其中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷設其上。此是福光太子所登之座。於諸座前各置香爐純金所成。於爐周匝懸金鈴鐸及金蓮花。摩尼寶網四面嚴飾光明照曜。晝夜三時恒焚沈香及散妙花。復於園內有九十九百千摩尼寶。一一摩尼寶廣一由旬。有大光明照一切世界。爾時世尊復告護國言。福光太子園苑之內。有種種飛鳥。鵲鵲鵲鵲。鴛鴦鵲鵲。孔雀。舍利。俱利伽羅鳥。俱利伽羅鳥。迦陵頻伽。命命鳥等。如是衆鳥俱善人言。每群飛時作微妙聲。如衆音樂而無有異。亦如天帝歡喜之園。令諸天人受妙快樂。彼發光天子。復爲太子修饌上味飲食。逐日供給五百千車。復令使命於諸城邑聚落。選取童女年十六歲至二十歲者。色相端嚴諸根具足。不長不短不肥不瘦不白不黑。身出白檀香口出優鉢羅花香。言詞美善。心意純直而無妬忌。善解博奕歌舞戲樂。乃至一切世間工巧伎藝無不悉解。如是童女得八十俱胝來入王城。爾時發光天子。以此八十俱胝童女賜於太子。王自宮中所有童女。復賜一俱胝王諸親眷。亦以一俱胝童女奉上太子。宰輔重臣亦以一俱胝童女奉上太子。國城庶民亦以一俱胝童女奉上太子。如是八十四俱胝童女。

爲蓋覆太子身令離塵垢。爾時發光王。復令殿內以其七寶造四俱胝寶座。一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上。於其中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷設其上。此是福光太子所登之座。於諸座前各置香爐純金所成。於爐周匝懸金鈴鐸及金蓮花。摩尼寶網四面嚴飾光明照曜。晝夜三時恒焚沈香及散妙花。復於園內有九十九百千摩尼寶。一一摩尼寶廣一由旬。有大光明照一切世界。爾時世尊復告護國言。福光太子園苑之內。有種種飛鳥。鵲鵲鵲鵲。鴛鴦鵲鵲。孔雀。舍利。俱利伽羅鳥。俱利伽羅鳥。迦陵頻伽。命命鳥等。如是衆鳥俱善人言。每群飛時作微妙聲。如衆音樂而無有異。亦如天帝歡喜之園。令諸天人受妙快樂。彼發光天子。復爲太子修饌上味飲食。逐日供給五百千車。復令使命於諸城邑聚落。選取童女年十六歲至二十歲者。色相端嚴諸根具足。不長不短不肥不瘦不白不黑。身出白檀香口出優鉢羅花香。言詞美善。心意純直而無妬忌。善解博奕歌舞戲樂。乃至一切世間工巧伎藝無不悉解。如是童女得八十俱胝來入王城。爾時發光天子。以此八十俱胝童女賜於太子。王自宮中所有童女。復賜一俱胝王諸親眷。亦以一俱胝童女奉上太子。宰輔重臣亦以一俱胝童女奉上太子。國城庶民亦以一俱胝童女奉上太子。如是八十四俱胝童女。

①入二尺②凡二尼③信二唱④校二較⑤Padma. ⑥Utpala. ⑦Kumuda. ⑧那二那⑨Pundarika. ⑩人二尺⑪鵲鵲. Śaka. ⑫鵲鵲. Krocā. ⑬鵲鵲. Cakravāka. ⑭鵲鵲. Hamsa. ⑮孔雀. Mayūra. ⑯Sārika. ⑰Kokila. ⑱Kunala. ⑲Kalaviṅka. ⑳命命鳥. Jivamjivaka. ㉑黑二黑 ㉒工二功 ㉓伎二伎

俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂太子

佛告尊者護國言。爾時福光太子。見是事已。於其國城宮殿樓閣。園林池沼象馬珍寶。及諸童女歌舞唱妓。種種作樂之事都不愛著。而自思惟。此諸女等於我身分爲大惡友。斷我善根增諸煩惱。常處輪迴。無有自在。譬如有人處於禁縛終不能出。爾時太子。見此過失。於十年中。於色聲香味觸五塵諸境而不愛著。一心思惟。諸惡友衆云何捨離。而自修行得其解脫。作是念已。彼諸童女即詣王宮。白父王言。其福光太子。於諸姝女戲樂歌舞都不顧視。獨坐思惟遠離聲色。爾時發光天子。聞是事已。心忽驚愕怪未曾有。即時統領八萬小王及諸臣從。來入太子所住宮中。見彼太子。孤處宮殿儀貌寂然。涕淚悲泣心大苦惱。迷悶覺地良久乃蘇。從地而起即說頌曰

子爲最上寶	云何不觀我
憂惱心惶亂	云何捨所愛
種種富樂事	此城妙莊嚴
衆寶爲嚴飾	宮殿妙樓閣
園林及浴池	象馬七珍財
衣服及飲饌	如是無量數
而以供給之	復有諸童女
容顏甚奇妙	端正廣莊嚴
如彼天女相	心性善純直
通達諸伎藝	歌舞及音樂
人間無有比	所爲適悅汝
令其心快樂	云何無所著

於斯而捨離	獨處於深宮
顏貌甚寂澹	令諸童女等
各各懷憂惱	如彼蓮花萎
俱來而白我	太子汝當知
如是諸童女	端正俱年少
口出優鉢香	身有栴檀氣
兩目紺如蓮	善知人心意
令於晝夜中	親近作戲樂
今汝正是時	於此而厭棄
於汝意云何	爲我速宣說
又向園林中	安置摩尼寶
九十九百千	各廣一由旬
光明普照耀	寶樹懸寶幡
其數有八萬	花菓皆茂盛
具有衆飛鳥	孔雀及鵝鴨
迦陵頻迦等	皆出微妙音
復於諸樹間	各垂於寶索
一一寶索中	皆有妙樂器
微風吹動時	出於妙音聲
清響如天樂	云何而不戀
又此諸宮殿	皆以衆寶成
金銀摩尼珠	碑礪與碼碯
瑠璃真珠等	莊嚴甚微妙
於此寶殿中	安置金香爐
四面垂珠網	俱胝細妙衣
以用莊嚴上	晝夜三時中
長。素栴檀香	如彼天帝宮
善法堂無異	汝今不愛樂
違背於父母	都無孝敬心

令我增苦惱	言已而悲泣
爲我速宣說	太子見所問
稽首白父王	世間五欲境
墜墮於衆生	纏縛於有情
增長大過失	永處於輪迴
無有得出離	我今求解脫
發大菩提心	遠離諸塵染
一切女人身	衆惡不淨本
我觀如怨家	貪瞋瞋相隨
流浪於生死	牽繫諸衆生
常處大嶮路	又此女色相
皮膚裏不淨	血肉與骨髓
腸胃大小便	膿淚。洩睡等
如是穢惡身	云何令愛樂
譬如毒藥樹	開花衆所愛
採花毒入身	不覺殞其命
國城與宮殿	音樂及歌舞
究竟不堅牢	如夢如幻化
亦如春樹木	滋茂葉芬芳
纔至冬月時	凋落悉枯悴
女人及富饒	不久亦如是
愚癡狂亂心	常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉	互相行殺害
父王及眷屬	妻子并男女
於彼惡趣中	誰能行救濟
菩薩大智人	身心常寂靜
觀彼如草木	不動如須彌
常樂處深山	一心求正道
浮世不久住	如山水急流

人命若浮雲 須臾即散滅
墜墮三有中 迷沒於生死
我不著愚迷 遠離於虛妄
色聲五欲塵 非是菩薩境
福盡無福生 業盡復生業
如鳥禁籠中 長不得自在
六塵如毒蛇 損惱於衆生
四大不堅實 猶如空聚落
父王今當知 速捨虛妄境
歸趣真解脫 常運妙法船
度脫於三有 迷者令覺悟
禁縛得解脫 患苦使獲安
盲者與開目 貧窮賜珍財
悉令離憂苦 復爲衆有情
枯竭貪愛河 照燭黑暗路
廣布於雲雷 降澤甘露雨
除熱得清涼 成就最上智
父王今當知 何人懷慈忍
而欲作怨家 何人具智慧
怖見佛法僧 何人有眼目
入於峻路行 何人得菩提
而欲作散亂 如斯有智人
必不行邪道 我寧上須彌
投身入大海 於此五欲塵
終不生染著 所有諸姪女
并及於眷屬 請王速將歸
於此勿久住 在家多過失
障蔽佛菩提 我捨於國城
及諸眷屬等 行詣於深山

修習清淨行 志求無上道

爾時佛告尊者護國言。彼福光太子處於寶殿。是諸童女圍繞侍從。太子觀之深生厭離。於三威儀中行住坐時。求斷一切煩惱。於月初八日於地而坐。正意思惟離諸塵染。作是觀。已於中夜時。忽聞空中淨光天子讚佛讚法及苾芻衆。如是聞已。身毛皆豎悲喜交并。合掌向空以頌問曰
虛空諸天大慈愍 發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離 願樂聽聞爲開演
爾時淨光天子。於虛空中聞彼所問。而爲太子說所讚事。以頌答曰
我今稱讚大沙門 彼佛名曰成義意
常以十善化群迷 救濟孤獨諸有苦
方便智慧最爲上 功德神力無有比
常有十千那由他 慈獨之衆恒恭敬
太子復問淨光天 有何功德及相好
彼佛所行菩提行 重爲宣說我樂聞
爾時淨光天子。復爲太子說佛功德相好。以頌答曰
佛頂如須彌 出衆而高顯
螺髮而紺青 右旋俱齊整
眉間白毫光 照耀如千日
目紺淨分明 猶如青蓮葉
頤臚如師子 唇色勝頻婆
齒密無缺減 白類如珂雪
臍輪廣右旋 如淨頗瓔寶
舌色如紅蓮 廣長而薄淨
舒展覆面輪 此相最微妙

梵音而清響 美妙出世間
一切諸天人 聞者皆歡喜
假使百千樂 莫等佛音聲
功德廣無邊 能斷衆生惑
功行善提行 復次諸飛鳥
名曰緊那羅 鴛鴦俱枳羅
囉哩囉囉。鶉 具沙。俱堅羅
迦陵頻伽等 各有色相嚴
佛相好亦然 佛以一言辭
隨衆各得解 近遠平等聞
如來法自在 項頸長細妙
量等於身分 臂膊而臍圓
垂手過於膝 如是妙端嚴
七處皆平滿 雙肱如象鼻
兩脇勝鹿王 陰相而藏隱
猶如龍馬王 身毛紺右旋
無畏如師子 佛頂如天蓋
嚴飾金色身 行步同牛王
足現千輻輪 莎悉帝迦相
如是廣端嚴 世間甚希有
汝今若親近 有德與無德
有福及無福 一一自當知
若有稱佛名 讚毀俱不著
如蓮在水中 淤泥不可染
我佛大導師 世間無有上
佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師 *臣施護奉 詔譯

佛告尊者護國言。爾時福光太子。開虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事。心大歡喜正意繫心端坐思惟。彼佛世尊具足功德。所說妙法真實無謬。聲聞弟子梵行清白。又復思惟輪迴大苦。一切衆生愚癡障蔽不覺不知。常以身見起諸惡染廣增過失。生死輪迴相續不絕。諸有智者應當遠離。又復思惟愚癡迷暗。起三種惡動發身語。造善惡業熏識成種。如是名色六入觸受苦報相續。愛取纏潤增長有支。如是結生老死誰免。我觀生死少味多苦。逼迫身心是可厭患。速宜親近彼佛如來微妙之法。斷諸煩惱求出輪迴。若近惡友耽著欲樂。人天之報尙不能得。何況阿耨多羅三藐三菩提。

百千微妙光明。照於太子令心適悅。經須臾間將至佛前。佛攝光明蓮花不現。爾時太子如山而下。即到佛前合掌恭敬。旋遶世尊。志心稱念。南無成義意如來應正等覺所說妙法。及茲剎衆我悉歸依。作是語已。五體投地禮佛千拜。即以伽陀讚歎佛曰

稽首無上大醫王 我身大患久未除
願佛慈悲垂救度 少賜如來妙法藥
晝夜獨坐自思惟 一心求離五欲境
空界天人發聲言 勸導歸依來佛所
佛爲出世大導師 何得衆生造過失
於大難中垂救護 令彼盲迷開智眼
我今雖發信佛心 貧乏如來功德寶
求出纏縛趣解脫 願佛慈悲垂攝受
於其暗室燃慧燈 破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門 如佛所行菩提道
稽首無比大醫王 滿我意願除諸病
一切妄想悉消除 拋離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中 常行如來八正道
如是真實爲我說 如佛所說我行之
志求無上大菩提 修習菩薩眞實行
成就福德無盡報 捨於世壽爲法壽
一切纏縛永斷除 究竟圓滿菩提道
佛告尊者護國言。爾時成義意如來。見彼太子信心清淨善根純熟。即爲宣說菩薩行法。福光太子聞是法已。得總持門證妙解脫。成就五通。踊身空中散花供養。作供養已從虛空中下。合掌向佛讚歎如來。即說頌曰

功德智慧無等倫 永離三有常清淨
牟尼螺髻紺青色 高顯清淨如須彌
我觀無等無邊佛 眉間毫光普照燿
如軍那花及明月 過於珂雪與神礫
如是皎潔大光明 除滅衆生諸罪暗
目淨輝明如青蓮 常以慈顏顧我等
怨親無二平等觀 有情無情俱獲益
舌如赤銅而廣長 或覆面輪或大千
應機流演大小乘 普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒 四十齊密白如珂
四牙鋒利若金剛 俱發光明濟群品
我今禮佛眞實語 離諸虛誕綺言辭
通達性相甚深文 破暗除迷百千刹
梵王帝釋護世主 龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除 俱出輪迴生死海
我佛雙牀如鹿王 行似牛王舉步穩
我佛雙足如地王 山川大地俱震動
下足登涉地面時 皮膚柔軟眞金色
我佛身相妙端嚴 衆生見者無厭足
一切世間無有比 能捨一切利衆生
佛於過去百千劫 我今歸禮大慈父
俱令離苦出煩惱 持戒忍辱精進修
佛以法財施一切 我今禮佛無等智
禪定智慧悉圓明 能破無邊煩惱魔
我佛無畏大獅子 我今頂禮滅三毒
善療衆病悉消除 三界無著出水蓮
身口意業無塵染 迦陵頻伽聲莫比
梵音深妙如梵天 常觀世界如幻化
我今禮佛出三有 無人無我無衆生
如夢如電非久停

法本空寂無有生
垂慈廣爲諸衆生
大聖醫王衆所歸
如是普利諸衆生
如是慈悲牟尼主
如蟻循環無了期
如是依法證菩提
如佛所說八正道
佛聲微妙過梵天
及諸天女美妙音
清淨語言功德普
如是爲乘趣菩提
種種上妙物供佛
或爲帝主或宰臣
或作金輪王四洲
恒行十善利世間
或爲護世或忉利
及至他化與梵天
如是見佛及聽法
令彼不墮惡道中
佛能安住諸世間
如是獲福長相續
最上微妙莊嚴刹
身光照耀勝天人
成就種種功德相
天上人間俱敬愛
我佛久離諸苦惱
一切徒衆悉歸依
我今稽首人中尊

不能知悟隨輪轉
方便隨機宜妙法
恒治老死憂悲惱
各令善逝人天路
常啓輪迴六道中
引彼愚盲得正路
具法自在利世間
聞者適悅生敬愛
獻達哩嚩緊那羅
非似佛聲多方便
衆生隨類各得聞
一一離凡得解脫
獲得最上人天福
常受大富大快樂
具足千子及七寶
一切衆生皆隨順
或處夜摩覩史陀
皆因供養諸佛得
俱能出離諸苦惱
安樂寂靜無塵染
求福之者皆令福
俱抵多劫不可盡
衆生生者無虛垢
身口意業俱清淨
名聞流布諸世間
彼人供養諸佛得
十方佛利皆稱讚
無不愛樂慈悲相
湛然不動無爲相

令我獲證五神通
稽首無畏佛世尊
所有稱讚諸功德
迴施人天成正覺

住立虛空伸讚佛
無垢清淨出世間
迴施人天成正覺

佛告尊者護國言。爾時發光天子。於其中
夜忽聞福光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂
惶莫知凶吉。即時將諸臣從及其眷屬來詣
太子宮中問諸宮人。汝等云何夜來啼哭。時
彼宮人即奏王言。福光太子。忽爾離宮莫知
所止。憂懼悲痛是以啼哭。爾時發光天子。
聞是語已足如錫。忽然覺地良久乃。蘇。
從地而起心生憂惱。涕淚悲泣欲往千城處
處尋覓。時愛樂城中護城聖賢。告於王言。
彼福光太子往詣東方。禮觀供養成義意佛。
時發光天子聞是語已。即將八十四俱胝宮
人婢女。及百千那由他侍從眷屬。周匝圍繞
往詣東方。至成義意如來處。到已。五體投
地。禮世尊足。住立一面合掌向佛。以頌讚
曰

稽首歸依功德海
天龍八部衆所歸
三十二相妙端嚴
巍巍赫赫妙金山
過去難思俱胝劫
深植德本廣無邊
布施持戒忍辱行
如是歷修勝行成
日月閃電摩尼寶
如是等光對佛光
佛身如現水中月

妙洪總持無等尊
一切觀佛無厭足
七寶嚴身世希有
超出世間歸命禮
修行供養俱抵佛
成就佛身妙色相
精進禪定善巧便
色相圓明光照耀
帝釋梵王身色光
一時隱沒俱不現
變化隨機亦復然

託夢乘象入母胎
佛身無相如虛空
初生七步帝釋隨
彼佛無法不了知
而成就靜三摩地
捨離父母及親眷
俱胝天衆圍繞佛
觀彼世間不究竟
垂慈爲彼轉法輪
佛證寂滅清淨法
牟尼。起化現身光
我禮牟尼無邊智
雖知幻化無去來
善哉佛說菩提道
如是正法我所求
我佛常處三有中
以我稱讚佛功德
爾時佛告尊者護國言。彼成義意如來。見此
發光天子歸依讚歎信心堅固。求趣解脫。即
隨王意而爲說法。時發光天子聞佛所說。即
於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉

爾時福光太子。見是父王歸依彼佛心生信
敬。即詣佛前。合掌向佛而白佛言。如來應
供正遍知。唯願世尊。往愛樂城受我飲食供
養。時成義意如來。默然許之。受太子請時。
福光太子。即告父王及諸眷屬。我今請佛所
有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具。施佛供
養。汝諸眷屬勿爲障惱。異口同音起隨喜
心。爾時父王及諸眷屬俱發聲言。願捨所有

捨於觀史天王位
示生人世救群品
天上人中爲最上
亦無師學書自解
救拔衆苦令解脫
出彼王城入深山
降伏四魔成正覺
衆生沈溺處輪迴
令離無常出苦難
成就福智及方便
如是佛相悉具足
我禮究盡法界法
垂慈普救諸含識
引彼衆生得菩提
正法能度世間苦
救療一切煩惱病
迴向菩提及衆生

施佛供養我皆隨喜

爾時成義意如來。與諸苾芻恭敬圍繞。入愛樂城受彼供養。時福光太子。以五百千車上妙飲食。供養世尊及苾芻衆。復次福光太子。爲佛及衆廣以七寶造僧伽藍。用無數摩尼寶網及華蓋等四面嚴飾。復置百千床榻臥具。以妙衣服敷設其上。又於精舍左右行布花果樹木流泉浴池。於其池中生奔擎。哩迦花及優鉢羅花等。復次於一苾芻前。頭面作禮獻僧伽梨衣。日日三時亦復如是。經三俱胝歲晝夜焚修。亦不眠臥亦無疲倦。亦不沐浴洗濯香鬘塗飾。亦無瞋恚貪愛。乃至爲法不惜身命。何況外財如佛所說如說而行。乃至成義意如來入於涅槃。爾時太子。以赤栴檀茶毘如來。於閼浮提內所有一切上妙名花。及諸花鬘。塗香。抹香種種伎樂。於茶毘處供養舍利。爾時閼浮提內一切衆生。俱以香花飲食皆來供養。如是經百千歲。

爾時福光太子。收佛舍利。以其七寶造九十四俱胝塔。俱以真珠羅網周匝嚴飾。又諸塔前堅立五百七寶傘蓋。花果樹木及百千音樂。又一塔前置百千燈盆。每一盆中燃百千燈。如是供養至一俱胝歲。然後太子出家剃髮。爲苾芻相。行頭陀行。持鉢乞食伏斷煩惱。常行法施滿四俱胝歲。如佛所行無有疲倦。時愛樂城中護城賢聖。一切小王宮嬪眷屬及諸衆生。皆數太子出家剃髮修清淨行。時淨光天子。互相告言。一切小王及

諸人民等悉皆出家。我等往彼承事太子。如供養三寶。爾時成義意如來所說。六十四俱胝法藏。福光苾芻悉皆受持通達無礙。如是福光苾芻已曾親近九十四俱胝百千那由他佛。於諸佛所一一供養無空過者。皆如成義意如來而無有異。爾時發光天子者。豈異人乎。今無量壽如來是。爾時福光太子者。豈異人乎。今我身是。爾時愛樂城中護城賢聖者。豈異人乎。今阿闍如來是。佛告尊者護國言。一切菩薩摩訶薩。欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當學彼福光苾芻。遠離貪愛親近善友。修寂靜行勤供諸佛。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言護國。若復有人貪著利養。飲食衣服臥具醫藥。尊重稱讚。彼人愚癡則爲我慢。破戒戒律虛妄不實。毀謗沙門遠離佛法。於身口意而不相應。唯有外相心不寂靜。無慚無愧。遠離佛刹遠離菩提。是故護國聞如是法。應如是知應如是學。應如是行。不得親近惡友及利養等。爾時世尊而說頌曰

若人貪愛於利養 遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提 永劫沈淪生死道
無慚無愧無知足 常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵 猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間 心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇 長處輪迴無解脫
若人不樂如來法 輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道 縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛 所說正法亦難聞

剎那暫遇若依行 彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思 一切如來從此出
若人厭離樂塵勞 永失菩提無上道
若人智慧及方便 遠離一切諸過非
慈救五趣諸衆生 是人所行同佛行
雖處深山寂靜處 詐現清高爲自身
掩他行業談己能 我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重 不捨身命一心求
如我所說真實行 是人非遠證菩提
大仙正法最上乘 永得消除於熱惱
如聞所行精進修 畢竟速證無上道

爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。若諸菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜。不如有人於此正法暫得聽聞信解受持。如是功德勝前功德。百分不及一。千分不及一。百千俱胝分不及一。算數分不及一。乃至譬喻分亦不及一。佛說是經時。會中有三十那由他天人發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉。七千苾芻斷盡諸漏得無生忍。爾時尊者護國而白佛言。今此經典甚爲希有。云何受持當何名之。佛言護國。此經名爲大乘正法。亦名廣大清淨不空誓願福光居士歡喜菩薩行。如是受持佛說此經已。尊者護國及天人阿蘇囉獻達哩等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行佛說護國尊者所問大乘經卷第四

爲如是也。自歸於法者云何。謂爲恭敬法。求法欲法。樂法之樂。法隆法依。法護法慎。如法住。隨法。術。爲法典。爲法力。爲求法財。爲法靜治。爲造法事。我亦。當天。上世間分布是法。開士居家者。自歸於法爲如是也。自歸於衆者云何。若開士居家。或見溝港。或見頻來。或見不還。或見應儀。或見凡人求弟子道者。爲恭敬彼。承事供養。師之尊之。以禮待之。若以承事彼正。法正。術者。而以得是志。亦我當得無上正真道。以講授經。成就弟子之德。而爲恭敬彼。不亦而義彼。開士居家者。自歸於衆爲如是也。

又復理家。開士以修治四法爲自歸於佛。何謂四。一曰道意者終而不離。二曰所受者終而不犯。三曰大悲哀者終而不斷。四曰異道者終而不爲也。是爲四法。開士居家者。自歸於佛爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於法。何謂四。一曰諸法言之士。以承事追隨之。二曰所聞法以恭敬之。三曰已聞法本末思惟之。四曰如其所聞法。隨其能爲人分別說之。是爲四法。開士居家者。自歸於法爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於衆。何謂四。一曰。末下要生弟子之道。而意以喜一切敏。二曰亦以爲積聚物以法積聚而化之。三曰以有依恃有。決之衆。而不依恃弟子之衆。四曰求索弟子之德。不以其德度而度也。是爲四法。開士居家者。自歸於衆爲如是也。又復理家。在家修道。以見如來則行思念佛。是爲自歸於佛。已聞法

則已思念法。是爲自歸於法。若已見如來聖衆。猶思念其道意者。是爲自歸於衆。

又復理家。在家修道。發求遭遇佛而以布施。爲自歸於佛。若以擁護正法而已布施。是爲自歸於法。若已其布施。爲致無上正真道。爲自歸於僧。又復理家。在家修道者。若修賢夫之行。行不以凡夫之行。彼是賢夫之行也。而以法求財。不以非法。以正不以邪。亦而爲正命。不以燒固人以法致之。財多行非常想。以受其寶。是以恒隆。施而供養。父母知識。臣下里弟。親屬爲以敬之。奴客侍者。瞻視調均。亦以教化。斯殊法亦以受重任。是謂衆生重任也。精進而不懈。不受之重任。而以不受之。謂是弟子各佛智之事。成就衆生而不慍。不慕身之樂。爲致衆生樂。利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動。以殊趣世間法。富有財不喜悅。又於三道。無利無稱。無譽無聲。

無貴。所行爲熟慮。受正爲喜悅。邪受見知要意。而有正行稱譽之兩。以除解已。得其所誓。以愛人事。不自忽其事。有恩在人。訖終不望其報。作恩施若干。知恩知反。復爲造行恩德。貧者爲施財。諸惡畏者爲安隱之。憂感者寬解其憂。無力者忍默之。諸豪強者損憐慢。以棄殊過慢尤。慢以恭敬尊長。承事多聞者。能問明知者。所現以直不虛飾。衆人而有方便。行德而可求哉。爲多聞不厭無足。正修勤力。固與聖人相遭。追隨聖人而尊敬之。多聞者爲事之。知者爲問

之。所以現直不師。祕衆經如其所聞。爲現之所聞。而曉其義。一切欲之嬉樂。爲計非常。不慕惜身。以自觀其壽如朝露之。計財產所有如幻雲也。家屬人客計爲怨。妻子男女。計爲無擇之地獄。以其所有者。計爲一切苦。田地舍宅萬物所業者。常以計爲疵也。所求致之德。爲不敗壞想家居者爲危想。知識臣下里弟親屬者。爲地獄主者想。終日夜者爲之同想。以不實之身。爲以受。實想。以不實之壽。爲受實壽。以不實之財。爲受實財。彼若以禮節衆事敬事人者。是以不實之身。爲受實也。若昔衆德之本而不毀。又復增殊者。是以不實之命。以爲受實也。是若以制慍。而布恩施德者。是以不實之財。爲以受實也。是爲開士居家修道者。爲賢夫之行。爲事如是而無罪也。爲如來言說爲法說也。亦不毀而不損其本誓。是謂無上正真之道也。適現世有無罪之行。後世亦墮殊勝之道也。又復理家。開士居家修道者。當以自奉持戒事。謂是奉持五戒事也。是以爲不好殺生。不加刀杖觸動之類。不以燒固人。是以不好盜竊人物。自有財而知足。他人財不以思。至於幾微草。穢之屬。不與終而不取。是以爲不好欲之邪行。自有妻而知足。他婦女不喜眼視也。意常以自惠已。思念欲都爲苦。如使生欲念。自於其妻。則以觀惡露。以恐怖之念。勞爲欲之事。以無畏不苦。以慕戀不常。淨樂想達志。適如是我當以自修。若以思想欲。我以

○衛二行○ ○當十(於)○ ○上二下○ ○法二住○ ○性○ ○(也)○ ○一○ ○日二○ ○(於)○ ○末二未○ ○示○
○決二法○ ○其二真○ ○以二已○ ○廣二占○ ○生十(樂爲致衆生)○ ○通二越○ ○(無)十○ ○一○ ○
○(諸)十○ ○後二捐○ ○懷十(懷)○ ○知二智○ ○力二勤○ ○清二清○ ○二○ ○
○其二實○ ○其二實○ ○十(懷)○ ○二以○ ○杖二仗○ ○(爲)十不○ ○十(人)○ ○
○都二耶○

不爲之。何況數數有。是以爲不當好妄言。以誦言誠言。以不爲詐性。以不敗心如有。誠如其所見。聞而說之。慎護經法。不用軀命。故以不妄言。是以不當好飲酒。以不醉不迷惑不怠疾。以無罰而順化。強志以正知。如使復興布施意。可。所有一切吾當與人。求食與食。求飲與飲。求車與車。求衣與衣。是以與人酒以建志。如是布施度無極。爲是時若有人所索。則而爲與。時我能以酒施。令從彼化志。如以自知爲行不迷惑。所以然者何。夫開士者。爲衆生周滿其所願。布施度無極。一已如是。開士居家者以酒施人。而爲不獲罪。是以理家。開士以其所修學之德本。變爲無上正真道。若以善修慎護斯五戒矣。又常有殊者。不當以相譏衆人。紛諍者而以和協之。以爲不爲言。以柔軟之言。恒先與人言。亦不以綺語爲義說。爲法說。爲時說。爲如事說。亦不有癡網。而以安隱加施衆生。意爲不敗亂。恒以忍辱力而自嚴。以爲用正見。去離邪見。猶爲稽首諸佛衆祐不爲他天神也。又復理家。居家修道者。或在墟聚郡縣國邑下。當於彼擁護經法。擁護經者爲之奈何。夫不信者以信教化之。慳貪者以施教化之。惡戒者以戒教化之。亂意者以忍事教化之。懈怠者以精進教化之。失志者以思惟教化之。邪知以智事教化之。貧財者以富之。諸病者以藥施之。孤獨者以爲家屬。無歸者以爲歸。無依者以爲依。爲彼一切國邑壤者。擁護經法爲若此。

理家。或彼開士。至一至二。至三至於百。教誨人民。皆使修衆德之法。彼開士便以悲哀加於衆生。以強其一切緊誓之。誓其辭曰。至於斯難化之人民未得成就者。吾終不取無上正真道。所以者何。今我以爲斯故。以誓自誓也。吾不爲質直者。不以不佞諂者。不以不爲詐者。不以不守者。不以誠有德者。諸此人故。以誓而自誓也。但爲欲使斯人以聞經法者。以經化。余用此故。以誓而自誓也。我當恒以強其精進行所。我方便爲不唐苦也。若人有見者。莫不以好信若理家。至於開士所在居家。止其不。一切之人民墮殊異之惡道者。彼爲開士之。理家譬如鄉亭。鄰邑郡縣國下。至於有良醫者。假使彼若有一人不以其壽命而終者。衆人皆爲答彼醫。如是理家。至於開士所居。止不。一切之人皆墮殊異之惡道者。如來應儀正真覺者。爲答彼開士也。理家。是故居家開士爲自誓如此也。設使我所往國邑下癡者相事。如不使一人有墮惡道者也。又復理家。居家修道者。當曉家之惡。在子家者。爲害一切衆善之本。以家猶無出要。以害清淨之法。是故謂爲家也。居家者。謂爲居于一切衆勞。爲居衆惡之念。爲居衆惡之行。不化不自守。愚凡人者爲共居。與不誦人集會。是故謂爲家也。家者爲是名也。已在于彼。莫不作不軌之事者。以在于彼。則不恭敬。自於父母息心近心尊長衆聖者。是故謂爲家也。縣官牢獄考掠抄答罵數勉至于死焉。

皆爲由彼。是故謂爲家也。以在于彼爲入惡道。以在彼爲墮諸欲。爲墮瞋恚。爲在諸畏。爲在愚癡。是謂爲家也。以不慎護彼戒事。遠離爲定事。以不修慧之事。不得度之事。以不生度知見之事。是故謂爲家也。以在于彼。即有父母愛。兄弟愛姊妹愛。婦愛子愛。舍宅愛財產愛。見客愛所有愛。不厭財求之愛。是故謂爲家也。斯居家者難滿哉。譬若大海衆流歸之。斯居家者不知厭哉。譬若火以得薪。斯居家者多念無住息哉。譬若風以爲無住止。猶爲沈沒哉。若美飲食爲糝毒。所有一切苦哉。譬若仇怨。爲似知讎。誤人之行哉。非聖經之所施行。爲造變爭哉。更相因緣。恒不和。爲多疵哉。以行善惡之行。因緣之所在。恒爲人所嫌疑。非人有哉。以爲所有顛倒故。猶不善哉。雖善有權詐。猶見其性行。似如倡體哉。以速轉變故。似若幻師哉。初至者人爲聚會其行爲不誠。似若夢哉。一切成敗終始故。似若朝露哉。以速離故。似若蜜。稀哉。以爲少味故。似若瘴癘。稠哉。色聲香味細滑以爲所害故。似若鍼孔虫哉。以非善念爲食故。譬若違命者哉。爲轉相欺故。恒懷恐怖哉。爲意以亂故。爲多共哉。以縣官盜賊怨家弊惡王者爲害也。斯居家者。少味樂哉。以爲多惡失。理家。開士居家者。爲曉家之惡若此。又復理家。居家修道者。以布施爲寶施。若已施爲我有。若在家非我有。若已施是爲寶。若在家是爲非寶。若已施爲富財。若在家爲無財。若已施爲勞解。其

一爲一(也) 二爲二(也) 三爲三(也) 四爲四(也) 五爲五(也) 六爲六(也) 七爲七(也) 八爲八(也) 九爲九(也) 十爲十(也) 十一爲十一(也) 十二爲十二(也) 十三爲十三(也) 十四爲十四(也) 十五爲十五(也) 十六爲十六(也) 十七爲十七(也) 十八爲十八(也) 十九爲十九(也) 二十爲二十(也) 二十一爲二十一(也) 二十二爲二十二(也) 二十三爲二十三(也) 二十四爲二十四(也) 二十五爲二十五(也) 二十六爲二十六(也) 二十七爲二十七(也) 二十八爲二十八(也) 二十九爲二十九(也) 三十爲三十(也) 三十一爲三十一(也) 三十二爲三十二(也) 三十三爲三十三(也) 三十四爲三十四(也) 三十五爲三十五(也) 三十六爲三十六(也) 三十七爲三十七(也) 三十八爲三十八(也) 三十九爲三十九(也) 四十爲四十(也) 四十一爲四十一(也) 四十二爲四十二(也) 四十三爲四十三(也) 四十四爲四十四(也) 四十五爲四十五(也) 四十六爲四十六(也) 四十七爲四十七(也) 四十八爲四十八(也) 四十九爲四十九(也) 五十爲五十(也) 五十一爲五十一(也) 五十二爲五十二(也) 五十三爲五十三(也) 五十四爲五十四(也) 五十五爲五十五(也) 五十六爲五十六(也) 五十七爲五十七(也) 五十八爲五十八(也) 五十九爲五十九(也) 六十爲六十(也) 六十一爲六十一(也) 六十二爲六十二(也) 六十三爲六十三(也) 六十四爲六十四(也) 六十五爲六十五(也) 六十六爲六十六(也) 六十七爲六十七(也) 六十八爲六十八(也) 六十九爲六十九(也) 七十爲七十(也) 七十一爲七十一(也) 七十二爲七十二(也) 七十三爲七十三(也) 七十四爲七十四(也) 七十五爲七十五(也) 七十六爲七十六(也) 七十七爲七十七(也) 七十八爲七十八(也) 七十九爲七十九(也) 八十爲八十(也) 八十一爲八十一(也) 八十二爲八十二(也) 八十三爲八十三(也) 八十四爲八十四(也) 八十五爲八十五(也) 八十六爲八十六(也) 八十七爲八十七(也) 八十八爲八十八(也) 八十九爲八十九(也) 九十爲九十(也) 九十一爲九十一(也) 九十二爲九十二(也) 九十三爲九十三(也) 九十四爲九十四(也) 九十五爲九十五(也) 九十六爲九十六(也) 九十七爲九十七(也) 九十八爲九十八(也) 九十九爲九十九(也) 一百爲一百(也)

在家為勞增。若已施為不我。若在家。已為我。若已施為不有。若在家以為有。若。以施為無盡。若在家為非常。若已施不復護。若在家為斯護。若已施為賢。夫行。若在家為凡夫之意。若已施為依度道。若在家為依邪部。若已施為佛所稱。若在家為愚人所稱。理家。開士居家修道者。以布施為實者此。是以見人來有所求索者。為生三想。何謂三。善友想。依度道想。勉生富財想。為生是三想。為復造三想。何謂三。算如來教誠想。降伏邪想。以不望福德想。所以者何。若此開士。若諸來有所索者。貪婬瞋恚愚癡則以為薄。薄者為之奈何。若所有物。一切不惜。而以布施。斯為貪輕薄。若於彼來求物者。以慈哀加之。斯為瞋恚薄。若以布施變為此一切。謂為愚癡薄。又復理家。已見來求物者。不以為成六度無極之行。又成彼者云何。若有來人從人索物。能不愛惜者。是為布施度無極。若意在道而布施者。是為以戒度無極。若不悲怒之。是為忍度無極。假令猶自思念。何用為食。自強其意。不釋其行。是為精進度無極。若欲施若已施。而不辭毒無有悔者。是為思惟度無極。若已施不望其福德者。是為以慧度無極。理家。開士以布施為成六度無極行若此。又復理家。居在家者。是以為去離順隨忿。亂以親別離法。若以得產。得財米穀。得男女。不以為喜悅。若一切敗亡。不以下意為愁感。已觀如是萬物如幻。為不住止想也。斯幻之行。以致是。是以父母妻子奴婢兒

客。是非我之有。我亦不是有。亦我是不是有。我不應是。有。以不是我。今我為彼故。而為作罪惡。但現世是有。非是為後世。是昔之有。非是我當護。又夫我之有。彼我當以護。何謂我之有。謂是布施教化。恬淡自守道之根原。亦藏隱之德本。是為我有也。至於我所住。是則為追我。彼亦不用軀命。不為男女妻子故。為造惡行也。是以居在家。自有婦者。當造三想。何謂三。非常想。不久想。別離想。是三想。當為造想。當復造三想。何謂三。若在喜樂為求後世在苦。若在飲食為求在殃罪。若在樂者為求在苦。當為造是三想。當復造三想。何謂三。重累想。費耗想。俗所有想。當為造是三想。當復造三想。何謂三。為入地獄想。入畜生想。入神鬼想。當為造是三想。當復造三想。何謂三。瞋魅想。白注想。色像想。為造是三想。當復造三想。何謂三。不我想。無主想。假借喻想。當為造是三想。理家思念。若此衆事想。開士居家者。當自觀其身其妻若此也。是以不當愛其子。設使無生子愛。不加於天下人。是以當以三數諫。自諫其意。何等為三。等意者為道。不以邪意也。正行者為道。不以邪行。不多行者為道。多行者非矣。是以三數諫。自數諫其意。自造其子。怨仇想。是我怨仇非我友。所以者何。我以由彼違失慈哀佛之教誡。使我甚益生彼愛。人自饒切其意。如愛在其子。以愛加衆生。若其自愛身。以慈哀加衆生。是以當觀其本末。斯所從來異。我所從來亦異。

衆生先世亦曾為我子。吾亦曾為衆生子。是生死之怨。無可適莫者。所以者何。所往來道。輒有離行。轉復為仇怨。我今當自修。都使我無友。亦我無怨仇。所以然者何。以造有知識。為復欲多作以造有怨仇。都欲為惡。一切衆生彼非我。汝意不可以可。不可之意。可以悉通衆經。所以者何。正行者得正道。邪行者得邪道。今我不有邪行。於衆生有正意行。乃可得一切敏故。理家。開士居家者。都無可戀。無可慕。無可適。無可愛。無可可。為若此也。又復理家。居家者。設使人來有所索。假使為不欲與彼物。猶當以自諫數其意。假令我不以是物施者。我會當與此物離也。若欲不欲至於死時。是物亦當捐棄我。我亦當捐棄是。其施寶而終。我而施是物死時意除止。設使思惟若此。而不能施彼物者。是以四辭謝。辭謝來索物者。何謂四。我以無力衆德未成就。我在大道為初。始。布施意而不自由。我有受見。在於我余之行。且相假原質者勿相逼迫。我所施行能奉行之。如其所受。爾能滿卿所願。及天下人辭謝彼來索物者。為若此也。又復理家。居家修道者。假使為離師者之教誨。時世無佛。無見經者。不與聖衆相遭遇。是以當稽首十方諸佛。亦彼前世求道所行。志願之弘。願者其一切成就佛法之德。以思念之以代其喜。於是晝三。亦夜三。以論三品經事。一切前世所施行惡。以自首。改往修來。為求哀於一切佛。以法故感

●已二以●●以二已●●若十(來求物者而)●●釋二擇●●●十(也)●●●親一親●●●(是)一●●●有一●●●●皆一苦
●造十(三)●●●(當)一●●●復造三二為造是●●●為造是二當為是●●●當為造●●●(身)一●●●●使十(尤)●●●●無
生子愛二生子愛●●●●若生愛子●●●●自十(數)●●●●怨仇二仇怨●●●●仇二親●●●●人二又●●●●生死之怨二死生之行
●友二苦●●●●(者)一●●●●為上●●●●從下●●●●物二施●●●●可二不●●●●我十(今)●●●●(乖)十離●●●●其二
●●●●我而二而我●●●●意二棄●●●●謂二為●●●●德二得●●●●始二治●●●●旅行二以施何●●●●運二乃●●●●本
友二友本●●●●●二●●●●(心)十以●●●●●二●●●●

傷之。亦以無央數無極之。法感傷之。又復理家。居家修道者。當以曉息心之儀式。是以若見除鐘殊越息心之儀式。當爲敬其法衣。彼爲衆祐如來應儼正真佛。戒定慧所行之法服也。以無惡爲離一切惡。彼是衆聖仙者之表式也。是以又當爲敬彼也。亦當加敬傷調淨之行。又如來復曰。未學者不當忽易。非此彼遇勞過也。以從斯勞爲有失。若此彼亦見佛。憲教之要。如所謂事。次應有之。若此捐棄是勞。觀其本末爲護第一德。必爲在正以知。乎將斷勞之智。如衆祐所謂又士不可以相忽。度。是非時如來有。是知非我有。是以不瞋不怒不恚爲加彼。若以入廟者。以住廟門外。以五體而稽首。迺却入廟。彼是空廟之居。彼是慈哀喜護廟之居。彼是正住在正次者之居。爲彼得斯。使我得廟居。爲若此以遠去官位家者。爲彼得斯。我以齋戒罪。迺禁制制以若此。爲與去家之意。未曾有開士在家爲得道者。皆去家入山澤。以往山澤爲得道。以讓家居者。夫去家智者所稱譽。如江河沙。我一日之祠禮。一切彼布施。以去家之意爲珠勝。所以者何。以施下劣故。何況布施不信無反復。盜賊弊惡。王者及大臣。非彼布施以爲實以得。足一切除鐘之衆所施行。是以入廟者。當以觀視一切除鐘之衆所施行。何等除鐘爲多聞。何爲明經者。何爲奉律者。何爲奉使者。何爲

惟智慧。於是大道當所施行。要者衆祐。去家修道開士者之所施行。願復幾微現之爲善。要者衆祐。開士去家者。爲之奈何。其所施行亦云何。衆祐告甚理家曰。善哉理家。今汝適以問如來開士去家修道者之所施行。善哉理家。當爲汝說開士去家之事。其所施行。汝勉進善思念之。甚理家受教。從衆祐而聽。衆祐曰。理家。開士去家修道者。若頭燒然。譬若鎧爲精進以求智。去家者其初始爲若此。次修治爲聖典。又何謂去家者之聖典。所謂趣得一衣爲足。亦以善之。一食一床。病瘦一醫藥爲足。亦以善之。是爲聖典。何以故謂之爲聖典。以爲修治彼一切道品法。是故謂之爲聖典。又開士去家修道者。爲有十知足之德。身以服法衣。何等爲十。以爲羞慚故。身服法衣。以避風暑故。身服法衣。以辟蚊蛇蜈子故。身服法衣。欲以增見息心形狀故。身服法衣。亦是法衣之神。爲十方之神故。身以服法衣。以患離婬樂。是以不樂婬之樂。以樂安得淨。是以除斷衆勞之樂。不以肥腴。爲是道行。行在聖道重任。我亦以自修。如以一時有法衣。如被服法衣故。以是十德。自觀至于壽終。

①法十(以)②戒一誠③式一誠④誠二式⑤器一詳⑥物⑦意二慮⑧本二以⑨平二子⑩如二若
 ⑪又二大⑫度一步⑬是十(知是)⑭住一註⑮道一乃⑯住一性⑰道法制制⑱得法制⑲乃得法制
 ⑳語一祀㉑以十(一)㉒反二返㉓實一實㉔條一除㉕[行]一⑹⑺止二止㉖於二為㉗百十(有)
 ㉘守十(言)㉙解二詳㉚以二度㉛美之①②乏二之③④[以]一⑤⑥[又]十⑦⑧力二防⑨
 ㉜失二知㉝積十(采)㉞以二與㉟德二得㊱是二道㊲誠二詳㊳[法]一①②[如]一③④者
 十(所)⑤要二惡⑥若一如⑦配二姓⑧此十(也)⑨典十(也)⑩品十(之)⑪德二周⑫

以自整不亂哉。以下諸重。擔之畏哉。以度夫汪洋之澤哉。夫聖之典以造哉。姦惡之屬。悉知足哉。爲重任少欲哉。以智慧知足哉。爲知足哉。爲知足哉。爲重任少欲哉。爲應哉。本末行以解哉。爲一切獄斷所修事訖哉。以爲永解除。理家。譬如山澤中有樹木草穢之屬。都無可畏。都無可恐。如是理家。開士遊於山澤者。執志當如草木牆石之喻。身以受。行之。彼誰畏者。彼以恐怖思惟。非本末。我都無身。非人非命。非丈夫非類。非女非先。無先無造者。無教造者。無與者。無與興起者。諸是之畏。但以不害成之想。有是畏耳。今我宜不造不害成之想。有是畏耳。今我不宜造不害成之想。當如樹木草穢之屬。亦爲若此。無響以解一切。彼法以具行之。以響斷山澤居。去離婬塵。無諸響山澤居。非我非有物者。又遊於山澤者。以復思惟。是通達道品之法者。以居山澤。居山澤者。爲合聚十二精。居山澤者解諸諦。居山澤者知諸陰。以滑制諸情。以爲諸諸進入。不忘忽道之意。諸佛所讚。衆聖所稱譽。欲度世者所事也。居山澤者。以解一切敏智之方術也。又遊於山澤者。以爲不久周滿六度無極之行。得彼者云何遊於山澤者。若不自惜其軀命者。是爲布施度無極。若以依精之德。爲成三愼者。是爲戒度無極。若意不亂。亦可是一切敏不異道者。是爲忍辱度無極。行至於未得忍終而不起者。是爲精進度無極。若以得一心不以從致敏哉。但以隆德本。

是爲一心度無極。若見如山澤道亦爲若此。以分別衆事者。是爲以智慧度無極。開示以道得。又復理家。修治四法。我以教開士居山澤。何謂四。或有開士。多聞明於法決者。若以其開行在本末法。可居於山澤。又開士以得五通。欲以成就天龍鬼神者。可居於山澤。或有開士勞盛者。彼以不從事勞。即爲薄。可居於山澤。亦欲抑制勞。以自勸勵。是以皆由聞。夫遊彼者。以得周滿一切清淨法。迺後以下。墮聚。郡縣國邑。下爲衆人。講授法。修治法。若此也。理家。我教開士居山澤也。又去家修道者。遊於山澤。以修治經。誦習經故。入衆者以執恭敬亦謙遜。夫師友講授者。俟中少年者。爲以尊之。不以憚意。自所修。以不廢人所修。亦不以求承事恭敬。若此當以觀察。如來應儀正眞佛者。爲諸梵釋天人衆生所供養。爲天上天下尊者福田。彼尚不求人承事也。自作事不欲煩人。何況餘者。未以學甫欲學。反欲人承事耶。又我當爲天下人養者。我當以供養人。都不我從人求供養。所以者何。以供養重者。理家。除饑者不得法之助供養故。爲助我不以法故。夫欲以爲法助人者。以爲若此。是以供養故爲助我不以法故。彼以自懷已正信。以爲有供養。彼即與世物雜。爲不是大祐人者。是以若欲往詣佛師友者。所以身意行有決。乃可往慕。我教者師友。以異之行無過。以不訶問起誦習。爲教誨之積聚。是以欲起經。爲不用軀命。慕樂法隨順師

意。以求法利。不爲求一切恭敬稱譽之利。若以從師受幾微四句之頌。以誦誦之。若以在布施持戒忍辱精進思惟智慧。而以彼供養師者。如其所修。四句頌之字數。爲劫之數。以供養彼師者。尚未爲卒師之敬。亦以質直不虛飾不佞諂。一切行之供養。豈復謂法之敬。又理家。若斯意念生。以有德之意。有佛亦法之意。有自患離婬之意。有寂靜之意。若以修治四句之頌。遵而行之。如其劫數。彼以供養其師者。尚未爲卒法之敬。理家。當以知此之事。若此也。法之福德如無數。獲智亦無量。是故開士。欲以擇上法。猶以無數爲敬正法。若彼思惟。若此以開淨戒事。何謂是淨戒事。去家開士者。有四淨戒事。一曰造聖之典。二曰慕樂精進德。三曰不與家居去家者從事。四曰不諛諂山澤居。是爲去家開士者四淨戒事也。復有四淨戒事。何謂四。以守憚身無罪礙。以守慎言無罪礙。以守慎心無罪礙。去離邪疑造一切微意。是爲去家開士者四淨戒事。復有四淨戒事。何等爲四。一曰以自識知。二曰以不自貢高。三曰以不形相人。四曰以不謗毀人。是爲去家開士者四淨

①(以)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
【事】一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十(人)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
居家①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(以)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
【事】一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十(人)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
居家①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

②法鏡經後序

郁迦羅越問菩薩行經

西晉^村月支國三藏竺法護譯

上品第一

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍。與大比丘衆千二百五十人。慈氏菩薩。軟首菩薩。除惡菩薩。光世音菩薩等五千人俱。爾時世尊。與無央數百千之衆圍遶說法。於是舍衛大城中有豪長者。名曰郁迦。與好喜長者。好歡長者。善施長者。有量長者。所樂長者。常名聞長者。施名聞長者。有名聞長者。善財長者。遵行長者。給孤獨長者。賓祇長者。寵具足長者。審量長者俱。一一長者與五百眷屬共出舍衛大城。往詣佛所稽首佛足。遶佛三匝却坐一面。皆志大乘殖衆德本。悉有決於無上正真之道。於時郁迦見諸長者正士之會。承佛威神從坐起。整衣服。叉手長跪白佛言。願欲有所問。唯天中天。

長者居家菩薩。云何歸命佛。我當具足佛三十二大人之相。諸所作為善本功德。積無央數。願常行精進。爲三十二大人之相。如是名爲歸命於佛。云何爲歸命法。奉事法教。敬

歸命於僭

四居家菩薩爲歸命佛

之道。是爲四居家菩薩爲歸命法

命憎

命佛。聞說法心念法。爲歸命法。見如來賢聖。

之衆意念佛道爲歸命僧

復次長者。居家菩薩。欲具足願布施。爲歸命佛。用護法布施爲歸命法。施已願求一切智。爲歸命僧。

復次長者。居家菩薩。爲上士行。不爲下士行。何謂上士。如法於財不以非法。以正。法不邪。不滌於邪。奉行直業。不燒他人。布施說法。念於財物爲非常想。多爲善事。孝養父母。常好布施。以等稟與門室親屬。知識交友。人客下使。教以上法。所爲如法。棄捐諸擔。及爲一切却五陰擔。常志精進。令諸擔不起。令不學弟子緣覺之乘。開導誨授無厭足人。於身所安爲念非常想。欲寧一切。若有利無利。若譽若謗。若有名若無名。若苦若樂。已過世間之所有法。心無憍慢。不著貧富。不著財利名譽苦樂。如世法行行於正法。審住正諦護於道家。救助淨行正住佛道。却諸瑕穢。常有等心具足所願。亦令他人具足其願。不捨所行令人亦爾。所作究竟無有猶豫。常有。反復所建輒善。見貧窮者矜濟以財。恐懼者爲無畏救。愁憂者慰除所患。羸劣者喻使忍辱。豪強者令無憍慢。貢高者令不自大。奉敬尊長諸啓舊德。親近博智請問方術。以悟其疑。常爲直見心無諂僞。等哀一切行無適莫無有害心。不別種。性無所。憍求。堅住一心好尙精進。與賢聖會思自修立。見非賢者爲設大哀。住於慈悲。復慈於法等心。見無師法自放恣者。如所聞法爲解開導聞已思義。於諸愛欲伎樂之樂。爲非常想。不

惜身命。念如朝露想。計財如幻泡想。眷屬爲仇怨想。婦子男女爲無歸地獄想。一切所受爲苦想。舍宅產業常爲遠離想。所求索爲善本想。家室爲種想。親屬知識爲地獄傍想。晝夜無異爲等想。身無要當行要。命無要當住要。財無要當令要。何謂身要。能勞來於人。恭敬承順。是爲身要。若令善本不減。使功德常增。是爲命要。於諸法無所受。不著財能布施。是爲財要。長者。居家菩薩。以是比像而立家地。是爲上士居家行也。不失如量。是無所著等正覺之戒。則爲至誠。所爲如法。不轉不退於無上正真道。

●戒品第二

復次長者。居家菩薩當受五戒。一者不樂殺生。手不得持刀仗瓦石有所擊害。不燒他人等心於一切。常有慈心行。二者不樂犯不與取。自於財物知足。不貪他人財。遠離諛諂無黠之事。自知止足不著他有。草葉毛米不犯不與取。三者不樂邪淫。自於妻室覺知止足不犯外色。不當念姪計習姪姪致爲甚苦。當護於自當作是觀。自於妻起想便察惡露常懼欲塵。不當私心習著於欲。用是令人近地獄道。於身起想不爲奇異雅意不爲安。當令立願令我不後不習姪欲。何況思念欲與共合會。四者不樂妄語。所言至誠所說審諦。所行如語。不兩舌不增減。無失說當行覺意。如所聞見說護於法。寧失身命終不妄語。五者不飲酒。不樂酒不啗酒。當安靜性。無卒暴無愚不定。心意當強。當安

詳念。施諸所有調御無義者。若施與人酒。當作是念。是爲布施度無極時也。隨人所欲。不斷其饒。願令我所作所施酒。受者令智慧。意志住施不亂。所以者何。菩薩爲具足一切布施度無極。

佛言長者。居家菩薩如是施與人酒。於法無有罪也。居家菩薩持是四所戒功德。願爲無上正真之道。當善護是五戒爲上精進。若有闕變解令和合。不當剛強語。當吉祥所言具足而不兩舌。所說如義不爲非法。所語輒善不失慈心。所言如語而不可動。斷諸勤苦無傷害意。以忍辱之力。乘僧團那涅之鎧。當爲正見遠離邪見。其所施與無所適莫。

***醫品第三**

復次長者。居家菩薩。所在郡國縣邑。居止。當以法議於郡國縣邑。其無信者。教令有信。無恭敬者。教令恭敬。其無智者。教令有智。其不孝父母。不顧義理者。當教以法。忠孝尊老。奉行精進。志在修謹。其少智者。教令博聞。貧弱者。教以大施。無戒者。教令持戒。恚怒者。教令忍辱。懈怠者。教令精進。放恣者。教令一心。邪智者。教令住正智。病瘦者。給與醫藥。無護者。爲作護。無所歸者。爲受其歸。無救者。爲作救。樂。解導人一切如事。爲作法護。假令一人墮惡道者。居家菩薩。當爲一。反若二。若三。至于百。反。教住善法。及復住異種種善德。居家菩薩。當爲一切。建立大哀。堅住於一切智。被僧那之大鎧。當作念言。我當度脫難解。解惡難開。解痛人。然後乃取。無上正真之

道。我心如是。不爲直信。無諛諂人。又無僞慢。戒法完具。有德之人。被大僧那之鎧。我用是開法。不受行人故。被僧那之鎧。願令我常精進。使諸癡冥見我歡喜。菩薩所止處。當審諦無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者。彼菩薩於如來無所著等正覺有大過矣。用是故居家菩薩在家修道。常當被是僧那之鎧。願言我當令所在郡國人民無有墮惡道者。譬如郡國縣邑有良醫。假使一人橫死。其醫於諸人有咎。菩薩亦如是。所在郡國縣邑。居止不念救護。諸人若令一人有墮惡道者。其菩薩於如來無所著等正覺。爲有咎也。

* 穢居品第四

復次長者。居家菩薩。當別知在家汚穢之事。當作是念。何以故名爲居家。斷諸善根本。是名居家。不護尊品諸功德。是名居家。居諸不善塵垢。居諸不善之想。居諸不善之行。常與不調良無。寂無法。令無一心。剛強惡人共會。是名居家。從是當爲弊魔所得便是名居家。居姪怒癡。居諸塵勞勤苦之法世俗雜事。常不得令善本具足。是名居家。住止此中所不當爲而輕作之。慢不恭敬父母尊長衆祐沙門梵志道士。是名居家。樂於愛欲。不懷憂苦。愁泣諸不可意。名居家。懷來牢獄瞋諍無和。變訟罵詈。是名居家。不能積善壞諸德本。所不當作者而妄爲之。諸佛正士弟子所不歎也是名居家。用住此中令人墮惡道。用住此中令人歸姪怒癡之恐懼。是名居家。不得護戒品爲捨定品。不得行慧品。不懷來解品。不

起度知見品。是名居家。住此中者。著父母兄弟妻子親里知識交友眷屬。朋黨。恩愛之愛不知厭足。如衆流歸海。是故名居家。從是汚染貪婪。起思想無志。居家多有貪想。諸惡愁憂無有絕極。居家思愛會如美食雜毒。居家從本苦怨像如知識。居家多妨廢賢聖之正教。居家常有鬭訟。用衆事因緣故。居家多貪求豪慕貴。常爲善惡事。居家爲無常。不可久爲敗壞法。居家爲勤苦。常有求求諸所有。居家爲常有惡心。現刀。仗如怨家。居家爲無我所受。故令展轉。居家爲不淨潔。自現清白。居家如畫。綠色。爲但現好疾就磨滅。居家如幻所化。無有我而好往來聚會。居家譬如須曼華。適起隨壞多所求故。居家爲如朝露。日出則墮但有死憂。居家爲如父母。樂少憂多。居家爲如羅網。常憂色聲香味細滑法。居家如鐵嘴鳥。但憂不善之想。居家爲如毒蛇。憂說諸事。居家如火燒身。用意亂故。居家常畏怨敵。謂五賊。冤家惡子故。居家爲少安隱。不得度脫用無等故。如是長者。居家菩薩當別知在家爲穢。

* 施品第五

復次長者。居家菩薩當布施持戒忍辱精進多爲諸善。當作是念言。所施者爲是我所。在家者爲非我所。施與者爲要。在家者爲無要。施與者爲後世安。在家者爲後世苦。施與者爲無畏備。在家者爲愛守備。施與者無復護。在家者爲警護。施與者爲愛欲盡。在家者爲愛欲增。施與者爲無所受。在家者爲有所

受。施與者無復恐懼。在家者爲有恐懼。施與者爲成佛道。在家者爲爲魔官屬。施與者爲無盡。在家者爲非常。施與者爲守樂。在家者爲守苦。施與者爲斷欲塵。在家者爲增欲塵。施與者爲大富。在家者爲大貧。施與者爲上士行。在家者爲下士行。意無所念無所受。施與者諸佛所稱譽。在家者爲強項人所嗟歎。如是長者。居家菩薩所施與如此爲要行。若見乞者當起三念。何等爲三。一者以善知識相待。二者令得佛道想。三者令後世大富想。是爲三。復有三念。何等爲三。一者除慳貪嫉妬想。二者所有念布施想。三者不捨一切智想。是爲三。復有三念。何等爲三。一者所作安樂詳爲如來想。二者降伏魔想。三者不望報想。是爲三。復有三念。一者見貧乞窮匱者。爲開通道化授想。二者行四恩不捨恩想。三者終始無有邊幅受生死想。是爲三。復有三念。一者離姪嫉妬想。二者離瞋恚想。三者無愚癡想。是爲三。所以者何。長者。居家菩薩見乞句者。姪怒癡即爲薄。云何爲薄。慈心布施無所愛惜。姪即爲薄。若於乞人無悲恨意。瞋怒即爲薄。若布施願爲一切智。愚癡即爲薄。復次長者。居家菩薩見乞句者。六度無極即爲具足。云何具足。若布施與人。不念受者有所取。是爲布施度無極。心不愛佛道。是爲持戒度無極。見乞句者。不悲怒無害意。是爲忍辱度無極。心不念若施人食然自飢乏。強制情與不違施心。是爲精進度無

極。若施乞者。每無厭足。歡喜不悔。心喜喜悅。是爲一心度無極。施於一切法無所著。亦不想報。是爲智慧度無極。

復次長者。居家菩薩當遠離世八法。不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珍寶諸利。意無所著。亦無歡喜。亦無愁憂。一切所有無所貪慕。當行法念當作是觀。父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者。令我起苦樂因緣想。此非我類不爲用。願常精進。用是等故。令益諸惡事。今現在世共會快樂之等。後世則爲苦黨。我當疾求其輩類。謂布施持戒智慧精進。無有放逸。懷來佛道。具足善本。此爲是我之等類也。我所求索但求足願耳。寧失身命不爲妻子男女犯衆惡也。長者。居家菩薩在家修道。見婦當有三念。何等爲三。一者非常想。二者無所有想。三者無所受想。是爲三。復有三念。何等爲三。一者今諸歡樂之友非後世友。二者常精進奉行出入守意。是爲等友。三者此爲安隱等不爲苦羣。是爲三。復有三念。何等爲三。一者不淨潔想。二者瑕穢想。三者臭惡想。是爲三。復有三。何等爲三。一者羅刹想。二者反足却行安鬼神想。三者但有色想。是爲三。復有三。何等爲三。一者難飽足想。二者墮落想。三者無。反復無止足想。是爲三。復有三。何等爲三。一者惡知識想。二者貪著想。三者妨廢梵行清淨想。是爲三。復有三。何等爲三。一者墮人於地獄想。二者墮人畜生想。三者令生餓鬼想。是爲三。復有三。何等爲三。一者恐懼想。二者有有想。

三者受取想。是爲三。復有三。何等爲三。一者無我想。二者無受想。三者遠離亂想。是爲三。

復次長者。居家菩薩所念當作是想。觀其妻婦不當貪愛。於子若有重愛之心不重餘人。當以三事自呵諫其意。何等爲三。一者佛道爲等意無偏邪意。二者佛道等行無偏邪行。三者佛道以一法行無若干行。當以是三事自諫意。若見於子計如仇怨不爲善知識。所以者何。用是故令我離於佛種善知識。益當以好心念於如來。持諸所有愛子事。用起慈哀於一切人。以自愛身之德。用哀愛一切當作是念言。一切是我子。我亦爲一切作子。於是無有家室親里往來周旋。所生處處反更爲怨家。願令我所行所作。無有善知識亦無惡知識。所以者何。若有善知識。增益愛欲之想。若有惡知識。一切無復愛欲。我常欲自調其心令無所著。常行一切法入一切行。作邪行者隨邪事。爲正行者得正事。以是故願我莫有邪行。於一切作等心行。我所學願。願入一切智。如是長者。居家菩薩不著諸所有。亦無所受。亦無所貪。亦不染愛。欲亦不起。亦不令無所起。居家菩薩若見乞句者來。所施乞者當云何。心當作是念言。我持是物布施。會當得律行。除姪姓生死憂。入正我所持物布施。死時爲善死。我用諸所布施故。臨壽終時歡喜無悔恨心。若復心念。不能作惡施。見乞者當起四念。何等四。一者意爲羸劣其功德少。二者是我之罪。於是大乘心不得自

在興立布施。三者適發意行所見用任我故。當忍辱施與於人。四者願令我所作具足是願。及一切人當曉喻乞者。長者。居家菩薩。若離世尊教。無有佛起。亦無有說法者。亦不見賢聖僧。便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時。皆行精進。然後得佛。具足一切佛法。念是一切佛已。當勸助如是。晝夜各三。淨其身口意已。行等慈念諸善本遠諸所有。當有慚愧。以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜。信意樂於佛道無有亂。所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢。當誦誦三品法經。棄一切諸惡行。悔過以八十事。一心勸助諸福。具足相好。當轉諸佛法輪。勸助諸佛轉法輪。以無量行自受其國。壽不可計。長者。居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德。梵行清淨沙門。行菩薩善本。與諸戒具道沙門梵志相隨。恭敬奉事。不得見惡索其長短。若見犯戒比丘。當敬事袈裟。此爲是世尊如來無所著等正覺袈裟。戒三昧智慧解脫見慧當爲袈裟。作禮其袈裟已。離一切淫塵。是爲諸賢聖神通之法。念是以後。益恭敬此比丘。當於是比丘起大哀。是惡行犯是戒。行非善戒。是佛法寂定調柔。有智入如來法門作沙門。不寂定無調柔。非賢者行爲常勤苦。如來言。無戒不學者不當輕易。所以者何。非是其人過也。是淫塵之咎。用愛欲見不善本態。佛法有哀護。若能覺了是淫塵念空。便可得第一道意。可得作平等忍。所以者何。智慧能壞愛欲。世尊言。人不可輕妄。

在興立布施。三者適發意行所見用任我故。當忍辱施與於人。四者願令我所作具足是願。及一切人當曉喻乞者。長者。居家菩薩。若離世尊教。無有佛起。亦無有說法者。亦不見賢聖僧。便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時。皆行精進。然後得佛。具足一切佛法。念是一切佛已。當勸助如是。晝夜各三。淨其身口意已。行等慈念諸善本遠諸所有。當有慚愧。以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜。信意樂於佛道無有亂。所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢。當誦誦三品法經。棄一切諸惡行。悔過以八十事。一心勸助諸福。具足相好。當轉諸佛法輪。勸助諸佛轉法輪。以無量行自受其國。壽不可計。長者。居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德。梵行清淨沙門。行菩薩善本。與諸戒具道沙門梵志相隨。恭敬奉事。不得見惡索其長短。若見犯戒比丘。當敬事袈裟。此爲是世尊如來無所著等正覺袈裟。戒三昧智慧解脫見慧當爲袈裟。作禮其袈裟已。離一切淫塵。是爲諸賢聖神通之法。念是以後。益恭敬此比丘。當於是比丘起大哀。是惡行犯是戒。行非善戒。是佛法寂定調柔。有智入如來法門作沙門。不寂定無調柔。非賢者行爲常勤苦。如來言。無戒不學者不當輕易。所以者何。非是其人過也。是淫塵之咎。用愛欲見不善本態。佛法有哀護。若能覺了是淫塵念空。便可得第一道意。可得作平等忍。所以者何。智慧能壞愛欲。世尊言。人不可輕妄。

○當二常○ ○爲十(我)○ ○反一返○ ○反一返○ ○德一事○ ○欲亦不○ ○言十(如)○ ○等十(爲)○ ○道十(德)○ ○以二日○ ○淫一經○ ○

不相不可限。所以者何。欲平相人。則爲平相如來。如來所知非我所究。如是於彼不當作惡心取其長短也。

禮塔品第六

復次長者。居家菩薩入佛寺精舍。當住門外至心作禮。然後當入精舍。當作是念。言是爲空寺。無境界無有想。有願。爲慈悲喜護居寺。爲得平等所居。自念言。我何時當得如是居寺。出塵垢之居。在是居。得十五日會說戒當新。當念起沙門意。無有菩薩在居家得最正覺者。皆出家入山。閉居巖處得佛道。所以者何。居家爲垢居。出家者智者所稱譽。及恒邊沙等諸佛。我當一日爲祠祀。布施一切所有。起意出家學道。爾已。乃令我意歡喜耳。所以者何。無信人無。反復人。盜賊屠魁離。邪更民亦布施。薄不足言。我以戒智慧爲上。慈心見恭敬。不惜身命。用一切故。我亦當奉行如來戒。令究竟得無上正真道最正覺。爲一切作佛事。作如來未般泥洹者。令般泥洹。便當入精舍觀諸比丘僧行。何所比丘爲多智者。誰爲解法者。誰爲持律者。誰爲住法者。誰爲持菩薩品者。誰爲閑居行者。誰爲分衛者。誰爲服五。袈衣者。誰爲知止足者。誰爲獨行者。誰爲坐禪者。誰爲大乘者。誰爲精進者。誰爲典寺者。觀一切比丘僧行已。皆當以等給足施與。不當有異心行。何況近聚落行者。近聚落者。亦當問訊。當往至於聚落。若有比丘無衣鉢者。若病瘦無醫藥者。當給足當等心與。莫使有怨望意。

所以者何。於世間皆有求安隱事。益當護凡夫之意。甚於阿羅漢。所以者何。凡夫事有怨望。阿羅漢無怨望故也。與多智比丘共相隨。聞其所說當受學之。與解經者相隨。聞其所解當受學之。與持律家相隨者。解知罪垢當受學之。與持菩薩品家相隨者。當受學六度無極善權方便行。與閑居行相隨者。當受學知一心之行。若比丘有短乏者。當給與衣服鉢器床臥具病瘦醫藥。於佛道中當遍等心。用濟。所以者何。便可以布施所惠故。勸助令起大道意。爲沙門行善當如是。若沙門闕譯即當和解。若以法靜便當不惜身命爲作法護。若比丘病困便當以身肉施與令養。其心不恨。一切德本以佛心爲本。佛語長者。居家菩薩。以是比以是行以是瑞。應當在家修道。

爾時郁迦長者。及諸迦羅越。皆同時舉聲言。甚難及天中天。如來善說居家之穢爲諸魔行。出家之德名譽聞聞。唯世尊。我等亦眼見居家多有瑕垢。出家功德其行難量。我等願從世尊受法。欲除鬚髮得爲比丘敬受大戒。佛告諸長者。出家甚難。當當專一守護禁法。令無漏點缺。此諸長者。白佛言。世尊。出家有何爲難。願如來加哀聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受奉。佛即聽受令下鬚髮。於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩。持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等則爲上士。彌勒菩薩應時爲千二百長者剃除鬚髮。諸行清淨菩薩。爲千二百長者除去鬚髮。佛說是居家菩薩戒德寂法品時。千二百人具足發無上正真道意。二千五百菩薩得音響忍。四千人及人得柔順法忍。

止足品第七

是時郁迦長者。白佛言。如來無所著等正覺。以說居家地之善惡。於大乘所當行布施持戒忍辱精進一心智慧。願世尊。復說出家下鬚髮菩薩之行。持戒精進智慧止足之德。天中天。出家菩薩。云何下鬚髮奉行法律。何謂爲出家。其心無有異。其行不移易。亦不求迎逆禮叉手。佛言。善哉善哉長者。乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行。佛言。長者諦聽善思念之。唯然世尊。郁迦長者受教而聽。佛言。出家菩薩當作是念。我何以故出家下鬚髮。當更念言。我用欲具足佛法故出家下鬚髮。當念精進於智慧無所著。如火在頭憂救然熾。出家已便當行入。住於賢聖。如是知止足。知止足爲名聞。於是分衛知止足。分衛知止足爲名聞。於是於床臥知止足。於床臥知止足爲名聞。於是於病瘦醫藥衣服知止足。於病瘦醫藥衣服知止足爲名聞。長者。是謂賢聖之行。立是中致諸佛法。所謂爲賢聖行也。佛告長者。出家菩薩有十事行著身衣被爲知止足。何等爲十。一者身著衣被常慚愧。二者身著袈裟護諸愛欲。無所著故。三者爲沙門之服。令無所見令無所念。四者具袈裟之福爲祐諸天世人。五者所以著袈裟心不以好樂欲。不習欲故。六者以善相意滅諸婬塵。七者知止足爲善本。故受

想二相 ◎ (無) 十有 ◎ 已二已爾 ◎ 邪二利 ◎ 納二納 ◎ (行) 十者 ◎ 用二周 ◎ 光二廣 ◎ 唯二惟 ◎ 點二玷 ◎ 慎二順 ◎ (去) 一 ◎ 以二已 ◎ 義二當 ◎ 如二於 ◎

是衣。八者棄捐諸惡爲善因緣。九者於賢聖道不轉。於一心精進。十者願令我一心著袈裟究竟。長者是爲十事。出家菩薩著袈裟爲止足之行。

復有十事。當盡形壽行分衛。何等爲十事。一者自有智德不待須人。二者若有人與我分衛。先當立於三乘。然後受其分衛。三者若人不與我分衛。吾於彼當起大哀。四者若人布施與我。當精進。食當有所成。五者不失如來教。六者發意頃使一心知止足。七者習行令無懈慢。八者從是功德致得無見頂上者。九者人見我亦當效我所學。十者一切男女小大布施與我。我當等心於一切專志致得一切智。長者是爲十事。出家菩薩不捨分衛。若有知識當令歡喜無有悔恨所至到處適無所慕何況著吾我亦無諛諂。在所飲處。於身有所益。亦能人所願具足。

佛言長者。我聽使分衛。菩薩在草樹樹下。若在塚間護戒有十事念。何等爲十。一者已斷諸我所有行。二者無我無所受。三者在閑居開戶置床坐。四者遠離愛欲諸著。五者少求無所著念諸德本。六者不惜身命但樂空閑。七者棄遠諸會。八者所作罪皆消滅。九者一心三昧無瑕穢。十者念空出入守意。長者是爲十事。出家菩薩在樹下草樹坐。假使詣法會若師和。上及問訊病者。到精舍適自身行。身心當俱往。若行受學誦誦經者。當解諸慧。於精舍房處。於閑居思惟。所以者何。在閑居者。當精進求法。一切所有非我

想。一切法爲他人想。佛言。出家菩薩習行醫藥有十事。何等爲十。一者我當得如來世尊之智。二者不從他人取足。三者不復習取穢不淨想。四者我當住清淨。五者不復念諸欲味棄諸著。六者我當於凡夫有差特。七者諸善味當自然現我前。八者以醫藥斷諸塵勞。九者斷自諸見著。十者疾斷諸病瘦得安隱。長者是爲十事。行出家菩薩盡形壽當習醫藥。

復次長者。出家菩薩在閑居行。當作是念言。我何故來在閑居。當復更念言。不但在閑居爲沙門也。所以者何。彼閑居大有不調定不成就。無法則無義理者。謂。鸚鵡飛鳥之衆。蠱狐獼猴。野人摩睺勒射獵賊此不名爲沙門。我所用來在閑居當具足此願。謂沙門之義。長者何等爲出家菩薩沙門義乎。謂意不亂得諸總持諸解諸慧具足所聞。於是得高明。習於大慈不捨大哀。得五神通。六度無極。其心自在不捨一切智。所說輒以善權之智。以法隨施一切。開導人民。不違四恩之行。念於六念。聞已即習。精進一心。奉法正解。一心得道慧。不離寂定之處。護於正法及因緣罪福。以直見斷一切念無念。以直念而顯說法。常行直言斷諸罪。具足福行。以直治斷諸所有著止。以直業至於佛道。行直方便。於諸法無意著止。以直意得一切智。行直定於空無恐怖。行無想於我無願無所起爲。至誠護護於經義。不離法義亦無有

人。長者是爲菩薩出家沙門義也。彼出家菩薩不習衆事。當作是念言。我當爲一切人習德本。不獨一人習善本。佛言長者。出家菩薩當習四事。如來所知。何等爲四。一者習法會。二者習爲他人說。三者習供養奉事如來。四者習不斷佛乘意。是爲四習。常解脫諸多習。

若在閑居。當作念言。我何以故。來在閑居。當復更念言。我用恐懼故來至於此何等恐懼。畏聚會。習姪怒癡。畏貢高傲慢害意於人。畏於貪嫉。畏於色聲香味細滑之念。畏於身魔欲魔罪魔天魔。畏於非常爲常想。畏於苦爲樂想。畏無實爲實想。畏無我有我想。畏有吾我。畏於狐疑不正思想猶豫姪姪。畏惡知識。畏於愛欲無歸。畏心意識不調良。畏諸蓋覆蔽諸求。畏自見身。畏財利諸色。畏求處見。畏念無念他念。畏不見言見不聞言聞。無意無識所言。畏沙門垢。畏種種行。畏於欲界色界無色界。畏於地獄畜生餓鬼。畏所生八難。畏所生五道。畏於卒念諸不善法。我所以來至此。不可以在家。於諸會慣鬧中。一心爲念空。以是恐懼解脫。怖畏諸過去。菩薩皆因恐畏解脫。蒙閑居力。得脫於恐懼。得佛道無畏。當來現在十方諸菩薩。皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力。得佛道無畏。我以恐懼越一切畏住閑居。一切諸惡用受我故。住於吾著於我。污染於身愛著我起於我。有我想有吾見。謂有身念於我。用護我身來至閑居欲斷我受用。護吾無因緣。當令

①於一我 ②食十飯 ③飲一飯 ④令十人 ⑤請我一我諸 ⑥十一一 ⑦上二向 ⑧憂二聚 ⑨最二最 ⑩施十於 ⑪道二華 ⑫想二和 ⑬習十長 ⑭姪二姪 ⑮怒二怒 ⑯無二我 ⑰令二念

我在閑居。得等義無畏。在閑居者無我想。在閑居者無他人想。在閑居者無得想。在閑居者無自見身跡也。在閑居者無有求住想。在閑居者無有泥洹想。何況當有煙塵想。所以名為閑居。於一切法無所住。哀護居三界者。一切。畏想。無有習居想。於色聲香味細滑無所居想。一切三昧無有靜亂居。調定其意寂定居。棄諸重擔所居無懼。超越諸界已度。使水。於諸有無所居。於賢聖行無念居。一心知止足居。在草褥居。深入慧居。精進一心居戒居。斷諸縛著牢獄為解脫居。空無想無願居。得三脫門調柔無所去居。意觀十二因緣。所作已辦居。入於寂定。譬如長者山澤有樹草木野牛象馬不恐不怖。如是長者出家菩薩在閑居行視其身。如草木無毛髮之想。見身如是。當精進行。不當起我想。便無恐懼。觀其身空。是身無我無人無壽無命。從心有恐諸衆庶人。用愛欲故當有畏懼。我以離念當為善想。譬如山澤中草木野牛不恐不怖。見一切法。皆他人許在空閑居當如是。所以者何。在閑居者斷諸想。離婬。嫉。諸染污。在閑居者為如他無我無所受。出家菩薩在閑居行當作是學。在閑居者當柔。軟守護戒品。在閑居者和順定品。在閑居者懷來智慧品。在閑居者懷來解脫品。在閑居者住於度知見品。在閑居者愛護佛法品。在閑居者斷十二使。在閑居者念正願。在閑居者於諸法品為等。在閑居者不作疆界。在閑居者已脫諸入。在閑居者心不投佛道。在閑居者

於空無所觀取。在閑居者於法無所懷。在閑居者本有善德名聞。在閑居者佛所稱譽。諸賢聖亦習閑居。在閑居者脫於愛欲。為有差特。入於一切智。

復次長者。在閑居菩薩以少事故。具足六度無極。所以者何。在閑居行不惜身命。是為布施度無極。知止足寂定住起於三專。是為戒度無極。無害心慈遍於一切。忍於一切智。不墮餘道。是為忍辱度無極。念言終不捨此空閑。得忍已乃捨。是為精進度無極。得於禪不著我。起諸德本。是為一心度無極。如心所念身行如是。於道亦然無所念。是為智慧度無極。

長者。在閑居菩薩有四事法。何等為四。一者菩薩於是得多智。二者巧能分別決諸法律。三者了諸德本。四者以是博智。知一心精進住於空閑。是為四。復次長者。菩薩若多婬塵。不習於塵。爾乃住閑居。不著於塵不受於欲。如所聞法則能奉行。

復次長者。菩薩得五神通。為諸天龍鬼神健。查想說法。在閑居當如是。

復次長者。菩薩當學佛法智。然後乃在空閑。用是故。得具足一切諸善本。然後持是德本。入諸郡國縣邑。以義度人民。菩薩若欲遍誦經道故來下。審恭敬奉事師和。上。長幼中年。稽首為禮。不當懈怠。於事當精進。不當不恭敬奉事。當作是念言。如來無所著等正覺。為諸天龍鬼神健查想所奉事。阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒所奉事。為諸釋梵四

王人非人所恭敬。於世為最尊。令一切安隱。佛不自為身求供養。人自來供養。何況我等。未有所知方欲學耳。反欲從他人求供養。我當奉事一切人。所以者何。比丘貪求供養滅其法德。所以者何。為他人以法施。心當念言。以供養故。來奉事我。不以法故。以自有信心。來供養想施。其福不大。往至師和。上所。身意當俱行。身意當解了住。若念我師和。上行至他處。心不樂悔。於誦誦學經智者。當為師和。上。不惜身命。當樂法故。便當隨師和。上行。用法。故利。當捨一切財利之色。於師和。上。歡喜聞一四句偈。若誦誦若布施行事。持戒忍辱精進一心事。若智慧事。若慈悲喜護事。一心起習佛道事。聞四句偈若誦誦。當供養師和。上。在所從受字句義。所受誦誦。當以直心無有諛諂。用一切萬物供養。尚未報師恩。何況以法供養。長者。若意聞所傳說。若善音。佛法音。寂滅音。如教音。聞說如來音。當供事師一劫。尚未具足報師恩。佛言長者。以是故說法之福無有量。其智慧不可限。住於尊法亦無數。其有菩薩欲供養無量法。當供養出家菩薩。何等為出家之學。如其所聞法便行。當審諦清淨其戒品。

佛言長者。出家菩薩有四事法戒品清淨。何等為四。一者住於賢聖之教。二者分衛以德樂知止足。三者出家菩薩不樂於家。四者不習戒亦無諂偽在閑居。是為四。復有四。何等為四。一者身所行至誠。身亦無所得。

二者口所言至誠。口亦無所得。三者意所念柔軟。意亦無所得。四者遠離諸所見。住於一切智。是為四事。復有四。何等為四。一者棄我事。二者遠吾事。三者斷自在。四者捨因緣法。是為四。復有四。何等為四。一者我身與法一也。二者諸種與法種等。三者諸入為與空聚等。四者得智慧行適無所居。是為四。復有四。何等為四。一者身所知身自作。二者不為人所動。三者不入人罪法。滅於諸念。四者奉一切法。審諦無有異。是為四。復有四。何等為四。一者以脫於空。二者無想無恐懼。三者為一切大哀。四者得無我忍。是為四。彼若聞清淨三昧。當作是念言。何等為清淨三昧。奉一切法。意捨欲及我所。其心為一。其心無所流。心無所輕。戲以縛縛意。心無所著。心不可見。心於內現。意之境界無有習會。意於我法為何等念。等於法界無有生無有行。內外無所著正受。是謂為三昧。是謂住法三昧。彼若聞審諦智慧清淨。便當作是念言。何等為智慧。謂解於法句。分別智慧為慧。入於解點為慧。知他人心之所念解法為慧。於法正受。彼於智無智。於相無身為空。相無有持亦無有捨。相無有處無央數相所念為空。

佛言長者。觀法當如是。是為出家菩薩行。佛說是經時。八千人發大道意。此諸長者出家下鬚髮者。皆得不起法忍。三萬二天及人遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。二百比丘得。無起餘漏盡意解。郁迦長者歡喜踊躍。

以殊異衣其價百千。用上如來說是言。我持是善本功德。施於一切菩薩。令是功德歸流諸居家菩薩。皆令具足此法如如來。令出家菩薩得戒智慧具足此法。願令出家菩薩得戒智慧猶如如來。唯然世尊。云何居家菩薩在所居住。學具足出家戒法。佛告長者。居家菩薩。布施一切無所愛惜。其心常志大乘不望其報。

復次長者。居家菩薩。當淨修梵行。心不念習淫欲。何況受。

復次長者。居家菩薩。解空事入四禪以善權行。求無恃者令志寂滅。

復次長者。居家菩薩。當大精進解智慧度無極。於一切。仗大慈受一切法。當擁護以法教化人。是為四事行居家菩薩在家。立出家戒法。爾時郁迦長者白佛言。世尊。我獨立居家地。當住於如來教戒。我當為如來廣達佛道。亦當學是出家之法。當復奉行是法禁。時佛便笑。諸佛世尊之法。笑時有無數色種種色不可思議。從口中照無量佛國。上至梵天還繞佛身。於頂上燦然不現。賢者阿難從坐起白佛言。佛不妄笑。願聞其意。佛告阿難。汝見郁迦長者用法故供養於如來復作師子吼不。阿難。唯然世尊。我今已見。佛言阿難。是郁迦長者。住於居家地。於是賢劫諸有如來。皆當供養受其法教。居在家居。具足出家戒法。是時為諸如來普宣佛道。於是阿難問郁迦長者。用是居家為樂。居家為垢。居家不如出家受聖賢教法。

郁迦答曰。阿難且止。勿作是語云。諸賢聖亦無垢染。有大哀解脫。不念自安。諸菩薩忍諸苦。不捨一切人。佛言阿難。是郁迦長者雖住居家地常有等心。於是賢劫所度人民甚多。勝餘出家菩薩百千人教授。所以者何。阿難。雖有出家菩薩百千人。其德之智不及郁迦長者。阿難白佛言。是名為何等經。云何持名。佛言阿難。是經一名郁迦長者所問。汝當受持。二名居家出家品。三名持一心宴坐其德名聞。佛言阿難。若有菩薩聞是經。為具足諸法。勝於百劫修梵清淨懈廢之行。是故阿難。欲作大精進者。及欲教他人精進者。自欲住於一切法德者。及欲立一切於法德者。當聞是經。當受持諷誦。所以者何。欲具足一切法。當視是經法與如來等。阿難。其有菩薩遠離是經者。則為遠離一切諸佛。不得復見一切諸佛。所以者何。其有說是經者。則為面見一切諸佛。阿難。政使是三千大千世界滿其中火。菩薩便當入過其中。求聞是法受持諷誦。當以諸寶滿三千大千世界。用供養師。受是經法持諷誦讀。阿難。若有菩薩。供養過去當來今現在諸佛世尊。盡其形壽。供養爾所佛已。不受是經法不能諷誦。亦不於中作諸功德。為不供養去來今佛。阿難。若復有人聞是經典。受持諷誦廣為人說。於中作諸功德。為已供養去來今佛。所以者何。諸如來無所著等正覺。以法為上。為從法生。佛說如是。賢者阿難。及郁迦長者諸天阿須倫世間人民。聞經歡喜。皆前為佛

作禮而去
郁迦羅越問菩薩行經

No. 324 (No. 310 (21))

佛說幻士仁賢經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山。與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱。皆神通菩薩。一切大聖悉得總持辯才無礙。其名曰師子菩薩。師子意菩薩。誠樂菩薩。道御菩薩。大御菩薩。光首菩薩。光淨菩薩。寂意菩薩。人明菩薩。開化人菩薩。常應菩薩。慈氏菩薩。文殊師利六十賢者。一切五千菩薩。皆此上首者也。梵王帝釋。四王諸天。龍王神無央數。于時國王大臣長者居士群臣僚屬。供奉世尊衣被飲食醫藥床臥之具。世尊名稱普聞遠至。是爲如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上之道法御天人師佛世尊。諸神通慧普見所觀無餘。如來十力四無所畏十八法不共。不捨大慈不廢大哀。慧眼佛眼具足變化無極。神足變化。說本變化。教授變化得無極。發意之頃。能使三千大千世界州城河海。須彌衆山龍神天宮。鐵圍山川。溝坑樹木。國邑墟聚。在一毛孔。從劫復過一劫。是時王舍大城中。有一幻士名曰毘陀。明經解術曉了幻術。所作巧戲多所喜悅。所興如意名聞于遠。其摩竭國諸餘幻

者皆所不及。所至到處最上第一。除諸見諦清淨士女得法忍。一切人民莫不傾側。如所言者無不迷惑。隨未曾有法。而以此幻邪行之術。得衆利養。幻士仁賢。聞佛世尊名稱普聞。如來至真等正覺。聞已自念。我身轉化摩竭人民及諸州城。莫不受教。唯未化沙門瞿曇。亦未曾試及諸弟子。我寧可試知可惑不。假能惑者。摩竭人民皆共同心來供事我。於是仁賢。緣本功德承佛威神。出王舍城至靈鷲山。見佛世尊。光臨日月百千億倍。明淨無垢光炎遠照。影相之耀灼若摩尼。摩尼如蓮華清淨。超梵八部音說法廣度。見佛色身具足嚴妙。意甚踊躍。心自念言。我欲試佛諸通之慧。審普見不。便行趣佛。稽首作禮。用試佛故。緣此請佛。設知我意當不受請。若不知者必受無疑。佛知其意。感傷仁賢及王舍城一切人民。欲度之故。默然受請。并比丘衆。時仁賢念。沙門瞿曇。無諸通慧亦不善見。以不見故今當曉試。是時仁賢。稽首作禮繞佛三匝而退。賢者大目犍連。自佛言。幻士仁賢內懷誑詐。請佛及僧云何受之。佛告目連。汝且安默。如來深究一切群民長夜迷惑。因化立之以平等行。天上世間無能施穢惑佛者。如來以斷淫怒癡亂。無餘瑕垢滅諸縛著。離八十垢得不起法忍。以故三界無能惑者。一小幻士何所能請。如來解暢一切法幻。自致最正覺。使諸人界及其本國。皆使巧妙幻過。仁賢終不能與佛幻術等。百倍千倍無數億

倍。不可假託以爲比喻。佛告目連。於意云何。幻士仁賢。寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不。對曰唯然。此幻不能。佛言。如來發意之頃。能使三千大千世界嚴淨入一毛孔。佛之幻術終不惑。正使十方佛國。有風名隨風及斷截風。飄壞三千大千世界。還復如故。有風名追逐風。住止風。旋轉世間。有風名曰波栗屠那。迴行三十一天。有風名曰摧破崩壞須彌。有風名曰拘那。起大火上至三十二天。有風名曰常來。起劫燒天地。有風名曰熾火。使三千大千世界一時俱然。有風名曰澆灑。起大雨。有風名曰枯竭。除盡水災之變。佛告目連。今我粗說是諸風名。從劫過劫無有竟時。云何目連。寧有人能止虛空。坐諸風之中作四器行。使此諸風入一芥子。其於芥子無所礙亦無毀害。令諸天人安隱娛樂而不驚怖。如來幻法而復過是無有極也。非弟子緣一覺地之所能及。於時目連在衆會前。稽首作禮白佛言。唯然世尊。我等爲得善利。所以者何。世尊威神巍巍如是大尊無極。其人民聞佛如來此變化者。歡喜踊躍逮得善利。便發無上正真道意。一時欣然功德無量。於是幻士仁賢。入王舍城還歸到家。即其日夜。於城內穢惡流聚最不清淨處。化於其中作大講堂。懸繪華蓋而起幢幡。現地正樹木茂盛。瓶罍珍器香爐燈錠。散衆華香。於講堂傍殖八千寶樹。枝葉華實衆色芬馥。一一樹下爲諸比丘敷師子座。於

經十(一卷) 佛說 幻士仁賢經 西晉月氏國三藏竺法護譯 靈鷲山 大比丘 千二百五十 菩薩 五千俱 皆神通 一切大聖 悉得總持 辯才無礙 其名曰 師子菩薩 師子意菩薩 誠樂菩薩 道御菩薩 大御菩薩 光首菩薩 光淨菩薩 寂意菩薩 人明菩薩 開化人菩薩 常應菩薩 慈氏菩薩 文殊師利六十賢者 一切五千菩薩 皆此上首者也 梵王帝釋 四王諸天 龍王神無央數 于時國王 大臣長者 居士群臣 僚屬 供奉世尊 衣被飲食 醫藥床臥 之具 世尊名 稱普聞 遠至 是爲如來 至真等正 覺明行成 爲善逝世 間解無上 之道法御 天人師佛 世尊 諸神通 慧普見所 觀無餘 如來十力 四無所畏 十八法不 共 不捨大 慈不廢大 哀 慧眼佛 眼具足 變化無 極 神足變 化 說本變 化 教授變 化得無 極 發意之 頃 能使 三千大千 世界 州城河 海 須彌衆 山 龍神天 宮 鐵圍山 川 溝坑樹 木 國邑墟 聚 在一毛 孔 從劫復 過一劫 是時王 舍大城 中 有一幻 士名曰 毘陀 明經解 術曉了 幻術 所作巧 戲多所 喜悅 所興如 意名聞 于遠 其摩竭 國諸餘 幻

持鉢。與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞。往詣仁賢莊校講堂。佛時變化。使仁賢知坐所爲立師子之座。四天王亦見如來坐。所造宮師子之座。帝釋自念。如來坐我所化莊嚴之座。時王舍城諸不信法衆邪異道。棄白貢高及瞋怒心。一切共詣莊嚴講堂。今日共觀瞿曇所現感應。其邊道法清淨士女。悉共喜踊往詣講堂。今日我等當見如來至眞等正覺。聽師子吼觀其變化。於是仁賢。獨除自大稽首佛足。白世尊言。唯願如來。原我罪過本愚所作。欲亂如來化作此食。助侍使。師子諸座亦皆化作。心中念悔。欲得滅沒所可化現。佛爲聖尊矜恕爲意。諸所施造令不復變。於是佛告仁賢。一切人民及其所有皆如幻化。諸坐比丘亦如幻化。如我之身亦是慧幻。此三千大千世界則復爲化。因緣罪福一切諸法亦如幻化。皆由因緣各在合會。便持所化飯食之具分布施設。於是幻士仁賢。梵王帝釋四天王。諸助供者。擎化食供養世尊及比丘衆。

於是賢者大迦葉說偈。言。

如今所設座	及其處上者
定意爲平等	善哉施無上
舍利弗頌曰	
如今供具心	及其受者意
如是常等覺	是疾畢信施
須菩提頌曰	
是施無所施	受者無所受
其有應是行	是爲畢信施

阿難頌曰
是施爲尊乘 是爲世衆祐
其身意無著 仁賢現此化
於是光英菩薩曰 一切世亦然 愚者不及解
光造菩薩曰 譬如坐樹下 悉以幻化作
所有幻亦空 適等無差異
師子菩薩曰 不聞師子吼 小獸樹間鳴
師子適震吼 馳走竄十方
仁賢卿有恨 以幻惑人民
如來所現幻 衆魔不能當
師子意菩薩曰 是飯食化作 供助者亦幻
食飯者皆化 善哉祠無上
慈氏菩薩曰 油醃醃澆火 其明益熾盛
仁賢幻如是 佛幻爲普現
軟首童子曰 譬如本此處 一切皆化造
仁賢所興幻 欺誑惑衆人
一切法如是 本爲悉平等
不覺了當來 愚癡行生死
於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東
化造殿舍長者處其中謂仁賢曰今何所
作答曰我供養沙門耆曇及比丘僧長者答
幻士勿說是言今者世尊在王阿闍世宮

① 煥格一煥格② ③ 乏一之④ ⑤ (立)一⑥ ⑦ 夫二天⑧ ⑨ 乎二子⑩ ⑪ 傳一釋⑫ ⑬ 飯一飲⑭ ⑮ 言二口⑯ ⑰ 恨一限
 ⑱ ⑲ 龍一龍⑳ ㉑ 秋一漢㉒ ㉓ 童一匪㉔ ㉕ 訓二詐㉖ ㉗ 東二來㉘

而食。及比丘衆。時仁賢承佛威神。見佛及僧。在王宮食。時佛復化作長者來入講堂。問仁賢曰。今何所作。答曰。今供佛及僧。長者答曰。勿說是言。今佛及僧遊於異道分衛。時仁賢承佛威神。見佛之衆於異道分衛。復有長者到仁賢所。曰。今何所作。答曰。供佛及衆。長者答曰。勿說是言。今世尊在耆城耆王後園。爲四部衆講說經道。仁賢承佛威神。見佛在耆城後園爲四部衆講法。時天帝釋。謂仁賢曰。今何所作。答曰。我供佛及衆。帝釋答曰。勿說是言。今者如來。在忉利天晝夜樹下爲諸天人講法。仁賢承佛威神。見佛在忉利天爲天人說法。幻士仁賢見諸樹上。枝葉花實皆有寶座。如來相好具足。僧衆圍繞。在諸化師子座上。四天王帝釋梵王。而化師子座皆見坐如來。并王舍城諸街里巷館宇。皆見如來。遍諸佛世尊前。皆見仁賢悔過自慙。時仁賢目之所視。不復見餘。但見如來。幻士喜踊。卽生善心。用歡喜故得佛意三昧。從定意起。叉手於佛前。以頌問佛曰。

今我親見 如來神足 發意之頃
化若干佛 其數百千 復過是限
若江河沙 諸佛如是 我本自謂
廣學幻術 於閻浮利 無與等者
今日觀見 佛之神足 計按譬喻
不可爲比 今我目親 不復見餘
普見諸佛 相好莊嚴 是故今我
欲問法王 何許是佛 *唯願尊說
奉事何佛 爲第一供 施何所佛

功德最大 願爲說是 一切所犯 其於尊人 不得所願 於是衆會 菩薩之心 今我爲請 甘露安隱 逮得奇特 如是所現 其慧無礙 道意最尊 爲奉何尊 爲具足行 無行之行 而諦聽聞 云何而發 聞受無厭 云如之何 法皆照人 云何得立 所在充備 云何善師 而當遠離 已得見值 得爲上尊 云何於戒 三昧定意 何所清淨 平等普見 身所試佛 不行恭敬 諸天已聞 一切普達 用一切故 一切衆生 令睡。眠者 智慧燈明 聞其所言 導行最上 願爲我說 疾速佛道 爲具足行 德爲何類 何謂所樂 所生無疑 何時逮得 講說法教 云何施道 無異之心 於衆人民 當奉習效 云何得往 云何供養 云何精學 而爲清淨 何所。施設 受施衆祐 我今首過 世雄導師 是爲自棄 及與帝釋 我今爲發 今悉度脫 皆使飽滿 疾得覺悟 誰能化變 安定柔軟 彼不生心 微妙道行 云何如是 所不能及 正義云何 禮節經行 云何精進 堅固聽聞 何謂光。耀 而得。慈行 何謂祠祀 爲堅固慈 云何惡友 見佛世尊 當學何學 而得智慧 云何逮得 成嚴淨行

云何捨離 而伏其意 云何聽受 一切衆生 堅固奉德 而不捨行 云何神通 道心尊特 逮得分別 行不退轉 云何於是 微妙曉了 於道堅住 上妙之義 世尊慈傷 堅固奉行 於是佛爲幻士仁賢說偈曰 其能解知 億百千佛 所至到處 以無形色 彼無有起 亦無去處 化現佛身 不見住處 譬如所幻 車步行人 是顛倒事 無有色身 非法之義 示現降魔 思惟經義 云何教化 無所行處 善權慈心 而得具足 云何一切 總持法忍 深奧之意 得極過度 一切皆知 而不動轉 諸通之慧 願爲我說 云何於道 欲墮繫縛 其心不捨 人物群黎 云何於人 仁愛之跡 何謂意志 得成所願 辯才清淨 解義第一 已得道證 是佛道行 *唯願說是 明智如海 我思逮得

①所十(謂仁賢)②③④[目]一⑤⑥今二令⑦⑧誤二真⑨⑩疾一度⑪導一道⑫⑬慈二法⑭⑮施二教⑯⑰示二爾⑱⑲道二事⑳

至道場。一曰心常習諸通慧。二曰不捨一切人。三曰求功德無有厭。四曰護諸法常行精進。是爲四。得至道場。復有四清淨行。得至道場。一曰護戒清淨。二曰意性清淨。三曰慧清淨。四曰所生清淨。是爲四。復有四事法。弟子緣覺所不能及。一曰其行過於四禪。二曰其心多所入。三曰行大哀於衆生。四曰辯才之音若干種。是爲四。復有四威儀行。一曰樂於閑居遠離衆鬧。二曰往於彼行慈念衆生。三曰無諛諂邪行無所至到。四曰求於道行。是爲四。復有四所問無礙無能斷截。一曰不惜身命。二曰心常歡悅。三曰棄貢高。四曰常奉行法。是爲四。復有四事所行具足。一曰常知時節。二曰隨人所喜而現教。三曰常知羞慚。四曰知止足。是爲四。復有四事意行平等。一曰隨人所應而恭敬教授。二曰所願大智慧所應教授。三曰不說他人長短。四曰見說短者慈心向之不懷結怨。是爲四。復有四事名德具足莫不聞知。一曰自學深慧并施教他人。二曰有來問事悉遣彼疑。三曰常護正法。四曰佛之意力而不可盡。是爲四。復有四事博聞堅強。一曰聞法則解所歸。二曰所聞法樂不貪家懷居。三曰聞已廣宣成爲人說。四曰已聞起賢聖解說向佛道法是爲四。復有四事。講說經法名德流行。一曰先辦衆事後受以衛之食。二曰得利養衣被飯食床臥醫藥降伏魔力。三曰晝夜樂法爲諸天所護。四曰不輕競他人。是爲四。復有四事。光輝衆會身得自在。一

①姓=性(性) ②思念=念思 ③蔭=陰(陰) ④起=座(座) ⑤德=得(得) ⑥特=持(持) ⑦今=令(令) ⑧諍=爭(爭) ⑨生業=衆生(衆) ⑩是
 =施(施) ⑪唯=惟(惟)* ⑫菩薩=比丘(比) ⑬租=和(和) ⑭往=住(住) ⑮悉遣彼=皆悉不(皆) ⑯成=成(成) ⑰(事)=台(台)*
 ⑱無二=無(無)

曰少於所欲。二曰知止足。三曰微妙柔軟。四曰身自奉法。是爲四。復有四事。得明慧利說法無異。一曰拔濟生死之懼。二曰不希求世供養之利。三曰常護他人。四曰常住道願。是爲四。復有四事法。有。反復知報善惡。一曰勸化人使發道意。二曰不失所成立之功。三曰自敬念迎當來慈。四曰常詣正士法師。是爲四。復有四事。不壞慈。一曰具足忍力。二曰不誘燒他人眷屬。三曰不捨大哀。四曰求脫罪福因緣志在于道。是爲四。復有四事。習於慈行。一曰常合和人。二曰性行柔順。三曰其行具足。四曰所有稍稍近道。是爲四。復有四事知是惡師。一曰教人爲小道。二曰教人壞善薩意。三曰教求名聞增益不善之法。四曰教遠離功德善法。是爲四。復有四事。與世尊諸佛共會。一曰常一其心。二曰常說諸佛世尊功德。三曰奉清淨之戒。四曰志性不捨本願。是爲四。復有四事法。稱其德行。供養菩薩及如來尊。不以懈倦。一曰所供養佛最尊衆祐。二曰其有見我亦當效行。三曰見如來道意得堅固。四曰得見三十二大人之相其功德本。使成善權。是爲四。復有四事。觀經義學菩薩。戒行得至尊上。一曰過度惡道。二曰常勸立善道。三曰恭敬如來。四曰具足所願。是爲四。復有四事學。一曰不捨道意。二曰等於一切。三曰求度無極。四曰護無數諸佛法使不斷絕。是爲四。復有四事。行清淨戒。一曰奉行少事。二曰解了空行。三曰不犯邪見狐疑。四曰無

猶豫心。是爲四。復有四事。三昧種。性。一曰不習土地語言。二曰心清淨無著。三曰成功德本。四曰稍近佛道。是爲四。復有四事。應清白行。一曰興諸善本。二曰其心宴寂行無所著。三曰所見隨其脫門。四曰寂定於道義。是爲四。復有四事。棄取穢心。一曰恐畏生死常專其行。二曰欲求解脫功德之本。三曰於安隱無所造立。四曰心無所起。是爲四。復有四事降伏其心。一曰以一人之故當來億百千數遊在生死。二曰知一切人心所念。爲斷。塵勞隨其本願而爲說法。三曰悉棄捐諸不善法。奉行衆善坐於道場降伏魔兵。速得無上正真之道。四曰聲告三千大千世界爲其說法。是爲四。復有四事降伏魔怨。一曰觀視幻法清淨之行。二曰速得不起法忍。三曰截斷諸無慧之事。四曰已離生死奉修正行。是爲四。復有四事思惟經義。一曰因緣法起不爲無緣。二曰興立深法而無有人。三曰觀視空法而無所起。四曰自然無想悉爲。處寂。是爲四。復有四事心不捨菩薩法。一曰不捨本願。二曰忍於苦惱。三曰不惜身命。四曰不捨四惡行。是爲四。復有四事法開化人。一曰衣食布施應爲說法。二曰數數勸使堅固。三曰自在安隱之業。四曰立他人善本。是爲四。復有四事安諦受法而攝奉行。一曰善本雖少心不輕念。二曰常奉行安隱行。三曰布施調意修善具足。四曰奉承經義使一切歸趣安隱。是爲四。復有四事得入道行。一曰速得神通。二曰成就正慧。三曰

在。大道心。深入無量。四曰一切所造但習空行不著解脫。是爲四。復有四事奉修慈心。一曰救護幻化之人。二曰常開導人使持法。三曰度脫幻者。四曰使得無爲。是爲四。復有四事奉修哀心。一曰爲惡道故而作親友。使得入道而爲興哀。二曰使離惡罪教令修善。三曰教求小道者勸發大乘。四曰設行哀者。爲一切衆生而攝此哀。是爲四。復有四事行善權方便。一曰一切心向道意在前三。二曰不捨塵勞心。況善權方便心。三曰觀一切人及衆邪見悉爲法器。四曰見一切法悉爲佛法。自然得最正覺。念行諸三昧速得善解脫。是爲四。復有四事速神通行。一曰常輕其身及本淨意。二曰輕心自然如幻。三曰所作唯造立法。四曰寂然一心而無攪亂。是爲四。復有四事得分別法句。一曰念成慧義不爲嚴飾。二曰唯求取法而不取人。不起無所滅。三曰知一切無盡不可盡。四曰所說於文字無著無縛。是爲四。復有四事速得總持。一曰不厭博聞常敬法師。二曰常行精進爲人說經。三曰曉近一切法句而不失義。四曰又使入如來之法。是爲四。復有四事速得法忍。一曰度不度者。二曰解未脫者。三曰一切樂法。四曰不斷善行。是爲四。復有四事速得辯才。一曰見他法師所說不求其短。二曰聽法義不以貢高。三曰不自稱譽。四曰見少智未學不以輕易。是爲四。復有四事行不退轉。一曰不退於姪怒癡。二曰於衆生之行不退轉。三曰於一切

①反二返②失二夫③合和二和合④戒二試⑤勤二觀⑥性二姓⑦(廉)一⑧處二處⑨大二天⑩(深)一⑪救二求⑫向二句⑬所二不⑭誓二學

不善法而不退轉。四曰解最正覺而不退轉。是為四。復有四事解深義。一曰曉十二因緣。二曰自然解得佛道為正諦覺。三曰一切法一義其義悉空。四曰悉解佛道。是為四。復有四事得成所願。一曰戒忍清淨。二曰淨除惡道。三曰質朴無有諛諂。四曰如善權方便隨其本行。是為四。復有四事得成諸度無極不退轉法。一曰以一波羅蜜悉入諸度無極。二曰善權使一切人皆入一切人亦無有。三曰見一切法悉為一法離諸所欲。四曰見一切佛悉為一佛以法身故。是為四。得成諸度無極不退轉法。佛說四事句時。幻土仁賢得不起法忍。歡喜踊躍在虛空。去地四丈九尺。時佛見幻土仁賢心所念便笑。賢者阿難。以偈讚佛而問曰

差。特無量威 慧事徹日月
三世悉聞名 德稱度無極
*所知了三達 佛以逮自在
今佛何故笑 唯願為解說
一切眾生類 住立若所立
已見諸人心 人尊無所著
其於下中上 如是為悉淨
今佛所笑者 唯願解說之
諸天聞其聲 真陀人亦然
帝釋阿須倫 乾陀摩睺勒
梵天亦如是 其聲寂清淨
彼諸所有音 終不與佛等
月所出光明 及日摩尼珠
其帝釋光明 一切光及梵

其明悉蔽歇 為盡不復現
佛出光明時 悉照諸佛國
已解諸深法 靜然為空寂
其無有吾我 亦無有壽命
不有亦不無 悉損是二事
尊皆令世吉 所遊如月光
於此唯發心 立意遵妙道
今誰於佛道 安定住正法
所以得受身 歸命佛寶尊
善哉唯願說 今日所笑意
佛說義清淨 為諸弟子故
佛尊為安隱 其光普日照
為異學故說 辟支諸佛義
若為求佛者 志尊上妙法
總持等無疑 於是天中天
*唯願為解說 所應得佛道
此色佛光炎 清淨滅垢穢
還來繞佛身 頂上沒不現

爾時佛告賢者阿難。寧見幻土仁賢乎。踊在虛空。對曰已見世尊。佛言阿難。族姓子仁賢。却後九萬二千劫當得作佛。名嚴淨王。如來至真等正覺明行成善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。世界名曰大淨。劫曰幻化。其嚴淨王如來大淨世界。人民衆多安隱快樂五穀豐賤。其土平博無有丘壑。日月光照種種樹木皆以莊嚴。衆香具足常懸幢幡。其國人民如意所願。皆見佛土嚴淨所有自然。譬如第二切利天上七寶宮殿。其國人民皆見國土安雅。生彼佛國者皆求

上願志於大乘。嚴淨王如來住世萬歲。般泥洹後行法住億歲。臨佛滅度有菩薩名曰聞稱。佛授其決。我滅度後是聞稱菩薩當得作佛。名曰普達如來至真等正覺明行成善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。時族姓子仁賢。從虛空下稽首佛足白佛言。佛是我師。導御善道。唯世尊。我與無數億百千人。歸命等正覺及法比丘僧。若如來本無。諸佛本無無異。其如者無壞。如者無動。如者無想念。如者無所起。如者無行。如者無二。如來本無亦復如是。我因是成就。於是賢者阿難。問族姓子仁賢。於如來法為何所得。乃說如來本無。今卿遠離於本無事。答曰一切法皆棄離爾乃與如來法。於阿難意云何。如來皆了本無致等正覺。以故如來本無無壞者。我亦得之。一切人亦速本無。唯賢者意云何。如來法為有二乎。唯阿難法無二無二。有想者其識若干。所以者何。捐捨衆想乃成佛慧。爾時阿難白佛言。唯世尊。族姓子仁賢。寧當復持本所幻化。迷惑諸天人不耶。佛告阿難。於是仁賢。入法智慧之幻。所以者何。用明智辯才故也。時世尊告族姓子仁賢。卿寧能化或諸天世人。對曰唯然。如佛所惑。化。我亦如是。所以者何。解無我者是為大行。號有人名無壽命。無有人而言有人。如來無字亦不處道場。何所法中有去沒去。而說法有去來教法。無般泥洹而現泥洹法。是故世尊說平等行。便能化惑諸天世人。為說如來功德

令離貧苦。斷諸纏苦。薩言。我能堪忍。令諸衆生常得遠離煩惱怖畏。金剛光菩薩言。我能堪忍。爲諸衆生示現正道。現德色像。薩言。我能堪忍。多求衆生隨其所欲。皆能給足。法出曜菩薩言。我能堪忍。常說清淨諸法之行。金剛體菩薩言。我能堪忍。除諸衆生一切障礙。法益菩薩言。我能堪忍。常以正法度脫衆生。無少有^{丹云}少菩薩言。我能堪忍。爲諸衆生滅除諸毒。月上菩薩言。我能堪忍。爲諸衆生示現說法。師子意菩薩言。我能堪忍。常以法施饒益衆生。^{意丹作}子光菩薩言。我能堪忍。度卑下處諸衆生等。佛功德菩薩言。我能堪忍。示現正道。斷諸惡趣。金剛光菩薩言。我能堪忍。現身色像。度脫衆生。德吉勝菩薩言。我能堪忍。令損滅衆生。爲作增益。持勢菩薩言。我能堪忍。閉地獄門。持甘露菩薩言。我能堪忍。令諸衆生得度生死。網明菩薩言。我能堪忍。爲諸衆生常現光明。滅一切結。

爾時舍利弗問諸菩薩。作如是等。成就衆生。以自莊嚴。得未曾有。前白佛言。未曾有也。世尊。是諸菩薩。不可思議。有大悲心。種種方便。堅固精進。而自莊嚴。乃至一切衆生。不能沮壞。不能蠲量。不能及。逮不能摧伏。所有光明。不可障蔽。世尊。我常稱讚。是諸菩薩。未曾有事。所謂有人。故從求索。頭目耳鼻。身體手足。一切諸物。求索之時。無所吝惜。不生悔心。世尊。我常思惟。每作是念。或有逼迫。是諸菩薩。從其求索。若內若外。所有諸

物。當知皆是住。不思議。解脫菩薩。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。此諸菩薩。所有禪定。方便智慧。境界之事。非諸凡夫一切聲聞。及辟支佛。所能思量。又舍利弗。是諸菩薩。雖見諸佛。神通變化。而於諸法。心不動轉。常滿衆生。諸所欲願。又舍利弗。若有衆生。樂居士法。現居士形。爲成就故。若有衆生。樂大威勢。現作諸王。有大威力。而調伏之。若有衆生。志求涅槃。以聲聞乘。而度脫之。求辟支佛者。現辟支佛形。爲度脫故。求大乘道者。現作佛身。爲建諸佛法故。如是舍利弗。是諸菩薩。種種方便。成就衆生。皆悉令得住於佛法。所以者何。舍利弗。若除如來智慧。更無餘乘。而得度脫。到於涅槃。以是義故。名爲如來。所以者何。如如來說。如如之法。即如覺知此法。名爲如來。如諸衆生。種種欲樂。而悉示現。名爲如來。成就一切諸善根本。斷於一切不善根本。名爲如來。能示衆生。解脫之道。名爲如來。能令衆生。遠離邪道。示現聖道。名爲如來。說諸空法。顯現空義。名爲如來。一切衆生。有種種識。種種欲樂。隨其所樂。示解脫道。名爲如來。諸凡夫等。妄想疑惑。能使覺知。非真實法。諸菩薩等。於諸法界。不生動轉。如幻衆生。皆令解脫。次第當到。趣於道場。

又舍利弗。在家菩薩。應修二施。云何爲二。一者財施。二者法施。又舍利弗。出家菩薩。柔和無瞋。應修四施。何等爲四。一者紙。二者墨。三者筆。四者法。如是四施。出家之人。所應修行。得無生忍。諸菩薩等。當應修習三種

布施。何等爲三。王位布施。妻子布施。頭目布施。如是三種。名爲大施。名極妙施。得無生忍。諸菩薩等。應修如是三種布施。

舍利弗白佛言。世尊。菩薩不應畏。欲害。佛告舍利弗。菩薩有三大犯。何等爲三。一。因於瞋恚。愚癡。犯戒。名爲大犯。因欲犯者。名爲小犯。難得除却。因瞋犯者。名爲大犯。易可除却。因癡犯者。亦名大犯。亦難除却。以何等故。愛爲小犯。難得除却。愛能增長。生死枝條。亦爲種子。以是義故。小而難却。因瞋犯者。墮於地獄。畜生。惡道。速疾能爲心作障礙。易得除却。因癡犯者。墮八大地獄。諸大苦處。難可解脫。又舍利弗。若有菩薩。犯於初戒。於十衆前。以正直心。殷重懺悔。故犯戒者。於五衆前。以正直心。殷重懺悔。手捉女人。眼見惡心。或一人。或二人前。以正直心。殷重懺悔。一若有菩薩。成就五無間罪。犯於女人。或犯男子。或故犯犯塔。犯僧。如是等餘犯。菩薩應當三十五佛。所犯重罪。晝夜獨處。至心懺悔。懺悔法者。歸依佛。歸依法。歸依僧。南無釋迦牟尼佛。南無金剛不壞佛。南無寶光佛。南無龍尊王佛。南無精進軍佛。南無精進喜佛。南無寶火佛。南無寶月光佛。南無現無愚佛。南無寶月佛。南無無垢佛。南無離垢佛。南無勇施佛。南無清淨佛。南無清淨施佛。南無婆留那佛。南無水天佛。南無堅德佛。南無樹檀功德佛。南無無量。拘光佛。南無光德佛。南無無愛德佛。南無那羅延佛。南無功德華

(功)十德(三) 行二眼(三) 有二三(三) 丹云少(一) 意一章(三) 丹作章(一) 剛一(三) 遠二之(三) 推二訓(三) 歡二喜(三) 求二來(三) 欲願二願求(三) 度脫二度脫(三) 慈二說(三) 建一(三) 來二求(三) 法十(三) (如法) 知二如(三) 生十(法) 富二富(三) 何等二以何(三) 死十(之) 殷二慈(三) 或十(有) 故二手(三) (於)十三(三) 是二前(三) 樂二安(三) 拘二集(三)

盡護戒。聲聞乘人持盡護戒。菩薩乘人持開通戒。聲聞乘人持不開通戒。菩薩乘人持深入戒。聲聞乘人持次第戒。優波離。云何名為菩薩乘人持不盡護戒。聲聞乘人持盡護戒。菩薩乘人持戒之時。於諸眾生及與他人應當隨順。聲聞乘人不應隨順。優波離。以是義故。菩薩乘人持不盡護戒。聲聞乘人持盡護戒。優波離。云何名為菩薩乘人持開通戒。聲聞乘人持不開通戒。優波離。菩薩乘人。以日初分有所犯戒。於日中分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以日中分有所犯戒。於日後分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以日後分有所犯戒。於夜初分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以夜初分有所犯戒。於夜中分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以夜中分有所犯戒。於夜後分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以夜後分有所犯戒。於日初分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以是義故。菩薩乘人持開通戒。聲聞乘人持不開通戒。菩薩不應生大慚愧。亦復不應生。於悔。優波離。聲聞乘人數數犯罪。即時破失聲聞戒身。所以者何。聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭燃。所有深心為涅槃故。優波離。以是義故。聲聞乘人名持不開通戒。優波離。云何菩薩乘人持深入戒。聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人。於恒。河沙劫。受五欲樂遊戲自在。受諸樂已。未曾捨捨發菩提心。菩薩爾時不名失戒。所以

者何。菩薩乘人有於後時。善能護持菩提之心。乃至夢中一切結使不為其患。菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結。應當漸漸盡一切結善根成就非不成。熟。聲聞乘人如救頭然。乃至一念受身不應生喜。以是義故。大乘之人持深入戒。聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人持開通戒持不盡護戒。聲聞乘人持不開通戒持盡護戒。所以者何。阿耨多羅三藐三菩提甚為難得。具大莊嚴乃可得成。大乘之人於無量劫往來生死。不應生於厭離之心。優波離。如來觀察籌量。為大乘人不應一向說厭離法。不應一向說離欲法。不應一向說速疾法。常當為說發歡喜心相應。諸法。常應為說甚深無。難無悔。應為說無。聚無礙空無之法。聞此法已常樂生死不生憂悔。亦能滿足菩提之行。優波離。白佛言。世尊。或有欲相應心而犯於戒。或有瞋相應心而犯於戒。或有癡相應心而犯於戒。世尊。菩薩犯戒於欲相應心。瞋相應心。癡相應心。何者為重。爾時世尊告優波離。若有菩薩如恒河沙。欲相應心而犯於戒。或有菩薩因一瞋心而犯於戒。等住菩薩大乘之道。因瞋犯者當知最重。所以者何。因瞋惡故能捨眾生。因貪欲故於諸眾生而生親愛。優波離。所有諸結能生親愛。菩薩於此不應生畏。所有諸結能捨眾生。菩薩於此應生大畏。

得離名為大犯。優波離。所有諸結犯小離。大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離。大乘之人乃至夢中不應忍受。以是義故。大乘之人因欲犯者。我說是人不名為犯。因瞋犯者我說是人名為大犯。名大過患名大墮落。於佛法中是大留難。優波離。若有菩薩無有方便。欲相應心而犯於戒生於怖畏。於瞋犯戒不生怖畏。若有菩薩而有方便。患相應心而犯於戒。生於怖畏。欲相應心而犯於戒不生怖畏。爾時文殊師利在大眾中。前白佛言。世尊。一切諸法究竟。比尼誰受。比尼。佛告文殊。若諸凡夫悉能了知。一切諸法究竟。比尼。如來終不演說。比尼。以不知故。如來爾時為令覺知一切諸法究竟。比尼。漸次為說諸。比尼法。爾時優波離白佛言。世尊。此文殊師利。於此解說。比尼決定之義而無所說。爾時世尊告文殊師利。汝今應當解說究竟。比尼之法。此優波離。欲得聞於。比尼之義。爾時文殊師利。誦優波離言。一切諸法究竟無垢能自調心乃能得見究竟。比尼。一切諸法無有。諸纏淨其本性。乃能得見究竟。比尼。一切諸法無有染污我不可得。乃能得見無悔。比尼。如真實億萬法門欣樂修學。乃能得見清淨學戒。一切諸法無有分別。無縛無解不作思惟。乃能得見無有縛著。一切諸法無住無染不作留住。乃能得見諸法清淨。一切諸法住虛空際離諸處所。乃能得見所作。

●於二大● ●第頁四(於無...八)四百九十二字(於恒...犯)四百八十四字● ●[河]一● ●指捨一捨離● ●熟二就● ●諸二說● ●離二律● ●家二取● ●[戒]一● ●(名)十● ●瞋二於其恨● ●生於二而生● ●諸二結● ●作二住●

清淨。一切諸法速無罣礙。前際後際不可得故。乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心無所行。乃能得見斷於疑結。優波離。是則名為究竟。比尼法界。諸佛世尊從此得道。若能籌量觀察此法。是名善學遠最勝戒若不觀此法。是則不名深入如來所學之戒。

爾時優波離白佛言。世尊。此文殊師利所說之法。皆是不可思議。爾時世尊告優波離。文殊師利所說之法依於解脫。所依解脫心無去來。是故文殊師利說一切法心無去來。於心解脫生增上慢者。為除彼人增上慢故。爾時優波離白佛言。世尊。比丘行何法故名增上慢。佛告優波離。若有比丘作是思惟。欲斷貪欲名增上慢。作是思惟欲斷瞋恚名增上慢。作是思惟欲斷愚癡名增上慢。貪欲法異諸佛法異。作是思惟名增上慢。瞋恚法異諸佛法異。作是思惟名增上慢。愚癡法異諸佛法異。作是思惟名增上慢。作是思惟見有所得名增上慢。作是思惟見有所證名增上慢。作是思惟見有解脫名增上慢。作是思惟見諸法空名增上慢。作是思惟見於無相名增上慢。作是思惟見於無作。是名增上慢。作是思惟見有諸行名增上慢。作是思惟見有諸法名增上慢。一切諸法不可思議。作是思惟不應思議名增上慢。諸法空無何用精進。作是思惟名增上慢。是名聲聞住增上慢。云何名為菩薩增上慢。佛乘最勝作是思惟。我當於中發菩提心名增上慢。

行六波羅蜜當得作佛。作是思惟名增上慢。般若波羅蜜能得出離。更無餘法而得出離。作是思惟名增上慢。於甚深法應作方便不囚世法。作是思惟名增上慢。此法甚深此非甚深。作是思惟名增上慢。此法是淨此法非淨。作是思惟名增上慢。此是佛法此是辟支佛法。此是聲聞法。作是思惟名增上慢。此法應作此法不應作。作是思惟名增上慢。此是近法此非近法。作是思惟名增上慢。此是正道此是邪道。作是思惟名增上慢。疾當得阿耨多羅三藐三菩提。不疾當得阿耨多羅三藐三菩提。作是思惟名增上慢。一切佛法不可思議。未曾有人能覺之者。作是思惟名增上慢。阿耨多羅三藐三菩提不可思議。彼不應思議。此非是見然是過患。是名菩薩住增上慢。

爾時優波離白佛言。世尊。云何比丘離增上慢。佛告優波離。若有比丘思惟諸心。思惟心時不著思惟。是名最勝離增上慢。爾時世尊欲廣分別思惟法故。而說偈言。

不應分別非法	戲論諸心不應住
不思議法而能知	名一切時受樂人
若有欲知。無有法	作是思惟非真實
隨逐邪心凡夫人	受諸有苦百千億
若有比丘常念佛	此則非真非正念
常知佛從分別起	實不可取亦不生
若有思惟諸空法	則住邪道凡夫人
雖因名字說空法	而實無有名字說
閑居寂靜思惟法	世所稱歎寂靜人

心住覺觀是戲論。心心諸法名為思。若能遠離是著法。法同草木無所知。無有衆生而可得。因日光明眼得見。若眼自能見色者。眼常。因於諸光明。常知見性衆緣生。若有所聞諸好聲。推其去處不可得。一切諸法同音聲。未曾能生法非法。我為世間歎布施。佛所說法難思議。我常歎說持淨戒。諸破戒相如虛空。我說忍辱為妙勝。於諸法中無觸惱。常說晝夜無疲倦。雖復勤行於百劫。禪定解脫為最勝。而實諸法無散亂。智慧之性能覺了。然其自性不有生。我常歎說清苦法。推求貪法不可得。常為衆生百千衆。未曾有去墮惡道。是故無思能解法。若有。所思必有著。於諸。所思無復思。而因諸緣得生起。能起空無諸緣法。夜則不見離衆緣。何故無緣而不見。得見種種可。意色。是故知眼不能見。生已即滅無有聞。因分別故。起聲想。施設說有諸數相。為凡夫故而示現。而實覺法不可得。雖不可得而演說。破戒之相如執空。清淨持戒亦如是。瞋恚之性實不生。而佛開示忍辱者。覺悟精進為最上。然其所作無增減。如來開示說諸門。世尊現說諸禪定。能知諸法為慧人。佛能示現為解說。歡喜樂行頭陀者。名為最上不貪者。現說地獄怖畏事。死入無間地獄者。

①無二得 ②戒二法 ③(是)一 ④無有二有無 ⑤常一當 ⑥所二邪 ⑦因二見 ⑧意二見 ⑨起覺想一
知覺現 ⑩無二不 ⑪進二說 ⑫清二諸

無有能作地獄者 因分別故而見有 雜色莊嚴花果樹 彼亦未曾有作者 虛偽之法誑世間 於取不取無自性 說於諸行最勝者 菩提之道不可得 其心本性常清淨 凡夫分別諸惡心 諸法妙勝常寂靜 法性解脫離染愛 我知諸法如虛空 其意未曾有染著 我於多劫修諸行 而諸衆生不生盡 譬如世有大幻師 即時皆害諸化人 一切衆生如幻相 若有能觀不思議 觀世寂靜名勇猛 受五欲利常修行 無有衆生及壽命 勤修精進大苦行 如以空捲誘小兒 然後開手示空捲 如是難思佛世尊 已解遠離空無法 於我法中甚可樂

亦無能作。鉗稍等 刀劍之害傷己身 金色宮殿而晃曜 皆從妄想分別起 著想迴旋凡夫人 猶如分別幻化炎 能爲衆生發道心 當知求者亦非實 無有染著諸苦惱 自生貪愛諸染著 而實無有愛著癡 逮到安隱無處所 遊諸世間不生畏 是故不住於邪道 度脫無邊諸衆生 亦未曾有增減時 能化無邊百千衆 而於幻者無增損 其邊未曾有可得 當知彼人不厭生 知法實相亦復然 不生染著度衆生 世尊憐愍興慈悲 雖無衆生作利益 誑惑其心令染著 小兒即時大啼哭 於諸法相淨覺意 而能示現於世間 捨離俗服能出家

其後當得最勝果 已能出家捨俗務 觀察諸法眞實相 已於諸法無得果 快哉大悲人師子 一切諸法如虛空 此名爲根禪解脫 諸根無有生滅相 非是色性不可取 我說衆生有所得 若有計我有所得 若法無生亦無滅 說衆生得即無得 衆生得果名最勝 未曾有得衆生者 譬如良田無種子 如是衆生不可得 一切衆生性寂靜 若有能觀此法者 過去諸佛百千萬 而此衆生無眞實 一切諸法皆滅相 若有能觀如是法 我說諸道無障礙 於百千劫甚難得 能起最勝無生忍 得清淨命以爲命 彼無惡趣常安樂 不著諸行得解脫

大慈悲人之所說 復聞當得。逮諸果 無有諸果而可得 轉復生於未曾有 善。入相應諸法相 能立名字百千萬 亦名爲力七覺。技 覺力等法亦復然 以智力現示世間 皆是遠離諸性相 不名爲得沙門果 誰有於中而得者 能覺此法名爲得 我說衆生非衆生 是故不應有得果 彼中不應而生。牙 云何當有逮寂靜 未曾有得其根本 我說永寂無有餘 度諸衆生無有盡 究竟寂靜更不生 未曾有能有得生者 彼人不著於三界 能離諸著甚可樂 乃從往昔然燈佛 永斷障礙無有餘 勇猛能知無礙法 於百千經不生畏

能得諸辯亦不難 無邊百千陀羅尼 解陀羅尼諸義趣 速能覺知無礙法 說是偈已。二百比丘增上慢者。不受諸法心 得解脫。六十四。丹本。六千。菩薩得。無生忍 爾時優波離白佛言。世尊。當何名斯經云何 奉持。佛告優波離。此經名爲決定。比尼。亦 名聖壞一切心識。當奉持之。爾時優波離文殊 師利一切大會。諸天世人阿修羅等聞佛所 說。皆大歡喜爲佛作禮 佛說決定毘尼經

No. 326 (Nos. 310-34), 326)

佛說三十五佛名禮懺文 一卷

經所問

開府儀同三司特進試鴻臚卿 肅國公食品三千戶賜紫贈司空 諡大寧正號大廣智大興善寺 三藏沙門。不空奉 詔譯

娜謨釋迦牟尼佛 娜謨金剛堅固能摧佛 娜謨寶焰佛 娜謨龍自在王佛 娜謨勤勇 軍佛 娜謨勤勇喜佛 娜謨寶火佛 娜謨 寶月光佛 娜謨不空見佛 娜謨寶月佛 娜謨無垢佛 娜謨離垢佛 娜謨勇施佛 娜謨淨行佛 娜謨梵施佛 娜謨水王佛 娜謨水天佛 娜謨寶吉祥佛 娜謨無量威 德佛 娜謨栴檀吉祥佛 娜謨光吉祥佛 娜謨無憂吉祥佛 娜謨那羅延吉祥佛 娜

① 譯二牙 ② 苦惱一苦海 ③ 者一化 ④ 知一如 ⑤ 推一掌 ⑥ 遠諸一所遠 ⑦ 入二八 ⑧ 技一技 ⑨ 支 ⑩ 減二處 ⑪ 牙二牙 ⑫ 會一會 ⑬ 龍一龍 ⑭ 命一念 ⑮ 永一本 ⑯ 經二切 ⑰ 十二千 ⑱ 丹 本六千 ⑲ 無生忍二無生法忍 ⑳ (破)十壞 ㉑ (一卷)一 ㉒ (開府廣智)三十三字 ㉓ (虛)十大 ㉔ (大廣智)十不

謨花吉祥佛 娜謨蓮花光遊戲神通佛 娜謨財吉祥佛 娜謨念吉祥佛 娜謨善稱名號吉祥佛 娜謨帝幢幡王佛 娜謨闍戰勝佛 娜謨勇健吉祥佛 娜謨勇健進佛 娜謨普遍照曜莊嚴吉祥佛 娜謨寶蓮花遊步佛 娜謨寶蓮花妙住山王佛

●右此三十五佛名并儀飾法。出烏波離所問經。能淨業障重罪。現生所求禪定解脫。及諸地位皆能滿足。五時天竺國修行大乘人。常於六時禮懺不闕。功德廣多文煩不能盡錄。但依天竺所行者略記之。餘如本經所述也。

減乎。彌勒菩薩作是語已。彼諸菩薩。語彌勒菩薩言。長老彌勒我等道分唯。有損減無有增長。何以故。然我等輩取住疑心。我等為當得作佛耶。不得佛耶。我等為當墮落法耶。不墮落耶。於諸善根為欲生耶。為不生耶。作於惡心。我等住取是相。作是語已。彌勒菩薩告彼諸菩薩言。汝長老輩。今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所。然彼世尊。一切智見無礙解脫知見具足。巧知一切衆生心行。彼佛世尊量汝等行當為說法。時彼衆中六十菩薩。共彌勒菩薩往詣佛所。到已五體頭面禮佛足已。於地未起悲啼雨淚。其彌勒菩薩。頂禮佛足却坐一面。

發覺淨心經卷上

Mo.327 (No.310(35))

●隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多隋言志德 譯

爾時婆伽婆復於一時。遊波羅。棕城諸仙住處鹿野苑中。與大比丘衆足滿千人。復有五百諸菩薩衆。於其衆中。多有諸根未成熟者。有減少善根者。有諸業障者。爾時彼處諸菩薩中。復有諸菩薩。樂多世事。樂於談話。樂於睡眠。樂於雜業。樂於戲論。樂於染著種種文。詞散亂之業不合禪行。於諸善事懈惰懈怠。破精進行忘失正念。無所能知常行亂行。

爾時世尊告諸菩薩言。諸善男子。汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱。汝等過去作此業障。汝等於時歡喜踊躍。罵詈毀辱破壞他人。不信業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌而作是言。善哉世尊。我等業障願分別說。令我等輩自清淨心勿復更造。時彼菩薩作是語已。佛告彼菩薩言。諸善男子。汝等過去於拘留孫如來教中出家學道。既出家已。住於禁戒於戒放逸。住於多聞於多聞放逸。於頭陀功德皆悉損減。於時有二法師比丘。汝於彼所誹謗姪欲。為多利養名聞因緣。於彼親友施主之家嫉妬慳貪。於二法師所親友檀越。汝復破壞離散。兩舌毀辱令生疑惑。不生信心信不具足說非善事。時二法師所有衆生。心生敬信隨順之者。令彼等輩

如是。等十方一切世界中諸佛世尊。出現世間住持遊行。願皆觀察哀愍於我。我或今生或於餘生。無始時來廣作衆罪。或自作或隨喜作或教他作。或偷盜佛物。四方僧物。或自作或隨喜作或教他作。或造五無間罪十不善業道。或自作或隨喜作或教他作。由此業障覆蔽身心生於八難。或墮地獄傍生鬼趣。或生邊地及彌戾車。或生長壽夭。設得人身諸根不具。或起邪見撥無因果。或厭諸佛出興于世。如是一切業障。我今對一切諸佛世尊。具一切智者具五眼者。證實際者稱量者。知者見者前。我今誠心悉皆懺悔不敢覆藏。願我尸羅律儀復得如故。復願諸佛世尊攝受護念證明於我若我今生或復餘生。無始時來於流轉生死。或曾捨施傍生一團之食。或曾持一淨戒。或曾修梵行善根。或曾修少分無上智善根。悉皆合集計校籌量。如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中。願皆迴向無上正等菩提。

爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰彌勒。在彼會坐。知彼衆中諸菩薩等有如是行已。即作是念。此諸菩薩滅損道分。然我今者。應當發覺此菩薩等。令彼憶念發起道意。爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念已。於日晡時從禪定起。往詣諸諸菩薩所。到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜。令彼樂欲求聞法故。因而告彼諸菩薩言。長老汝等。願於菩提分中不損

一切罪懺悔 諸福皆隨喜 及勸請諸佛 願證無上智 過去及未來 現在人中尊 無量功德海 我今稽首禮

●稱十(揚)●●[等]一●●(僧物)十四●●●(右此一逃)作大書●●●天竺二天竹●●(也)一●●●(隋北三藏)十九字
二隋天竺三藏闍那崛多譯●●●條一章●●●詞二辭●●●唯二雅●●●智二知●●

斷諸善根作諸障礙。汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲。墮於阿鼻大地獄中。復於四萬歲。墮於活地獄中。復於二萬歲中。墮黑繩地獄。復於八百千歲。墮熱地獄。復於彼處捨命已後還得人身。於五百世中生盲無目。以業障故所生之處一切闇鈍。忘失本心善根閉塞少於威力。衆皆棄捨恒被欺陵。爲人憎惡毀訾誹謗。常生邊地貧賤之處下種姓家。少利養少名聞。不爲他人恭敬供養。亦不尊重。人所不喜衆所厭惡。汝等從此捨身命已。於後五百歲中正法滅時。還生於惡國惡人之處下種姓家。貧窮下賤被他誹謗。忘失本心不欲善根常有障礙。雖暫遇明還被翳闇。汝等於彼五百歲後。一切業障爾乃滅盡。於後得生阿彌陀國極樂世界。時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記。爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等。既聞此已。惻然恐怖毛豎。合掌向佛而作是言。世尊。我等從今若於菩薩乘富伽羅所。若生瞋恚過失。而復更造自餘業障。我等今日於世尊前皆悉懺悔。世尊。我等今者於如來前發實誓願。

世尊。我等從今日已。若於菩薩乘富伽羅輩。於犯罪之中發覺言說。我等則爲欺誑如來。世尊。我等從今日已。若於行菩薩乘富伽羅所。戲弄惡賤而輕慢者。我等則爲欺誑如來。世尊。我等從今日已。若於行菩薩乘富伽羅所。而起我慢說彼惡事若實若虛。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。見菩薩乘富伽羅者。若在家若出家。受五欲果報富樂遊戲娛樂。見是事已生不信心。取彼過失不生敬心。不作師想者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。於親友家乞食家因緣。行菩薩乘富伽羅所。若逼切身心者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。行菩薩乘富伽羅所。出不喜聲及罵言聲。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。於晝三時及夜三時。一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。爲護此受故若身若命而不捨者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所。若起勝念自大非彼。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。於遊行時。若不作卑下心。如旃陀羅及如狗犬。若不作如是行者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。若自稱譽毀謗於他。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。怖懼闕故。若不離彼去。百由旬猶如風吹者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。於持戒者我應敬念。若多聞者。若頭陀功德及省事者。并餘功德若不讚說。我等則爲欺誑如來。

世尊。我等從今日已。若不覆藏己之功德開示己惡。我等則爲欺誑如來。

爾時世尊。讚彼六十行菩薩乘富伽羅言。善哉善哉。諸善男子。汝等善說此諸誓願。能自發覺善作是願。汝等如是住者。當盡一切業障。當得善根淨。

爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若有菩薩欲淨業障當作是願。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。頗有善男子等護持此願。當得滿足不退轉不。佛告彌勒。有諸菩薩受行是願。彼善男子善女人。寧捨身命不缺此行亦不退捨。爾時彌勒菩薩復白佛言。世尊。行菩薩乘富伽羅等。具足幾法。於後五百歲法欲壞時。無損無害而得免脫。爾時佛告彌勒菩薩言。其具足有四種法。於後五百歲法欲壞時。不損不害而得免脫。何等爲四。不求他過。於菩薩乘富伽羅所。有犯罪處而不發覺。於善友家及施主家。不生惱惜捨離惡言彌勒。是爲行菩薩乘富伽羅等具足四法。於後未來五百歲時。不損不害當得免脫。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

莫於他邊見過失 勿說他人是與非
不著他家淨活命 諸所惡言當棄捨

復有四法。行菩薩乘富伽羅等。後五百歲法欲壞時。比丘壞時。無損無害而得免脫。何等爲四。所謂不相應衆生應當棄捨。遠離大衆。常修蘭若。降伏己身與此相應彌勒。行菩薩乘富伽羅等具四法者。於彼後時五百歲中法欲滅時。能於自身不損不害安隱解脫。爾時世尊而說偈言。

棄捨衆聞極遠離 無法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚 不著利故得涅槃

是故彌勒。菩薩於後五百歲時。欲自不損不害。而得解脫一切業障。欲得免者勿親穢聞。應住蘭若空閑園林。離不相應諸衆生等。常自省察莫求他過。愛樂默然當與般若波羅蜜相應。於諸衆生起慈愍心。而爲說法勿求恩報。

爾時世尊復告彌勒菩薩言。善男子。法施有二十功德。不求果報。不著利養及與名聞。而爲說法。何等二十。得正憶念。得勝妙趣。得好正意。得強志力。得多智慧。覺悟出世般若波羅蜜。當得少欲。當滅瞋恚。當滅愚癡。一切諸塵不得其便。諸佛護念。非人守護。諸天與力。一切冤家不得其便。凡所親友無人能壞。凡所出言人必信受。得無所畏。凡有行處恒常歡喜。智者讚歎。所行法施恒爲他念。彌勒。是爲法施不求果報得二十功德。棄捨利養及與名聞。衣服飲食無所希望。饒益爲首常行法施。

復次彌勒。菩薩復有二十種功德不求果報。菩薩爲他行法施時。不著利養名聞。饒益爲首數行法施。何者二十。彼未生辯才則能令生。生已不失。得陀羅尼。當得。密動。不用多力廣益群生。少用功力多所利益。於衆生邊恭敬尊重常應供養。當得身密。當得口密。當得意密。超越惡道及諸恐怖。於命終時心得歡欣。如法正說能伏他論。具大威德。勝人敬仰。況餘凡庶。諸根成就無能及者。深

心具足得舍摩他毘婆舍那。能行難行精進不減。守護正法速能超度不退轉地。一切行中得隨順住。彌勒。是名復有二十種功德。菩薩法施不求果報。不著利養及與名聞衣服飲食。饒益爲首數行法施。彌勒。汝觀未來後五百歲中。有幾所無智菩薩乘富伽羅等。行法施時望報歡喜非不望報。彼作是心爲他說法。增多親友及乞匄所故行於法施。又作是念。云何當令出家在家生淨信心。供養於我衣服飲食臥具湯藥所須。以是緣故爲他說法。彌勒。譬如死蛇死狗及死人等。其實臭穢可惡膿爛不淨。衆人厭惡捨離遠去。如是如是。彌勒。於後末世諸法師等。

*唯求果報爲他說法。若無財利厭惡生苦疲倦捨去我等無利。如此法施無有利潤。既不與我衣服飲食臥具床鋪。作如是念。我何因緣於中疲苦。彼人爲重供養承事已身。畜於侍者及弟子等而不爲法。都無利益他人之事。而口詐現如是慰喻教導衆人。我有慈悲如法攝衆。不爲財利爲利益故。至彼城邑聚落王家。爲成熟衆生故。彼雖作是語。心常唯爲衣服飲食臥具湯藥等事。彌勒。我不說彼求財物者法施清淨。何以故。夫求報者法不平等。彌勒。我不說彼希望報者成熟衆生。何以故。若自未成熟能成熟他無有是處。彌勒。我不說重承事愛供養身。攝取種種物者爲利益他事。何以故。爲承事者。唯爲身樂故。不能攝衆建立修行故。彌勒。我不說詐稱善者爲住蘭若。彌勒。我

不說薄福人者爲少欲行。彌勒。我不說這求好飲食者。爲行乞食。彌勒。我不說少利養者爲知足行。我不說求好衣服者爲持糞掃衣。我不說道俗不誠而獨住者爲不難行。我不說好諂曲者值佛興世。我不說求他短者能與法合。我不說多瞋怒者爲戒聚清淨。我不說我慢貢高者爲多聞。我不說好朋黨者爲持律師。我不說威儀濁者爲善敬說法。我不說多綺語調弄者爲善說法師。我不說染著家者爲清淨梵行導師。我不說求福田施者爲不希報。我不說求報恩者以爲善攝事。我不說求利養名聞者爲內心清淨。我不說無信多分別者以爲出家。我不說信他教者爲好持戒。我不說不尊重者以爲聽法。我不說著世典呪。呪者以爲愛法。我不說不信空者而得解脫。我不說染著者以爲修行淨。我不說染著行者爲滿菩提分。我不說住所得者以爲證智。我不說羸弱者爲忍辱滿足。我不說無人觸者爲忍力鐵。我不說本性少煩惱者爲戒清淨。我不說多語者爲依教行。我不說樂言語者以爲一心。我不說樂作世業者爲法不減少。我不說內心淨者當墮惡趣。我不說依智行者以爲難行。我不說方便相應行者以爲諂曲。我不說不求名利者以爲妄語。我不說無戲論者以爲誇法。我不說喜護正法者爲愛身命。我不說恐怖行者爲發精進。彌勒。如是等種種諸過諂曲顛倒貪。恣等。於未來世五百年後。菩薩乘輩住此惡行當須護之。爾時彌勒菩薩摩

不說薄福人者爲少欲行。彌勒。我不說這求好飲食者。爲行乞食。彌勒。我不說少利養者爲知足行。我不說求好衣服者爲持糞掃衣。我不說道俗不誠而獨住者爲不難行。我不說好諂曲者值佛興世。我不說求他短者能與法合。我不說多瞋怒者爲戒聚清淨。我不說我慢貢高者爲多聞。我不說好朋黨者爲持律師。我不說威儀濁者爲善敬說法。我不說多綺語調弄者爲善說法師。我不說染著家者爲清淨梵行導師。我不說求福田施者爲不希報。我不說求報恩者以爲善攝事。我不說求利養名聞者爲內心清淨。我不說無信多分別者以爲出家。我不說信他教者爲好持戒。我不說不尊重者以爲聽法。我不說著世典呪。呪者以爲愛法。我不說不信空者而得解脫。我不說染著者以爲修行淨。我不說染著行者爲滿菩提分。我不說住所得者以爲證智。我不說羸弱者爲忍辱滿足。我不說無人觸者爲忍力鐵。我不說本性少煩惱者爲戒清淨。我不說多語者爲依教行。我不說樂言語者以爲一心。我不說樂作世業者爲法不減少。我不說內心淨者當墮惡趣。我不說依智行者以爲難行。我不說方便相應行者以爲諂曲。我不說不求名利者以爲妄語。我不說無戲論者以爲誇法。我不說喜護正法者爲愛身命。我不說恐怖行者爲發精進。彌勒。如是等種種諸過諂曲顛倒貪。恣等。於未來世五百年後。菩薩乘輩住此惡行當須護之。爾時彌勒菩薩摩

阿薩白佛言。世尊。唯此六十菩薩。於未來世五百歲後有新業障。為當更有其餘菩薩耶。佛言。彌勒於五百歲後更有其餘菩薩。當為業障所纏。其中亦有能盡業障或增長者。復次彌勒。於彼時此五百菩薩中。當有二十菩薩。於未來世能少有業障微細業障。後五百歲。當生村落城邑險難國土大豪姓家。聰明多智巧解方便。心意調柔多有潤澤。利益弘廣端正可喜。巧妙辯才覆藏已德。住在頭陀功德之行。已於無數億劫阿僧祇。集聚阿耨多羅三藐三菩提。護持正法棄捨身命。在闍若處遠離聚落。不求名利常樂精勤。入衆生行善能言論。通達世典少聞多解。於毘婆舍那悉能巧知。具得辯才善能分別。隨問能答與義相應。得無礙辯才。或復有得無盡陀羅尼者。為四部衆演說法時。佛威神力故。佛住持故。於如來所說修多羅。祇夜。受記。伽陀。憂陀那。尼陀那阿波陀那。伊帝越多伽。闍多迦。毘佛略。阿浮陀達摩。優波提舍。能自辯說。彌勒。彼時二十巧方便菩薩。從阿闍梨和上等邊。受此法本無量百千修多羅句。皆悉誦持解說。以誦持此法本故。彼善男子。於諸辯才心無疑悔。攝受而住。復次彌勒。於彼時中復有無方便菩薩。若在家俗人若出家。入。於。彼持正法者教法行者。真實行者。彼諸法師邊所說法教。悉不受持欺誑調弄。汝等自造此法。所說法句非如來說。汝等隨自意集作此文飾。迭相繫縛。我等於此法中不生敬重。不生信樂難

遭之想。彌勒。於彼時中多有衆生。誹謗此法破壞此法不受此法。猶如。伎兒調戲之法與彼同行。是諸比丘不依修多羅。不依毘尼演說法句。汝等莫生敬信希有之心。此非正法也。彌勒。彼等癡人。不知所有一切善言皆是如來說。彼諸人等為魔所持。當生誹謗彼諸法師所說之法。當作誹謗法業因緣。以作誹謗法業因緣故當墮惡道。是故彌勒。若欲護正法菩薩。當作方便覆藏已德。於種種有行衆生應須護持。勿令彼等生障礙想。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。希有世尊。婆伽婆。於彼時中菩薩乘人。無有智慧不求辯才。而於人法不能生信。乃於誰邊求生善根。當求陀羅尼以自護。若不如是。於彼持法諸法師邊。起於誹謗生於穢污。世尊。譬如有人渴欲飲水。若至泉池若至井。未飲其水先擲糞穢。置中。擲糞。置已還欲飲水。聞水臭穢憎惡不飲。不說自污因緣反說彼過。奇哉此水甚大臭穢。自過不曉而與彼水作其過咎。如是如是。世尊。彼癡人輩長夜求法欲察法行。先於人法求其過已。還從聞法憎惡法師及所說法。如彼癡人嫌惡泉池敗井。泊等。持法比丘應如是知。若復有人能說是法。當知皆是佛威神力。如是世尊。於五百歲後有無智菩薩。而污彼法及持法比丘已。還於其邊欲飲法味。彼不自覺己之過惡。當復調弄彼等法師。於衆人前說其過咎。起染污已覓其過失。生厭想已便欲捨

爾時世尊讚歎彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒汝善說此言。若能不求他過失短者。當知已不離一切過惡。彌勒有四因緣一切辯才。諸佛所說應如是知。彌勒。復有四因緣當知四辯。即一切諸佛如來說。毀訾一切諸佛而不許可。彌勒。何者四辯因緣。當知諸佛所說。彌勒。其辯者義具足非不義具足。法具足非不法具足。當盡煩惱不增煩惱。說涅槃功德示生死過惡。彌勒。是為四辯。當知諸佛所說。彌勒。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。與此四辯和合相應能辯說者。若善男子若善女人。於彼人邊當如佛想。作教師想而聽法義。何以故。彌勒。彼所有說者。當知皆是如來說。應如是見。彌勒。若有誹謗此四辯言非佛說。不生尊重恭敬之心。憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才。誹謗法已作滅法過業。作滅法行已墮於惡趣。是故彌勒。若有信心善男子等。欲得遠離滅法業障因緣者。不可以憎嫉人故而憎嫉於法。不可以不愛人故於彼法邊不生愛心。彌勒。何者辯說。為諸佛毀訾而不許可。彌勒。或有辯說無有利益。不依實法。增長煩惱。不盡煩惱增長生死。不讚涅槃功德利益。彌勒。如此辯者。一切諸佛之所呵責。一切諸佛而不許可。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。若有辯說增長生死非佛辯才。云何世尊說諸煩惱。為諸菩薩而作利益。亦復讚說生死流轉。滿足菩提

爾時世尊讚歎彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒汝善說此言。若能不求他過失短者。當知已不離一切過惡。彌勒有四因緣一切辯才。諸佛所說應如是知。彌勒。復有四因緣當知四辯。即一切諸佛如來說。毀訾一切諸佛而不許可。彌勒。何者四辯因緣。當知諸佛所說。彌勒。其辯者義具足非不義具足。法具足非不法具足。當盡煩惱不增煩惱。說涅槃功德示生死過惡。彌勒。是為四辯。當知諸佛所說。彌勒。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。與此四辯和合相應能辯說者。若善男子若善女人。於彼人邊當如佛想。作教師想而聽法義。何以故。彌勒。彼所有說者。當知皆是如來說。應如是見。彌勒。若有誹謗此四辯言非佛說。不生尊重恭敬之心。憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才。誹謗法已作滅法過業。作滅法行已墮於惡趣。是故彌勒。若有信心善男子等。欲得遠離滅法業障因緣者。不可以憎嫉人故而憎嫉於法。不可以不愛人故於彼法邊不生愛心。彌勒。何者辯說。為諸佛毀訾而不許可。彌勒。或有辯說無有利益。不依實法。增長煩惱。不盡煩惱增長生死。不讚涅槃功德利益。彌勒。如此辯者。一切諸佛之所呵責。一切諸佛而不許可。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。若有辯說增長生死非佛辯才。云何世尊說諸煩惱。為諸菩薩而作利益。亦復讚說生死流轉。滿足菩提

●受二授● ●梨和上二梨和尚● ●黎和尚● ●入一人● ●彼一護● ●迭二遠● ●伎一技● ●未一米● ●置一置● ●填● ●泊二深● ●智二知● ●當知己二當已● ●(惡)一● ●如二作● ●這離二離遠●

分法耶。世尊如是辯者豈非如來說乎

佛告彌勒。於汝意云何。此煩惱為滿菩提分故。為作利益諸菩薩故說者。復當說讚歎受生死流轉。然此事。為當合義。為當不合義。為當合法。為當不合法。答言世尊。若有正言者言合義合法。若有此語者是名正言。佛言彌勒。以是義故。汝當知一切佛所說皆是佛辯。應如是見。若有所說言諸煩惱滿足菩提分故。為菩薩說當作利益。讚歎取生死流轉者。為利益菩薩故。所以者何。彌勒。被煩惱菩薩應如是見。此菩薩不犯此煩惱罪。以於義自在。以於法亦得自在故。此是諸菩薩善巧方便。於彼處非是聲聞辟支佛地。彌勒。若有煩惱無有利益。不滿菩提分因緣。不為善根門因。於中彼菩薩不應惜身命。亦不得隨彼煩惱。所以者何。彌勒。得智力菩薩別有繫緣者。見有煩惱別著有為者。彌勒。菩薩復白佛言。世尊。如我解佛所說義。若有菩薩。不欲造業障欲盡業障。不缺不損欲解脫者。彼於未來世三摩耶時。應當信菩薩行。當須思惟。莫求他過。當求功德之事。求真正處。佛告言。如是如是。彌勒。其菩薩於後世時應當思惟。於菩薩行應知方便。所以者何。方便智行菩薩。善巧方便難可得知。彌勒。譬如須陀洹人。於凡夫行中現其須陀洹地。別於凡夫別患。彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道。還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道。如彼證知故。彌勒。如是如是。智行菩薩污染習迷未盡故。彼別有地。初行菩薩別有地。所以者何。

其心不住於諸使。而諸凡夫染著諸使。愚癡因緣不能巧知解脫之處。彌勒。智行菩薩雖有重罪。以智力故當盡如灰。亦不因彼墮於惡道。彌勒。譬如熾火將大木薪擲置其中。如是數數擲中。其火轉增熾盛不滅。如是如是。彌勒。智行菩薩智火熾盛時。將有為煩惱。智火中。如是智火熾盛而不能滅。以智力故。彌勒。以是汝應當知。智行諸菩薩其行難知。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。初行菩薩未得智力者。捨家出家者。何等諸法當須捨離。何等諸法當須親近。若親近彼菩薩未生智力令生。已生者令增長不減。佛言。彌勒。其初行菩薩捨家出家未得智力者。雖捨資財供養之事。應須觀利養名聞諸患。應須捨世間言話。須觀世間言話過患。應捨樂多說。應觀多說過患。應捨樂睡眠。應觀睡眠過患。應捨樂作諸業。應觀世間諸業過患。應捨樂戲。應觀樂戲過患。然彼捨利養名聞已。應須行少欲知足。應須親近少欲知足者。捨世言話已。應須親近樂獨行者。捨多言話已。應須觀真實義。捨睡眠已。初夜後夜長須。覺。捨樂造業已。當須親近出世之法。捨戲樂已。應須修習樂無眾生。彌勒。初行菩薩捨家出家。未得智力者欲得智力。如是等諸法應須捨離。如是等諸法當須親近。彌勒。彼初行菩薩捨家出家。未到智力者。未捨利養名聞時。未親近少欲知足時。若未生智力能令生。若已生能令增長者無有是處。未離世間話。未親近獨行。不捨離

樂睡眠。初夜後夜不近。覺樂習作業。於此時中不能修習出世間法。不捨嬉戲。不親近無眾生慈想。未生智力令生。生者令增長無有是處。彌勒。是故若有菩薩欲生智力。彼菩薩應捨諸法當捨者。應須修習諸法當習近者。所以者何。彌勒。智從因生。無因智不可生。因不和合不可易得生。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。云何菩薩。當觀利養名聞過患。何者是利養名聞諸患。菩薩觀時。當樂知足而無有悔。佛告彌勒。菩薩於中當觀利養不令生欲。作如是觀。因利養故生欲損自己行。心生瞋恨諸患。應當觀利養生。癡愚生我慢故。當觀利養生妬嫉故。當觀利養生妖幻成就愛味故。當觀利養生詭曲故。當觀利養生離四聖種故。當觀利養生無所羞愧。一切諸佛不許可故。當觀利養生於我慢貢高。尊者邊不生愛敬。一切人所不記錄故。當觀利養是助眾魔。一向放逸根本故。當觀利養摧折諸善根。猶如雨雹故。當觀利養多諸難穢故。當觀利養失知識朋友家故。當觀利養能生愛憎及憂惱故。當觀利養亂正念處多污染故。當觀利養令白法羸弱缺正勤故。當觀利養最有障礙不得諸神通故。當觀利養欺誑。各說不善事故。當觀利養多有分別思量造業故。當觀利養遠離諸樂。失禪定三摩跋提故。當觀利養猶如姪女。智慧寂。靖遠離故。當觀利養墮地獄餓鬼畜生等惡道。如提婆達多優陀羅迦聞行故。彌勒。菩薩應當如是觀察利養。觀察利

●為一當● ●被一彼● ●減一滅● ●疾一● ●養一善● ●廢一惡● ●(於)十● ●調一● ●增一解●

養已如是觀時。意樂少欲能無有悔。所以者何。彌勒。少欲菩薩無有如是等諸過患。當爲諸佛法器。不隨出家及在家之所欺慢。能無惡畏得清淨信。一切惡道皆無恐怖不被降伏。遠離一切愛味。離諸魔境當得解脫。一切諸佛所歎。天人所愛念。不染著諸禪定親近故。當生歡喜離於諂曲。當不放逸觀五。然諸患。如出言不異住於諸聖種。性梵行者常觀。彌勒。智者菩薩觀如是諸功德。當應須遠離利養名聞。正心住於知足。應當滅一切貪欲。作是語已。彌勒菩薩白佛言。世尊。菩薩云何觀於世間言說過患。何者是世間言說諸患。然菩薩觀已樂獨行然無有悔。佛答言。彌勒。世間言說有二十種諸患。應當須觀。菩薩觀時樂獨行。何者二十。不護身行。不護口行。不護意行。當有雜欲行。多有瞋恚。多有愚癡。彼於世間多有言說。於出世間滅損言說。親近不敬法。遠離正法。魔得其便。當行放逸。令向放逸。多有分別。觀滅於多聞。當不得奢摩他毘婆舍那。當速成非梵行。於信佛中滅於信法僧滅。彌勒。此等二十諸患世間言說。若菩薩觀如是等已。樂獨行而不疲倦。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

捨戒遠離於寂靜 若有喜樂世間話
彼雜染著向破戒 復有如是諸過患
調戲多笑及分別 彼有如是世間話
當有雜行無攝。歟 若作世間親近話
愚癡世間樂智法 無智損滅上談話
增長放逸饒分別 若作世間親近話

此亦不增於多聞 恒常滅損諸禪定
世間思惟何有定 是故彼無勝梵行
彼於佛邊無敬心 捨彼最上最勝法
我昔捨身數千分 不曾厭離聞正法
不樂男女及婦妾 爲於一偈四句故
一切一切處當捨 彼於勝法無娛樂
欲當解脫修功德 不爲自利無涅槃
以此爲勝可稱讚 爲汝設座汝來坐
善得難得人身已 讀誦及諸禪定中
如來涅槃去已後 有諸比丘無威儀
利養錢財衣服等 睡眠不動於夢中
此等凡夫知失已 當生歡喜踊躍已
住於蘭若求樂故 我是最勝樂第一
此是憍慢放逸本 次第於此法教中
雖見比丘破禁戒 不合言說彼生樂
獨坐世間心思惟 不得寂定無正觀
若作親近世間話 亦於聖僧不崇仰
若當親近世間話 爲求無上菩提緣
彼等當捨不動劬 我昔捨位及資財
智者何故不開法 亦不和合染。語言
難得百劫成就者 莫問世間所作者
若有所。問爲衣食 若見比丘言善來
各各當語於法事 汝頗增長。白法不
比丘應作如是問 當有法教破壞毀
愛樂衆中捨蘭若 晝夜恒常共論說
見於耕犁及苗稼 向於惡道三趣生
應住樹林如犀牛 於時勿見他過失
應當莫生如是心 如是比丘莫輕賤
不可一時即解脫 但信諸佛法及僧

於彼莫求他過患 此爲彼作解脫因
難攝諸欲及瞋恚 於中自在莫放逸
諸法熏修未得時 莫以破戒棄捨彼
若息動心不精進 此最名爲不進者
修動不見他過失 思惟正道脫苦故
是故比丘欲求德 應須當捨非法語
勸劬歡喜踊躍已 猶如犀牛。住空閑
發覺淨心經卷上

發覺淨心經卷下

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。世間人聚集言話。乃有如此多濁過患。無有功德和合。此世間言話者。但增長諸煩惱。於白法中當作虛妄。世尊。何有智者菩薩求功德者。聞此世間過患。語已。當不樂獨行。世尊。云何菩薩樂於多言復觀諸患。菩薩若觀時。樂擇真義後更無悔。佛言。彌勒。於中菩薩當觀二十種諸患。樂多言者。何等爲二十。彌勒。樂多話者當無敬心以多聞故我慢放逸。於語言思惟當染著。當失本念無有自正念。所作事實不正威儀不能伏身心。所行之處身不周正。失於法忍身心剛強難可迴屈。遠離於奢摩他毘婆舍那。所作語言不知時節。語言穢濁當貪飲食不得聖智。諸天龍等所不敬重。所得辯者常恒輕賤後當常悔。不住於正行常輕躁。不能滅斷諸疑行。行之時猶如那

吒唯隨逐聲。當順諸欲功德誠隨順流。謗正法以不觀如實故。所望之處數數發起動處不動不動處動。應得供養而復不得以心不調伏故。隨他所牽以不穿法界故。隨諸煩惱所牽諸根不調伏故。彌勒樂多言菩薩。有此等二十諸患。唯信知音聲不觀正義者。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心 勞亂言語依倚住
忘失正念無正智 樂於多言如是患
於內思惟甚為遠 身無寂定心亦然
行動俯仰不屈伸 樂於多言如是患
正法思惟忘失意 唯有乾。鞭無潤心
禪定止觀皆遠離 樂於多言如是患
尊者勝邊無敬意 恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意 樂於多言如是患
於諸天衆不恭敬 諸龍夜叉不念彼
於後無有諸辯才 樂於多言如是患
有諸智者恒呵責 所有應當證身者
彼壽虛然無有利 樂於多言如是患
彼癡命終時有悔 我被虛誑今何言
彼當記說有衆苦 樂於多言如是患
輕躁猶如風吹草 有諸疑心不能決
彼無堅意不能定 樂於多言如是患
猶如那吒在戲場 說他猛健諸功德
彼時亦復如那吒 樂於多言如是患
彼於耳聞樂染心 彼愛音聲離正智
如有思惟不正道 樂於多言如是患
彼當諂曲最無望 數數還發諍競事
於諸聖行最為遠 樂於多言如是患

動作有爲念無勢 他問聖德恒輕動
猶如彌猴躁擾心 樂於多言如是患
彼人癡者被他使 自智無有正定意
被諸煩惱隨順助 樂於多言如是患
彼當亂眼及耳鼻 舌身及意亦復亂
諸根一切皆亂行 樂於多言如是患
無智雖求多言語 求於諸法意不倦
彼常不受喜樂法 然心不喜於一念
甘蕉莖幹皮不堅 然彼心中味最上
不以壓皮。令有味 其味不離於甘蕉
如皮多言既如是 如汁思義亦復然
是故多言樂遠離 思惟正義莫放逸
義味法味勝於衆 解脫之味亦爲妙
此是味中最上味 何故智者不獨行
如是多言覺知已 如是最勝義功德
若有智者欲學道 於彼真義應思惟
是故遠離無。利言 欲求真如勝義者
應須親近最勝法 當住於此證勝道
爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。乃能善說多言過患。世尊。思惟正義有大功德。世尊。若欲求堅義者。菩薩欲著。刀鎧甲仗。於虛偽語言應不樂習。世尊。菩薩云何樂於睡眠當觀諸患。菩薩觀時應捨睡眠。勤發精進不生疲倦。彌勒作如是語已。佛告彌勒菩薩云。彌勒。於中菩薩當觀二十種睡眠諸患。何等爲二十。彌勒。夫有菩薩當樂睡眠者。當有懶。墮。身體沉重。膚皮不淨。皮肉龜澁。諸大穢濁。威德薄少。飲食不消。體生創痍。多有懈怠。增長癡網。知慧羸弱。善欲疲倦。當趣

黑闇。人不恭敬。稟質愚癡。多諸煩惱心向諸使。於善法中而不生欲。一切白法能令減少。恒行驚怖之中。見精進者而毀辱之。至於大衆被他輕賤。彌勒。菩薩樂於睡眠。有如是等二十諸患。若菩薩觀時當樂發精進。爾時世尊欲重宣此義而說偈言
身體沉重無寂定 懶。墮懈怠形不端
皮膚穢惡不清淨 若樂睡眠隨順行
涕唾風等及黃癰 彼於身體多饒有
諸界攪亂不平等 若樂睡眠隨順行
彼食飲食不成熟 身體龐大無光澤
彼於音聲而嘶破 若樂睡眠隨順行
身體多有諸瘡痂 晝夜隨眠隨順者
其於身體多生苦 若樂睡眠隨順行
多有懈怠離精進 諸樂甚遠無財分
恒常睡。醉無正意 若樂睡眠隨順行
恒常增長癡羅網 諸見顛倒甚難治
彼無正念意所奪 若樂睡眠隨順行
彼有智慧甚羸弱 諸法損減無禪定
遠離智慧及正住 若樂睡眠隨順行
知彼懈怠不勤學 恒爲非人奪威德
住在蘭若常恐怖 若樂睡眠隨順行
恒常蒙憤失正念 彼有讀誦不能住
所說正法常忘失 若樂睡眠隨順行
彼常護助煩惱等 恒亂迷惑性輕躁
彼於後時生悔心 若樂睡眠隨順行
彼有多業滅盡者 追憶求時生惱悔
增是諸使煩惱地 若樂睡眠隨順行
於諸善事無求欲 於諸法中無求心

①唯二惟②③* ④二二⑤⑥ ⑦止二正⑧⑨⑩ ⑪被二彼⑫⑬ ⑭令二今⑮⑯ ⑰利二邪⑱⑲ ⑳住二近㉑㉒ ㉓刀鎧甲仗二有力鎧甲㉔㉕
①云二言②③ ④二二⑤⑥* ⑦創二瘡⑧⑨ ⑩醉二眠㉑㉒

數數行於非法中
即是遠離菩提道

若樂睡眠隨順行
一切功德悉減少

滅於白淨至黑闇

若樂睡眠隨順行

無有無畏嚴熾心

彼不覺生歡喜念

睡眠所執寬慢行

若樂睡眠隨順行

彼自知已懈怠處

若樂睡眠隨順行

彼於精進說非善

若樂睡眠隨順行

智者若見如是患

誰當喜樂共睡眠

一向生癡多見網

無欲正法滅功德

智者誰不樂精進

若能滅苦淨諸闇

未來惡道皆悉盡

諸樂根本得甘露

世間所有諸才藝

及出世間諸能處

能發精進不為難

智者何不力精進

若欲真住勝菩提

彼等當知睡眠患

精進無怠不放逸

我於如是發覺彼

故無放逸與恐怖

發於精進禪定心

捨於諸患離睡眠

守護菩提及種子

爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來為諸菩薩

應當見若聞如是多睡眠諸患已然當不能

斷亦不能生厭離心世尊何者菩薩欲當學

信心當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈

怠為求善法故於如是多功德中雖復聞

已不能發於精進已行當欲滿足菩提分故

如來已善說多睡眠諸患及發精進諸功德

世尊云何菩薩當觀樂造諸業諸患菩薩若

觀已當少欲知足佛告彌勒於中菩薩於

樂作業當觀二十種諸患何等為二十

彌勒所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世間法

即住一切最下業中所讀誦勸者當被

他輕賤所有獨行禪定勤劬者當被他戲弄

乃至無際生死流轉以來當發造業不休所

有信心諸長者不能為作福田常有貪欲愛

諸物心向行於中以勤劬力常憂家業違

他善法施以法教而不順從多有思念染

著諸味所得精妙之事即不愛樂常造作相

害惡業向諸知識新舊恒常憶念飲食恒常

樂知他人是非長短之事恒常樂不合語議

諸梵行者所教不受常觀他過不觀於己速

被他輕賤合真諸語中恒常減少彌勒若

菩薩樂造諸業者當有如是等二十諸惡過

患爾時世尊欲重宣此義而說偈言

恒常住於下賤業 勝上之業彼最遠

此教法中無廣大 營事業者有斯患

好樂讀誦諸比丘 為彼輕賤不欣仰

禪定之人去捨彼 營事業者有斯患

生死業中常勤勞 解脫處遠住諸縛

凡所受食不淨食 營事業者有斯患

恒常趣於諸業等 受取諸物無不樂

於諸受物常貪欲 營事業者有斯患

貪著朋友同行者 難行共親更相染

猶如飛鳥被籠罩 營事業者有斯患

於諸家業恒常憂 心意愁感未曾樂

凡所出言無人受 營事業者有斯患

有人教德不隨順 順法教者而不受

彼有戒行不具足 營事業者有斯患

恒常憂愁心不安 於諸俗業勤勞意

智慧寂靜彼不欲 營事業者有斯患

彼恒多有諸業事 難種諸味為彼縛

在在處處不知足

於他集聚恒歡欣

愛樂猥濁猶如驢

心常瞋恨無潤澤

被彼愛染堅繫纏

彼不依倚諸尊者

見有住戒者誹謗

晝夜無有別思念

略說功德不欲受

好問世間業功德

勤勞勝德彼不恭

耽著營作共親友

所有惡業彼便作

恒常好觀他過失

見彼德者常調弄

每至被他所輕賤

意智不周無方便

如是諸患富觀已

應當作彼最勝業

捨於千錢取一錢

如是之者被他嫌

是故智者有方便

智者知已作上業

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩

少智慧心意狹劣正等勤勞捨最勝法而作

小業佛言彌勒我今告汝我今勸汝彼等

菩薩不依佛教出家故即不能滅無福定無

有讀誦不求多聞復次彌勒諸如來教滅智

行作智智具足勤勞故能辯知不可以俗

營事業者有斯患

智者不樂共言語

營事業者有斯患

增長諸業常無盡

營事業者有斯患

依倚俗家相佐助

營事業者有斯患

飲食衣服及臥具

營事業者有斯患

勤營語業彼歡欣

營事業者有斯患

用己力勢調伏彼

營事業者有斯患

己所過惡不自知

營事業者有斯患

來者請法為我說

營事業者有斯患

諸有菩薩樂是業

所作諸業皆無失

有智之者應呵責

若樂作彼賤業者

下賤之業棄捨已

一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩

少智慧心意狹劣正等勤勞捨最勝法而作

小業佛言彌勒我今告汝我今勸汝彼等

菩薩不依佛教出家故即不能滅無福定無

有讀誦不求多聞復次彌勒諸如來教滅智

行作智智具足勤勞故能辯知不可以俗

○滅一滅○ ○欲一○ ○患一患○ ○有○ ○以二已○ ○法二池○ ○施二他○ ○常一常○ ○諸一諸○
○營二營○ ○慈一慈○ ○欲一欲○ ○狹一狹○ ○狹一狹○

業校量而知。此非勤勞者樂聞生死流轉者。所謂檢校世間所造作世間財賄。於中菩薩不得慕義。彌勒假使檢校勤勞菩薩。作七寶塔滿此三千大千世界。不能令我歡欣。非供養我非承事我。彌勒若有菩薩。乃至一四句偈。受持。誦習與波羅蜜相應者。彼當令我歡欣。當供養我當承事我。所以者何。彌勒。以多聞故。諸如來菩提不取諸物故。彌勒。若有菩薩勤勞事業者。於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者。令修事業多致罪障。無有福聚。所以者何。三種勝福皆因智起。以是故勤勞事業菩薩。於勤讀誦諸菩薩等不應障礙。彌勒。譬如閻浮提營事業者皆滿於中。其數無量。於勤誦念一菩薩所應勤給事。譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中。應當給事一禪定者。我如是說彼等菩薩善能給事。彼人已作無量福聚。所以者何。是最為得所謂第一義智慧相應。證知無有上故一切世間最上最勝最高。彌勒。以是故欲取當禪定精進者。應習智業應當求生般若住處。

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。已為諸菩薩說樂世間言話諸患。樂多言話樂多睡眠。樂造多業諸患。世尊。菩薩當云何觀樂戲論。如所觀已。當趣寂靜行。佛言。彌勒。其戲論者。略說有二十種過應當觀察。若廣說者則有無邊。何等二十。彌勒。多戲論菩薩現見法中多不樂行。於忍辱中而復減少。熏習瞋恚。未生善根能令不生。已生善根能令減損。當

有諍聞怨讐。當得短命趣不端正言語吃齋。若他教法於心不住。未說經法而不現前。諸善知識皆悉遠離。於惡知識當速和合。當入苦道於一切時間不戲言。所生之處恒墮疑網近於八難。白淨法中勤求學處多有障礙。彌勒如是等。比說二十種諸患。為多戲論菩薩。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

現法得苦心不樂 遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家當歡欣 行戲論者有斯患
惡黑魔羅為彼喜 魔家眷屬亦復然
所有善處皆棄捨 行戲論者有斯患
所欲作彼諸善行 彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道 行戲論者有斯患
以無信故心難伏 生下賤家常被輕
彼之舌根常蹇吃 行戲論者有斯患
為其說法而不住 是故彼法不現前
諸善知識皆離彼 行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合 行戲論者有斯患
聞於法言意不樂 行戲論者有斯患
彼於諸善多障礙 行戲論者有斯患
彼發動時多有障 一切戲論應當捨
如是諸患智者知 是故不應住戲論
戲論行者道難得 所有戲論及諍競
走避由句復由句 須臾之間煩惱處
我今不能獨住此 莫作諍競生惡心
我今出家求利德 為何事故起諍聞
無有田地及商估 無有家宅諸財等
妻與兒子及奴婢 既出家已莫諍競
彼無奴僕自在處

既著袈裟衣服已 寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德 捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅刹 當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難 故於解脫生精進
所有諸苦害縛處 怨讐呵責打縛等
和合聚集相諍論 世間所有皆住此
若有和合怨難得 和合之者增名聞
和合之者得相愛 何有智者不和合
伺求過者不得便 眷屬不曾相破壞
彼諸朋友不離散 遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨 得脫業障無有餘
降伏魔羅及軍衆 被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患 無戲論者德難量
我能示現如是等 欲得菩提當生忍

爾時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。乃至如來。說此發覺諸煩惱。世尊。頗有此等諸菩薩。於後。聞此如是發覺諸煩惱。當作厭以不。於煩惱行中當能斷以不。佛告彌勒菩薩言。彌勒。於未來世當少有菩薩乘行富伽羅。若於後五百世時。當斷煩惱行。多有剛強心體無敬我慢自高。作諸分別不能修習。是故魔波旬作比丘形來。在彼等前作如是破壞。此等修多羅他家文章。非是如來所說。所以者何。於此修多羅所說諸功德無有彼我。然彼徒眾被破已。如來所說諸修多羅中。當作疑惑當起諍競。不肯受持亦不為他說亦不修習。然彼等癡人不作如是知。此是諸業果報。我等當不能證如是功德。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來歎阿彌多如來十種發

○此二寶○ ○勞十(音)○ ○此二時○ ○欣一喜○ ○彼一所○ ○是二業○ ○諸一者○ ○聞此二世間○

心。於中各隨念發。若念當欲生彼當即得生彼。世尊。何者是十種發心於彼處生。佛告。彌勒言。彼等發心非少智者。有彼發心是大事者。所有欲生阿彌陀刹中者。當爲一切衆生發慈悲心不生瞋恨。當生阿彌陀刹如來佛刹。爲一切衆生慈悲心故當生彼處。離於殺害受持正法。發此心故當生彼處。捨於身命發心。不著一切諸法故當生於彼處。發甚深忍行清淨信。發此心故當生彼處。不染名聞利養一切智寶。發此心故當生彼處。爲一切衆生貴敬。發心不忘失故當生彼處。不驚不怖不愛凡言語。發此心故當生彼處。入菩提分種種善根。發此心故當生彼處。然不離念佛。發此心故當生彼處。遠離諸相故。彌勒。此十種發心。若菩薩各發念一具足者。當往生彼阿彌陀佛刹中。若不生者無有是處。爾時長老阿難白佛言。希有世尊。乃至如來說此法本爲諸菩薩發覺。爾時世尊讚長老阿難言。善哉善哉。阿難。是故菩薩於此法本發覺當如是持。佛說此經時。彌勒菩薩及長老阿難。歡喜踊躍。彼六十菩薩乘行諸善男子等。皆悉滅彼業障。歡喜奉行作禮而去。

發覺淨心經卷下

No. 328 (Zwei 310 (27) 328)

佛說須賴經

曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人及五。千菩薩俱。爾時舍衛城中有極貧者名曰須賴。得堅固志不可轉移。信佛法衆身歸三尊。奉持淨戒修行十善。有四等心救濟不倦。內性清淨我樂無二。至意求佛無上大道。思惟所行晝夜誦習。以善方便導利人物。安貧自守以法爲樂。於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙。所聞不惑博覽衆經。無有邪行坐起安。庠。行止臥覺不失儀法。少欲易足不貪利養。質直善說言信不華。齋戒省約食節衣資。樹葉爲器茅草爲席。不畜遺。除無所藏積。國王人民莫不敬愛。常以晝夜各三詣佛諮受法信。佛知其意輒與相見。須賴每詣佛時。無數百人常從與俱。其所遊至臥起經行。天人營護。天帝釋自念言。是仁者戒行純備。恐子將奪我處。當下試知審求何道。釋便化作數人。蹴罵須賴言無忌諱。又以石擲捶杖加之於須賴。須賴忍力慈仁不瞋不怨。釋便化作數人。謂須賴言。仁實見。在我謂爲卿殺之何如。須賴答言。子所謀者非善法也。正使彼人刀割我身尚無恨意。況但搗罵。所以者何。夫罪福有二果。種福者生天上。爲罪者墮惡道。是故不當恨何況欲害彼。於是須賴即說偈

言

夫以種種惡栽 故生墮罪類
若其種善本 後必望福果
覺惡以諦觀 當持慧分別
惡栽非善本 種德無惡果
守三能無惡 身口意常善
上人忍無怨 智者受不犯
除三以清淨 身口意無瑕
勸行福德者 得願必常安

化人不能使國貧。須賴有微害意。於是乃退。天帝釋復以金銀置其前。使化人謂須賴言。仁者取是寶。可用恣意布施作福亦可。好衣美食貧何可堪。須賴言。自我宿行。不。亦當受斯貧苦。以貧寶妄取。後困必甚。化人言。且自歡娛快意終身。安知後事。須賴答言。此非慧語。或於一身不有遠慮後受大罪。智者所畏。貪得多藏取非其有罪與盜等。智者所恥。愛身計壽自保不死。犯不與取智者不爲。夫智者計身命無有常萬物非我有。所貴唯道故無貪諍守善而已。又說偈言

藏寶至千億 不施死時悔
智者謂是貧 宜識此至言
節食不著味 誠信而好施
有慧慮爲富 佛說是常安
能止不爲惡 守道中外清
無戒而自嚴 已犯斯非賢
當受明爲師 勿用愚所譽
愚譽牽入冥 師明益近淨
化人不能使須賴有貪意。即退去。天帝釋復

①陀二多②* ③麗本不載故以宋本對校元本明本 ④經十(一名又須賴此云善順)夾註⑤ ⑥千二百⑦ ⑧序二詳⑨ ⑩除二般⑪
⑫在一柱⑬ ⑭苦彼二彼害⑮ ⑯不十(善)⑰ ⑱勿二忍⑲

化持真珠價值數億。詣須賴言。我與人評訟事聞國王。竊引仁者爲證。願以此珠相上。幸助一言。須賴答言。用爲說此是我所畏。終不敢欺。所以者何。妄言者先爲自欺。次爲欺天。亦爲欺法。令其口臭。言不見用。多被誹謗。心恒憔悴。天所不念。身色變福。德消善名。廢彼爲上世聖賢所撓欺。失德本而生衆惡。塞善之路。自投邪冥。是爲後世招致殃罪。又說偈言

衆欺生惡果 自致口常臭
都已忘前言 入邪無正道
自欺亦欺天 欺法是自怨
常爲衆所疑 欺詐何益人
欺爲衆惡本 自絕善行業
是故致痛聚 妄言何益人
設以滿天下 金銀珠相與
至守法誠者 何時爲實欺

化人不能使須賴妄語。即時退去。天帝釋還語夫人言。汝試將我妓女。與數琴般遮翼婦俱。見須賴其轉其意。壞其清行。知有淫無。天后受教。即從妓女。夜安靜時。到須賴所住虛空中。作靡麗之辭言。仁者且起。天使我曹來侍左右。我曹形容既好。衣裳鮮明。璵璠珠寶服。檀香。不老不少。適在上時。端政皎潔。可不瞻視。卿福所致。故來相事。須賴仰頭答言。若曹善。是地獄畜生。餓鬼所愛。非彼天。人上智所樂。我見若曹所有。如夢色像香。實如海泡沫。我見若曹骨幹。肉塗血澆。所纏革褰皮覆。以蔽汚露。譬如工師幻人目耳。汝

曹上時。我見無常。當就壞敗。爲分離法。罪福我已覺。無毛髮之愛念。若曹實壞人善心。不能成立人意。但污淨行。若曹即連臭腐。習欲無樂。坐致苦痛。自誤墮冥。入三惡道。欲非善本。聞惡惡。顛倒濁亂。皆從欲起。癡狂致災。坐彼形殘。外集內熱。不見福果。以亡人本。種畜生類。後爲牛馬驢。驘駝大鹿。鷄鵝皆欲所致。遠遠聖賢。亡失信戒。開施慧道。隨欲一念。不顧後世。是欲常壞求道之意。何況其餘。即說偈言

欲污爲臭腐 獨痛遠安樂
自擲餓鬼罪 無慮常附惡
無便爲亂本 遠法去就誤
不慮致顛倒 欲盛癡益置
貪憎失善意 邪念常恐驚
內憂如外賊 坐欲亡信根
已爲不善本 如魘食人肝
居衰事邪神 爲欲如癡狂
淫爲牛羊猪 驢馬象駱駝
長受獸形苦 是故慧捨欲
棄信戒聞德 遠自投惡道
爲淫人癡網 遠女常疾脫
如汝好形輩 滿此閻浮利
一心住如山 天神安能傾
時天后及妓女。不能使貪須賴有淫意。即還天宮。爲天帝釋說偈言

子學深見諦 說知女態惡
已捨色無欲 無瘡不受毒
於是天帝益佈衣毛爲堅。念是仁者誠淨不

邪必奪我處。便自下詣須賴說偈問言

須賴欲求何 誠淨健乃爾
願說望帝王 日月釋梵耶
於是須賴答釋偈言

帝王日月天 釋梵雖爲尊
無常皆如幻 未脫彼何明
所欲樂不生 無有老死患
憎愛怨苦際 願度三界人
天帝意解欣然大悅。即說偈讚須賴言

善哉惡世間 疾解得如願
當除三世垢 天人必蒙恩

於是須賴。經行舍衛城市。便於市中得先劫寶價。當是世。卽以手持而舉聲言。今是舍衛國有極貧者。吾以此寶而惠與之。爾時國內有故長者。乃昔富。寶合數千人。應機悉走到須賴前。各自陳言。我等困窮。惟見於濟。又有極貧無數之輩。亦皆馳至。從乞求寶。須賴答言。諸賢不貧。今是城中有貧。極者。吾以此寶當往與之。衆人問言。觀此城中。誰極貧乎。須賴答言。王波斯匿國之最貧。衆人言。勿宜是語。帝王何常有貧者。度王宮藏珍琦。不可計。須賴以僞答衆人言

雖多積財寶 欲得求無厭
如水晝夜流 是輩猶爲貧
貪增不念苦 邪行意不慚
從此到彼世 是爲極貧困

於是須賴。與大衆人民俱到王宮門。時王波斯匿在正殿。適收五百餘長者。皆當有罪。王欲使多出財寶以贖其罪。傍臣白王。須賴

在外。王即請與相見。須臾入謂王言。我往日經行舍衛城市。得此明月珠。意欲與貧者。觀省此國之極貧者。莫甚於王。願大王受是寶。王聞其言有慚愧色。答言。須臾我貧。孰與卿同。須臾言。王貧甚於我。王言。願說其意。須臾於大眾前。爲王說偈言。

夫財日夕食無厭。爲君造害後燒痛。

自保不死不惟後。是謂極貧無法行。

常有慈心不懈慢。遠色近賢而知足。

不好多求不畜積。是生爲智無怨惡。

居位捨正而爲非。以財惡民施刑法。

在安忘危快所欲。欺人死困悔無及。

直信清淨識者強。節如知止聞不忘。

常知不恐樂在行。是謂不貧聖所稱。

夫已富貴不念施。謂命可常壞在今。

貪濁迷惑如醉象。意塞不覺是謂貧。

信佛法衆行恭敬。恕已安人善教誨。

不愚不惑不放恣。以法自御爲常富。

火燒草木不知足。衆流歸海無滿息。

日月不疲照四域。貪至老死不厭欲。

火雖盛熱不久燃。富貴無常如浮雲。

故慧不願天及王。慧意燒惡無復煙。

王波斯匿謂須臾言。誰當證明我貧仁富。須臾答言。大王亦聞。世有如來至真等正覺。明

行成爲善逝。世間解無上士道。法御天人師。號

佛世尊。所見已歸。能現證要。今者不遠。近在

祇樹給孤獨園。王曰。我已厚祿得見此尊。

須臾言。是聖師可以爲證。王曰。願請佛來如

佛所斷當以爲正。於是須臾即說偈言。

佛慧悉遍見。不須大王請。

今我意所念。已見必哀來。

神通聖無漏。世作後所受。

佛無不定智。必來王莫疑。

常等無憎愛。惡傷人非人。

雖遠在他方。但念其法言。

我願大王信。佛爲慈悲主。

於是至意念。世雄來不久。

豫出香華寶。珠纓繪蓋幡。

衆妓調五音。供佛當鮮明。

須臾即叉手偏袒右肩。下兩膝跪伏地。遙向

佛說偈言。

佛悉知人意。照見諸至誠。

願稱聽至意。現神住我前。

於是地即大動。佛與五百比丘二百菩薩。化

從地中出王殿上。釋梵四天王無數百千天。

悉從佛而來。王及吏民見佛現神。莫不悚然。

加敬稽首佛足。若千千人。從敬發意願爲菩

薩。於是國貧須臾。前禮佛足却住。白佛言。我

行此城中得明月金珠。價直一閭浮利。念欲

與貧者。觀省是國獨王極貧。所以者何。貪欲

無厭。賦稅不息。燒惱不息。一國民爲疲極

迫強役。中傷至直。下有勞擾。上爲欲縛。不

念非常不願正治。是故我獻此明月珠不肯

受。反詰我以貧富之證。是故願見如來。無不

開導無所不護。析疑除垢願解此義。佛言。富

貴須賴。言語至誠。大王勿疑。王曰。唯然世

尊。以正真之言啓發。蒙冥。佛以善權方便。將護王意現其義言。王且諦聽。亦有因緣計

王所富。須臾無有。亦有要義計須賴富。王不

能及。所謂王之富者。計有國財金銀璧玉水

精瑠璃真珠珊瑚車乘璫璫象馬宮殿。所有

饒裕治得自在。此王之富。須臾無有。當計須

賴道德正相。布施戒具忍力精進。慧不放逸

善行有叙。慈悲喜護愛敬三寶。學深意淨直

信慚愧。七財滿具。是須臾富。王不能及。正

使大王所部國界。人民悉富如釋摩男。今此

人財以比須臾道德之富。百分千分巨億萬

分。計所不能及。是不可以譬喻爲比。王言。

善哉善哉。如世尊言。我已有福。我國界中乃

有持法上富之人。佛言。然亦多有真人在王

界內。於時王波。邪匿起住佛前。讚須臾言。

我尊仁與佛。由仁我綺雅。

願以國相上。自今仁爲師。

久已僑慢戒。坐國遠正法。

今聞須臾語。願詳修梵行。

用貪財利故。怨五百人繫。

今赦貪無益。念仁思難忘。

於是五百繫人聞王赦其罪。皆念須臾恩。厭

非常苦得無欲意。悉起禮佛。又禮須臾。王意

歡喜重讚言。

仁富我實貧。須臾言妙真。

今下令國中。不得言仁貧。

國人聞王令後。皆稱須臾爲富。無復貧名。須

臾起正衣服。右膝著地叉手白佛言。今是

大眾集會。善哉世尊。願說法語。使此衆人

不空見佛。佛言。善哉聽我所說善思念之。有四法族姓子爲見佛。何等四。爲信爲樂爲

悅爲敬。是爲四。復有四法。可得見佛。何等四。已見佛色像便起道意。自願後世得身如是。以至意思念佛言常至誠。已悲哀諸人物。意不復動。已樂所履行不斷三寶。是爲四。復者四法爲覺意。何等四。謂色。痛想行識。無所。視所見轉空。所想即知。是爲四。復有四法見佛向淨。何等四。不計彼我爲內外除。不計常在爲除壽命。不計斷滅爲捨習行。以佛眼見覺常眠意。是爲四。復有四法見佛向淨。何等四。一切法無。此取。以正定爲淨行。已學成無上智。善權見淨脫。是爲四。族姓子族姓女。已見如來爲向清淨佛說是時。七。百比丘意解無漏。坐中菩薩皆得不起法忍。無數千人皆立德本。佛說經已。便從座起。與諸弟子及諸菩薩。現神飛去如鳳凰王。還到祇樹給孤獨園。

於是王波斯匿謂須臾。仁者欲詣佛時。願相告勅身欲隨往。須臾言。亦願大王勅諸後宮太子官屬。并國吏民不詣佛者。使有司記其罪。所以者何。菩薩不但愛身愛人非人。菩薩在大衆中威神倍好。王言。願聞菩薩將從大衆爲之奈何。須臾答言。一切衆生菩薩皆能合會以爲從者。謂以布施衆人樂從。能轉慳者使好布施。菩薩持戒衆人樂從。化諸不信令信罪福。菩薩忍辱衆人樂從。化諸瞋恚令無結恨。菩薩精進衆人樂從。化諸無勢令建精進。菩薩行禪衆人樂從。化諸亂意令守一心。菩薩智慧衆人樂從。化諸愚癡令得正智。菩薩行慈衆人樂從。化諸不仁使有

慈心。菩薩行悲衆人樂從。入生死苦不厭正行。菩薩行喜衆人樂從。化憂迷者能使樂法。菩薩行護衆人樂從。安慰勸助使人入法。如是大王德行非一。又有四事爲善受人。一曰護衆生不違捨。二曰。衆德本行清淨。三曰。擇好願令佛國無三毒。四曰。空不願無思想。出諸魔網所拘制。菩薩常行柔軟。化諸剛強不忘大乘。樂居山澤。不以毀斷先世福德。善本日增普修衆行。周滿道法三十七品。菩薩以是合取人民。王波斯匿。欣然大悅。善心生焉。王身所著綵衣。價直千萬以上。須臾須臾不受言。大王意悅與受何異。王意不樂。須臾復言。我自有。綵衣著之甚悅。當用是愛衣爲。王曰何故。須臾答言。我有時脫衣掛樹。行一日或至七日。無貪取者。我亦無惜意。不願望此衣。菩薩常服如此輩衣。既自無著意。又使彼不貪。王曰。願仁愍念。足行衣上。使我長夜得福無量。須臾稱王意。爲蹈衣上。王曰。此衣已屬須臾。吾將安置。須臾答言。大王宜觀此國中形露不蔽者。可以衣與之。王即勅左右。持此衣出賜諸貧窮人。諸貧窮人共得王綵衣。皆歡喜念須臾。當何以報其恩。須臾至意。以佛威神空中有聲。而說偈言。

不以香華寶 甘快諸美食
欲報此慈恩 但當起道意
至人不貪貴 不樂諸奇異
欲報當求佛 大乘四等意
於是須臾。以日。跌時與大衆人。王亦與後

宮一切宮屬吏民俱行詣佛。是時舍衛清信士清信女。合十億衆。及得賜綵衣貧民。聞須臾當到佛所。皆悉從行。時天帝釋。下從舍衛來至祇樹。於中間化作大殿如忉利天宮。化作七寶樹。於樹下爲佛設師子座。方圓自副。以若干種種敷其上。令萬二千妓女羅住其邊。作百種音樂。以爲供養佛。佛知大衆具至。即起到大殿。坐天師子座。佛身放光明照天地。空中散華其墮如雨。天帝釋告子言拘。或吾爲佛設座。汝可爲諸菩薩真人作座。太子即化作六萬餘座悉嚴好。以天五綵之氈。已說偈言。

真人諸菩薩 願來坐此座
是化天所樂 常願會佛前
諸菩薩大弟子坐已定。時般遮翼天。勅其天人。字調五百餘琴。令音調好進歌佛須臾。來者必有尊天俱。主。我曹當讚。即時調諸意。如歌頌言。
智行過百劫 智盛施無量
智戒攝身口 當禮無上聖
人忍無所犯 精進人力強
仁開定慧門 當禮三界雄
明斷淫怒癡 已盡滅無瑕
自得復授彼 當禮天人師
慧觀除三愛 不貪世間榮
恬憺無憂畏 當禮是法王
魔天進三女 道意不爲傾
無著不可污 當禮是至清
奇相三十二 衆好自嚴身

①者二有②觀二遠③此二所④衆二禮⑤諸二音⑥已二以⑦跌二跌⑧圓二員⑨主二至

奉持之當爲衆人布說其義。所以者何。末世人多在邪信網。吾以是故於中作佛。化其惡意使見正道。今如須賴。從信入慧。我於世間周遍說法。一人不度我終不捨。是故阿難。當傳此法令人信樂。終日習聞使意開解。當從是如得要。佛說經已皆歡喜。須賴比丘。諸比丘僧。天帝釋及王波斯匿。天人阿須輪莫不樂聞。

佛說須賴經

No. 329 (Nos. 310-327) 3281

佛說須賴經

前涼月氏國優婆塞支施論譯

聞如是一時世尊。遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。千二百五十人。菩薩五千人。爾時世尊。遊近舍衛大城。爲國王大臣梵志長者及諸細民。供養世尊給所當得。爾時城中有極貧者名曰須賴。信佛法衆奉持五戒修行十善。奉行慈心終不起心。於一切衆生。行於悲心志不疲極。行於喜心常樂正法。行於護心苦樂不動。堅固無上正真道心。以方便善欲度人故。居舍衛城示現極貧。於是釋提桓因。以天眼淨微視於人。見舍衛城中極貧須賴。執堅固德善行純備心無恚怒。執志堅強無有瑕穢。坐起經行不失威儀。出入周旋常懷等行。飲食坐臥常懷等心。左右睡眠已皆除盡。少欲知足易充易可。損於

利求利衰毀譽心不傾動。至心堅固離於貪高。攝持謙順心精純淑。質直善說言信不華。奉八關齋知節少食。普城所敬無有厭足。諸造見者與之說事莫不歡喜。食節衣。又致供者讓而不受。樹葉爲器茅草爲席。衣食之餘輒以轉施無所藏積。清淨潔白離於求業。於一切生無所志願。常以晝夜各三詣佛。如來常開閉環容其禮拜供養諸受法言。若其須賴欲詣佛時。若千百人常從與俱。若其須賴所遊居處若行若住若坐若臥。其地界分無有空閑人衆圍繞。

於是釋提桓因。取心念言。如是族姓子。淨戒淳淑善行威儀。恐子將奪我處。當下試知審求何道。於是釋化作數人住須賴前。罵詈須賴言不順理。又以瓦石刀杖加害。於是須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚。於是釋提桓因。復化作人住須賴前。謂須賴言。唯然須賴。如是人等罵詈無限言不順理。又以瓦石刀杖加汝。若仁見聽爲汝殺之。須賴答言。莫說是語。所以者何。不善識人者殺生之報。正使彼等刀割我身。卻如跋踞樹。尊尚不發惡意加於彼等。所以者何。一切諸法報應有二。種善者生善道。種惡者墮惡道。以是故我不敢恨彼。況欲斷彼命。於是須賴說是偈言。

其種於苦者 必生獲苦果
其有種愍者 必生得愍果
如此報應者 是知爲現事
惡者報應苦 善者報應樂

是故不當三 爲惡身口心
是故有智者 不當以勸人
當常行三善 於是身心口
常以此勸彼 若人樂善者

於是釋所化人不能動須賴。於是捨去。於是釋提桓因。於須賴前化作七寶金寶現須賴前。復化作衆人。住須賴前謂須賴言。取是金寶可用布施亦可作福。可以作服飾臥具。亦可好衣亦可美食。云何守是貧行。須賴報言。前之惡行。諸仁者。我之此報。令如今貧鄙。然不能守是貧。當犯不與取也。惟須賴。宜可樂活盡壽。何爲乃遠慮後世之報。以爲言說。須賴報言。諸仁者。是爲愚法。夫見法者。慮是重報能慮重報者。是則爲明達。不明之士。慳貪他有犯不與取。能離慳貪則爲明智。夫不智者貪得多積以護身命。無所護慮則爲明達。於無常有常想。於苦有樂想。無我有我想。不淨有淨想。如是者犯不與取。觀無常計苦計空計不淨者。是則爲明智。計吾我獨居家。是者犯不與取。不計我不犯他。如是報則明智。無慳貪不知足。如是報犯不與取。先飽知足是則明智。不淨戒者犯不與取。其淨戒者是則明智。不見報應愚癡之士犯不與取。見報應者是則明智。夫饕餮者犯不與取。不饕餮者則爲明智。圖他所有貪高躁擾犯不與取。讓一切有則爲明智。當於是時則說偈言。

伏藏至千億 彼不聞捨心
如是世之貧 是則非明智

經十(錄爲孤本在必圖今爲重本修于此)夾註(二)氏二安(三)充二死(四)順二慎(五)龍二族(六)善二(七)仁二入(八)人二仁(九)印二成(十)學二我(十一)恬二甜(十二)知二智(十三)愚二遇(十四)猜二憐(十五)(如)十是(十六)光二充(十七)(犯)一(十八)疎二(十九)是(二十)二開(二十一)

家無一食儲 而有捨施心
如是為大富 明智者所歎

聖賢善顯現 而能不為惡
愚歎加嚴飾 為惡則不顯

願為智所屬 不為愚所歎
愚者歎於惡 明者歎於善

天所化諸士。不能令須臾犯不與取。於是釋
化已為長者形。持名上寶價直百千。住須臾
前。謂須臾言。我於王波斯匿前有所證引。
仁為一體。以寶相與。願仁為我證。須臾謂言。
仁者莫作是說。我不能以不知故而作妄言。
何以故。妄言。人者。為自欺身亦欺他人。
欺諸聖賢。妄言。人者。令人身臭心口無信。
令其心惱。夫妄言。人者。令其口臭令身失色。
天神所棄。夫妄言。人者。亡失一切諸善本。
於已愚冥迷失善路。夫妄言。人者。一切惡本。
斷絕善行閑居之本。於是時說此偈言

夫口臭穢者 妄言者語時

忘失清白法 意志多妄誤

為謹己諸神 聖賢所欺誤

彼士常羸疲 夫喜妄言者

諸惡之根本 斷善本於彼

必當趣惡道 夫妄言。人者

若以滿天下 金異珠相與

夫守持法者 不為之發言

釋提桓因。不能使須臾妄言便捨去。於是
釋提桓因。謂阿須倫女首耶日行王女。識
乾執樂第一夫人法。汝等詣國貪須臾動其
閑居。試知為審離欲為故服欲不耶。於是首

耶阿須倫女日行王女。識乾執樂第一夫人。
於冥夜靜時。於須臾所止地之分界。行詣於
彼說溫暖甜辭。與須臾言。起仁者。我等故
來相事且觀。須臾我等形容之嚴好。塗栴檀
香瑠瑠被服。鮮明適在盛時視此。須臾以汝
之福故得我等執事。須臾視已便作是說。
汝等盡是地獄餓鬼畜生行事。非天人之執
事。又觀汝等身如幻化之自然。觀汝等之形
聚沫泡之相。栴檀香之塗我觀其如是。審諦
法聚會不淨。向所燒服嚴淨。見如是幻化所
作。心之躁疾合會愚。所觀無常散滅法。以
已福觀汝等行趣地獄類。所以失志。六不
護已志。欲何不明明不淨者。是則貪於欲。附臭
處者。是則貪於欲。附穢惡者是則依於欲。
純荷諸苦者是則貪於欲。謂貪欲樂者是則
附於欲。入地獄者是則附於欲。入畜生
者。彼則附於欲。入餓鬼者是則附於欲。
親惡人者。是則附於欲。不成就貪者。是則
附於欲。聞諍怨訟會者。是則附於欲。被繫
閉者。是則附於欲。顛倒之所生增益愛結者。
是則附於欲。狂悖迷惑者是則附於欲。醉亂
闇冥者是則附於欲。不善之所近善之所捨
離。一切諸不善之所纏縛者。是則附於欲。迷
失徑路者是則附於欲。修行不善者是則附
於欲。羸劣奪人力者是則附於欲。雲之所覆
者是則附於欲。近鬼魅者是則附於欲。
近近返足鬼者。是則附於欲。近牛。驢狗猪
駝象羖羊豺者。是則附於欲。近非人者是
則附於欲。離戒閑施者是則附於欲。放捨

閑居者是則附於欲。專惑專冥專益勞塵。專
損滅於無上道者。是則附於欲。當於是時便
說偈言

臭穢不淨者 欲腐亦如是

專苦不附樂 獄鬼畜生處

與不消者會 欲醜亦如是

處非法之處 諍訟與怨惡

繫縛之縛者 顛倒之所生

愛欲所增益 從是所生者

是則附於欲 迷惑之所惑

和協與同塵 是則附於欲

燒然之景熱 合會成眾惡

毀滅於眾善 諸惡之根元

如雲之所蓋 附欲亦如是

鬼魅之所處 反足亦如是

形色之所惑 視欲亦如是

牛羊狗犬猪 駝象羖羊豺

附欲之所親 離於一切法

或聞施園靖 零落附於欲

專惑增勞塵 損滅無上道

是則附於欲 欲脫者離色

如汝滿天下 妙容勝汝等

不能污吾意 諸功德備悉

首耶阿須倫女日行王女。識乾之夫人。不能
動須臾皆捨而去。詣釋提桓因。詣彼已勿疑
也。天帝彼已見諦無復女色。彼已離於欲。
普於世無著。於是釋提桓因。益增驚恐衣毛
為豎。無疑也族姓子。必從於我生。於是釋提
桓因。自往詣須臾。已住須臾前。又手說偈

●款一●款二●款三●款四●款五●款六●款七●款八●款九●款十●款十一●款十二●款十三●款十四●款十五●款十六●款十七●款十八●款十九●款二十●款二十一●款二十二●款二十三●款二十四●款二十五●款二十六●款二十七●款二十八●款二十九●款三十●款三十一●款三十二●款三十三●款三十四●款三十五●款三十六●款三十七●款三十八●款三十九●款四十●款四十一●款四十二●款四十三●款四十四●款四十五●款四十六●款四十七●款四十八●款四十九●款五十●款五十一●款五十二●款五十三●款五十四●款五十五●款五十六●款五十七●款五十八●款五十九●款六十●款六十一●款六十二●款六十三●款六十四●款六十五●款六十六●款六十七●款六十八●款六十九●款七十●款七十一●款七十二●款七十三●款七十四●款七十五●款七十六●款七十七●款七十八●款七十九●款八十●款八十一●款八十二●款八十三●款八十四●款八十五●款八十六●款八十七●款八十八●款八十九●款九十●款九十一●款九十二●款九十三●款九十四●款九十五●款九十六●款九十七●款九十八●款九十九●款一百

發何。願仁者 汝行如是法
閑居清白戒 日月釋梵帝
於是須賴說偈答言

日月釋梵帝 三界之上業
此皆無常存 如幻之示現
云何明智者 當著三界耶
所可無生長 亦無老病死
亦無有憎愛 所處平如秤
願普安一切 成佛覺未覺

於是釋提桓因。即歡喜踊躍。善心生焉。勸
仁普慈心。如是之言說。善哉當成就。如是
無上願。速降伏衆魔。雨於甘露法。爲行衆
。生故。必成世普慈。於是國貧須賴。彼於異
時。行於舍衛大城之中。便於城中。得先時人
瑞應天金之珠。價直普世寶。於是國貧須賴。
提持珠已便舉聲。令於舍衛諸仁者。於是
城若有極貧者。當以是直普世之寶而惠與
之。彼時有舊長者居家貧者皆走馳詣。我等
極貧以寶見惠。又復餘人數百之衆。亦從乞
寶我等極貧。須賴答。汝等不貧。所以者何。於
足舍衛大城之中有一極貧者。當以是金珠
寶而惠與之。諸人答言。於是城中有誰極貧。
答言。王波斯匿是極貧者。當以是寶而惠與
之。諸人答言。止。止。須賴莫說是語。所以者何。
王波斯匿者。豐富大財其業周普倉藏盈積。
於是國貧須賴。於大眾前。便說偈言

財業雖豐廣 而不知充飽
大海尚可滿 是貧終不足

若增益貪求 展轉無休息
現世及後世 如是貧無智

於是國貧須賴持是金珠已。與諸大眾圍繞
周匝。詣王波斯匿。當於爾時王波斯匿。以財
寶散收上族姓子五百長者。爲之設罪欲薄
其財義。於是國貧須賴。持是金珠詣王波斯
匿。詣已便謂王言。我行舍衛大城之中。得往
古人瑞應金珠價直普世。大王。我便生意。欲
以是寶與極貧者。以是故大王。如我所憶念
是城中。惟王極貧。善哉大王唯受是寶。於
是王波斯匿便有慚顏。謂國貧須賴言。我
貧於汝耶。於是國貧須賴。於大眾前。爲王波
斯匿。便說偈言

夫以貪縛者 增業而不飽
爲王造損耗 熱已亦熱彼
不顧於後世 無德不計死
如是不貪耶 以法故明者
善立成大慈 不成長塵勞
知足無所欲 彼貪不復生
若見於衆生 卽生大悲心
以是無怨嫌 如是富大財
善處閑居士 貪富貴之士
如不獲於法 於下貧衆生
一切從衆邪 好於女色樂
不顧當來世 王如是貧者
已屬於女人 其信清不濁
戒禁淨無瑕 性懷慚愧
捨決常安住 聞法從聖賢
往往慧入心 後世捨惡趣

如是不貪士 以法自校飾
手終不捨施 身壽業不要
不從道趣要 壽或於世行
或猶如醉象 如是之貧士
無有志性故 若有信佛寶
法寶敬聖衆 身命業不要
不要易取要 不逮亦不愚
立志樂不惑 如是士不貧
明智者所敬 必性無飽足
夢燒不捨步 衆流無充足
晝夜流入海 日月無充飽
周行於四域 王貪無終飽
積財不飽終 大王火性者
不求燒草本 此是其常數
亦如是大王 於三無所燒
王富貴無常 其喻如草露
誰當願求王 聞如是說者
於是王波斯匿。謂國貧須賴言。我貧於卿誰
當證是。大王不聞耶。如來無所著等正覺
一切知一切現。所知審誠信立所證。審於
一切諸世人阿須倫。遊於是舍衛大城須賴。
我亦曾聞見是者。大王。如來爲我證王貧
甚於我。以是故須賴當往問如來。如彼所決
便當奉持。於是國貧須賴說偈言
我師行不違 我今於是念
彼知乘空來 於彼無不知
今世及後世 心心俱知已
大儒當至此 彼亦無貢高
惡一切衆生 雖遠必當來

願仁二仁願 云何明智者 十日 安一案 馬十 即說偈讚 勸仁以下四十字作五言偈 心二仁 之有說二有之說 言說之 生二善 提一手 今二言 不二衣 求二欲 展 無休息 二於說 惟二唯 便一 後二後 復二後 耶二耶 世二去 性二性 步二共 本二本 知二智 現二見 亦二所 還二還 不二所

衆生。至心故。我唯願大王。必信意莫疲。當立至誠誓。世尊必當來。華鬘及衆香。幢幡及伎樂。大儒如是來。須賴叉手。右膝著地。說偈言。

若佛審諦知。我定至心者。以是至誠故。若知立我前。

說是言已。於是地動。如來忽然化從地出。五百弟子。菩薩千二百。釋梵護世者諸天數百萬。見佛現神歎未曾有。王及大臣一切眷屬皆跪禮勝足。數千衆生供養世尊皆發道意。於是國貧須賴。叉手白世尊言。我行是舍衛大城中。得往古人瑞應金珠價直普世。以是故世尊。於是城中若有貧者當以與之。世尊。我謂是舍衛城中王波斯匿即是極貧。何以故。侵剋他有不知厭足。貪於財寶不歸於誠實。燒惱下貧減損富有者。專於王勢愛著色欲。以是金珠與之。王不肯受問我。以證我貧仁富。唯願如來無所著等正覺。以一切智一切慧所知審爲信審爲稱審。別爲一證。善哉世尊。等心於一切。去離貴高無所偏黨願。說是義。於是世尊。告王波斯匿。審實大王如須賴言審爾。世尊審爾安住。於是世尊欲決須賴疑。告王波斯匿王。有緣大王富於須賴復有緣理。須賴富於大王。彼何等爲緣。所謂王業尊貴之利營從金銀珠玉。水精琉璃真珠珊瑚。象馬車乘倉藏儲珍。以是因緣大王富於須賴。若復大王。施與戒聞捨無著閑居之德。慈悲喜護禪定解脫三

昧正受。信佛法衆堅固之志直信慚愧有行。以是因緣大王須賴富於王。假令大王所部人民。財寶富有皆如大王。以比此族姓須賴。行七步中間戒聞施智。百倍不及千倍不及。巨億萬倍。不得爲比。於是王波斯匿。攝除貧高白世尊言。甚得善利安住。而我界內有是大士。世尊言。如是大王。如是大王。王之界內有是大士。又復大王。又復多有餘大士在王國界如須賴者。王波斯匿。於須賴前說偈言。

仁是我之師。佛亦我之師。

緣仁除貧高。今以國相上。

願與營從俱。爲仁之弟子。

爲貢高所欺。使於斯長夜。

爲王位所惑。不行於道法。

今聞須賴言。蒙仁當行法。

今是五百人。吾以貪故繫。

今悉放捨之。願屬仁侍使。

此五百人。聞得解脫已欲報須賴恩。滅意不願業無所復願。應以誓自誓立一切智心。於是王波斯匿。謂須賴言。我貧仁不貧。須賴所言是爲快善。其稱須賴貧謫以犯王法。是須賴者但當名須賴。不得復稱貧。於是族姓子須賴即從坐起。更整衣服右膝著地。叉手白佛言。是諸大衆普會欲見如來。善哉世尊。爲是大衆如是說法。令是大衆不忘見佛。佛告須賴言。族姓子有四法具足受持。若族姓子族姓女。見如來者審見善見。何謂四法。至心愛心悅心敬心是爲四。復有四。何謂四。是須賴。族姓子族姓女。見如來色

像成就。便發無上正真道意。至心發意不違如來意。愛念衆生欲求永度脫故。欲使奉法故。欲使三寶不斷故。以是四法故。須賴。族姓子族姓女。具足見如來成其審見善見。復有四法。族姓子族姓女。見於如來成其審見善見。何謂四。色痛想行識行無所視見。觀四大等空。諸情如空聚。我想覺知。以是四事。族姓子族姓女。成其審見善見。復有四法。族姓子族姓女。見佛甚潔淨。淨於我離我故。淨於衆生離衆生故。淨於壽離壽故。淨於命離命故。以是四法具足。族姓子族姓女。見如來其潔淨復有四。何謂四。天眼無所作爲。慧眼無所著行。佛眼如審覺。法眼如知所現。是爲四法。復有四法。族姓子族姓女。見如來甚潔淨。何謂四。淨於戒品無所違著。淨於定品以諸法定故。淨於慧品以度世智等故。淨於解慧度智見品善解脫解脫無所度故。以是四法具足故。見如來甚潔淨。當其說是四事次第法化時。七百弟子發意。以弟子乘而得解脫。具滿千衆生發無上正真道意。於是世尊。爲王波斯匿及諸大衆。說是法教訓皆令歡喜踊躍。便從坐起。與菩薩及諸大弟子。以神足力乘於虛空猶如鷹王。還到祇樹給孤獨園。於是王波斯匿。謂族姓子須賴言。若如仁者詣如來時願見告勅。已欲侍從可爾。時王亦願。大王後宮嫔女及諸大臣大衆圍繞俱往見佛。於是舍衛大城之中立普施限。不詣佛者使有過謫。所以者何。又復大王。菩薩立行不獨爲

五至志 一我一度 若一普 於二以 以十誰 證二謂 別一引 說二證 爾十時 無十惑 今今令 應一應 須十訓 族姓子二子族姓 永二求 淨一 故十淨 麻二麻 王二至 普施二其制 限二限 過二過

須賴。功德巍巍。將從衆多。當見如來者則不。審汝等於是日行。王女般。若說乾乾樂王子之后。作五百樂往詣如來已皆稽首佛足。手執樂器。皆同一音歌世尊德。而歌頌曰。世尊往古百劫修閑居行。世尊普調衆生使樂布施。世尊身口及心樂持淨戒。願禮體如須彌山。世尊忍。慈固不勞。世尊精進堅力如樹。世尊。神慧之光無所不作。願禮三。垢無垢。世尊已。勝貪嗔瞋愚癡之垢。世尊所作已辦。願禮三界所應供養。此諸垢污魔女。自如來見已。以無垢目心得安隱。成就佛念捨離於欲。不復觸近於欲。樂問於如來除心之垢。莫使有勞垢意者歡悅衆生意。願禮彼足訓。世二百相勝。瓔珞百福功德滿。善音於衆生所往淨。願禮無。比神難及神天金軟足。行步師子之雲。與所往行化因釋胎生。今所歎德百福滿。願使衆生心普悅無疲倦。所歎勝。之德願令疾得歎是者。於是族姓子須賴。與王波斯匿及王後宮。與諸大衆眷屬圍遶。諸天百千之所歌歎。行詣世尊已。稽首世尊足於一面住。王波斯匿稽首如來足各繞三匝於一面住。於是王波斯匿。以其仁座而讓須賴而說此言。唯族姓子。垂恩於慈坐此仁座。須賴便坐於彼仁座。於是衆中。有諸天子未見須賴者。見是貧人有何功德爲王見敬乃如是耶。於是釋提桓因知諸天子意。謂諸天子言。莫起慢意於是仁者。而令諸仁功德損減長夜不安。所以者何。我其審諦是族姓子大功德善法充滿。

又諸天子且待須臾。觀其功德善法具足。於是族姓子須賴。欲悅諸天子意便白佛言。唯然世尊。現說菩薩大士濟度衆生之嚴好。智之嚴好。示現嚴好。具足充滿疾成無上正真之道。是時世尊。以如是像放身光明照須賴身。適觸身已。族姓子須賴蒙佛光明。是時須賴身遽釋提桓因數千萬倍。須賴之身姝好如是。於是諸天子見須賴身姝好如是。甚大歡喜便禮須賴。而以天華散敬其上。於是世尊。告族姓子須賴言。菩薩處貴而現卑賤欲度人故。是則名曰智之嚴淨。而以威儀悅可衆生。可衆生已便現其行久現神通。是智嚴淨。又族姓子。菩薩大士意得自在示現極貧。爲諸梵志諸人所敬。是爲嚴淨。又族姓子。若其菩薩示現下貧。感厲外學。除其貪意現處大業。又現捨家欲以導示厭家衆生故。是爲嚴淨是爲須賴。是菩薩淨於衆生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也。疾成無上正真之道。於是阿難。白世尊言。是族姓子。發行已來久遠。云何而爲如來所光飾乃如是乎。於是世尊。告阿難言。是族姓子阿難。往世具足多供養諸佛數億百千。行諸度無極所行之行。而以神通用爲娛樂。已得三忍。已得應辯。以方便善度衆生故示現極貧。於是阿難白世尊言。族姓子須賴。示現貧行以度衆生其數幾如。世尊告曰阿難。欲天七千色天萬二千。皆發無上正真道意。度世人無數發道意者及生善處。又問久如當成無上正真之道。得道之時名號云何。其佛世

界嚴淨何類。於是世尊。欲歎族姓子須賴國土嚴淨。便說偈言

阿難聽我稱
以成衆生故
發於初發意
從始初發意
奉事於諸佛
爲諸法之長
智所往往往
神通自娛樂
善學方便善
明審於佛法
知衆生之本
以意智所行
已得應辯辯
已度於魔鉤
堅住而不動
度世之八法
無所於諸法
喻如虛空性
無有疲厭意
堅固住總持
如於己之慈
終不懷嫌恨
如其所應受
口言行無違
如其解脫相
三忍具足得
諸佛之所行

諸世之將導
高廣弘普稱
其劫無限數
行善行以來
及其所供養
常擁護之故
於諸度無極
長夜行四等
其見生死穢
善學相純淑
隨本度脫之
住於甚清淨
住於諸總持
諸佛之威儀
無所污染著
利衰現總持
不遠亦不近
其心無所著
常行大悲心
以被慈德鎧
於衆生所然
犯者不校問
迎待而不避
諸法普學法
二法俱解脫
於行無所起
威儀善建立

●將二侍● ●奉二容● ●恭十(堅)● ●神二寶● ●垢一界● ●勝二脫● ●自一百● ●五百● ●世二百三十二
●比二皆● ●之二多● ●垂二無● ●稱二勝● ●移二勝● ●令二今● ●道二道● ●數二數● ●感
二成● ●是十(住)● ●已二以● ●行大衆二大衆行● ●住二住● ●知二如● ●機二機● ●總二總
●機持二於忍● ●所二亦● ●待二侍● ●無二二無●

於諸土行行 多饒益衆生
彼方則不定 而無有如來
須賴所行處 如供養世尊
敬亦當如是 諸天及世人
我滅度之後 後世法盡時
須賴於行彼 東方之世界
其土名妙樂 如來名無怒
當從彼來還 餘三阿僧祇
於其數不減 於是已之後
續當勤行道 當嚴淨國土
欲度衆生故 彼於是劫後
當成其勝道 號光世音王
土如阿閼佛 如來之世界
世界名善化 衆德悉備具
安住壽萬歲 處於世教化
僧數喻無限 少發小乘者
求大乘無限 普知神通力
凡夫愚闇垢 善化普清淨
彼當普令稱 一法化教壽
彼無魔牽連 普等清淨智
導世滅度後 正法住於世
八萬四千歲 法慧不隱藏
須賴所化衆 承奉道高行
一切當生彼 除置漏盡者
當爲族姓子須賴解說決時一切衆會各各
以衣覆須賴上勸助之聲三千大千世界莫
不普知以其勸助之聲無量無數諸天龍鬼
乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非
人應聲皆至聚會而坐供養族姓子須賴

世尊亦爲是等。以是法化因緣種種說法。皆令諦解於三乘行。於是王波斯匿。住世尊前。叉手白世尊。我狂醉王位。狂醉財業。狂醉榮貴。狂醉庫藏金銀倉穀。慳貪無厭。逼迫衆生。以爲國財。如我世尊。世世以如是像處位。施行之法化。皆從族姓子須賴聞已。我爲極貧須賴所決。今於世尊前捨置於國。以琉璃太子立爲王子。當奉戒當許身。爲世尊及諸衆僧守園給使。所有財寶當爲三分。一分於佛前奉上衆僧。二分與諸貧窮孤獨。三分以爲王事之儲。誰復世尊。聞如是像法處位教化。當有意著於財業者也。爲愚癡惡友所攝持者乃有著意。我以是所作善本惠施衆生。願發無上正真道意。於是會中五百長者。五百居士五百梵志五百臣吏。聞王波斯匿作如是像師子之吼。皆發無上正真道意。捨家財業。欲於世尊之化捨家入道。會中三百人。其餘皆現爲比丘僧。已除鬚髮服著袈裟。於是族姓子須賴。卽從坐起更整衣服右膝著地。向世尊叉手白佛言。願從世尊及十方現在諸佛受捨於家。於是族姓子須賴。稽首十方諸佛世尊而發願言。諸佛世尊聽許入道。於是諸佛各伸右掌。摩須賴頭適觸其頭。鬚髮皆墮法衣著身威儀安庠。於是三千大千世界六反震動。放大光明普照十方雨於天花。是諸佛臂皆不相障。世尊釋迦文神金色臂摩須賴頭。彼諸發道意者見是現化。是輩皆當爲諸佛之所授決。當說是法。時五百比丘發弟子乘皆得無著。滿千菩薩皆得

不起法忍。爾時世尊。告長老阿難言。受是法
化奉持誦說。周滿敷演廣大衆生。所以者何
是五濁世。衆生濁。勞垢濁。壽命濁。邪見濁。
時劫濁。佛興世非是其時。欲度此等故使須
賴示現極貧。所以者何。我不以如此忍界之
儀。而示現一人不度也。以是故阿難。當現是
法布示衆生。此衆生等當信是法當從解脫。
當如是等爲如來所化。佛告諸弟子。善念奉
持。族姓。子須賴。及王波斯匿。釋提桓因。長老
阿難。諸天龍鬼。及阿須倫及世間人。聞佛所
說莫不歡喜。稽首而去。

佛說須賴經

No. 330 (Nos. 310(28), 311)

佛說菩薩修行經

⑭亦名威施長者問
觀身行經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘千二百五十及衆菩薩五千人俱。皆尊菩薩神通妙達權應變化。遊三千世界普利一切莫不蒙濟。於時舍衛國大城之中有豪長者名比羅達。晉言威施與其城中諸大長者五百人等。宿意同念。俱從舍衛大城中出往詣祇樹給孤獨精舍。前至佛所即皆稽首。繞佛三匝。問訊世尊却坐一面。於時世尊以無限達。因問威施及諸長者族姓子等。發何志乎。詣如來耶。是時威施并諸長者。卽白佛言。吾等世尊。集坐靜處競有念言。佛

①減一減②功一部③盤一盤④今一今⑤連一連⑥生一主⑦說一脫⑧坑有二流離⑨岸一詳⑩
 詳⑪授一受⑫〔佛說〕—⑬經十(一卷)⑭〔佛說〕—⑮〔亦名一行經〕夾註—⑯〔西晉一譯〕譯
 一⑰三千世界普于三世⑱晉二此

世難值人身。由然。得脫離世同亦甚難。吾等竊議。爲用何乘而至泥洹。當以聲聞緣。一覺乘取泥洹耶。大乘。普智泥洹脫乎。時吾等舉心便發言曰。志願無上乘泥曰。身不以聲聞緣覺脫也。吾等世尊。志願發心無上獨尊。正意。以斯法故。來奉如來。云何世尊菩薩大士。內性常欲應於無上平等正真尊覺。當學何法而應行住。唯願如來垂。慧普慈。以無極哀散示疑結

爾時世尊。告威施曰。善哉善哉。諸大長者乃能改俗。捨世之榮樂。發無上正真道意。觀詣如來又威施等。勤聽思念。當演說之菩薩大士行。得無上等最正覺。志作所應及其覺法。長者威施。并五百人即皆叉手受教而聽。時佛告曰。是諸長者。菩薩大士發行。欲應無上正真等最覺者。心向衆生。當建弘普無極大慈。志習念行動執無捨。進學無忘。是乃應於無上覺道。又諸長者。若有衆生。分其所受身口意惡。彼行非故。命終墮獄故。諸長者。天地聚合集以衆苦。向諸網見衆生之類。存心大慈勤志大悲。守習學行專精如斯。其身不著衣被飲食。於諸利養意亦不貪。以諸所珍樂盡施惠。念彼衆生。慎行戒具忍進定智。如是長者。菩薩大士。欲發無上正真道者。當習觀法乃應身行。爾時威施及諸長者。吾等世尊。當修身三口四意三念法。菩薩大士。云何應觀身行法耶。爾時世尊。告威施等。如是長者。菩薩大士。有四十二事而以觀身。作是觀已。離想結。纏身心意識。縛

著吾我貪身壽命。濁亂諸非應。便除盡。是時威施及諸長者。受教而聽。佛言。菩薩大士。觀身污穢本爲不淨。觀身臭處純積腐爛。觀身危脆要當毀壞。觀身無強當歸碎散。觀身如幻諸大變化。觀身惡露九孔諸漏。觀身盛然姪慾火熾。觀身焦燒與患毒火。觀身愚冥癡。障毒盛。觀身羅網恩愛結縛。觀身如瘡衆患纏繞。觀身可患四百四病。觀身穢宅受諸蟲種。觀身無常常近歸。塵土。觀身頑愚不達體法。觀身危陋毀落不久。觀身無賴常懷多憂。觀身無堅老至苦極。觀身無倚飾僞純詐。觀身難滿受盛無厭。觀身卑屈受衆色愛。觀身貪惑迷著五樂。觀身昧冥意懷喜悅。觀身無住生死種異。觀身識念懷想衆賤。觀身無友。極養會離。觀身衆食狐吞狼爭。觀身機關展轉無數。觀身係屬飲食所盛。觀身巨視膿血臭滿。觀身毀滅趣非常法。觀身如隄恒多怨害。觀身熱惱常懷憂結。觀身聚殃五陰所誤。觀身苦器生死劇痛。觀身非我衆緣積聚。觀身無命男女會散。觀身爲空根受諸情。觀身無實譬之如幻。觀身虛僞其現若夢。觀身僞惑爲如野馬。觀身詐欺其喻譬像。是謂長者菩薩大士四十二事觀身行法。其不觀者。或貪身。心神意識由之起滅。其有菩薩如是觀已。愛著身命貪愛吾我。疑垢倒謬及諸欲樂。有常之計皆悉除盡。還志守一不憚年壽。如是速具六度無極。斯謂長者菩薩大士。以滿六德權化流布。疾得無上成最正覺。於是世尊。重加弘演說身行

法。而歎頌曰

得爲人甚難值
要會死棄丘塚
爲欺我愚常惑
是身求無反復
因衆苦以成惱
常困極於飢渴
常受身終無厭
爲見色犯衆罪
身不能如金剛
雖久存會歸死
假長久養育身
會飢渴不恒常
更劫數因還值
常發信莫犯罪
其極壽億千載
況其壽百歲者
若有念想吾我
常極意恣五樂
斯之樂不永久
當速離諸僞貪
財非財譬如夢
時一有或便盡
若如幻化色惑
是欲財誰欺身
以衆苦致福財
財非財五家事
謬順隨妻與子
覺無常了如此
無以身造惡行
狐狼食或爛壞
專與念貪色欲
晝夜受諸苦痛
身癰滿盛不淨
夫智者豈貪命
強畜養劇親厚
彼緣是受獄痛
無以是造惡業
時興信念佛世
甘餽膳及香華
雖勉勵當何益
人雄尊佛之世
或墮三受苦毒
動自勉如救火
僞縱身造獄殃
得人身甚爲難
且自娛焉知後
諸苦毒至不遠
可得應大福祚
強以此僞衆生
明智者不恪財
現虛僞花鮮彩
愚濁惑墮顛倒
用身故念與想
有何智爲財惑
王勢強奪衆財
終無意樂利家

●由二攝● ●(一)一● ●普一者● ●正十(真道)● ●唯二推● ●下四● ●慧二惠● ●二轉● ●便一使● ●二● ●(神)十通● ●(塵)一● ●二一依● ●二一依● ●或十(者)● ●愛二受● ●道二導● ●反二返● ●罪二非● ●戰二戰● ●常一賞● ●二一依● ●二一依● ●或二感● ●彩二采● ●二許● ●二一依● ●與二與● *

思愛聚致苦惱
父母財身妻子
有貪惜不自覺
愚頑者力求財
慳不信不可從
外。煇貪內熱諂
談書籍或詩頌
意。龜。龜。性暴
貪。狼。性無親友
唯爲財習追苦
順財故。與此事
是故。智當省察
金珠寶諸珍奇
爲斯故興諍訟
時可值人雄尊
乃常有金寶地
欲五樂純虛僞
欲若如夏盛熱
貪目色欲惑已
從智欲隨顛倒
從九十一劫中
山須爛燒壞滅
海破池枯竭乾
欲熾然亦如是
諸聰達明智士
有何貪奚可樂
觀行智法之最
著恩愛貪濁意
有妻子貪離別

無貪惑著家獄
皆留在行自當
唯恐財隨我滅
有智。虛。信。無。貪
極自卑如兒僕
諸聖賢所不詠
以惡來若姪女
諸憚人多妬嫉
現卑謙強親人
智慮者莫信之
乃造起毒害心
棄離慳妬邪事
因福祚得致之
制是意整以法
慈氏佛上如來
焉知復在向生
愚迷惑欺詐意
坐野馬。因疲勞
淫發醉失意志
當何時值佛世
世乃有佛尊覺
後何緣當得值
天地熾。永無餘
有何智當著欲
當察知居寂滅
解是義不入。網
莫戀屍。塚囚獄
不能免獄苦殃
所作行當自受

便獨趣隨苦毒
斯三界惱之甚
本。愛。時。規。與。樂
緣受三惡道苦
若當被諸惱根
勿以父造惡行
阿鼻痛無免救
閻羅王獄卒地
兄弟妻子親友
以得致身人身
斷滅衆殘罪行
已濁汚自防覆
彼法王當散說
身種作行自當
身所造即。獲。殃
當其受苦痛時
及善厚無代者
其欲脫獄楚毒
當勤念捨離欲
家。大。熾。多。惱。根
何悲達而樂是
在家者愛利時
有是衆萬端虛
十力教甚可樂
談。癡。子。無。是。志
天地間專惑者
愚頑意謂常存
當佛世尊說是法時。威施之等五百長者。應
時速得柔順法忍。從得忍已神通備具達知

去來。聖智弘妙慧無罣礙。明曉衆生意志所
趣欲。發起。衆一切會者觀心之故。即說偈
曰
快哉爲大利 衆利之最上
共有發心行 求佛菩薩者
大乘心可樂 但欲安衆生
爲人修橋梁 志樂大乘者
衆生愛樂彼 顏像衆欣仰
其有興發心 志求菩薩道
諸發菩薩心 種德於福田
深樂菩薩者 得爲三界明
隆聖菩薩心 除越諸衆意
一切悉備足 能度諸衆生
吾等快得利 愛樂與斯心
值佛能仁世 師子最正覺
得逮聞是法 菩薩觀身法
志即樂大乘 獲致於柔順
時佛便笑。世尊笑時。五色光出從口中。奮輝
。暉。晃。晃。色。色。各。異。遂。至。無。數。光。明。普。遍。十。方
諸。土。威。嚴。覆。蔽。一。切。釋。梵。日。月。天。魔。宮。殿。之
明。當。其。佛。笑。及。覆。光。時。諸。天。龍。神。并。世。人
民。七。萬。二。千。見。佛。神。耀。暉。暉。之。變。亦。皆。自。覺
被。如。來。明。安。育。共。體。各。於。座。上。忽。然。悉。得。無
所。從。生。法。樂。之。忍。其。餘。無。數。皆。發。無。上。正。真
道。意。然。其。焰。還。纏。身。三。匝。而。其。威。光。忽。從
頂。入。爾。時。賢。者。阿。難。白。佛。諸。佛。如。來。出。現
於。世。安。度。衆。生。道。教。洋。洋。終。不。妄。笑。今。者。何
因。興。發。威。顏。而。欣。笑。耶。善。哉。世。尊。如。來。降。德。
愍。念。一。切。無。量。諸。天。及。世。人。民。皆。使。得。安。畜

① 煇 ② 龜 ③ 意 ④ 意 ⑤ 意 ⑥ 意 ⑦ 意 ⑧ 意 ⑨ 意 ⑩ 意 ⑪ 意 ⑫ 意 ⑬ 意 ⑭ 意 ⑮ 意 ⑯ 意 ⑰ 意 ⑱ 意 ⑲ 意 ⑳ 意 ㉑ 意 ㉒ 意 ㉓ 意 ㉔ 意 ㉕ 意 ㉖ 意 ㉗ 意 ㉘ 意 ㉙ 意 ㉚ 意 ㉛ 意 ㉜ 意 ㉝ 意 ㉞ 意 ㉟ 意 ㊱ 意 ㊲ 意 ㊳ 意 ㊴ 意 ㊵ 意 ㊶ 意 ㊷ 意 ㊸ 意 ㊹ 意 ㊺ 意 ㊻ 意 ㊼ 意 ㊽ 意 ㊾ 意 ㊿ 意 一 意 二 意 三 意 四 意 五 意 六 意 七 意 八 意 九 意 十 意 十一 意 十二 意 十三 意 十四 意 十五 意 十六 意 十七 意 十八 意 十九 意 二十 意 二十一 意 二十二 意 二十三 意 二十四 意 二十五 意 二十六 意 二十七 意 二十八 意 二十九 意 三十 意 三十一 意 三十二 意 三十三 意 三十四 意 三十五 意 三十六 意 三十七 意 三十八 意 三十九 意 四十 意 四十一 意 四十二 意 四十三 意 四十四 意 四十五 意 四十六 意 四十七 意 四十八 意 四十九 意 五十 意 五十一 意 五十二 意 五十三 意 五十四 意 五十五 意 五十六 意 五十七 意 五十八 意 五十九 意 六十 意 六十一 意 六十二 意 六十三 意 六十四 意 六十五 意 六十六 意 六十七 意 六十八 意 六十九 意 七十 意 七十一 意 七十二 意 七十三 意 七十四 意 七十五 意 七十六 意 七十七 意 七十八 意 七十九 意 八十 意 八十一 意 八十二 意 八十三 意 八十四 意 八十五 意 八十六 意 八十七 意 八十八 意 八十九 意 九十 意 九十一 意 九十二 意 九十三 意 九十四 意 九十五 意 九十六 意 九十七 意 九十八 意 九十九 意 一百 意

生禽獸時飛蠕動莫不蒙度。願。佛開解敷演
笑意。爾時世尊告阿難曰。汝見長者威施之
等五百人不。唯然已見。世尊告曰。是諸長者
在過去諸佛植衆德本。從發無上正真道意。
如是阿難。長者威施五百人等。却後當更七
十六劫不墮三苦。然後成佛當同一劫。劫名
勇猛皆同一字。其號名曰華吉藏王如來無
所著平等正覺道法御天人師。爲佛世尊。各
各所度極至無量。是時阿難重白佛言。唯然
世尊。其深妙哉未曾有也。如來散說是之弘
奧無極要法。是經名何云何奉持。佛言阿
難。是經名曰菩薩修行。亦名大士威施所問
觀身行經。又斯阿難。是觀要法。過去當來今
現在諸佛。致道弘化無不由之。吾今成佛。有
身相好化于生死。亦。因此法當善書持誦
讀說開示一切。佛說經已。賢者阿難大士。威
施五百人等。諸天龍神及世人民。聞經歡喜。
皆起叉手。爲佛作禮。
佛說菩薩修行經

No. 331 (Nos. 310, (28) 330)

佛說無畏授所問大乘經卷上

西天。譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師。賜紫
沙門臣施護等奉 詔譯
如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨
園。與大迦葉衆千二百五十人俱。皆是阿羅

漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。
如大龍王所作已。辦。棄諸重擔隨得已利。盡
諸有結。正智解脫。諸心寂靜皆到彼岸唯一
補特伽羅。所謂阿難

復有五百大菩薩衆。悉得一切陀羅尼門及
三摩地門。皆是一生補處。時舍衛城有一長
者。名無畏授。大富自在有大財寶。積諸受
用庫藏充滿。金銀瑠璃真珠珊瑚螺貝寶等。
皆悉具足。廣有車乘象馬牛羊。復多眷屬奴
婢僕從執事人等及諸朋友。一時無畏授。與
五百長者。而共集會潛相謂言。諸仁者。遇佛
出世斯爲難事。人身難得時難契會。於佛教
中淨信極難。捨家出家成茲獨相。此亦爲難。
修行復難。彼諸有情知恩念報。而復甚難。
但能少分施作尚不壞失。何況廣多。又諸有
情。若於如來教中能生淨信。信已復能依教
修行。極爲難事。又諸有情。若能莊嚴如來
教法。復能解脫輪迴極爲難事。是故我等。
不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃。應於
無上大乘法中趣求涅槃。於是衆會以如是
事。互言議已。咸悉發起廣大勝心。皆言我
今悉於無上大乘法中趣求涅槃。不樂聲聞
緣覺之乘。時無畏授與五百長者俱共圍繞。
出舍衛城詣世尊所。到已頭面禮世尊足。右
繞七匝退坐一面

右膝著地。向佛合掌頂禮白言世尊。我等向
者共會一處。潛相謂言。遇佛出世斯爲難
事。人身難得時難契會。於佛教中淨信極難。
捨家出家成茲獨相此亦爲難。修行復難。彼
諸有情知恩念報而復甚難。但能少分施作
尚不壞失。何況廣多。又諸有情。若於如來
教中能生淨信。信已復能依教修行。極爲難
事。又諸有情。若能莊嚴如來教法。復能解脫
輪迴。極爲難事。我等今時不應於聲聞乘及
緣覺乘中趣求涅槃。應於無上大乘法中趣
求涅槃。世尊我等以如是事互言議已。咸悉
發起廣大勝心。皆於無上大乘法中趣求涅
槃。不樂聲聞緣覺之乘。我等乘此緣故。來詣
如來應供正等正覺所。世尊諸菩薩摩訶薩。
欲證阿耨多羅三藐三菩提者。當云何住。復
云何學。云何修行

爾時世尊。讚無畏授等五百長者言。善哉
善哉。汝諸長者甚善甚善。汝今能爲安住阿
耨多羅三藐三菩提。故來詣如來應供正等
正覺所。汝等諦聽極善作意。今爲汝說。時
無畏授等五百長者受教而聽
佛言諸長者。若菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅
三藐三菩提者。如其所住當如是學如是修
行

又若菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅三藐三菩
提者。應於一切有情起大悲心普遍親近。
廣爲攝受觀察施作。而菩薩摩訶薩。於自身
命不應愛著。所有舍宅妻子眷屬飲食衣服
乘臥床座珍寶財穀香華燈塗。乃至一切受

用樂具悉不應著。何以故。多諸有情愛著身命故。廣造罪業。彼彼所作業成熟已。墮在惡趣地獄中生。若於一切有情起大悲心。於自身命不愛著故。即於一切善趣中生。諸長者。是故菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅三藐三菩提者。於一切有情起大悲心。於自身命不愛著。所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘臥床座珍寶財穀香華燈塗。乃至一切受用樂具。悉不愛著已。然後自捨一切廣行惠施。不求果報安住戒行。三明清淨修諸忍辱。堪能具足一切有情。於己所作不饒益事。悉能忍伏。被大精進堅固甲冑。若身若命悉能棄捨。安住寂靜心一境性。遠離散亂勝慧決擇諸善法分。不起我人衆生壽者士夫補特伽羅意生等見。廣爲一切作諸勝行。爲一切有情作意行施。爲一切有情作意護戒。爲一切有情作意行忍。爲一切有情作意發起堅固精進。爲一切有情作意安住諸勝定門。爲一切有情作意修慧。爲一切有情習學一切善巧方便。

爾時無畏授等五百長者俱。白佛言世尊。我等昔來於自身命皆生愛著。所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘臥床座珍寶財穀香華燈塗。乃至一切受用樂具悉生愛著。世尊菩薩摩訶薩。作何觀察能於身命乃至一切受用樂具不生愛著。願佛爲說。

爾時世尊。告無畏授等五百長者言。菩薩摩訶薩。以無數種相觀察於身。何等無數。所謂此身不實緣法。合集如極微聚。從頂至

足次第破壞。彼九竅門及諸毛孔。不淨流溢猶如蟻聚。蛇毒止中蛇毒違害。如怨敵如猿猴。多所損惱。如極惡友常起譏諍。身如聚沫不可撮摩。又如水泡旋有即壞。又如陽焰渴愛所生。又如芭蕉中無堅實。又如幻化從虛妄起。又如王者多種教令。又如怨對常來伺便。又如盜賊無有信義。又如殺者極難調制。如惡知識常不歡喜。如破法者隱沒慧命。又如邪朋滅失善法。又如空聚離於主宰。又如瓦器終歸破壞。如小便坑不淨充滿。如大便處常多滓穢。又如食噉諸不淨鬼及蛆蟲狗等樂臭穢中。又如廣積穢物遠聞其臭。如惡瘡痂難合其竅痛不可忍。又如毒箭入身酸楚。如惡家主難爲侍養。又如朽舍及如漏船。雖假修治旋歸散壞。又如坯器難爲固惜。又如惡友常。假將護。如河岸樹風所。動搖如大河流終歸死海。又如客舍多種違惱。如無主舍無所攝屬。如巡警人常專檢察。及如邊方多所侵燒。如積沙處漸當減下。如火蔓延。如海難渡。如地難平。如蛇置篋隨生損害。又如嬰兒常須存愛。又如破器無所堪用。如惡方處常虞壞亂。如難毒食常當遠離。如求乞人得種種物得已旋棄。又如大車負極重等。唯諸智者。於法覺了應如是知。佛說無畏授所問大乘經卷上。

佛說無畏授所問大乘經卷中

*西天*譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師。賜紫
沙門臣。法護。等奉 詔譯

復次長者菩薩摩訶薩。觀察此身。最初何因之所成立。謂依父母精血合集生起彼因。復由受其飲食。食已變壞旋聚即散。歸。淡。藏。淡。磨。流。潤。終歸不淨。然後火大增強煮變成熱。後歸風力。由其風力各分滓重及與流潤。滓重所謂大小便等。流潤謂血。血變成肉。肉成於脂。脂成於骨。骨成其髓。髓成其精。精等乃成此不淨身。菩薩觀此不淨身故。乃起思惟。此身多種合集。各別名相。謂三百骨。六十肪及膏相。合四百膜。五百肉團。六百腦。七百脈。九百筋。十六肋骨。復有三事。內纏其腸分生熟藏腸。有十六交絡而住。二千五百脈道透映。一百七節。八十萬俱胝毛孔。具有五根。九竅。七藏。不淨充滿。體有一掬腦。有一掬脂。有三掬淡膿。六掬滓重。六掬風力。隨遍血有一斗。如是一切各各充滿。有七水脈。而復圍繞。吸諸滋味。內火大增熾然燒煮。逼切疲極。身脈汗流。是等諸相極難可見。此之臭穢不淨體相。是中云何起增上愛。如求乞人得所用物。得已旋棄。又如大車負極重等。唯諸智者於法覺了。應如是知。即說頌曰

此身多種不淨聚 愚無智者不了知

無起增長愛著心 如穢瓶破多穢氣
耳目口鼻皆穢物 彼等何者為香潔
延修結聯及涕洟 諸蟲難惡何生愛
譬如愚者取於炭 勤力摩治欲令白
炭盡力疲白莫成 無智妄貪亦如是
如人意欲成潔淨 多種修治於此身
百轉沐浴及香塗 身壞命終歸不淨
爾時世尊復告無畏授等五百長者言 長者
當知 菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者 觀察此身有四十四相 何等四十四
謂菩薩摩訶薩觀察此身誠所厭棄 菩薩觀
身不可愛樂 以不饒益故 菩薩觀身極為臭
穢 膿血滿故 菩薩觀身甚不堅牢 終破壞
故 菩薩觀身體性羸劣 筋骨相聯故 菩薩觀
身不淨 穢惡常流故 菩薩觀身如幻 愚夫
異生強起虛妄動亂相故 菩薩觀身多所漏
失 以九竅門常流注故 菩薩觀身熾然燒熱
謂貪火所焚 瞋火狂聚 癡火暗冥故 菩薩觀
身貪瞋癡網 常所蓋覆 愛網相續故 菩薩
觀身竅穴所依 以九竅門及諸毛孔周遍流
注難穢充故 菩薩觀身多種逼惱 四百四病
常增損故 菩薩觀身是為窟宅 八萬四千戶
蟲之所聚故 菩薩觀身無常 終歸死法故
菩薩觀身無知 於法不知故 菩薩觀身如器
用 衆緣合成終破壞故 菩薩觀身逼切 衆
多愛惱故 菩薩觀身無歸趣 畢竟老死故
菩薩觀身深隱 詭誑所行故 菩薩觀身如
地 難平滿故 菩薩觀身如火 以所愛色隨
繫著故 菩薩觀身無厭足 隨五欲故 菩薩

觀身破壞 煩惱對礙故 菩薩觀身無定分
位 以其利衰現所受故 菩薩觀身無日他
緣 不得源流故 菩薩觀身馳流心意 以種
種緣作意伺察故 菩薩觀身棄背畢竟 歸於
棄尸林故 菩薩觀身為他所食 驚鳥豺狼
等食 噉故 菩薩觀身如輪盤影現 筋骨連
接故 菩薩觀身無所顧惜 殘棄漏失 膿血滿
故 菩薩觀身耽著滋味 飲食所成故 菩薩
觀身勤苦無利 以是無常生滅法故 菩薩觀
身如惡友 起諸邪妄故 菩薩觀身如殺者
重重現增苦故 菩薩觀身為苦器 三苦逼惱
故 所謂行苦壞苦苦苦 菩薩觀身為苦聚 五
蘊隨轉無主宰故 菩薩觀身極不自在 種種
緣成故 菩薩觀身無壽者 離男女相故 菩
薩觀身空寂 諸蘊處界所合成故 菩薩觀身
虛假 以如夢故 菩薩觀身不實 以如幻故 菩
薩觀身動亂 如陽焰故 菩薩觀身馳流 如
響應故 菩薩觀身虛妄所起 如影現故 長
者 菩薩摩訶薩以如是等四十四相觀察於
身 而菩薩摩訶薩作此觀察時 所有於身樂
欲 於身顧惜 於身執我 於身愛樂 於身積
集 於身繫著 一切悉斷 由是於命樂欲 於
命顧惜 於命執我 於命愛樂 於命積集 於命
繫著 乃至舍宅 妻子眷屬 飲食衣服 乘臥床
座 珍寶財穀 香華燈塗 一切受用樂具 若樂
欲 若顧惜 若執我所 若愛樂 若積集 若繫
著 一切亦斷 由於身命能棄捨故 乃至一切
愛用樂具亦悉棄捨 如是乃能圓滿六波羅
蜜多 長者 菩薩摩訶薩以能圓滿波羅蜜多

故 即能速證阿耨多羅三藐三菩提
爾時世尊欲重宣此義 即說頌曰

應知人身極難得 莫因此身造衆罪
豺狗取食棄尸林 空將此身為殘棄
愚無智者常動亂 虛偽身中起貪愛
此身難厭達背深 晝夜受苦無停息
此身苦輪常生病 此身不淨廣充盈
飢渴隨逐燒惱深 誰諸智者生愛著
此身如地廣無主 及如惡友愚生愛
因此身故衆罪興 畢竟還自受諸苦
此身不同金剛堅 莫因此身廣造罪
智者應修勝福因 於佛教中生淨信
此身不久徒存養 衣服香嚴飲食資
緣歸破壞暫任持 邪勤施作何空過
經百劫中難得遇 大牟尼尊出世間
速於佛教淨信生 莫於惡趣受極怖
假使壽千俱胝歲 彼尚勿應生貪愛
何況壽不滿百年 豈生貪愛無厭足
或有一類奢侈者 不念此身極難得
廣集嬉戲歌伎人 於前戲劇求快樂
度集財寶何有樂 護惜重重苦惱增
下劣愚夫喜悅生 智者於中離貪著
富貴不實如夢幻 愚者馳流於心意
利那破壞利那成 誰諸智者生貪愛
佛說無畏授所問大乘經卷中

佛說無畏授所問大乘經卷下

*西天譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師賜紫
沙門臣施護等奉詔譯

譬如幻所成物像
愚人貪愛富亦然
百種苦求於財富
王官水火散壞時
妻子眷屬隨所愛
極重過失不覺知
慳吝者求財富時
妻子眷屬返憎嫌
慳吝者不知於恩義
背正向邪諸求財
慳吝者意異語如實
見人雖將愛子同
慳吝之者在世間
馳流散亂出惡言
慳吝者處世無所託
有所依附但求財
慳吝者因求財富故
是故智者正所觀
金寶珠貝珊瑚等
於中貪愛諍競與
賢劫一佛出世時
偏覆大地得黃金
於外隨逐五欲境
愚人散亂癡迷法

如日中分夏月時
空後一劫成世間
焚燒破壞復還成
溝澗池沼及大海
虛假不實貪亦然
智者慧力色相具
此中無味染何因
隨逐五欲造惡業
死時妻子及諸親
死時眷屬不隨去
苦惱逼逐於己身
三有獨怖無親愛
愚人取以爲樂因
父母妻子親朋聚
彼等不隨死者行
一切皆隨業所行
當知此身業所成
父母妻子眷屬等
愚人廣造衆罪因
所有餘處業報盡
是故畏彼惡趣因
閻摩王前治罰時
亦無父母及諸親
王言汝所得人身
今受極苦捶打時
自心所作不善已
如彼閻摩法王言
自作業因自造罪
當受極苦自甘心
渴欲奔馳焰爲水
虛空所成空自性
此從何來彼何去
枯涸破壞復皆同
誰諸智者生愛著
於身常自作稱量
舍宅財利應棄捨
養育妻子并眷屬
誰能救護自當苦
但隨自作衆業行
彼時誰爲我分受
妻子眷屬假相親
但增苦惱及憂戚
爲求財利故相會
唯自作業相逐
一切亦隨業所住
智者應修於善業
以不了知故貪愛
智者不入無間獄
愚人有餘處業報盡
無間極苦不解脫
智者勸勵離諸罪
彼無朋友爲救護
隨自作業當受
得已何不離諸罪
皆由汝作不善業
而復不信有業報
汝受治罰非我罪
自造罪已汝來此
由先所作非愛業

死時衆苦所逼迫
汝欲自求解脫時
打擊考掠及桎械
舍宅親友起怖心
舍宅猛火大苦根
智者於斯愛不生
住舍養親常憂戚
自他過失等無差
智者佛教生信樂
愚者不生愛樂心
女身筋肉骨合集
諸無智者染愛生
智者了知諸欲樂
正法藥治貪病除
爾時無畏授等五百長者聞是正法已悉得
無生法忍得法忍已皆生最上踊躍歡喜即
說頌曰
快哉於今日
彼一切利中
我等所發起
於佛正法中
所起勝愛樂
爲一切有情
我等從今日
誓於此深經
由起愛樂故
於彼當來世
彼一切有情
皆發起無上
親屬不能令解脫
是故應離諸罪惡
此等若欲求遠離
於佛教中修正行
而此心火常熾然
如大火聚極可怖
富樂憂愁亦復然
是故應離諸罪惡
不種自收勝樂根
但貪舍宅諸苦本
假起妄貪爲我妻
不知女身都如幻
及舍宅等皆生厭
速疾出離諸纏縛

若一切有情 愛樂菩提心 最上金色身 種種勝妙 及得大光明 世間廣照耀 此心廣大心 勝出一切心 最上復清淨 彼一切功德 由此心具足 復具大勝力 能脫一切病 諸妙福有情 不樂菩提心 此心憫退因 獲最勝福力 善提神通智 普施諸情品 廣積滿虛空 等數諸佛利 若人於河沙 供養正等覺 滿以七珍財 歸向菩提心 若人但合掌 超過諸供養 此供養無等 所謂菩提心 過此外無餘 為最勝最上 菩提心功德 是勝妙良藥 一切病能治 施有情安樂 觀見諸有情 三火常燒然 無量劫拔除 菩薩不懈退 修此菩提行 為勇猛賢王 救苦諸有情 常遠離疲懈 數數往諸趣 不捨菩提心 勤於佛法中 出現希有相 我等得大利 樂此菩提心 願我等當成 大覺釋師子

爾時世尊從其面門出現廣大神通光明無數

種色。所謂青黃赤白及紫碧綠。是光普照無邊世界。上徹梵世。映蔽日月光明不現。其光旋環右繞世尊百千匝已。却從世尊頂門而入。爾時尊者阿難即從座起。偏袒一肩右膝著地。向佛合掌頂禮白言。世尊。何因何緣。現是光明。若無因緣。如來應供正等正覺不放光相。時尊者阿難即說頌曰

佛上勝者若無因 法爾不現光明相

願為悲感劣有情 說放光明何因故

一切有情皆貧乏 佛應為施大聖財

世間暗暝作。照明 願說此光所因現

爾時世尊。告尊者阿難言。阿難。汝今見此五百長者不。悉為發阿耨多羅三藐三菩提心。故。來詣我所。阿難白佛言。唯然已見。佛言。阿難。是五百長者。今此會中聞正法已。皆得無生法忍。阿難。此諸長者皆於過去佛所。奉近供養深種善根。從此沒已不復墮諸惡趣。生人天中受勝妙樂。次第至彼慈氏如來應供正等正覺出現世時。生彼佛利親近供養尊重承事。其後乃至賢劫諸佛彼出世時。於一一佛所親近供養。聽受正法讀誦記念廣為人說。最後過二十五劫。於種種佛利。皆當成就阿耨多羅三藐三菩提果。同名蓮華吉祥藏。如來應供正等正覺。出現世間。爾時尊者阿難前白佛言。今此廣大甚深正法。希有世尊希有善逝。此經何名。我等云何奉持。佛言。阿難。是經名為菩薩薩婆伽師地法門。亦名無畏授所問。如是名字汝當受持

佛說此經已。尊者阿難等諸大聲聞。及諸菩薩摩訶薩眾并五百長者。世間天人阿修羅等一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

佛說無畏授所問大乘經卷下

No. 332 (Tib. 310.23) 333

佛說優填王經

西晉·沙門釋法炬·奉

詔譯

聞如是。一時佛在拘深國。王號曰優填。拘深國有逝心。名摩。回提。生女端正華色世間少雙。父觀女容一國希有名曰無比。鄰國諸王。群。僚豪姓靡不聘焉。父答曰。若有君子。容與女齊吾其應之。佛時行在其國。逝心。觀佛三十二相八十種好。身色紫金巍巍堂堂光儀無上。心喜而曰。吾女獲匹。歸語其妻曰。吾為無比得婿。促莊飾女將往也。夫妻共服飾。其女步。瑤華光。珠璣璅珞莊嚴光國。夫妻共將女至佛所。妻道見佛迹相好之文光彩之色。非世所有。知為天尊。謂其夫曰。此人足跡文理乃爾。非世所聞斯將非凡。必自清淨無復淫欲。將不取吾女無自辱也。夫曰。何以知其然。妻因說偈言

姪人曳踵行 患者操指步

愚者足躡地 斯跡天人尊

逝心曰。非爾女人所知。汝不樂者便還歸。乃自將女詣佛所。稽首佛足白佛言。大人勤勞教授。身無供養有是龜女願給筆等佛

①以二似②③照明二明照④⑤沙門一⑥⑦奉詔一⑧⑨國十王⑩⑪回二因⑫⑬僚二豪⑭⑮瑞二流⑯⑰彩二探⑱⑲操二敘⑳㉑騰二舉㉒㉓便十自㉔㉕往十諸

親無量之恩。所謂二惡態也。又人處世勤苦疲勞。躬自致財。本自誠信敬道之意。尊戴沙門。梵志之心。覺世非常。布施爲福。取妻之後。情惑姪欲。愚蔽自擁。背真向邪。事由女色。若有布施之意。雖欲發言相呼女色。絕清淨行。更成小人。不識佛經之戒。戒禍福之歸。苟爲姪色。投身羅網。必墮惡道。終而不改。所謂三惡態也。又爲人子。不惟養恩。治生致財。不以養親。但以東西廣求姪路。懷持寶物。招人婦女。或殺六畜。娼祀鬼神。飲酒歌舞。合會之後。至求方便。更相招呼。以遂奸情。及其獲偶。喜無以喻。姪結縛著。無所復識。當爾之時。唯此爲樂。不覺惡露之臭穢。地獄之苦痛。一則可笑。二則可畏。譬若狂犬。不知其非。所謂四惡態也。佛言。男子有是四惡用墮三塗。當審遠此態。免苦耳。復聽說女人之惡。佛便說偈言。

已爲欲所使	放意不能安
習施於非法	將何以爲賢
欲爲畜生行	以欲還自殃
濁虫在臭中	不知爲處難
如虫在冥中	不知東以西
結著於姪欲	惡此亦虫論
姪既不見道	日夜種罪根
現世君臣亂	上下爲迷昏
王法爲錯亂	正法爲迷闇
農夫捨常業	賈人爲珍連
現世更牢獄	死復入太山
當受百種毒	其痛難可當

① 趕一壓 ② 趕一送 ③ 抗一胞 ④ 排一卒 ⑤ 柱一柱 ⑥ 列一列 ⑦ 藉一簡 ⑧ 簡一倫 ⑨ 興一興
 ⑩ 輸一橫 ⑪ 泉一像 ⑫ 游一辭 ⑬ 辟一從 ⑭ 從一從 ⑮ 從一縱 ⑯ 牧一放 ⑰ 唯一推 ⑱ 句一凶
 ⑲ 賊一戒 ⑳ 問一止 ㉑ 爲一問 ㉒ 爲一具 ㉓ 喚一免 ㉔ 兒一凶 ㉕ 淫一氣 ㉖ 下 ㉗ 姪一邪 ㉘ 課一課
 ㉙ 潔一潔 ㉚ 報一報 ㉛ 羅一報 ㉜ 抵一卒 ㉝ 自一有 ㉞ 色一街 ㉟ 戒一重 ㊱ 至一互
 ㊲ 如一裁 ㊳ 大一笑 ㊴ 腹一注 ㊵ 放一錢 ㊶ 焚一焚 ㊷ 參一參 ㊸ 當一當

洋銅灌其口 山連窄其身
 此輩有百數 難可一一陳
 常在三惡道 宛轉如車輪
 若世時有佛 而已不得聞
 女人最為惡 難與為因緣
 思愛一縛著 牽人入罪門
 女人為何好 但是屎尿囊
 何不諦係視 為此而狂荒
 其內甚臭穢 外為嚴飾容
 家有含毒蝎 劇如蛇以龍
 譬如錦箱 羅縠線鋒銳
 愚者觀其表 翫之以自殃
 智者覺而捨 癡者致死傷
 姪欲亦如是 抱刃以自喪
 觀新即厭故 所樂亦無常
 言為刀斧截 笑為棘以荆
 內懷臭穢毒 飾外以華香
 癡人貪其味 不惟後受殃
 譬若燭毒藥 以和甘露漿
 所向無不壞 飲之皆仆僵
 亦如薪得火 草木被重霜
 觀表不計裏 是為最非詳
 女毒甚於是 草乃見形傷
 絕欲以求道 故有姪欲情
 其形甚易見 癡人情不絕
 羅網四面張 去道如絲髮
 人本清淨種 如魚處深淵
 智者乃自覺 著網不得還
 欲網甚於是 結縛甚欲堅

投身置荆棘 可得脫其身
 譬若飢猿猴 望見熟甘果
 專心投色欲 是輩百向墮
 亦如魚食鉤 飛蛾入燈火
 愚者見歡喜 不惟後受禍
 佛說如是。優填王歡喜即以頭面著地。白佛
 言。實從生以來不聞女人之惡。乃爾。男子。
 悖亂隨之墮罪。但不知故。不制心意。從今
 已後終身自悔。歸命三尊。不敢復犯。為佛作
 禮歡喜而去
 佛說優填王經

No. 333 (N. 31(20), 333)

佛說大乘日子王所問經

西天中印度摩伽陀國
 那爛陀寺三藏傳教大師
 賜紫沙門臣法天奉 詔譯
 如是我聞。一時佛在憍闍彌羅尸羅林。與大
 苾芻衆五百人俱。及諸菩薩摩訶薩衆。是時
 無比摩建伽彌女。而起瞋恚。憎嫉舍摩闍底
 妃后。於日子王邊說言。天子知耶。舍摩闍底
 妃后等。五百女。共其沙門而行姪慾。我今告
 言。要天子知實難容恕。是時日子王聞無比
 摩建伽彌女說已。瞋怒至極。意不可忍。擬殺
 舍摩闍底夫人。遂以手執弓放箭便射。是時
 舍摩闍底夫人入慈心定。王所放箭上虛空
 中發生火焰。其焰熾盛。共箭却迴。奔日子

王前於左邊而住。佛為密護箭不著身。亦無
 損動。是時日子王心生驚怖。身毛皆豎。即便
 倒地。又復還起。問舍摩闍底夫人。而說偈
 言

汝復為天女 鬼女羅刹女
 獻馱婆女等 我問如是說
 汝持云何行 未見未曾聞
 亦復不曾知 未曾有女人
 器仗不能傷 我有精進力
 善學於弓箭 我箭不空發
 未曾虛放箭 如我所要射
 彌猴及飛禽 人身兼射梁
 而未無所中 如我今放箭
 却迴而前住 不傷損我身
 我今歸命汝 願救我苦惱
 審聽誠實言 我欲故殺汝
 捨過勿生瞋 汝念為好事
 令我離苦惱 永不復如是
 爾時舍摩闍底夫人答日子王。即說偈言
 我非是天女 亦非健闍女
 非鬼非羅刹 是舍摩闍底
 我作佛弟子 為彼大慈悲
 故我心行善 發心世尊處
 俱抵百千劫 觀彼善慈悲
 故我行慈行 女色所縛人
 見彼如實者 若苗稼成熟
 而被雷雹壞 若離女色染
 我彼俱愛樂 一切諸世尊
 遠離於姪慾 又聞世尊說

●連二車● ①為何二何為● ②如二若● ③本二不● ④譯二裏● ⑤棘以荆● ⑥若一如● ⑦結二汝● ⑧詳
 二祥● ⑨設二言● ⑩惟二道● ⑪以二已● ⑫性二執● ⑬制二斷● ⑭此經分上寺宋本● ⑮(西天...譯)譯就
 二三藏法師法天奉詔譯● (宋)十四● ⑯(那爛陀寺)一● ⑰(賜紫沙門臣)一● ⑱勿二弗● ⑲健二健● ⑳裏二裏●

有其過。日子王白佛言。世尊。善哉善哉。丈夫之過。與我解說。云何丈夫之過。父母眷屬亦有其過。佛言。大王。諦聽諦聽。善思念之。我爲汝說。世尊告言。大王。若丈夫之過。有其四種。大王問言。四過云何。世尊答言。大王。若丈夫耽著婬慾。被婬慾迷醉。由迷醉故。情意顛倒。由顛倒故。於其女人深生愛樂。於茲偶衆中有持戒德行沙門婆羅門。不欲見聞。由不欲見聞。持戒德行沙門婆羅門故。亦不親近。亦不歸依。亦不供養。於無戒無行沙門婆羅門。亦復遠離。又無信根。不修德行。不行布施。全無智慧。寡聞薄德。我慢貢高。行鬼神行。又復親近無智貪著惡法。樂著臭穢。遠離善友。縱生天上人間。於自身命恆時

呵毀於沙門婆羅門，不作護摩。於佛法僧而復遠離。於涅槃盤果德，而所棄背。長時憶念。女人倡妓歌舞飲酒談笑。如是纏縛而復命終。墮在衆合黑繩等活號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻地獄。受種種苦。從地獄出生。焰魔羅界。畜趣中生爲師子虎狼諸惡禽獸。乃至變賂荼身止鐵叉樹大王。若丈夫如是行愚法行。獲斯惡報。此是丈夫初過爾時世尊而說偈言

姪慾臭穢根不淨
聰慧法師呵欲染
譬如廣大不淨坑
亦似塚間胔厥屍
復似蠅蟲啖腐膻
豬狗食嗅臭魚等

過後常增業苦深
當生父母亦無益
滿盛糞壤多臭穢
姪慾之人亦如是
驢馬奔眠糞穢中
耽愛女人亦如是

愚障閉。作諸工巧種種事業。書疏算計讚詠。談論。親近王臣行非法行。調制有情種種虛誑。廣求財利作諸惡業。又復自爲活命故。行不律儀行。貨易牛驢駝馬猪羊鷄犬。乃至咒龍。宜鬼魁膽等事。或復經商。不擇道路遊行。嶮惡之道。臭穢之道。賊徒刀劍之道。乃至泛大溟海。寒熱飢渴種種苦惱。而求財利。又於沙門婆羅門。慳貪不肯布施。一向著慾。又被女人降伏驅使。猶如奴僕長時同處。未曾捨離。起坐談話。互相攀顧深生愛著。是故畜養女人。命終之後同入地獄爲第四過。爾時世尊而說偈言

追求著慾人 迷醉何曾樂
下劣妄追尋 云何得安樂
非真丈夫業 自作不知非
無恥若駝驢 不堪極穢惡
斯人少智慧 不悟罪根深
奔競向女人 如狗便糞穢
臭穢不可樂 愚癡所愛重
不知姪慾過 如盲不見色
愚癡著姪慾 如犬奔糞穢
聲香味觸法 貪著亦如是
愚癡著慾人 輪迴於諸趣
如猴繫羈猴 永不出三界
愚迷著慾人 如鳥戀臭肉
常被惡魔牽 墮在於惡趣
愚人貪愛味 於美起纏縛
何異廁中蟲 寧知是不淨
智者得解脫 女色不可染

見彼生驚怖 棄捨如壞屍
愚癡懷散亂 著慾而無捨
如熱路艱辛 困渴飲鹹水
如是見飲者 愚癡迷失命
堅牢著慾人 過患亦如是
實爲此女人 如身患瘡癩
生蟲自啖食 貪姪亦如是
若裝飾女人 如畫甃盛糞
但觀諸外相 誰知裏不淨
又如油洗衣 掛搭於身上
莊嚴於女人 染污亦如是
如衣蓋刀劍 似火覆經灰
嚴飾於女人 遠損亦如是
又如劫火起 大地皆洞燃
草木不見生 須彌及鐵圍
部多所住處 破壞誰能救
六欲與初禪 淫火大熾燃
如是耽女色 遠損不可救
焚燒於有情 穢惡諸物成
人身速不淨 涎唾并結膜
指爪與髮毛 肪膏及腦膜
垢汗大小便 膿血筋脈連
皮肉兼骨髓 腸胃膽與肝
脾腎心共肺 赤痰共白痰
生藏對熟藏 微細蟲啖食
又復八萬戶 愚人那知覺
常住於身中 如蠅慕膿血
於身起貪愛 苦中而爲樂
臭氣覺馨香

如是耽慾人 執杖相毆擊
慾火競來燒 迷醉誰能悟
愚癡著樂味 如狗在空房
亦似底囉聲 究竟成妄想
又如於猿猴 攀緣常在樹
乃至到無常 不離於樹上
如是貪欲人 追求於色境
墜墮惡趣中 不離生死苦
愚癡姪慾人 彼處命終後
擲在鐵鑊中 如是住一劫
浮沈如煮豆 其鑊大小量
六十四俱胝 衆生所依彼
一一墮落者 較量不能知
煎煮於鑊中 受苦滿百劫
或二三劫 隨彼業輕重
皮肉俱爛壞 骨現似白螺
又隨自業力 手捉尖利鉤
擲在炎鐵槽 死已而還活
又被於獄卒 手執鐵杵搗
骨髓皆成沫 風吹而却活
或以鐵棒打 劈裂如斧斫
鐵獸三四五 隨後而咬嚙
又復爲鐵鳥 鐵狗及豺狗
牙嘴利如劍 食罪人腦髓
若人造罪業 墮落於熱河
或落刀劍上 一切皆臭穢
若人造罪業 墮在極炎熱
號叫大號叫 黑繩及燒燃
若人造罪業 墮在於灰河

重重入。由增 痛苦不可忍
 若人造罪業 死墮地獄中
 飢吞熱鐵丸 渴復飲銅汁
 若人造罪業 墮在鐵山間
 衆山一時合 撈碎身如粉
 若人造罪業 恒受於苦惱
 獲得如是果 無有能救者
 此處非安樂 先世業所招
 父母與妻兒 何能相救濟
 下劣姪慾行 直往於無間
 受苦不可當 三世佛皆說
 是故下劣人 與女人同處
 如擔於糞袋 愚癡到處行
 丈夫爲女人 纏縛如枷鎖
 地獄火燃身 無能得安樂
 剎那智慧生 如是聞佛法
 離一切姪慾 出家得解脫

佛告大王。若丈夫行姪慾行。當墮地獄受斯大苦。是故大王。恒常念佛念法。觀察身心。勿令起過。日子王言。如是世尊。於如來處。發深信心。自言世尊。甚爲希有。如來應正等覺。善說女人丈夫之過。我當受持。歸佛歸法歸慈。得衆今後棄捨姪慾刀杖等過。慈念饒益一切衆生。說此語時。會中日子王。及諸苾芻。菩薩摩訶薩。天龍藥叉阿素羅。婆路茶健闍。婆莫呼落迦人非人等。聞佛所說。皆大歡喜。作禮而去。

佛說大乘日子王所問經

Mo.334 (Nos.310-333,336)

佛說須摩提菩薩經

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中。與大比丘衆千二百五十人。菩薩萬人俱。爾時羅閱城大國。有長者號曰郁迦。郁迦有女。名須摩提。厥年八歲。歷世奉敬過去無數百千諸佛。積累功德不可稱計。時須摩提。從羅閱祇大國出詣靈鳥山。行到佛所。前以頭面稽首佛足。禮畢却住一面。叉手白佛言。願欲有所問。唯佛以善權方便。解說我之所疑。時佛默然。即知女意。佛語須摩提。恣所欲問。如來今當爲汝具解說之。事事分別。令汝歡喜。須摩提問佛言。菩薩云何所生處。人見之常歡喜。云何得大富。有常多財寶。云何不爲他人之所別離。云何不在母人腹中。常得化生千葉蓮華中。立法王前。云何得神足。從不可計億剎土。去到彼間禮諸佛。云何得無難怨無侵嫉者。云何所說聞者信從踴躍受行。云何得無殃罪所作善行無能壞者。云何魔不能得其便。云何臨壽終時佛在前立。爲說經法。即令不墮苦痛之處。所問如是。是時佛語須摩提。如汝所問如來義者。善哉大快乃如是乎。汝若欲聞諦聽。諦受勸思念之。吾當解說。時女即言。甚善世尊。願樂欲聞。於是須摩提受教而聽。佛言菩薩有四事法。人見之皆歡喜。何等爲四。一者

瞋恚不起。視。冤家如善知識。二者常有慈心。向於一切。三者常行求索無上法。四者作佛形像。是爲四法。菩薩用是四事故。人見之常歡喜。佛於是說偈言

不起悲毀本根 常行慈得要法

作佛象身好潔 心歡喜人喜見

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得大富有。何等爲四。一者布施以時。二者與已倍悅。三者與後不復悔。四者既與不求其報。是爲四法。菩薩用是四事故。得大富有常多財寶。佛於是說偈言

以時施無悔心 喜悅與無希望

所作施有勇慧 所在處常大富

佛語須摩提。菩薩復有四事法。不爲他人之所別離。何等爲四。一者不傳惡說。聞亂彼此。二者導愚癡者。使入佛道。三者若有毀敗正法。護使不絕。四者勸勉諸人。教使求佛。令堅不動。是爲四法。菩薩用是四事故。不爲他人所別離。佛於是說偈言

不傳說聞彼此 道愚冥護正法

勸進人使求佛 終無能別離者

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得化生千葉蓮華中。立法王前。何等爲四。一者細搗紅蓮華。青蓮華。黃蓮華。白蓮華。合此四種末之如塵。使滿軟妙華。持是供養世尊。若塔及舍利。二者不令他人起惡意。三者作佛形像。使坐蓮華上。四者得最正覺。便歡喜住。是爲四法。菩薩用是四事故。常得化生千葉蓮華中。立法王前。佛於是說偈言

①由二遊②慈二慈③菩薩一④按開經十四字⑤西晉譯八字⑥唯二惟⑦有常二⑧之⑨二⑩二⑪二⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二

施四華滿*軟妙 除患恨受法義

得上登立佛前 作形像生花中

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得神足。從一佛國復至一佛國。何等為四。一者見人作功德。行斷絕。二者見人說法而不中止。三者

常然燈火於塔寺中。四者求三昧。是為四法。菩薩用是四事故。得神足從一佛國至一佛國。佛於是說偈言。

行功德為法施 聞經說不中止
常然燈於佛寺 入三昧遍諸國

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得無難。冤無侵嫉者。何等為四。一者於善知識無諛諂心。二者不懷貪妬他人物。三者見人布施助其喜。四者見菩薩諸所作為不行誹謗。是為四法。菩薩用是四事故。常行是行得無難。冤無侵嫉者。佛於是說偈言。

於善友無諛諂 不懷恨他人物
見人施助其喜 行菩薩無難。冤無

佛語須摩提。菩薩復有四事法。其所語言聞者信從踊躍受行。何等為四。一者口之所說心亦無異。二者於善知識常有至誠。三者聞人說法。心不是非。四者若見他人請令說法不求其短。是為四法。菩薩用是四事故。其所語言聞者信從踊躍受行。佛於是說偈言。

如所念言亦爾 於善友有至誠
聞講法不求短 若說經心喜踊

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得無殃罪所作善行疾得淨住。何等為四。一者心意所念

常志於善。二者常持戒三昧智慧。三者初發菩薩意便起一切智多所度脫。四者常有仁慈愍於一切。是為四法。菩薩用是四事故。得無殃罪疾得淨住。佛於是說偈言。

常志善念廣度 戒等定不離慧
當教人一切智 行慈意得淨住

佛語須摩提。菩薩復有四事法。魔不能得其便。何等為四。一者常念於佛。二者常精進。三者常念經法。四者常立功德是為四法。菩薩用是四事故。魔不能得其便。佛於是說偈言。

常淨意念於佛 志精進在深法
自勵勉立功德 魔用是不得便

佛語須摩提。菩薩復有四事法。臨壽終時。佛在前立為說經法。令其不墮苦痛之處。何等為四。一者為一切人故。具滿諸願。二者若人布施諸不足者念欲足之。三者見人難施若有短少便裨助之。四者常念供養於三寶。是為四法。菩薩用是四事故。臨壽終時即見諸佛。皆在前立為說經法。不令其人墮苦痛處。佛於是說偈言。

為一切滿所願 無極哀勸足檀
以難施致點慧 供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言。唯世尊。所說四十事。我當奉行令不減滅。悉使具足不違一事。若失一義我為斷佛劫法。滅眾弟子。是時大目犍連。在大會中坐。即問須摩提。此四十事。大士所行菩薩所為甚亦難。當如汝小女何能辦之。時須摩提答目連言。假令我今審

實能行此四十事者。三千大千國土。皆當為我六反震動。雨於天華諸音樂器不鼓自鳴。須摩提。適發是言。應時三千大千國土。六反震動。即雨天華樂器皆鳴。女語目連。是則證明我之至誠。若有未來起菩薩意者亦當如是。我後不久亦當如來無所著等正覺。信如我言無有虛者。其在眾會皆當一等悉作金色。尋如所語輒作金色。於是目連即從坐起。整衣服下右膝。叉手為佛稽首作禮。前白佛言。今諸一切初發大意为菩薩者。我當自歸為之作禮。所以者何。八歲女子。感應如此。豈況高士摩訶薩乎。是時座中有大菩薩。名文殊師利。謂須摩提言。於何法住所現感應乃如是乎。須摩提答言。諸法不可計數亦無所住。而仁問我住於何法。仁作是問不如不問。文殊師利問須摩提言。此語言何乃致斯乎。須摩提報文殊師利言。不於諸法有所住。亦無所疑。亦不言是非。文殊師利問須摩提言。如來本不作行乎。須摩提報言。譬如月影現於水中。若夢野馬深山之響。如來本行亦如是也。文殊師利問須摩提。如仁所說合會是事為能得佛不。須摩提報言。云何仁者謂癡點行三事異乎。不為異也。一切諸法皆合。所以者何。若正法若不正法。適無所住亦無所取。亦無所放空無有色。文殊師利復問須摩提。解是義者為有幾人。須摩提報言。夫作幻者恣意所化寧有限無。幻師所化猶尚無限。信解此法亦如是也。文殊師利問須摩提言。如我無化無幻起行何法

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

行二使 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

而與道合。須摩提報言。如仁所說致為大快。一切法處亦不有。亦不不有。至於如來無合無散。文殊師利聞彼所說甚悅。讚善。文殊師利白佛言。甚善須摩提所說微妙大可怪也。乃能深入。逮得法忍。發意已來為幾何乎。佛語文殊師利。是須摩提。發無上平等度意等住已來。積不可計。先仁之前三十億劫。仁乃於彼發無上。正等度意。適甫乃入無所從生法忍。是仁本造發意時師。文殊師利聞佛所說則前作禮。白須摩提言。唯別久遠今乃。講侍。與師相見得受法誨。須摩提報言。莫作是念用何等故。無所從生法忍。亦無所念亦無有師。文殊師利問言。云何不轉女人有。須摩提報言。於是無所得。所以者何。法無男無女。今者我當斷仁所疑。文殊師利言。善哉樂欲聞之。須摩提謂文殊師利言。如。今我後亦當逮。如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天。如是審諦。我今便當變為男子。適作是語。便成男子。頭髮即墮髮著身。便為沙彌。須摩提復謂文殊師利言。審我來世當作佛時。使我國中莫有三事。何等為三。一者魔事。二者地獄。三者女人態。若我至誠我身當如年三十沙門。時須摩提。適作是語。形體顏色如年三十。時須摩提謂文殊師利言。我作佛時令我國人皆作金色。城郭及地周匝七寶。有七寶樹令八種行。七寶池水四邊中外。皆生七寶雜色蓮華。及諸雜寶。不多不少皆悉停等。須摩提言。如仁之國我之刹土。

亦當如是。如我至誠者。今在會者當作金色。適作是語應時眾座皆作金色。時持地神即從地出。化作天身舉聲稱揚。歎須摩提三言。摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時。國土所有七寶池水樹及華實。皆當如是。於是佛謂文殊師利。是須摩提菩薩摩訶薩。不久當得佛。號寶德。合吉祥如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天。佛說是經。授須摩提。別時。三十億人。發無上平等度意者。皆得立不退轉。六萬天子悉得諸法。法眼生。座中有五百菩薩。聞文殊師利所言甚深。意用不解中欲墮落。見須摩提所說真誠等皆有應。即解身衣以用上佛。亦不誦誦無所希望。持是功德用自堅固。於無上平等度意。即得住不退轉地。超九十劫。不復生死。時佛授與五百人決。却後十劫。劫名無塵垢。佛號固受如來無所著等正覺。是五百人等當生彼國名焰氣。當同一劫。俱得作佛。皆同一字。號莊嚴。預知人意如來無所著等正覺。佛謂文殊師利。乃如是經多所饒益。如是不乎。若今最後有菩薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等。求菩薩道奉行六度無極。未曉善權方便。不如書持是經誦讀轉。復教人常念其中事。諸欲聞者廣為解說。佛復語文殊師利。前所不聞本所不行。如是聲菩薩者當念習持。所以者何。譬如轉輪聖王治於世間。當時至竟七寶不為缺減。其王壽終七寶為散。如是文殊師利。若佛經道住於世間者佛七覺意終

不為滅。若佛法滅覺意諸法皆為之盡。佛謂文殊師利。當求無數方便。具索諸經勤學書持。為他人說教授一切廣解其義常當精進。是為法教。若善男子善女人。欲求道者莫中右悔。佛說經已。須摩提菩薩。文殊師利菩薩。大目。捷連等諸天及人。其在會者。阿修羅。健查和持世者。皆歡喜樂聞。

佛說須摩提菩薩經

No. 335 (T. 10. 334, 335)

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘眾千二百五十人菩薩萬人俱。爾時羅閱祇大國有長者號曰優迦。優迦有女名須摩提。年八歲。歷世奉敬過去無數百千諸佛。積累功德不可勝計。時須摩提。從羅閱祇大國出詣耆闍崛山行到佛所。前以頭面稽首佛足。禮畢即却在一面。以一心而往。又手白佛。願欲有所問。唯多陀竭。以方便解脫我之所疑。時佛默然即知女意。佛語須摩提。恣所欲問。多陀竭今當為汝具解說之。事事分別令汝歡喜。須摩提問佛言。菩薩云何所生人見之常歡喜。云何得大富有常多財寶。云何不為他人之所別離。云何不在母人腹中。當得化生千葉蓮華中立法王前。云何得神足。從不可計億刹土。去到

●讀一頁● ●讀二頁● ●正二平● ●讀一還● ●今二合● ●(如)十如● ●合二念● ●前二別● ●(法)一● ●(當)一● ●(佛說)一● ●(藏)無此經故以● ●對校● ●往二往●

彼。問禮事諸佛。云何得無仇怨無侵嫉者。

云何所說語言。聞者信從踊躍受行。云何得無殃罪。所作善行無能壞者。云何魔不能得其便。云何臨壽終時。佛在前立為說經法。即令不墮苦痛之處。所問如是。是時佛語須摩提。如汝所問多陀竭義。善哉大快乃是乎。汝若欲聞。諦聽諦受勤思念之。吾當解說。時女即言甚善。世尊願樂欲聞。於是須摩提。受教而聽。佛言。菩薩有四事法。人見之皆歡喜。何等為四。一者瞋恚不起。視怨家如善知識。二者常有慈心向於一切。三者常行求索無上要法。四者作佛形像。是為四法。菩薩用是事故。人見之常歡喜。佛於是說偈言

不起悲毀。本根 常行慈得要法
作佛像身好潔 心歡喜人喜見
佛語須摩提。菩薩復有四事法。得大富有。何等為四。一者布施以時。二者與已倍悅。三者與後不復悔。四者既與不求其報。是為四事。菩薩用是四事故。得大富有。佛於是說偈言

以時施無悔心 喜悅與無稀望
所作施有勇慧 在所處常大富
佛語須摩提。菩薩復有四事法。不為他人之所別離。何等為四。一者不傳惡說聞亂彼此。二者導愚冥者使入佛道。三者若有毀敗正法護使不絕。四者勸勉諸人教使求佛令堅不動。是為四法。菩薩用是四事故。不為他人之所別離。佛於是說偈言

不傳說聞彼此 導愚冥護正法
勸進人使求佛 終無能別離者
佛語須摩提。菩薩復有四事法。得化生千葉蓮華中立法王前。何等為四。一者細耨優鉢華。波曇華。拘文華。分陀利華。令此四種末之如塵使滿句蟲。持是供養世尊若塔及舍利。二者不令他人起悲意。三者作佛像使坐蓮華上。四者得最上覺便勸喜住。是為四法。菩薩用是四事故。化生千葉蓮華中立法王前。佛於是說偈言

施四華滿句蟲 除悲恨受法義
得上覺立佛前 作形像生華中
佛語須摩提。菩薩復有四事法得神足。從一佛國至一佛國。何等為四。一者見人作功德不行斷絕。二者見人說法而不中止。三者常然燈火於塔寺中。四者求三昧。是為四法。菩薩用是四事故。得神足從一佛國復至一佛國。佛於是說偈言

行功德為法施 聞經說不中止
常然燈於佛寺 入三昧遍諸國
佛語須摩提。菩薩復有四事法。得無仇怨無侵嫉者。何等為四。一者於善知識無諂諂諂心。二者不慳惜貪他人財物。三者見人有施助其喜。四者見菩薩諸所作為不誹謗。是為四法。菩薩用是四事故。常行是行得無仇怨無侵嫉者。佛於是說偈言

於善友無諂諂 不慳惜他人物
見人施助其喜 行菩薩無仇怨
佛語須摩提。菩薩復有四事法。其所語言聞者信從踊躍受行。何等為四。一者口之所說心亦無異。二者於善知識常有至誠。三者聞人說法不言是非。四者若見他人請令說經不求其短。是為四法。菩薩用是四事故。其所語言聞者信從踊躍受行。佛於是說偈言

如所念言亦爾 於善友有誠信
聞講法不求短 若說經心喜踊
佛語須摩提。菩薩復有四事法。得無殃罪。所作善行疾得淨住。何等為四。一者心意所念常志於善。二者常持戒三昧智慧。三者初發菩薩意。便起一切智。多所度脫。四者常有大慈愍於一切。是為四法。菩薩用是四事故。得滅無殃罪疾得淨住。佛於是說偈言

常志善念廣度 戒等定不離慧
常教人一切智 行慈意得淨住
佛語須摩提。菩薩復有四事法。魔不能得其便。何等為四。一者常念於佛。二者常精進。三者常念經法。四者常立功德。是為四法。菩薩用是四事故。魔不能得其便。佛於是說偈言

常喜意念於佛 常精進在深法
自勵勉立功德 魔用是不得便
佛語須摩提。菩薩復有四事法。臨壽終時。佛在前立為說經法。令不墮苦痛處。何等為四。一者為一切人故。具滿諸願。二者若人布施諸不足者念欲足之。三者見人難施。若有短少便裨助之。四者常念供養於三寶。是為四法。菩薩用是四事故。臨壽終時。即見諸佛皆在前立為說經法。不令其人墮苦痛處。佛於是說偈言

佛於前立為說經法。不令其人墮苦痛處。佛於是說偈言

是說偈言

爲一切滿所願 無極哀勸足檀

以難施致點慧 供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言。唯世尊所說四十事。我常奉行令不缺減。悉便具足不違一事。若失一事。我爲斷佛法滅衆弟子。是時長老摩訶目乾連在大會中坐。即問須摩提。此四十事大士所行菩薩所爲。甚亦難當。如汝小女何能辦之。時須摩提答目乾連言。假令我今審實能行此四十事者。三千大千國土皆當爲我六反震動。雨於天華。諸音樂器不鼓自鳴。須摩提適發是言。應時三千大千國土六反震動。即雨天華樂器即鳴。女語目乾連。是證明我之至誠。若未來有起菩薩意者亦當如是。我後亦當得多陀竭阿羅訶三耶三佛。信如我言。無有虛者。其在會者。皆當一等悉作金色。尋如所語輒作金色。於是目乾連即從座起。正衣服下右膝叉手。爲佛稽首作禮。前白佛言。今諸一切初發大意爲菩薩者。我當自歸爲之作禮。所以者何。八歲女子感應如此。豈況高士摩訶薩乎。是時座中有大菩薩名文殊師利。謂須摩提言。於何法住。所現感應乃如是乎。須摩提答言。諸法不可計數亦無所住。而仁問我住於何法。仁作是問不如不問。文殊師利問須摩提言。此語云何。乃至於斯乎。須摩提報文殊師利言。不於諸法有所住。亦無所疑亦不言是非。文殊師利問須摩提言。如來本不作行乎。須摩提報言。譬如月影現於水中。若夢野馬深

山之響。如來本行亦如是也。文殊師利問須摩提。如仁所說。合會是事爲能得佛不。須摩提報言。云何仁者。謂癡點行三事異乎。不爲異也。一切一法諸法皆合。所以者何。若正法若不正法。適無所住亦無所取。亦無所收空無有色。文殊師利復問須摩提。解是義者爲有幾人。須摩提報言。夫作幻者。恣意作化寧有限無。幻師所化猶尚無限信解此法亦如是也。文殊師利問須摩提言。如我無化無幻起行。何法而與道合。須摩提報言。如仁所說致爲大快。一切法處亦不有亦不無。至於如來無合無散。文殊師利問彼所說甚悅讚善。文殊師利前白佛言。甚善須摩提。所說自恣其意。微妙大可怪也。乃能深入逮得法忍。發意已來爲幾何乎。佛語文殊師利。是須摩提發阿耨多羅三耶三菩提心。等住已來積不可計。先仁之前三十億劫。仁乃於彼發無上平等意。適乃甫入無所從生法忍。是仁本造發意時師也。文殊師利問佛所言則前作禮。白須摩提。惟別久遠今乃講侍。與師相見得受法誨。須摩提報言。莫作是念。用何等故。無所從生法忍。亦無所念亦無有師。文殊師利問言。云何不轉女人身。須摩提報言。於是無所得。所以者何。法無男無女。今者我當斷仁所疑。文殊師利言。善哉樂欲聞之。須摩提謂文殊師利言。如今我後不久。亦當逮得如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天。如是審諦我今便當變爲男子。適作是

語。即成男子頭髮即墮。袈裟在身便作沙彌。須摩提復謂文殊師利言。審我來世當作佛時。使我國中莫有三事。何等爲三。一者魔事。二者泥犁。三者女人。若我志誠。我身當如年三十沙門。時須摩提適作是語。形體顏色如年三十。須摩提復謂文殊師利言。我作佛時。令我國人皆作金色。地及城郭周圍有七寶樹。令八重行七寶池水。四邊中外皆生七寶雜色蓮華。及諸雜寶不多不少皆悉停等。須摩提言。如仁之國。我之刹土亦當如是。如我志誠。諸在會者當作金色。適作是語。應時衆會皆作金色。時持地神即從地出。化作天身舉聲稱揚歎須摩提言。須摩提菩薩摩訶薩得作佛時。國土所有七寶池水。樹及華實皆當如是。於是佛謂文殊師利。是須摩提菩薩摩訶薩不久當得作佛。字名遠聞具足藏如來過四道不受平等覺具足行安隱世間天上天下無上大人。女意云何。法無所住。豈有我名乎。答曰。不也。天中天。於女意云何。其幻化者。豈有到後世復來者乎。答曰。不也。天中天。於女意云何。其幻化者。豈有所起所滅乎。答曰。不也。天中天。於女意云何。其幻化者。豈有所有有形像乎。答曰。不也。天中天。於女意云何。其幻化者。豈有見聞有幻無幻乎。答曰。不也。天中天。其女曰。佛言。我曾聞之。其幻化者。無有見聞有幻無幻。世尊又問。於女意云何。其幻化者。假使無身豈能令幻化發起諸行乎。女答曰。唯天中天。其幻化者實爲如此。真無所有。佛言如是。其無

明者無內無外。計其法者。亦無所有亦無字也。其明者。不至後世亦無還反。其無明者。亦無有起亦無有滅。其無明者。亦無形像。適與無明。緣致衆行。名色六入。更習痛愛受有。生老病死。勤苦愁惱大患集會。明女首意白佛言。甚爲可奇。至未曾有。世尊所與而不可及。所以者何。佛天中天。於虛空中而轉法輪。法輪不可思議。所轉法輪不可稱限。無量法輪無獲法輪。無形法輪。無生法輪。滅度法輪。世尊告曰。如是如是誠如所云。吾所轉輪爲轉空輪。所轉法輪不可思議。所轉法輪不可稱限。其可轉輪。無獲無形無生爲滅度也。時首意女歡喜踊躍。善心生焉。則以栴檀香搗及諸華香供養散佛。唯然世尊。以是德本深致擁護。而善救攝降伏諸根。抑制愛欲速轉法輪。轉於空輪。不思議輪。不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪。佛尋欣笑。五色青赤黃白綠光從口而出。甚大光明普照十方無數佛國。悉皆覆蔽日月之明。還繞佛身三匝從頂上入。賢者阿難。曉了七法。一曰知誼二曰解法。三曰曉時。四曰了節。五曰明衆。六曰練己。七曰深識人本。即從座起更整衣服。偏袒右肩下右膝叉手白佛。今大聖欣笑爲何感應。願說其意。唯天中天。多所感傷多所安隱。哀念諸天世間人民。分別說之。佛告阿難爾見梵志女首意。以末栴檀華香搗香。供養散佛乎。其心誓願速轉法輪。對曰已見。佛言是女以斯德本。謹已安人多所救攝。壽終之後當轉女身。至

八十四億劫不歸惡趣。供養六萬諸佛世尊。出家爲道志于沙門。聽受經法。受經法已即時誦誦將御如來現在正法。佛滅度後供養舍利。勸化無數無量衆生不可計會。使立無上正真之道。恒以善意奉持要法。號天中天。佛說是經授須摩提時。三十億人發無上平等度意。皆得阿惟越致。六萬天子悉得佛法眼生。座中有五百菩薩聞文殊師利所問甚深。意川不解中欲墮落。見須摩提所說至誠尋皆有應。即解身衣以用上佛。亦不平等度意。即得住阿惟越致。超九十劫不復生死。時佛授與五百人決。却後十劫。劫名無塵垢。佛號固受如來過四道不受平等覺。是五百人等當生彼國。國名焰氣。當同一劫俱得作佛。皆同一字號莊嚴像知人意如來過四道不受平等之道最正覺。佛謂文殊師利。乃知是經多所饒益如是不平。若今最後有菩薩摩訶薩及沙門。若善男子善女人等。求菩薩道奉行六波羅蜜。未曉溫。和拘舍羅。不如書持是經誦誦讀轉。復教人常念其中事。諸欲聞者廣爲解說。佛復語文殊師利。前所不聞本所不行。如是等輩菩薩者當念習持。所以者何。譬如遮迦越王治於世時。至竟七寶不爲缺減。其王壽終七寶爲散。如是文殊師利。若佛經道住於世者。佛七覺意終不爲滅。若佛法滅。覺意諸法皆爲乏盡。佛謂文殊師利。當求無數方便具索諸經。勤學書持爲他人說。教授一切廣解其義。常當精

進是爲法教。善男子善女人欲求佛道者莫中有悔。佛說經已。須摩提菩薩文殊師利菩薩摩訶目乾連等。諸天及人其在會者。阿須羅健查和持世者。皆歡喜樂聞。佛說須摩提菩薩經。

№. 336 (N. 310(30), 334, 335)

須摩提經

按開元唐云妙蓮童女經流志後譯

大唐三藏法師菩提流支奉

詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與比丘衆千二百五十人。菩薩摩訶薩十千人。俱時王舍城有長者女。名爲妙慧。年始八歲。面貌端正容色姝好。諸相具足見者歡喜。曾於過去無量諸佛。親近供養種種善根。時彼女人詣如來所。頂禮佛足右繞三匝。長跪合掌。而說偈言。

無上等正覺

爲世大明燈

菩薩之所行

唯願聽我問

佛告妙慧。今恣汝問。當爲解說令斷疑網。爾時妙慧。即於佛前。以偈問曰。

云何得端正

大富尊貴身

復以何因緣

眷屬難沮壞

云何見己身

而受於化生

千葉蓮花上

面奉諸世尊

云何能證得

自在勝神通

遍往無量刹

禮敬於諸佛

云何得無怨

所言人信受

淨除於法障 永離諸魔業

云何命終時 得見於諸佛

聞說清淨法 不受於苦惱

大悲無上尊 唯願爲我說

爾時佛告妙慧童女言。善哉善哉。善能問此深妙之義。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。妙慧白言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛言妙慧。菩薩成就四法。受端正身。何等爲四。一者於惡友所不起瞋心。二者住於大慈。三者深樂正法。四者造佛形像。爾時世尊。而說偈言。

瞋壞善根勿增長 慈心樂法造佛形

當獲具相莊嚴身 一切衆生常樂見

復次妙慧。菩薩成就四法。得富貴身。何等爲四。一者應時行施。二者無輕慢心。三者歡喜而與。四者不希果報。爾時世尊。而說偈言。

應時行施無輕慢 歡喜授與不希求

能於此業常勤修 所生當獲大財位

復次妙慧。菩薩成就四法。得眷屬不壞。何等爲四。一者善能棄捨離間之語。二者邪見衆生令住正見。三者正法將滅護令久住。四者教諸有情趣佛菩提。爾時世尊。而說偈言。

捨離間言及邪見 正法將滅能護持

安住衆生大菩提 當成不壞諸眷屬

復次妙慧。菩薩成就四法。當於佛前得受化生處蓮花座。何等爲四。一者捧諸花果及細末香。散於如來及諸塔廟。二者終不於他妄加損害。三者造如來像安處蓮華。四者於佛菩提深生淨信。爾時世尊。而說偈言。

花香散佛及支提 不害於他并造像

於大菩提深信解 得處蓮花生佛前

復次妙慧。菩薩成就四法。從一佛土至一佛土。何等爲四。一者見他修善不爲障礙。二者他說法時未常留礙。三者然燈供養如來之塔。四者於諸禪定常勤修習。爾時世尊。而說偈言。

見人修善說正法 不生謗毀加留難

如來塔廟施燈明 修習諸禪遊佛刹

復次妙慧。菩薩成就四法。處世無怨。云何爲四。一者以無諍心親近善友。二者於他勝法無嫉妬心。三者他獲名譽心常歡喜。四者於菩薩行無輕毀心。爾時世尊。而說偈言。

不以諛諂親善友 於人勝法無妬心

他獲名譽常歡喜 不謗菩薩得無怨

復次妙慧。菩薩成就四法。所言人信。何等爲四。一者發言修行常使相應。二者於善友所不覆諸惡。三者於所聞法不求過失。四者於說法者不生惡心。爾時世尊。而說偈言。

發言修行常相應 已罪不藏於善友

聞經不求人法過 所言一切皆信受

復次妙慧。菩薩成就四法。能離法障速得清淨。何等爲四。一者以深意樂攝三律儀。二者聞甚深經不生誹謗。三者見新發意菩薩生一切智心。四者於諸有情大慈平等。爾時世尊。而說偈言。

以深意樂攝律儀 聞甚深經能信解

敬初發心如佛想 慈心普治障消除

復次妙慧。菩薩成就四法。能離諸魔。云何爲四。一者了知法性平等。二者發起精進。三者常勤念佛。四者一切善根皆悉迴向。爾時世尊。而說偈言。

能知諸法平等性 常起精進念如來

迴向一切諸善根 衆魔不能得其便

復次妙慧。菩薩成就四法。臨命終時諸佛現前。何等爲四。一者他有所求施令滿足。二者於諸善法深生信解。三者於諸菩薩施莊嚴具。四者於三寶所勤修供養。爾時世尊。而說偈言。

他有所求令滿足 信解深法捨嚴具

三寶福田勤供養 臨命終時佛現前

爾時妙慧童女。聞佛說已。白言世尊。如佛所說菩薩諸行。我當奉行。世尊。若我於是四十行中。闕於一行而不修者。則違佛教欺誑如來。

爾時尊者大目犍連。告妙慧言。菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願。豈於是願得自在耶。

爾時妙慧。白言尊者。若我弘願真實不虛。能令諸行得圓滿者。願此三千大千世界六種震動。

是時妙慧重白目連。以我如是真實言故。於未來世當得成佛。亦如今日釋迦如來。於我國中無有魔事。及以惡趣女人之名。若我此言非虛妄者。令斯大衆身皆金色。說是語已衆皆金色。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

爾時尊者大目犍連。即從坐起偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩。

及諸菩薩摩訶薩衆

爾時文殊師利法王子。告妙慧言。汝任何法發斯誠願。妙慧答言。文殊師利非所問也。何以故。於法界中無所住故。又問。云何名爲菩提答曰。無分別法是名菩提。又問。云何名爲菩薩。答曰。一切諸法等虛空相。是名菩薩。又問。云何名爲菩提之行。答曰。猶如陽焰谷響之行。是菩提行。

又問。依何密意作如是說。答曰。我於此中不見少法密非密者。又問。若如是者。一切凡夫應即菩提。答曰。汝謂菩提異凡夫耶。莫作是見。何以故。此等皆同一法界相非取非捨。無成壞故。又問。於此義中能解了者。其數幾何。答曰。如若干幻化心心所量。若干幻化衆生能了斯義。文殊師利言。幻化本無。何有如是心心所法。答曰。法界亦爾非有非無。乃至如來亦復如是。爾時文殊師利白佛言。世尊。今此妙慧甚爲希有。乃能成就如是法忍。佛言。如是如是誠如所言。然此童女已於過去發菩提心經三十劫。我乃發趣無上菩提。彼亦令汝住無生忍。

爾時文殊師利。即從坐起爲其作禮。白妙慧言。我於往昔無量劫前已曾供養。不謂今者還得親近。妙慧告言。文殊師利。汝今莫起如是分別。何以故。以無分別得無生忍故。又問妙慧。汝今猶不轉女身耶。妙慧答言。女人之相了不可得。今何所轉。

文殊師利。我當爲汝除斷疑惑。由我如是真實語故。於當來世。得阿耨多羅三藐三菩提。

時。於我法中。諸比丘輩聞命善來出家入道。我國土中所有衆生身皆金色。服用資具如第六天。飲食豐饒隨念而至。無有魔事及諸惡趣。亦復無有女人之名。有七寶林上羅寶網。七寶蓮花覆以寶帳。如文殊師利所成淨刹。裝校嚴飾等無有異。

若我此言非虛妄者。令此大衆身皆金色。我之女身變成男子。如三十歲知法比丘。說此語時。此諸大衆皆作金色。妙慧菩薩轉女成男。如三十歲知法比丘。是時地居天衆展轉讚言。大哉大哉。妙慧菩薩摩訶薩。能於來世得菩提時。嚴持佛刹功德如是。

爾時佛告文殊師利。此妙慧菩薩。於當來世成等正覺。號殊勝功德寶藏。如來出現於世。佛說此經時。三十俱胝衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。住不退轉。八十俱胝衆生遠塵離垢得法眼淨。八千衆生皆獲智證。五千比丘。行菩薩乘心欲退轉。因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故。各各脫身所著上服以施如來。

如是施已。發弘誓言。我等以此善根。決定願成阿耨多羅三藐三菩提。彼諸善男子等。以此善根迴向無上菩提故。超九十劫生死之苦。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊。即記之曰。汝等於當來世過千劫後。於無垢光明劫中陽焰世界難忍佛刹。於一劫中相次成佛。皆同一字。號辯才莊嚴如來。出現於世。文殊師利。如是法門有大威德。能令菩薩摩訶薩。及聲聞乘者獲大利益。文

殊師利。或有善男子善女人。爲求菩提無方便善巧。行六波羅蜜足滿千劫。若復有人經於半月時。一書寫讀誦此經。所獲福聚。比前功德百分千分百千俱胝。乃至算數譬喻所不能及。

是故文殊師利。如是微妙法門。即諸菩薩契經之本。我今付囑於汝。汝當來世受持讀誦爲人解說。譬如轉輪聖王出現於世。所有七寶皆悉在前。王滅之後寶皆隱沒。如是微妙法門流行於世。即諸如來七菩提分等法明不滅。若不流行正法常滅。

是故文殊師利。若善男子善女人等。爲求菩提。應當發起精進書寫此經。受持讀誦爲人演說。此是我教。勿於後世生悔恨心。佛說此經已。妙慧菩薩。文殊師利菩薩。及諸大衆。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。須摩提經。

No 337 (No 310(23))

佛說。阿闍貴王女阿術達菩薩經

西晉。月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在羅閱祇者闍崛山中。與摩訶比丘僧五百人。菩薩八千。一。一尊復尊。悉得陀。憐尼法。在所聞知。如大海無所量礙。悉得五旬深入微妙。和拘舍羅。總持空法藏門。不捨志意行無色想。從法行無所

歸依亦不造行。說經法無所著。為一切故自觀本法。以得忍凡行十事

是時有菩薩名須彌山。復有菩薩名大須彌山。復有菩薩名須彌山頂。復有菩薩名師子。復有菩薩名和呵。未。復有菩薩名常舉手。復有菩薩名常下手。復有菩薩名常精進行。復有菩薩名常歡喜。復有菩薩名常憂念一切人。復有菩薩名珍寶念。復有菩薩名珍寶手。復有菩薩名寶印手。復有菩薩名執御。復有菩薩名大御。復有菩薩名常持至誠。復有菩薩名彌勒。如是等十七人。毘陀和等八人。皆如毘陀和類

毘陀和菩薩。寶滿菩薩。福日咒菩薩。因提達菩薩。和倫調菩薩。常念菩薩。念益於世間菩薩。增益世間功德菩薩。如是等八人

爾時佛與八千菩薩俱。在羅閱祇去城不遠。為國王大臣。所敬。偶所遵奉所稱譽。視若如父婆羅門迦羅越所尊重。爾時佛於無央數大衆中說經法。所說上語亦善。中語亦善。下語亦善。所說莫不開發。上中下皆曉了。悉具足無沾汚。精進無量於時舍利弗摩訶目捷連。摩訶迦葉。須菩提。那羅。羅云。發越。

安波。與。憂波離。阿難。如是復異方不可計是輩。大比丘僧不可計。平旦正衣服持鉢。入羅閱大城分衛。是尊比丘。詣城中順街里行分衛。次至王阿闍世宮。宮人官屬俱一處默然從乞。是時王阿闍世有女。名阿術連。

年十二端正好潔。光色第一於前世。佛所作功德有神猛之行。供養無央數佛。於

阿耨多羅三耶三善心。不轉於父王正殿金床上坐。安無愁憂見此尊比丘。不轉於父王正殿。今來於坐不起不迎不為作禮。亦不請令坐。亦不與分衛具。諸尊比丘。亦默然觀此女。是王阿闍世見女無愁憂。不恭敬禮是尊比丘。王願謂女。汝不知耶。是恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛尊比丘。以得阿羅漢無所復畏。所作事勝。以棄重擔。生死。以斷深入微妙。其供養是者福不可量。為師為父慈念與福施於一切。汝見何故。於坐不起默而視之。汝有何異利不禮此上尊女無愁憂白言。

王曾見師子。當為小小禽獸作禮迎逆坐不。王答女言。不見。女復白。王曾聞迦越王當為小國王。起迎逆作禮共坐不。釋提桓因寧為諸天。起迎逆作禮不。梵三鉢寧禮諸梵不。答言不見。女復白。王曾見大海神為小

小陂池溝渠泉流作禮不。須彌山寧為衆小山作禮不。日月之光明與螢火之明等不。女復言。如是大王發意。求阿耨多羅三耶三善心。欲度一切被僧那僧淫之大鎧。持大悲大哀。如師子吼。云何當為悲畏。比丘而無大悲

大慈大哀。離師子吼中。云何當禮信歡喜王曾見大法王轉經論教一切。令發阿耨多羅三耶三善心。當為是比丘少智者恭敬作禮不。女白王。如大海水不可量不可度不可見邊際。大智若此。猶復受泉流如牛跡中水。自謂以滿足。寧可方之於大海。是畏生死比丘。志在滅度。發阿耨多羅三藐三善心。寧當迎逆作禮不。王曾見大智。如須彌山最尊高

恒薩阿竭法為尊雄。豈況智如芥子比丘迎逆作禮不。王寧見日月光。其明所照不可計量。恒薩阿竭法光明智慧功德名聞。過是千億萬倍。寧比螢火之明自照其身。不及一切人。志小比丘自度其身。大智之法明於三界。寧迎逆作禮。女白王。佛般泥洹後。尚不為是輩比丘作禮。何況佛今現在而為法則。所以者何。禮彼比丘為習此法。其親近三耶三佛法。得三耶三善行。王告女無愁憂。汝有

厭突之心。見是大比丘。不恭敬迎逆以坐席為賓主。而廣引衆喻不念設飯食。汝何志求。女白王。大王寧有厭突之心耶。女謂王言。王何故見國中羸劣下賤乞食者不為作禮。王答女言。爾此非吾類。女答王亦如是。王發意菩薩聲聞辟支佛非其類。王告女。吾聞行菩薩法。悉棄強梁瞋恚之心。以調順軟弱為一切人下屈。汝豈無軟弱之心。女白王言。世間人愚癡。常懷毒惡之心故。菩薩摩訶薩以慈悲。謹彼人欲除衆毒故。此大比丘諸垢。以除。是輩比丘。見善無所增。見惡亦不減。女白王。當來十方佛。說為是比丘等。說深妙之法。不能復增精進。所以者何。用閉塞生死道故。譬以瓶盛滿水置露地。天雨瓶中一滯不受。滯亦不得入所以者何。其瓶以滿故。女白王。是比丘等如是。若十方佛為現神足。變化說經法。不能逮及如來三昧。於功德無所增益。女白王。譬如大海萬水四流皆歸于海。所以者何。其海廣長所受不可計量。如是大王。菩薩摩訶薩說經

恒薩阿竭法為尊雄。豈況智如芥子比丘迎逆作禮不。王寧見日月光。其明所照不可計量。恒薩阿竭法光明智慧功德名聞。過是千億萬倍。寧比螢火之明自照其身。不及一切人。志小比丘自度其身。大智之法明於三界。寧迎逆作禮。女白王。佛般泥洹後。尚不為是輩比丘作禮。何況佛今現在而為法則。所以者何。禮彼比丘為習此法。其親近三耶三佛法。得三耶三善行。王告女無愁憂。汝有厭突之心。見是大比丘。不恭敬迎逆以坐席為賓主。而廣引衆喻不念設飯食。汝何志求。女白王。大王寧有厭突之心耶。女謂王言。王何故見國中羸劣下賤乞食者不為作禮。王答女言。爾此非吾類。女答王亦如是。王發意菩薩聲聞辟支佛非其類。王告女。吾聞行菩薩法。悉棄強梁瞋恚之心。以調順軟弱為一切人下屈。汝豈無軟弱之心。女白王言。世間人愚癡。常懷毒惡之心故。菩薩摩訶薩以慈悲。謹彼人欲除衆毒故。此大比丘諸垢。以除。是輩比丘。見善無所增。見惡亦不減。女白王。當來十方佛。說為是比丘等。說深妙之法。不能復增精進。所以者何。用閉塞生死道故。譬以瓶盛滿水置露地。天雨瓶中一滯不受。滯亦不得入所以者何。其瓶以滿故。女白王。是比丘等如是。若十方佛為現神足。變化說經法。不能逮及如來三昧。於功德無所增益。女白王。譬如大海萬水四流皆歸于海。所以者何。其海廣長所受不可計量。如是大王。菩薩摩訶薩說經

○米二米 ○偶二二 ○治二點 ○站 ○安二二 ○安波二波 ○波 ○與二申 ○諸二於 ○漢言... ○五字一 ○安二女 ○以二已 ○通十共 ○諸十姓 ○尚二竹 ○當 ○瓶一 ○飯二 ○超二 ○方二萬 ○

法。當作是見多所饒益。發摩訶衍心。多所容受。所以者何。菩薩摩訶薩器所受。不可計不可數不可量。是時女無愁憂。爲王阿闍貴說偈言

無愁憂以名得	爲王阿闍貴女
有五百比丘來	我不爲起作禮
應時爲王所呵	不恭敬比丘僧
我不知是福地	佛子離彼中述
無憂愁誦偈言	聽我說至誠言
見比丘不爲起	意不生欲作禮
人欲乘船入海	取一錢破百分
百分中取一分	入法海還爲取
若有人從王乞	若飛行遮迦越
乞幻者求一錢	爲不足從王乞
智慧者令王喜	從王乞千億寶
願施貧使安隱	如是人爲曉了
譬如人求賤寶	如是人爲不點
聲聞法亦如是	入海寶自取少
譬如人財爲富	菩薩點爲珍寶
願供養於法王	自致佛度人民
譬如醫自治身	不能愈一切人
若有醫多治人	是乃爲名醫師
發意者智慧師	自脫身棄餘人
爲點人所不敬	譬醫能自治身
若點師知藥名	便能治巨億人
爲天下人所敬	發意菩薩如是
譬如樹無葉果	無益於世間人
阿羅漢如是樹	爲無益於世間
譬如樹樹檀香	有益於一切人

菩薩法亦如是	不可以牛迹水	以經法開甘露
恒水淨無數人	聲聞法牛迹水	澡洗人除垢熱
菩薩法如恒水	譬如時雨珍寶	恒水流滿大海
若有點益取多	佛者譬雨珍寶	不能除世間熱
菩薩採飽滿人	如有人近須彌	能飽滿大千刹
若其餘土石山	菩薩法須彌山	愚於寶取一錢
得離生死苦惱	暴露露在草不多	聲聞法取一錢
暴雨水潤澤多	聲聞法暴露草	皆隨山作金色
大千中諸來者	迦隨華無有香	不能以色變形
私夷華人樂取	聲聞法迦隨華	菩薩恩生天上
聲聞法私夷華	如怯人行空澤	聲聞不能度人
人中道爲大難	聲聞法行空澤	露不能熟五穀
度生死迷亂者	縛筏浮度不多	從潤澤得豐熟
譬如人造大船	聲聞法如縛筏	菩薩法如大雨
聲聞法如縛筏	持七覺度一切	法所雨潤一切

若如被鎧乘驢	不可入大衆中
被鎧人乘馬象	行闕戰得勝怨
聲聞法如乘驢	菩薩法乘馬象
坐樹下降魔官	救天上世間人
虛空中滿星宿	星宿衆夜不明
月獨出爲大明	男女見大歡喜
聲聞法如星宿	菩薩法月獨明
菩薩恩致安隱	皆令發薩云若
夜之冥螢火明	人不以是爲明
日出光爲大明	有益於闇浮地
聲聞法如螢火	菩薩慧如日月
生死海行度人	悉現明一切人
爾時王阿闍貴聞女無愁憂說是偈默然。不識是何言。舍利弗心念。是語甚可怪。所說無量。點點慧乃爾。我欲試之知能歡喜而忍不。舍利弗。謂女無愁憂。卿於三乘志欲何求。女報言。乘大悲大慈於所求。舍利弗報言。欲求摩訶衍三昧致耶。女答言不。舍利弗復問。女行欲何求。乃作師子吼。女答舍利弗。於所求無所求。有所求則不爲師子吼。無所住止能作師子吼。卿舍利弗以法取證寧有聲聞辟支佛法摩訶衍法不。舍利弗答言。無諸法相一耳。空無所有。女問舍利弗。諸法空作何行法而設三乘。舍利弗答言。無所行。舍利弗復問女。有佛法無有佛法。有異無。女答尊者舍利弗。近空及遠空有異無。舍利弗答言。無異。女問舍利弗。譬內空外空有異無。答言無異。如是舍利弗得佛法未得道法。適等無異。女爲舍利弗種種說空	

○憂愁二愁憂 ○欲二欲 ○近一如 ○道二導 ○筏二筏 ○謂二爲 ○譬二譬

空法。舍利弗默然。無異辯才折答此言

爾時尊者摩訶目犍連。謂女無愁憂。見如來何異。要言聲聞辟支佛所不能及知。女報尊者目犍連。能知三千大千世界星宿數不。目犍連報女言。我當禪定三昧觀本際。女謂目犍連。但薩阿竭一持三昧。視見恒沙中數人民意念所趣向。何況是星宿。以是故知但薩阿竭於諸法而有持。是故聲聞辟支佛所不及知。尊者目犍連。寧知十方佛刹中幾何天地當敗壞。幾何天地當合成。答女言。不知。女復問目犍連。寧知幾佛。以過去。幾佛甫當來。幾佛今。見在。答女言。不知。女復問目犍連。世間貪姪有幾人。喜瞋恚有幾人。愚癡者有幾人。盡行三事有幾人。不行三事有幾人。答言。不知。女復問尊者摩訶目犍連。世間有幾人求聲聞道。幾人求辟支佛道。幾人求摩訶衍。答女言。不知。女復問目犍連。世間有幾人求佛道。幾人不信佛道。幾人信九十六種道。幾人不信九十六種道。適無所信為有幾人。答言。不知。女報目犍連。但薩阿竭悉知是事。復過於此不可計無有限。聲聞辟支佛所不能及知。是故但薩阿竭於諸法而有持。尊者目犍連。為但薩阿竭所稱譽神足第一。寧曾至健陀呵刹土。摩訶目犍連是刹中有樹以七寶而校飾。以衆寶為樹樹橫為華香。摩訶目犍連報女言。本所不聞本所不見今乃聞。是刹土名字未曾所見聞。願聞是刹中但薩阿竭阿羅呵三耶三佛名字。今現在說經法不。女報言。彼刹佛名香潔放光明但

薩阿竭阿羅呵三耶三佛。在彼刹說經法。女無愁憂於坐不起作瑞應三昧。念菩薩初發意。求阿耨多羅三耶三佛。過聲聞辟支佛上如我。至心願我香潔。放光明但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。現光明使諸聲聞見其刹土。使國中栴檀香香聞是聞刹土。女無愁憂立是願。於是香潔放光明但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。尋時放身相光明。是刹諸聲聞。皆見彼刹土香潔放光明但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。於大眾中菩薩說經法。諸聲聞自於其處所。聞彼佛所說法皆佛威神之恩。彼香潔但薩阿竭阿羅呵三耶三佛持六十種音說。如女無愁憂所說無異。初發意求阿耨多羅三耶三佛。是輩之人。過聲聞辟支佛上。說是時。彌勒菩薩。白佛言。是栴檀香從何刹土來。至是問香乃如是。佛語彌勒菩薩。女無愁憂與諸大聲聞。共師子吼有此善瑞故。現彼香潔放光明佛刹。刹中栴檀香滿沙呵刹中。無愁憂女。語尊者目犍連。菩薩現功德變化。如是者。有何當志於小道。女復問目犍連。寧知健陀刹去是遠近不。目犍連答曰。不知。女謂目犍連。如目連等滿是三千大千刹中。譬如蘆葦。干朽竹稻草木。令目連其數如此。時過一劫計彼佛刹無能計知其處。乃過爾所佛刹。乃可得香潔放光明佛所治。爾時香潔放光明佛。即迴光還歸本土。於是佛刹不復現。目犍連見此變異。默然無所言。趣尊者摩訶迦葉。謂女無愁憂。寧見前釋迦文但薩阿竭阿羅呵三耶三佛不耶。可得見佛色

身使佛有所說。云何

見我色者 聞我聲者 愚癡不信
是人不見 以法見佛 佛者法身
法者難曉 以是見見

爾時尊者摩訶迦葉作是念。女曾見釋迦女但薩阿竭阿羅呵三耶三佛不。女答迦葉言。然。我見但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。不持肉眼見不色見。不無色見。亦不持天眼見。亦不持痛痛思想生死識眼見。亦不智慧眼見。亦不想識見。亦不法眼見。亦不身見。亦不佛眼見。亦不命見。摩訶迦葉。我見但薩阿竭如尊者摩訶迦葉者。為無大明樂世間生。自謂有身。緣一覺行。念欲見道。摩訶迦葉謂女。設是法無有主。愚癡者乃樂生。自謂是我身。一切萬物是我所有法想。不於中。邊得見。從何而化生。女謂摩訶迦葉。諸法不可得見。是故法無形。如是不可得見。如何生。摩訶迦葉謂女。佛法亦空無所有。女復謂摩訶迦葉。欲得見無上正真法者當如法。摩訶迦葉報女。白衣法我欲聞。況佛道不欲聞。女謂摩訶迦葉。法不見有亦不見無。摩訶迦葉謂女。是法無。女復謂摩訶迦葉。諸法皆空。無有形。不可從諦得見。若善男子善女人。欲見佛身相。自淨其行於行清淨。得見諸淨是則純熟。摩訶迦葉謂女。云何自淨其行純熟者。女謂摩訶迦葉。能自觀身空者悉入諸法空。諸法亦不滅亦不增。是為自見諸淨。摩訶迦葉謂女。何等謂身空。女報。空盡空是。是身為空。諸法空亦如是。摩訶迦葉。復

○(空)一○ 〇見一現〇 〇(漢言...國)五字一〇 〇放一於〇 〇中十(為)〇 〇(刹)一〇 〇千二半〇 〇(見我...見)八句
三十二字宋元明三本作文 〇邊二樂〇

問女無愁憂。從何聞是法乃能信諦。佛有一事因緣得信。聞他人善自念其行。女報迦葉。他人智說可聞。爾乃自觀身造行。女報摩訶迦葉。若自智慧。復觀一切智。以明為師。摩訶迦葉報女。云何自知身行善。女答言。聞法觀善。身行善則見善造行。摩訶迦葉報女。云何菩薩自觀身行善。女答摩訶迦葉。菩薩法與一切天下人共合適不疏遠。是則菩薩身行善。女復報摩訶迦葉。當來法過去法今現在法。意無增減是為行菩薩法。摩訶迦葉問女。云何見法無所增無所減。女報摩訶迦葉。有二事。有法無法。不增不減。作是念。是為自見身意行。見身意行則為無所見知。摩訶迦葉。自見其身。迦葉謂女。云何自見其身。女報言。如摩訶迦葉。自度身不見一切人。摩訶迦葉答言。我無所見。女報摩訶迦葉。諸法適無所捨亦無所著。摩訶迦葉默然。無以加報。爾時尊者須菩提。聞是語。為甚難甚難大歡喜。問女無愁憂。從何得大利乃有此辯。女報須菩提。亦無得利亦無不得利。慧亦不見法亦不見慧。亦不內觀亦不外觀。是則慧。所以者何。須菩提言有法者則非法。如尊者須菩提。第一樂空閑處。法為有處有說。為有慧無有慧慧無所說。須菩提報女言。不持空閑處。有法處得慧。是法見不是可說不可出。女報須菩提。一切法悉如是。無從見無從取。云何得大利而有慧。須菩提報女言。設空無有慧。何從有是語。女問須菩提。寧聞山中大呼有響聲來應不。一切法悉

如是。信不言信是響。有慧無慧本無慧。是響因聲而合成。女問須菩提。是響出為有響像無。報女言。響無形像響因空而有名。一切法如響因空而出生。女報須菩提。一切法法所說從空生。須菩提問女言。若一切法從空生。何以故。佛說世間當來佛如恒沙數。女報須菩提。欲得。知法所生處耶。答言欲知。所生處無所生。無所生是生處。須菩提。恒沙等。不見從如來去。亦無所至。所以作佛者。何法不從。發意亦不止意。須菩提報女言。是說為第一未生未起。女報須菩提。所說皆第一。若說若不說亦第一。一切無所生不可說。不可說不離佛法。須菩提報女言。甚難居家為道。乃有此辯。博覽眾要深入微妙。女報須菩提。菩薩亦無居家亦無出家。亦無沙門。亦無不沙門。所以者何。以心意為行。行者以智為上。以點為善。須菩提問。菩薩有幾處止。願聞其說。女報須菩提。菩薩持八法住。是故止處在所止。無所不止。聲聞中第一。何等為八法。往菩薩常行善意。至心求佛無轉悔。一以大慈救護天上天下人。二不捨大哀離世間法於身命無所著。三行溫和拘舍羅不可計智皆發意求佛。四常行勇猛不厭見聞求諸法五悉知菩薩行處。六悉救一切人意。七其智不從他人受一切法自證得忍。八如是。須菩提。持是八法行在所止處。過諸羅漢辟支佛上。於是須菩提默然。爾時尊者羅云問無愁憂女。乃作是解。曉了眾要總持智慧。何故。自坐金床穢濁。無謙卑恭敬

之心。自處高床。與大比丘難說經法。吾曾聞佛說。人無疾病不得處高床及臥聽而說經法。女報尊者羅云。寧知世間以何為淨何等不淨。羅云報女言。世間有持戒信受不犯者是則為淨。若有犯者則為不淨。女報羅云。且止未曉未了所以者何。羅云。持戒信受不犯者是則不淨。其犯戒者是為淨。所以者何。不倚淨慧則有淨不淨。本無無淨不淨。諸阿羅漢所見如是。其犯戒者為淨。所以者何。羅云。以離於戒不復學可至無極慧。遠離惡道過於世間。是故謂為離戒。羅云報女。其人立願不立願有異無。女報言。尊者羅云。譬如紫磨黃金。持作眾物。珠璣瓔珞。已作未作。前色後色有異無。報言無異。如是羅云。何故嫌處高床不恭敬。謙苦者意行是本。羅云。昔菩薩以草蓐於地為坐。過於聲聞坐梵天坐。羅云復問。云何坐得。過聲聞坐。於梵天。仁者羅云。菩薩於樹下以草為坐。三千世界刹土釋梵四天王及世間。上至三十三天。其中人民大鬼神皆來問訊。菩薩中有頭面禮菩薩足者。有跪拜者。有揖讓者。中有叉手者。為爾不羅云。羅云答言。有是有是。羅云當知菩薩處意高下非謂床坐。是故過聲聞坐梵天。當作是知。爾時王阿闍世。告女無愁憂。汝不知耶。尊者羅云。是遮迦越王種尊第一。信用道德故少小棄家行作沙門。棄遮迦越國。是佛釋迦女子。持戒第一。汝云何反輕戲不以禮敬。女白王。止莫說是語。寧可以神丹之珠比之

於水精。王曾見師子當生。蟲狐。遮迦王子。豈當爲小國王。王言不爾。女復自王。當知是因緣。彼羅云不從。但薩阿竭。爲父母胞胎生。但薩阿竭師子行。皆降伏九十六種道。神通之智。悉具足爲大聖猛。一切諸法悉了知。無所罣礙。等知一切人心所念。知當來過去。今在悉曉知。爲大醫王。療人苦痛。常勸助一切轉法輪。舍利弗摩訶目犍連。摩訶迦葉。須菩提。盡越羅云。阿難。如是輩聞法皆奉行。猶非是佛之子。爾時諸尊聲聞在大衆中。女爲說經法。女自王。過去阿僧祇劫有佛名提和竭羅。時婆羅門女。字須羅陀。漢音鮮復有婆羅門子。字轉多衛提和竭羅。但薩阿竭。時持華五莖散佛上。時寶華女發心願。欲世世爲夫婦。乃至子得佛。復發心求摩訶衍。乃爾時過去阿僧祇劫功德。發願世世相隨。欲救諸下劣。是故從佛求願。從佛求願終無有空。俱夷者釋種女。大樂發阿耨多羅三藐三善心。溫和拘舍羅行勸一切菩薩。示現有妻子男女奴婢象馬金銀珍寶摩尼珠。所以者何。護九十六種道。不欲使誹謗菩薩。非男子王爲生黃門。世有何特而言忍勤苦。設作是念。當墮泥犁中。晝夜苦痛不可言。菩薩乃從提。和竭羅但薩阿竭阿羅呵三藐三佛以來。菩薩受。別無有色思想。女自王。爾時婆羅門子轉多衛。從提。和竭羅但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。得慧明六萬三昧門。遠得無盡明恒沙數陀。憐尼法。受是。別時。前所願所爲盡悉棄除。從得忍有言。羅云是佛之子。

從父母胞胎中生者。是爲謗如來菩薩。於妻子園城不以樂色故。菩薩離愛欲。於世間法無所罣汚。女自王。大海中求火尙可得。菩薩貪姪瞋恚不可得。王當知是法。當者羅云爲化生。不從父母胞胎生。所化現皆佛威神。菩薩隨習俗而教化。護一切癡意。如幻現形。一切所作常不離三昧。自現在小兒中。現白衣居士中。現菩薩聲聞中。天上人中。人非人等。尊劣長幼下賤伎樂宮女。酒食隨所欲度而往。如是所示現處不可計不可數。衆會中有發心念。誰爲適是但薩阿竭種姓真子者。等知正見不斷三寶。護七覺意隨所樂而化。是曹之人真佛之子。若善男子善女人。欲爲佛作真子。當發阿耨多羅三藐三善心。說是語時。王後宮列女二十五人。皆發阿耨多羅三藐三善心。時千天子。聞女無愁憂。師子吼。皆發阿耨多羅三藐三善心。同時發聲言。我是當來佛過去佛之上子。發心已雨於天華。遍覆羅閱祇大城中。以供養女無愁憂。時無愁憂於金床下。前趣諸尊聲聞。無愁憂女問諸尊聲聞。爲曉分衛法不。諸尊聲聞。答女言。以曉云何曉。答曰身有四神從因緣生。常覆蓋順化懼有壞敗。以故當飯食之。是身以爲飯食得立。無飯食則不得安隱。是身譬如弊壞之車。須脂膏而得所安。所以時食欲護身故。不自貢高行乞。不以爲色相。不以爲貪。亦以欲破貪故。女無愁憂。聞諸尊聲聞各各說是事。聞所說亦不喜亦不憂。如是身爲災患勤苦若此。即以時請諸尊聲聞。供

養以百味飯。具飯食訖。竟皆揖讓。便還者闍崛山中。聽但薩阿竭說法。我曹亦俱當往。無愁憂女。食後與父母兄弟宗親後宮列女群臣人民俱。出城到耆闍崛山中。前以頭面著地爲佛作禮。遠佛三匝却坐一面。諸尊聲聞從禪覺亦皆悉來。爲佛作禮。坐一面。舍利弗從坐起。正衣服下右膝叉手白佛言。是女無愁憂。所說甚難入深法要。以權行立人不可勝數。所問種種悉兩報答。佛告舍利弗。是女無愁憂。以供養九十二億佛。作功德常不離涅槃想。拘舍羅。舍利弗白佛。是女何故不棄女人。佛告舍利弗。若諸尊聲聞謂此無愁憂是女人耶。若等不深入般若波羅蜜不見人根觀本迹。然便等視於所行。菩薩諸所樂喜以權道示現。有男女其限無所罣礙。欲度男女故。無愁憂女欲決舍利弗之狐疑。現身立願。使大衆中悉見我是男子。作是念已。即諸大衆見無愁憂身爲男子。不復見女人像。無愁憂於時踊在虛空中。去地七十丈。住止空中。佛告舍利弗。見是無愁憂爲男子。踊在虛空中去地七十丈。若見不。舍利弗白佛。唯然已見。佛告舍利弗。是無愁憂却後七百阿僧祇劫當作佛。佛名轉多衛。但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。利名轉末拘達害。漢音其壽十萬劫。佛般泥洹後。經法留止十劫不斷絕。是刹中地皆如細琉璃。其刹土八方方有一道。是佛所遊行處。以七寶爲樹。以衆寶爲欄楯。以天縷爲華蓋。以名香而香之。無穢惡石沙瓦礫。純以珠寶爲萬

於一以 二一 今十(現) 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

物。刹中無有泥犁禽獸辟落。但有菩薩及
天與人。譬如忉利天王所居宮。爾時大眾及
王阿闍維歡喜踊躍皆言善哉善哉。王阿闍
維正殿夫人。字旃羅盧。漢言月於坐起。又手
自嗟歎心。白佛言。既得為人難我復懷養。是
菩薩益倍踊躍。因是功德發心求阿耨多羅
三耶三佛。發心立願。今佛授無愁憂菩薩慧
却後當作佛劫盡。願令我乘其第得作佛於
彼刹土中。爾時佛知王婦月明心所願。佛告
舍利弗。見王婦月明不。舍利弗言。見王婦
月明。持是功德所作。當棄女人身得男子已。
當生忉利天上作天名寶第一。彌勒佛來下
有國王。名呵當爲作太子。字終好。當供
養彌勒盡壽命。却後當爲彌勒作沙門。上
法亦持中法亦持下法亦持。總供養是毘陀
劫中恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。又行菩薩
法。是離愁恒薩阿竭得作佛已。寶第一。當
於是刹作遮迦越王。名寶豐。當供養承事恒
薩阿竭。盡形壽當承其佛第得作佛。名普明
但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。當教授是無垢
濁炎明刹土本刹故。事如離憂恒薩阿竭所
治處等無有異。王婦月明。聞佛說是。別。益
倍踊躍自嗟歎。其身以珠摩尼直百萬兩金
用上佛。從王阿闍維。求持五戒別治一處。
離婬欲之行。令一切皆修清淨。無愁憂菩
薩始從虛空中來下。又手住佛前。願我作佛
時令我刹中諸菩薩。自然化生長大法座。
袈裟自然著身等無老少。如年二十之容色。
今自願身爲沙門。自然被法衣。尋時作彼

示現。無愁憂菩薩白王。法無堅固從空而立
從空而坐。於念不念於中立意不散。無所錄
在所作為無所屬。王見是不。是一日之中我
爲女人變爲男子形。復現比丘僧。何者審爲
諸毒。是處餘處人身中有三毒。以三藥療焦盡
諸毒。知是法故。大王不當作非法行。當數數
詣佛。文殊師利童子菩薩。所能除人垢增
益功德。度不度者。王國中多事欲去隨意。
佛告阿難。無愁憂菩薩受。別解誦能持能說。
當爲一切廣說經法。若有善男子善女人欲
求佛道。正使是三千大千刹土持七寶滿其
中。持施恒薩阿竭阿羅呵三耶三佛。不如聞
是經信不誹謗其功德不可計。何況奉行盡
形壽。供養繪華幢蓋旗幡。其功德無能計數
者。諸比丘受教。無愁憂菩薩歡喜。王阿闍
維。王婦月明。阿難尊比丘。一切大眾諸天龍
神阿須倫。聞佛說經皆歡喜。前以頭面著地。
爲佛作禮而去。

佛說阿闍維王女阿術達菩薩經

No. 338 (No. 31083, 339)

佛說離垢施女經

西晉四月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與
大比丘衆俱。比丘千人皆阿羅漢。諸漏已盡
速得已辦。無復塵垢而得自在。棄捐重擔速
得已利。盡除終始諸所結縛。度以聰慧通

達明智悉爲仁賢。猶如大龍心得自在。其大
人賢者阿難。菩薩萬人。皆成大阿羅漢。皆
一切聖達神通已暢。悉不退轉法輪。菩薩其
名寶光菩薩。智積菩薩。名首菩薩。辯積菩薩。
首威菩薩。光世音菩薩。寶首菩薩。喜王菩
薩。行無思議脫門菩薩。念諸法無蓋菩薩。
慈氏菩薩。入志性菩薩。棄諸惡趣菩薩。除衆
憂冥菩薩。超欲無慮迹菩薩。無慮見菩薩。德
寶校飾菩薩。金寶曜首菩薩。捨諸蓋菩薩。無
害心菩薩。如是等菩薩具足萬人。爾時賢者
舍利弗。大目犍連。大迦葉。須菩提。那由文
陀弗離越。阿那律。阿難等。薄首童真。不虛
兒寶英。棄諸惡趣。棄諸陰蓋。光世音辯積。
超度。無慮迹。時此八菩薩及八弟子。明且著
衣持鉢入城分衛。斯等俱行相與共議各各
發願。舍利弗曰。當如是像三昧正受入城分
衛。令其中人普使一切聞四聖諦。大目連曰。
願城中人皆使一切無有須臾與魔魔事。大
迦葉曰。願城中人施我食者。一切皆使得無
盡福至無爲度。須菩提曰。願城中人敢親
光明以是緣報皆得生天及在人間。然後遠
得無爲之法。那由文陀曰。願其城中諸外異學
梵志長者。悉得正見。離越曰。願其城中一
切衆人無有罪殃。悉獲安隱。阿那律曰。願
其城中一切衆人悉得天眼。阿難曰。願其城
中一切衆人。悉使識念往古所可曾聞經法。
文殊師利曰。化其城中門戶窓牖重閣精舍
器物。璚瑤樹木枝葉華實衣服之飾。皆使宜
出空無相無願無所遠得不不起不滅無有放逸

無所著聲無有形類無吾我聲。無虛見曰。化其城中一切人民男女大小目所觀者。悉見佛形。至後究竟。逮得無上正真之道。寶英曰。化其城中一切居家所有諸藏。皆滿來寶。棄諸惡趣曰。化其城中所居來民。敢有犯作地獄之罪。現在之法。使罪微輕忽然虛盡。棄諸陰蓋曰。化其城中人棄捐五蓋不。使增長光世音曰。化。其中人閉牢獄者使得解脫。諸有繫囚令得解散。諸恐懼者得無所畏。辯積曰。化。其中人敢見我等皆得辯才。使諸伎樂轉共談語。超度無虛述曰。令。其中人吾等目見皆。使究竟至。於無上正真之道。時八菩薩八大弟子。各各如是悉共議已。到其城門。于時城中王波斯匿。有女名曰維摩羅達。^{○普言施}厥年十二端正。殊妙。見者咸悅。第一潔白色如妙華。於月八日明星之時。與五百侍女平旦乘駕。五百梵志皆從其後。出行遊觀而詣祠壇。欲大祠祀。時諸梵志。這見比丘。心中念言以為不吉。諸梵志中有一梵志。年尊老耄。名曰梵天。^{○謂離垢施女。當知今日不祥。見諸比丘住於城門。止不須出當還入城。見此等輩求諸利義必不如意。時離垢施女。則為梵志而說頌曰}

斯等志行 教化功德 於諸祠祀
為最吉安 梵志若能 供養此等
一切吉利 終無有異 則以[○]梵戒
調定[○]憍怕 越度諸惡 無穢衆塵
此等所行 為上良醫 慰勞療治
衆生久疾 是無瑕穢 第一師則

為無數人	去衆惡事	於諸四見
為已鮮明	梵志卿來	值上清淨
佛在世間	最勝法王	斯等是子
羅漢成就	今諸菩薩	為最尊師
熟有 [○] 智者	而捨之去	兩足之尊
上福之田	欲得生天	施此衆祐
若惠與者	果報無量	所可遊處
終不相耗	順斯等教	具足相好
是善福田	志性清淨	假使梵志
發歡悅心	則當逮得	安隱離俗
遵修道教	志未曾亂	而行分衛
常觀精進	所可遊居	善護諸根
諸根寂定	斯衆如海	江海之水
尚可 [○] 升量	十方土地	亦可步度
若有布施	人中之王	一切所行
不可稱量	劫燒之時	須彌山壞
江海枯竭	及所有地	其有奉施
衆人尊王	劫難被災	福不可燒
於是梵志。為離垢施。而報頌曰	從愚惡心	莫祠祀時
無得自恣	斯等覺頭	而 [○] 被袈裟
願樂比丘	不習此黨	恐女父母
若志安解	吾等當啓	於大明王
不以歡悅	則亦不祥	善哉尊女
女所祠祀		
莫受比丘		
於是離垢施。以偈報梵志曰	生死之難	雖有父母
若墮惡趣	亦無餘人	及財神呪
不能救濟	乃能救脫	吾棄 [○] 捐身
獨斯等類		

散在四方 欽樂愛敬 自歸於佛
終不希望 餘人之救 [○]唯當依附
三尊寶耳 譬如失目 [○]面瞻明鏡
外道異學 若斯無益 梵志猶如
須彌山燒 博聞如是 力脫為要
未曾乏少 於博聞慧 所可聞者
悉為備具 若能聽聞 即奉行者
此乃為[○]持 一切難及
於是梵志謂離垢施女。初未曾見於尊佛及比丘衆。從何因緣而生歡悅。女即答曰。梵志欲知我初生時。母以我著金寶床上。上虛空中。五百天子而共飛行。我[○]這見之以無數事。歡佛功德及法聖衆。這聞音聲。時於衆中有一天子。初未曾見如來至真。問諸天子所歎如來德何所類。時諸天子察我心念。志懷篤信。即說此偈而讚歎佛
頭髮紺青色 淨好而右旋
如水百葉[○]蓮 猶月滿盛明
白毛眉中迴 猶如雪之光
勝眼如青蓮 若蜂中之王
人中尊師子 脣像若赤朱
眉隨甚細妙 平正而善姝
廣長舌覆面 乃至於髮際
其教清和悅 充可智者意
其聲如鐘鼓 猶如琴瑟
其音和且雅 猶如琴瑟
哀鸞真陀樂 鸞鳥及鷄雞
赤[○]策鳴於林 最勝音超彼
辭若師子吼 妙聲壞衆病

○使一起 ○其十(城) ○○ ○伎二妓 ○○ ○(使)一 ○○ ○(於)一 ○○ ○(普言施)五字一 ○○ ○殊一殊 ○○ ○這一這 ○○ ○謂一語 ○○ ○知十(之) ○○ ○止一上 ○○ ○梵二梵 ○○ ○債二債 ○○ ○○ ○智二知 ○○ ○如 ○○ ○升二升 ○○ ○被二被 ○○ ○捐二捐 ○○ ○唯二唯 ○○ ○面二面 ○○ ○持二持 ○○ ○道二道 ○○ ○蓮二蓮 ○○ ○清二清 ○○ ○值二值 ○○ ○樂二樂 ○○ ○辭二辭 ○○ ○

已離諸垢穢 言誠斷諸見
 行遊若坐衆 聞者悉解釋
 所言無缺漏 可悅一切人
 勝已捨中邊 猶如寂滅度
 言辭無慢恣 形體甚奇妙
 辭質無諂飾 皆爲衆說行
 如集華爲鬘 佛慧音如是
 諸念悉豐滿 勝臂過於膝
 其掌正且均 手指纖長好
 巍巍身堅固 寶容若紫金
 佛體顯如日 遠現悉聞音
 毛軟亦紺色 一一生上旋
 臍髀猶龍象 而膝平博好
 安平足如畫 於下生相輪
 稱佛德如是 我時粗聽聞
 在世無所慕 度於諸有處
 大哀上良醫 救濟衆生務
 斷除諸繫縛 無著如蓮華
 梵志我從天 聞歎佛若此
 離垢施女謂梵志 我從諸天聞如是比歎佛
 功德 從是以來不自識念而復睡。眠。亦復
 無有姪怒愚癡危害之想。從是以來不自識
 念貪著父母兄弟姊妹。親屬知識亦不愛念。
 *瓔珞衣服及身壽命。國城遊觀。唯獨恭恪。
 念佛大聖。梵志當知。以是之故。如來所。在
 廣說經法。吾悉聽之。不失一句義理。嚴妙。
 我常晝夜恒觀觀佛。無不見時。吾以晝夜見
 佛正覺。欲聽聞法。奉敬聖衆而無厭極。時離
 垢施。嗟歎於佛。聽衆之德。梵天梵志。五百

群衆聞之欣然。皆發無上正真道意。女即下
 車。趣諸菩薩及大弟子。普爲稽首。一一禮足。
 一心恭恪而又手住。時舍利弗觀離垢施女。
 離垢施女問舍利弗。*唯賢者爲女人身處於
 二識。塵欲如火多有放逸。所可好慧心不順
 念。不志解脫而自放逸。善哉賢者。唯爲我
 等如應說法。哀於長夜安隱無難。說於此語
 *這欲竟時王波斯匿與諸群臣。尋到彼間。
 王聞斯言。謂離垢施女。遺習樂何故勤勞
 顏色憔悴而遊此間。從生以來未曾步行。初
 不眠寐卒發心行而不戲樂。無以自娛。於是
 王波斯匿爲離垢施而說頌曰
 顏貌淨妙 猶天玉女 *瓔珞儀式
 香熏衣服 如今女身 何所患厭
 汝既無有 睡眠之解 處在國土
 倉庫盈富 女之父母 常得自由
 何所不樂 今得自在 其心何故
 不好在家 又女父母 而相可悅
 一切衆人 之所恭敬 何故不樂
 遊坐此間 若干*瓔珞 自嚴其身
 汝豈聞耶 若見之乎 所以恐怖
 心懷懈倦 女當爲吾 宣暢此意
 今女所誓 欲求何願
 時離垢施則爲父王。而說頌曰
 大王不覺 生死之難 諸陰之患
 危脆之身 貪欲之想 所行如化
 人命在世 不住須臾 大父當了
 我處毒蛇 安得睡眠 及諸所欲
 於今計此 四毒之蛇 心自念言

何所悅樂 爲諸讎敵 所見逼迫
 處在衆苦 云何得安 塵勞之怨
 所見唐突 吾當云何 遊於娛樂
 墮毒中者 誰得睡眠 未捨怨家
 云何歡喜 墮大坑塹 何所恃怙
 尊王當知 處世如是 如今觀察
 最勝自在 尋時發心 令我得佛
 王聽我言 未曾見聞 爲菩薩者
 而懷放逸 畏於讎敵 而馳逃走
 讎敵執杖 舉刀逐人 而復飢渴
 入於空聚 畏生死賊 誰當樂者
 今此晝夜 計之亦如是
 而常懷受斯 依獸四害蛇
 無量之陰蓋 怨賊之患難
 執樂於曠野 畏懼之境界
 於是離垢施。謂舍利弗。*唯問賢者。智慧之
 事當以答我。所言智慧。歎於耆年智慧最尊。
 其智慧者。爲有爲乎。若無爲耶。假使有爲。
 則爲起生滅壞之事虛僞之法。設無爲者。離
 於三相。以是之故。爲無所起。設無所起。
 則無合會其智慧者。悉無所有。時舍利弗。
 默無以報。大目連曰。仁舍利弗。當時發遣
 離垢施問。舍利弗答曰。女所寤者不問有
 爲及與無爲。講無所起。不可言聲以答發
 遣
 離垢施女問大目連。世尊歎賢者。神足爲最
 耆年。云何立衆人想現神足乎。爲法想耶。
 若立人想現神足者。人虛無實神足亦空。欲
 以法想法無所造。其無所造彼無所獲。以無

①聞一問②③音二道④⑤日一是⑥⑦上二右⑧⑨而二兩⑩⑪眠二眠⑫⑬無一如⑭⑮在一作⑯⑰嚴二嚴⑱
 ⑲嚴二聖⑳㉑放逸一放恣㉒遺二惟㉓⑳懷二懷㉔㉕所二所㉖㉗蛇一紅㉘㉙垢一垢㉚㉛唐突二唐突㉜㉝唐突
 ㉞㉟聲二聲㊱㊲所二不㊳㊴立二云

虛見曰。女問無類不可發遣。女報不虛見。我不問類亦不問無類。時不虛見。以此言辭寂無所對。離垢施女問寶英曰。如今向者族姓子云。令其城中往古諸藏。悉自然現滿中衆寶。仁如是者持寶來乎。此爲何致而至是。見法無衣食。設。猗衣食則與愚癡凡夫俱同。所以愚癡凡夫常。猗衣食。設無衣食者不。猗世間所有衆珍寶。寶英默然。

離垢施女問棄諸惡趣曰。向族姓子作是言曰。令其城中一切衆人犯地獄罪。悉使其人令現在世殃覺輕微棄捐諸惡不可思議。如佛所言人所犯罪。會當受之不可得脫。若不可脫。云何欲令無智使罪輕微。諸法無主欲令有主。自有所作欲令無作。棄諸惡趣曰。當以誓願令罪微輕。其女報曰。又族姓子。諸法平等不可以願而使動轉。假使能者一諸人所興誓願心自念言。我皆當度一切衆生至般泥洹。設使所願必能成者。則當能制令其所願而不退轉。棄諸惡趣默無言報。離垢施女問棄諸陰蓋曰。向族姓子與此念言。令城中人悉無塵勞衆結之縛。除五陰蓋。仁所三昧可定意者。欲使衆人不增五蓋。於意云何。三昧屬己屬他人耶。設使屬己一切諸法皆悉無爲。亦無合會。云何仁者。以三昧定。令一切人不著五蓋。設屬他人不能於他而造恩德。棄諸陰蓋曰。當以慈心而療治此。其女報曰。一切諸佛皆行慈心。亦有佛土一切衆生故長不盡。棄諸陰蓋默無言也。離垢施女問光世音曰。向族姓子而發此言。令

其城中所居人民。閉在牢獄使得解脫。諸有繫囚自然得出。諸有恐懼得無所畏。所療治者有陰受乎爲無所受。設有所受則屬愚夫以故。不應無有受陰也。若無所受則無所作。其無所作不能成就。光世音默。辯積曰。以時發遣女之所問。光世音曰。女之所問不起不滅。以是之故不可發遣。女又報曰。於光世音所之云何不起不滅。寧有問乎。答曰不起不滅彼無文說。女又報曰。無文字說則爲智者。因示文字而有所講。不著文字無所罣礙。無所罣礙則爲法界。以是之故。曉了法者便無所著。

離垢施女問辯積曰。向族姓子而發此言。令其城中一切人民。目觀我者又我所見。悉得辯才。使諸伎樂轉共談語。仁之辯才巍巍若斯。以何等念而興立乎。爲於是立而起生乎。設以生念而興立者。一切衆生皆興立念。以是之故。不至寂然。若以所生得成就者則虛妄矣。若不與念則無所作。無所作者無寂不定。辯積答曰。我屬所願爲初發心衆人之故。示願之矣。假使有人來見我者。悉得辯才。女又報曰。族姓子。其初發心有行處耶。設使有者則爲常見。若無所有不當謂之爲導御矣。悉離諸行。辯積默然。

離垢施女問超度無虛迹曰。向族姓子。而自謂言。令其城中所有人民。我自所觀敢察我者。見不虛妄至於無上正真之道。云何佛道爲有爲無。假使有者則是有爲便可。愛取。設無爲者無實不諦不可受持。超度無虛迹

曰。所謂道者慧聖之辭。女又報曰。其慧慧者有所起耶。而復爲行寂然事乎。假有所起是爲思惟不順之事。則當成於有爲慧矣。行有爲慧便成愚癡冥冥之識。所可分別。若以寂然則無顛倒。則無反覆。以無反覆。是則菩薩弟子緣覺如來至真。無有思想。愚駭之夫乃想道耳。不謂智者。超度無虛迹默然無言。

於是賢者須菩提。謂大弟子及諸菩薩。便從是還。不須入城復行分衛。所以者何。是應分衛飲食供饌。離垢施女向者說法我等聽受。今日則當以法爲食。時女答曰。唯須菩提。向者所說無舉無下。仁者云何有所志願而懷想念欲詣精舍而處遊居。唯須菩提。沙門之行出所止處。無有放逸不樂自恣。沙門之法而無所著。其無所著。則無患恨。不懷恨者則無所行。無所行者賢聖之謂。八大弟子及八菩薩五百梵志。離垢施女王波斯匿及餘大衆。往詣佛所稽首足下。繞佛三匝却在而坐。離垢施女繞佛七匝。住世尊前。以偈歌頌而問事矣。

我問於世尊 無著難得倫
清淨無所倚 名稱不可量
救濟於衆生 施以甘露悅
云何爲菩薩 而成就其行
於是離垢施。長跪叉手問世尊曰。何謂菩薩在於樹下降魔官屬。何謂菩薩震動一切諸佛之士。何謂菩薩演光普照無量佛國。何謂菩薩而從諸佛逮總持法。何謂菩薩寂然

① 猗一依 ② 以十(者何) ③ 設十(無衣食) ④ (寶)一 ⑤ 使一今 ⑥ 伎一妓 ⑦ 自一月 ⑧ 愛二受 ⑨ 反復二返後 ⑩ 向二融 ⑪ 得二可 ⑫ 倚二倚 ⑬ 演二演 ⑭ *

定意而成三昧。何謂菩薩究竟衆行而獲神足。何謂菩薩而常端正。何謂菩薩而得化生。何謂菩薩大富饒財。何謂菩薩得大智慧。何謂菩薩常識宿命。何謂菩薩與諸佛會。何謂菩薩而致遠得三十二相。何謂菩薩而能成就八十種好。何謂菩薩而得辯才。何謂菩薩得致福田。何謂菩薩眷屬常和。何謂菩薩所願佛土尋如意生。佛告離垢施女。善哉善哉。乃能發問如此之義。爲諸菩薩摩訶薩施多所安隱。多所哀念。諸天及十方人諦聽諦聽善思念之。吾當解說。唯然世尊願樂欲聞。離垢施及與衆會受教而聽。佛告離垢施。菩薩有四事法。在於樹下降魔官屬。何謂爲四。未曾貪著他人利養。志常不樂綺飾之言。勸無數人。令順本德。以無蓋慈向於衆生。是爲四。佛時頌曰

未曾懷嫉妬 離於綺飾麗
勸化無數人 使行衆德本
常遵修慈心 向於十方人
而降魔怨敵 自在所遊居
佛告離垢施。菩薩有四事法。震動一切諸佛之土。何謂爲四。言行相覆入深法忍。志願堅固於善正法。勸化無量一切人民。令志無上正真之道。使善愛樂微妙之慧。是爲四。佛時頌曰
言行常相應 曉了深妙義
所願常堅固 遠得清白法
勸化無數人 使志無上道
以是四法故 能動億佛土

佛告離垢施。菩薩有四事法。演光普照無量佛國。何謂爲四。常於冥處而然燈火。於末亂世亦護經典。而爲諸亂處處不閉。因說經道顯法光明。以寶香華供散佛寺。是爲四。佛時頌曰

常施以燈火 清淨之光明
最後窮冥世 而護於經典
爲放逸衆人 而講說經法
以奇珍之寶 而供養塔寺
菩薩由是故 演放其光明
照曜無央數 億千諸佛土
衆人得蒙暉 悉致於大安
則便發志求 無上之佛道
佛告離垢施。菩薩有四。法事。而從諸佛遠得此法。何謂爲四。以若干種而與各各奇異布施。一切。瓔珞莊嚴王女。惠諸求者。晝夜殷勤諮嗟宣暢如來之德。既有所行。志多在於般若波羅蜜。是爲四。佛時頌曰
用若干之慧 遠得於總持
莊嚴以瓔珞 殊妙王女施
常諮嗟佛德 殷勤精修務
求智度無極 諸佛之聖慧
由是之福報 遠得於總持
而行加精進 百千劫不坐
其十方諸佛 所可講說法
強識之達士 一切悉得受
佛告離垢施。菩薩有四事法。寂然定意而成三昧。何謂爲四。患厭生死諸所可作。不樂居家志常欲捨。奉行精進棄捐多事。所可興造

尊崇。洪業。是爲四。佛時頌曰
棄捐一切周旋處 彼修一心如虛空
志無放逸行精進 所可修業能究竟
意達行此四德事 遵修佛道斯寂妙
便得三昧心。憍怡 則成正覺佛道行
佛告離垢施。菩薩有四事法。究竟衆行而獲神足。何謂爲四。常輕便身心不懈廢。於一切法而無所著。察於四大如虛空界。是爲四。佛時頌曰

常輕便其身 心柔和無懈
而於一切法 未曾有所著
一心立其志 觀察於四大
而常以平等 瞻之如虛空
於此諸四法 何因得興行
聰達以是故 遠無量神足
則以須臾間 至百千佛土
見無數諸佛 稽首爲作禮
佛告離垢施。菩薩有四事法。而常端正何謂爲四。未曾瞋恚。離於諍訟瑕穢之結。禮佛塔寺信悅伏身。篤於莊嚴建立禁戒。善言應人。不以蔽礙。觀於法師如奉世尊。是爲四。佛時頌曰
不造瞋恚向他人 捨於厭穢獨除垢
常殊勝心念於道 當以恭敬掃佛寺
奉修法禁護諸戒 而以善言應對人
爲菩薩者不懷結 觀於法師如世尊
以能習此。妙法者 菩薩歡悅意勇猛
因此端正觀者欣 無數百人共瞻察
佛告離垢施。菩薩有四事法。而得化生。何謂

「女」一〇〇 〇令二今 〇時一說 〇法事二事法 〇得受二受得 〇尊崇二善道 〇洪一供 〇志無放逸行精進十萬 〇妙二四

爲四作佛形像坐蓮華上。又以青紅黃白蓮華搗末如塵。具足擎行供養如來。若散塔寺。多所墜傷於一切人。堅執禁戒未曾求取他人環闕。是爲四。佛時頌曰

作佛形像坐蓮華 細搗衆華具施寺

不求他闕懷惡傷 則得化生蓮華中

識念十方諸群衆 勸助衆德令解脫

若能習是德稱行 則得化生尊導前

佛告離垢施。菩薩有四事法。大富饒財。何謂爲四。常行恭敬施不慢恣。以好被服而惠與人。常懷篤信喜樂淳。淑。釋置邪見。是爲四。佛時頌曰

其人若布施 恭敬無慢恣
於一切衆物 未曾有。著著
以能篤信樂 諸佛之教誠
便能常自在 致大富饒財
心專懷恭恪 無諂無嫉妬
未曾求人短 無有剛強行
志性常質朴 所見修正直
以是行之故 每富多財寶

佛告離垢施。菩薩有四事法。得大智慧。何謂爲四。未曾愛惜嫉於經典。若有猶豫輒爲決疑。若修行者如應分別。設有所說曉了空事。身遵衆行。是爲四。佛時頌曰

不爲他人愛惜法 則能爲衆決狐疑
常以教化勸誨人 思惟空事諸佛行
若有士尊習是法 得大智慧名稱普
皆能順從諸佛教 還成是寂通達句
佛告離垢施。菩薩有四事法。常識宿命。何謂

爲四。誦誦經典常行精進。久可忘者而習得之。念故達新。可所誦誦。識念句義分別了說。心口相應。以柔軟辭爲他人講。立無量行。而以慇懃修設法施。常護生死衆苦惱者。嗟歎泥洹宣示安隱。方便曉了導三昧行善勸助人。是爲四。佛時頌曰

誦誦經典念所忘 以可意悅爲說空

修行經典未曾倦 專念三昧無衆想

以能奉行此四法 得知宿命大觀觀

識念千劫不可議 疾得成佛衆導師

佛告離垢施。菩薩有四事法。與諸佛會。何謂爲四。寧失身命不誹經道。盡其形壽不謗菩薩。假使被害初未曾與惡友相隨。常念諸佛奉行三昧。是爲四。佛時頌曰

未曾謗毀佛經道 亦不敢訕菩薩短
棄捐遠於惡親友 而常心念諸佛行
翫習於此聖道德 以故得與如來會
爲諸最勝所見受 乃至成佛無上道

佛告離垢施。菩薩有四事法。而致速得三十二相。何謂爲四。割已珍寶則以供散如來塔寺。以種種香合作香油而塗熏之。若復然燈散種種華。順敬賢聖而行道教。是爲四。佛時頌曰

珍奇異寶供佛寺 須曼油香然燈熏
若干種華而散施 尊悅意行不失義
致身奇相三十二 端正巍巍衆德備

以是法故成就相 因致最勝人中尊
佛告離垢施。菩薩有四事法。而能成就八十種好。何謂爲四。常以敷設若干法座。供事他

人謙恭無厭。數數往詣奉見法師。勸化衆生使入佛道。是爲四。佛時頌曰

若干種衣敷設座 奉事於人未曾懈

爲衆人故常慕法 緣是得致八十好

勸化群萌入佛慧 若行此法道無難

菩薩習是功德已 緣此得致八十好

佛告離垢施。菩薩有四事法。而得辯才。何謂爲四。導利菩薩之妙儀藏。誦習三品諸佛經典。晝夜各三思惟覺。一切世間悉保信之。諸佛之道不起不滅。執持止足分別觀察。能奉行說不惜身命。是爲四。佛時頌曰

謹慎將護菩薩藏 晝夜奉行三品法

得無從生不貪世 開化解說諸佛教

歡喜悅故順道化 執持所誦十力義

未曾愛惜身壽命 以佛法故察諸行

則能奉修此四德 輒因順俗妙辯才

爲天世人所奉事 而持奇異飾華鬘

佛告離垢施。菩薩有四事法。得致佛土。何謂爲四。不懷異心意常平等。將順佛道不違四輩。是爲四。佛時頌曰

見聞他人得供養 未曾懷嫉妬於彼

常行等慈志無我 離於供事樂如空

以此四法不可量 而常將護懷慈心

得清淨土妙莊嚴 速疾速成致正覺

佛告離垢施。菩薩有四事法。眷屬常和。何謂爲四。未曾破壞他人眷屬。若有諍訟勸令和平。誦誦經法開導於人。而捨兩舌譏言之中。常讚叙人。是爲四。佛時頌曰

未曾破壞他眷屬 若有鬭諍勸使和

佛告離垢施。菩薩有四事法。眷屬常和。何謂爲四。未曾破壞他人眷屬。若有諍訟勸令和平。誦誦經法開導於人。而捨兩舌譏言之中。常讚叙人。是爲四。佛時頌曰

未曾破壞他眷屬 若有鬭諍勸使和

①華二香②識二諸③德二得④淑二淑⑤高二高⑥惜二惜⑦尊二尊⑧還二還⑨可所二所可
⑩千二千⑪以種二若干⑫若千⑬還二還⑭還二還⑮中二群⑯

從八十億佛。啓受奉行不起法忍。從三十億佛。啓問深妙菩薩道品。供養奉事八十億佛。飲食餽饌衣服鉢器是爲究竟。決了無疑欲有所了。開化一切故。問印三昧。佛語文殊。若有族姓子。女。受此經法。廣爲他人分別說者。德不可量。假使有人恒沙佛土滿中七寶。與說布施。不如受持讀說此經。福過於彼不可稱計。是諸菩薩因之報法當須飲食。從得成就。文殊師利問佛。是經名何云何奉行。佛言是經名分別辯才普達悉周。離垢施問當奉持之。說是經時八十億天人與人。究竟決了無上正真道意。時辯積菩薩。白世尊曰。離垢施菩薩久如當成無上正真之道。爲最正覺。佛言族姓子。過恒沙等百千阿僧祇劫。當得佛道。號名離垢光英王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。劫名無量德。自由諸聲聞菩薩。所居服食猶如天上。時離垢施菩薩聞佛授決。踊在空中去地八十億七尺。放身光明照百千億諸佛國土。在世尊上化現八萬四千。琦寶之蓋以供養佛。則於虛空示無央數神足變化。禮於十方不可稱計如來至真。供養畢訖尋復來還。住於佛前。于時梵天梵志及五百衆聞佛授與離垢施決。及見變化益。用歡喜踊躍自慶善心生焉。同合一聲。以偈歎曰

其有奉敬佛 是等大福利
若稽首正覺 便逮平等法
宿世犯罪輩 生於梵志家

見世尊弟子 口宣言不祥
唯今自悔過 坐說此言故
親見諸佛子 所語不順義
其不見世尊 人中之尊王
得人身無益 不宜受飲食
離垢施知之 吾等虛妄祠
覩見佛諸子 恭敬爲稽首
善爲我等說 吾初生墮地
得見於導師 便逮聞佛名
彼數聖功德 正真無虛妄
吾等輩一切 聞之願道意
是我本餘福 還得聞佛音
來到導師所 聽省經典義
見禮於世尊 聞察無上法
蒙見導師故 解脫衆苦惱
世護多所安 用說此法故
吾等當學是 緣成諸佛法
聞行於正道 宣暢眞諦行
以懲傷我故 菩薩所當奉
講說道之門 令成世明道
是平等之行 佛即時欣笑
見此等心已 人中上願說
阿難問世尊 在此前立者
五百諸梵志 逮得佛導師
皆當同一劫 供養五百佛
前世已曾更 當見億姪佛
於此壽終已 未曾歸惡趣
於八十億劫 當見億姪佛
於一一劫中

從是異劫中 當成兩足尊
號名曰梵志 皆共同一劫
壽命悉一等 各八十億劫
尊土聖衆同 比丘八十億
導利於群生 開化億人民
稍稍所遊居 寂然無所著
佛說如是離垢施。諸菩薩大會之衆。梵天梵志等五百人。王波斯匿諸比丘僧。天龍提咤和阿須倫人民。聞經歡喜作禮而去。
離垢施女經

得無垢女經 一名論義 辯才法門
No. 339 (Nos. 810(33), 338)

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞。一時婆伽婆。住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。善得心解脫。善得慧解脫。人中大龍。應作者作。所作已辦。離諸重擔。逮得已利。盡諸有結。善得正智心解脫一切。心得自在。到第一彼岸。唯除一人尊者阿難。餘者悉是大阿羅漢。諸大菩薩十千人俱皆不退轉。唯一生縛其名曰
寶明菩薩。慧聚菩薩。勝藏菩薩。名稱意菩薩。辯聚菩薩。觀世自在菩薩。得大勢菩薩。彌勒菩薩。得無憂菩薩。文殊師利童子菩薩。不迷行菩薩。不迷見菩薩。除惡菩薩。壞一切悲闍

①啓二稽②③ ④[女]一⑤⑥ ⑦說二誦⑧⑨ ⑩瑞二高⑪⑫ ⑬用二同⑭⑮ ⑯諸佛二佛諸⑰⑱ ⑲攝二攝⑳㉑ ㉒道二導㉓㉔ ㉕梵二梵
②* ③施十(及)④⑤ ⑥(佛說)十離⑦⑧ ⑨(一名...門)八字一⑩⑪ ⑫(聖義)一⑬⑭ ⑮(一名論義辯才法門)十如是⑯⑰ ⑱唯
二惟⑲*

菩薩。功德寶華莊嚴菩薩。金縷光德菩薩。障一切罪菩薩。不壞思惟菩薩。如是等上首十千菩薩俱。

爾時尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者摩訶迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那彌多羅尼子。尊者離波多。尊者阿泥樓大。尊者阿難陀。此如是等八大聲聞。文殊師利童子菩薩。除惡菩薩。寶幢菩薩。不迷見菩薩。障一切罪菩薩。觀世自在菩薩。辯聚菩薩。不迷行菩薩。此八菩薩摩訶薩等。并大聲聞。於晨朝時。著衣持鉢被服袈裟。相與欲入含婆提城爲乞食故。未到彼城。於路中間。共相謂言。我等心住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民得聞聖諦。

尊者舍利弗曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民於聖諦中。得無礙慧。不破壞慧。彼慧不聞。尊者大目犍連曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民無有魔業。尊者大迦葉曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切婦人。一切丈夫。若男若女。與我飲食。一切皆得無盡福報。乃至涅槃。尊者須菩提曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民得阿蘭若。尊者富樓那彌多羅尼子曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民皆得三昧。尊者離波多曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。

如是若入含婆提城。一切外道。遮羅迦婆離婆離闍迦尼。^{*}建陀阿祇毘迦。婆羅門居士。得不惡見。尊者阿泥樓大曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民得不嫉樂。尊者阿難陀曰。我心安住如色三昧。入含婆提大城乞食。如是若入含婆提城。一切人民聞法即解。文殊師利童子曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。門戶窓壁器莊嚴具。樹葉花果袈裟等中。出空無相無願等聲。出生聲。亦出生聲。出無我聲。除惡菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。若彼衆生有惡業行。應受報者。彼見法故現世輕受。寶幢菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。一切善寶滿藏悉聞。不迷見菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。何等衆生堪任菩提。婦女丈夫若男若女。眼見我者。皆見我身。如佛身色。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。障一切罪菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。一切人民五蓋不障。觀世自在菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。何等衆生繫縛。執掌欲被殺者皆得解脫。無有怖畏。辯聚菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。一切人民何等惡心衆生。慈心相向遞共讚詠。音聲語說皆得辯才。不迷行菩薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提城。隨何衆生。眼見我者。一切不退阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼大聲聞彼諸菩薩。依如是法。如是行

說。相與進向含婆提城。時憍薩羅。波斯匿王有女名得無垢。已曾親近無量諸佛。久種善根。供養多佛。解甚深法。得五神通。天眼遠見。清淨過人。彼諸菩薩彼大聲聞。在道語說。皆悉遙聞。彼女端正。姿媚少雙。甚可愛樂。妙色具足。父母意念。一切姦女。一切人民皆悉樂見。年始十二。二月八日。弗沙星日。意樂出遊。以求吉相。父母即聽。從婆羅門。有五百人齎持。蘇酪。華。草符。坭。相隨而出。爲欲解奏。彼婆羅門。見諸菩薩大聲聞已。即住念曰。我今見此吉相好人。時彼侍從婆羅門中。有一長老婆羅門。厥名梵天。謂得無垢。作如是言。女今當知。我此所見是不吉相。前有如是諸比丘住。可迴入城。見如是相。所作不吉。以此因緣。或解或奏。不吉不成。即於爾時。得無垢女。尙對梵天婆羅門曰。

見此無障勝。能却多人惡。此見淨四諦。正念信解脫。二足上福田。施彼願生天。得甘露果報。施者不得惡。第一持戒人。離濁無惡念。行世間治病。療救苦衆生。佛世間最勝。第一之法主。此是彼佛子。無有塵垢染。此諸大菩薩。遠離何等法。惡法皆遠離。常謹慎不越。持戒世間最。好人見者勝。作塵許供養。彼得如法財。此滿足勝相。此善心淨田。

①提一健②③波二婆④⑤提一是⑥蘇二蘇⑦⑧草二果⑨

毫色雪^②頗梨 眉間甚可喜

聚落身命。不愛著生。大婆羅門。我

王。卽自爲女。而說偈言。

汝端正如天 姿媚如莊已
何故起惡見 說言皆不著
王國土豐樂 汝母隨汝心
女何所憶念 言不著身樂
一切貴敬汝 見汝者皆愛
百功德莊嚴 何以不著樂
女何所見聞 於樂生憂怖
好心向我說 汝有何所願
爾時得無垢女即爲父王而說偈言

王不覺家惡 危脆諸陰中
有爲所止宿 如妓兒戲場
毒蛇所居處 命少時不停
無有安樂心 云何得睡眠
四大如毒蛇 三有何處樂
多怨惡聞諍 到曠野險處
煩惱怨團繞 云何得安樂
何者是戲樂 云何而著樂
飲毒云何睡 勸殺云何喜
嶮岸云何安 人命亦如是
如來說譬喻 有聚如須彌
爾許顛倒意 誰信無常劫
父母兄弟等 一切賊境界
善知識兒子 親友皆圍遶
猶如鏡中像 一切皆無常
有何等人輩 能信此不實
初見自然智 即發菩提心
從發心已來 未失菩薩行
何處菩薩行 貪著世間樂
我見彼如來 不思議功德

聞善逝說法 見此佛子人
是故不憶念 著世五欲樂

爾時憍薩羅國波斯匿王既聞女說默然不言。爾時得無垢女知父默然即語尊者舍利弗言。大德舍利弗我欲問難願慈念我。佛說大德智慧人中最高第一。大德何者智慧彼智慧者爲常無常若是常者如佛所說一切諸法皆悉無常。佛如是說則是妄說。說迷惑說法若是無常彼法不生。若法不生彼法則無爲何所說則不憶念說智慧法以何義故。佛說大德智慧人中最高第一。尊者舍利弗默然不答。爾時尊者大目犍連問於尊者舍利弗言。何故默然不答女難。尊者舍利弗言。女不問我無常之法。問不生法。故我不答。爾時得無垢女問於尊者大目連言。大德目連佛說大德神通人中最高第一。大德爲住衆生想故。示現神通。爲住法想示現神通。若住衆生想示現神通者衆生既無云何大德示現神通。若住法想示現神通。法無分別。大德亦爾無所分別。既無分別。云何大德示現神通。尊者目連默然不答。爾時尊者富樓那彌多羅尼子問於尊者大目連言。何故默然不答女難。尊者目連言。女不問我分別。我無分別。不取不分別如來善提道是故我不答。

何以故。一切愚癡凡夫受持。大德。如是不離一切愚癡凡夫法。若不受持說法。法既無物。云何大德說法人中最高第一。尊者富樓那彌多羅尼子默然不答。爾時尊者摩訶迦葉問於尊者富樓那彌多羅尼子言。何故默然不答女難。尊者富樓那彌多羅尼子言。女不問我世諦之義。問我真諦。故我不答。爾時得無垢女問於尊者大迦葉言。大德摩訶迦葉。大德入八解脫。入已復出爲人說法。於何人邊乃至微少受一瓢食。彼諸施者皆得生天。彼於大德云何而施。爲身淨施。爲心淨施。爲身心淨施。若身淨施身則無知無覺不動。如草如木如壁如土。彼身如是不能淨施。若心淨施心則如幻不暫時住不能淨施。若彼身心內外俱淨。如是身心不得淨施。身心無物云何淨施。尊者大迦葉默然不答。爾時尊者須菩提問於尊者大迦葉言。何故默然不答女難。尊者大迦葉言。女不問我取法。問我不取法。是故我不答。女問我實際。是故我不答。

爾時得無垢女問於尊者須菩提言。大德須菩提。佛說大德阿蘭若行最高第一。大德阿蘭若者。爲有物修。爲有法修。若有物修則是無常。若有法修法無生相。法無滅相。法若不生不滅相者。彼則平等。彼若平等則非平等。彼若真如則非真如不動不轉。若不動轉彼不得說。若不得說彼不思議。若不思議彼不可說。若不可說彼則無物。若無物者彼則無實。若無實者聖人不說。尊者須菩提默然不

薩默然不言。爾時得無垢女。問障一切罪菩薩言。善男子。仁如是說。我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。一切人民五蓋不障。此事云何。若仁禪定。能令衆生。諸蓋不障。一切諸法皆空無主。如是仁不是仁。我不是我。云何能與他人作恩。障一切罪菩薩言。先修慈心。得無垢言。一切諸佛大慈心行。有佛土中諸衆生等。蓋縛所惱。障一切罪菩薩默然不言。爾時得無垢女。問於聖者觀世自在菩薩言。善男子。仁如是說。我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。隨何衆生繫縛執掌。欲被殺者即得解脫。無有怖畏。得無所畏。此事云何。仁爲取修。爲不取修。若取修者。愚癡人取是則不可。若不取修。則非無常。若非無常則不可取。觀世自在菩薩默然不答。爾時辯聚菩薩。問觀世自在菩薩言。何故默然不答女難。觀世自在菩薩言。女不問我生法。不問我滅法。問我不生不滅法。是故我不答。得無垢曰。觀世自在。仁何不問何處不生不滅。觀世自在菩薩言。得無垢女。何處不生不滅。無少字轉行。得無垢曰。若不轉行。則一切法無有少字。非點慧人字轉行說。不著名字。法界無障礙。故彼心不著。觀世自在菩薩默然不言。爾時得無垢女。問辯聚菩薩言。善男子。仁如是說。我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。何等惡心衆生。慈心相向。遞共讚詠。音聲語說皆得辯才。此事云何。仁此辯才起。爲有因緣起。爲無因緣起。若有因緣起。一切無常皆因緣起。若

如是者不得寂靜。若無因緣起。如是無實則不得言有辯才起。辯聚菩薩言。我從初發菩提心來。常作是願。若諸衆生得見我者。皆得辯才。得無垢曰。善男子。仁爲有心辯才。爲無心辯才。若有心辯才則墮常過。若無心辯才。彼諸言語仁云何說。仁不實語。辯聚菩薩默然不言。爾時得無垢女。問不迷行菩薩言。善男子。仁如是說。我心安住。觀察如色。如是若入舍婆提城。隨何衆生。眼見我者。一切不退阿耨多羅三藐三菩提。此事云何。何者菩提。彼菩提者。爲有爲無。若言有者。仁則著常。不迷行菩薩曰。言菩提者。智者言語說言菩提。得無垢曰。彼智云何。爲當生體。爲寂靜體。若彼生體生皆無常。若皆無常則不正念。若皆無常是正念者。一切癡人皆應正念。若寂靜體彼無所得。若無所得彼不分別。此或佛說。或菩薩說。或阿羅漢說。或凡夫說。何以故。菩提道者則無分別。愚癡凡夫則有分別。有分別者。非是點慧。不迷行菩薩默然不言。

爾時。尊者須菩提等諸大聲聞。彼諸菩薩。如是說言。我今迴還。不須入彼舍婆提城而行乞食。何以故。朝日已得妙好法食。即爾滿足。我既從彼得無垢女聞勝妙法。我於朝日得法食足。爾時得無垢女語尊者須菩提言。大德須菩提。不取不捨是聲聞法。仁等今者爲何所求。何所憶念。大德須菩提。無戲論者是聲聞法。若著戲論非聲聞法。大德須菩提。無依止者是聲聞法。聖人境界非是依止。非依止。若不發動搖。爾時彼大聲聞。彼諸菩薩。及彼五百諸婆羅門。得無垢女。憐薩羅國波斯匿王。并諸侍從。無量人衆。皆悉往詣祇陀樹林給孤獨園。到世尊所。頭面禮足。圍遶三匝於一面坐。得無垢女。遠佛千匝。遶千匝已。右膝著地合掌向佛。以妙聲偈問如來曰。

我今問善逝	無上無等智
無量無垢名	三界之尊主
能以甘露法	慈愛令人得
云何菩薩行	能坐樹王下
破壞魔王軍	成無上菩提
云何動大地	乃至動龍宮
云何放光明	普照無量處
說菩提法行	云何得總持
云何菩薩行	而能得佛財
云何修寂靜	第一三摩提
云何神通力	丈夫云何說
衆生中勝行	得何等意行
云何得淨辯	同合淨美語
云何諸菩薩	而得善眷屬
云何大丈夫	而得宿命智
得無垢天眼	天耳他心智
大神通光明	行無量世界
云何念檀捨	戒淨常行忍
云何精進禪	云何行般若
云何常遠離	胎藏生宿處
更不受胎生	過化生彼岸
云何佛前住	口說無我空

●諸二五● ●總一● ●法一若● 法若● ●著二●

能於百千劫 聞持而不失
十方佛說法 憶念力能取

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法則得三昧。何等爲四。一者常說有爲多苦。二者樂獨無侶。三者發勤精進。四者究竟善業。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法則得三昧。爾時世尊而說偈言

說有爲多苦 樂獨行如犀
勤進常有智 究竟行善業
行如是四法 求於菩提行
得寂靜三昧 速覺佛菩提

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法得神通力。何等爲四。一者身輕。二者心輕。三者受持一切佛法。四者四界空界平等受持。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法得神通力。爾時世尊而說偈言

身輕如心輕 法中無依止
空界我無量 四界等受持
思量此四法 得無量神通
以此三昧力 行一切世界
一念普周遍 見多千億佛

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法端正殊特。何等爲四。一者不瞋。二者掃如來塔。障惡風雨。作已歡喜。三者戒淨具足護持。四者常一切時先意問訊。見諸法器不欲破壞。心如金剛。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法端正殊特。爾時世尊而說偈言

於他無瞋垢 障佛塔風雨
淨掃治莊嚴 常恭敬供養

淨戒常護持 常先意問訊
盡心於法器 如金剛須彌

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法。是故化生常在佛所。何等爲四。一者作蓮華坐如來之像。二者滿掬。曼鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。或散佛身。或散浮圖。三者安樂有多信才。於持戒人。心不破壞一切善根。四者願與一切衆生安樂。令得佛道。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法。是故化生常在佛所。爾時世尊而說偈言

作勝蓮華坐 如來之形像
水華滿掬施 爲利益他人
於他不惡說 不取他惡說
念十方衆生 願與安隱樂
修行如是等 四種勝功德
是故得化生 常在於佛所

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法得大富樂。何等爲四。一者平等心施。二者施不望報。三者心開多信。四者能知衆生心行。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法得大富樂。爾時世尊而說偈言

平等心施與 所有皆不吝
深信佛智慧 數得大富樂
有信不諂誑 不取惡他人
信法正直見 彼得善富樂

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法得大智慧。何等爲四。一者於法不生嫉妬。二者能除他人疑悔。三者如聞而說。四者多修空行。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法

得大智慧。爾時世尊而說偈言

智人不懷嫉 能除他疑悔
如所聞而說 說如來行空
行如是四法 如來所隨喜
如佛教而學 得佛二足尊

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法得宿命智。何等爲四。一者能爲久忘法者說應聞法。令得憶念不忘句義。二者令他信欲所謂諸說。令他歡喜。爲他說法。三者欲令出離有爲諸苦入於涅槃。四者知幻三昧與願相應。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法。得宿命智。爾時世尊而說偈言

久讀誦忘者 教示令憶念
常說樂聞語 不倦爲他說
令出有爲苦 捨相修三昧
行如是四法 得宿命大人
憶無量千劫 速成第一賢

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法常親近佛。何等爲四。一者乃至失命因緣不捨佛法。二者乃至失命因緣。終不稱說法師罪過。三者乃至失命因緣。終不親近不善知識。四者常修念佛三昧。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法常親近佛。爾時世尊而說偈言

常不捨佛道 不毀謗法師
不近惡知識 常勤心念佛
行如是四法 得親近如來
在在所生處 彼處常有佛
乃至未證得 無上菩提道

一切所生處 常得親近佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得三十二大丈夫相何等爲四一者把金散佛或散浮圖二者常以香油塗如來塔三者種種華香伎樂布施四者眷屬相隨供養和上阿闍梨等得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得三十二大丈夫相爾時世尊而說偈言

把金散浮圖 香油塗佛塔
施以香華樂 敬心供養師
行如是四法 得三十二相
端正甚奇妙 一切功德具
此法有妙相 佛第一智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得八十好何等爲四一者種種妙衣莊嚴法坐二者供養他人不生倦三者於法師所不作鬪亂四者教諸衆生佛菩提行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得八十好爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法坐 供養他不倦
教衆生菩提 易得八十好
菩薩修行此 四種功德故
常於一切時 有勝相莊嚴

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨辯才何等爲四一者持菩薩藏二者晝夜讀誦三聚法門三者爲他人說離因緣法以佛菩提不生不滅離因緣故四者歡喜受持不惜身命及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得淨辯才爾時世尊而說

偈言

晝夜常讀誦 堅持菩薩藏
諸世間相遠 受持此佛法
不惜身命財 惜彼菩提道
行如是四法 得辯才增長
如著種種寶 他人見者喜
一切諸世間 人天等衆生
見彼菩薩者 歡喜亦如是

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨佛土何等爲四一者於他不嫉二者等心自他三者見諸衆生心常歡喜四者不親諸惡眷屬得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得淨佛土爾時世尊而說偈言

心不懷嫉妬 不取他人利
見衆生歡喜 等心於一切
不伴惡眷屬 如是等四法
具足修行者 得清淨佛土

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得僧具足何等爲四一者不念他人眷屬二者和合破壞眷屬三者於說法處受持讀誦爲他人說四者捨離惡語得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得僧具足爾時世尊而說偈言

不念他眷屬 和合破壞者
說法處教人 不說破壞語
行如是四法 得第一淨僧
欲得淨僧者 點慧修此法

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法隨心所願生佛國土何等爲四一者於他親友心不

生嫉二者常求六波羅蜜欲令滿足三者心信清淨堅固四者於諸菩薩常起師想乃至初發菩提心者皆生師想而供養之而不偏著親友因緣得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法隨其所願生佛國土爾時世尊而說偈言

不嫉他利養 求波羅蜜善
常淨堅固心 於菩薩師想
不諂求樂緣 欲令親得樂
常修此功德 速得近如來
隨心之所願 得生佛世界
既生彼世界 隨憶念皆得

爾時得無垢女白佛言世尊如佛爲我所說法門若我不信不取此法不修不行是則破壞一切十方於今現在現命現住諸佛世尊爾時尊者大目犍連語得無垢女作如是言汝甚希有若如是說菩提難得彼菩提行難得修行女能修行甚爲希有得無垢女即發誓言大德目連我未來世當成如來應正遍知如今世尊等無有異若實不虛令此三千大千世界六種震動無一衆生有怖畏者我今實語若我堪能如佛所說具足修行今當雨華天諸妓樂自然出聲我婦女身轉爲丈夫得無垢女如是說已即時三千大千世界六種震動天諸妓樂自然出聲雨衆天華得無垢女轉婦女身即成丈夫如年十六端正童子一切皆見爾時尊者大目犍連白如來曰希有世尊如我意解菩薩從初發心乃至道場此得無垢如是神通最爲第

一

爾時世尊而說偈言

我聞彼佛名 深生淨信心
一切皆欲去 向無上菩提
我前福因緣 得聞佛名稱
來向釋師子 頭面禮佛足
求見佛禮拜 聞於無上法
見此二足尊 得脫一切苦
若佛釋師子 實語人說法
我學彼佛法 得佛法因緣
女聞佛法故 得無上菩提
我今入實法 菩薩行道門
我信入佛法 當得世間勝
彼堅固心知 憶念牟尼尊
聖知阿難問 授一切人記

此等五百人 梵天婆羅門
彼一切同時 當得成佛道
於八十億劫 不作諸惡行
於一一劫中 得見億如來
過去已供養 滿足五百佛
此後復得見 億佛坐菩提
供養僧福田 八十億比丘
廣爲諸衆生 說如是法門
次第一切得 寂靜涅槃樂

佛說此經已。辯聚菩薩摩訶薩。得無垢菩薩
摩訶薩等一切菩薩。彼諸聲聞。彼婆羅門波
斯匿王。憍薩羅主及諸天人。并阿修羅乾闥
婆等。聞世尊說歡喜奉行
得無垢女經

No. 340 (No. 310 (32))

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

●唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆一千人菩薩十千人俱。復有欲界諸天子色界諸天子及淨居天子。并其眷屬無量百千周匝圍繞。供養恭敬聽佛說法。爾時佛告文殊師利菩薩言。童子。汝有辯才善能開演。汝今應爲菩薩大衆宣揚妙法。時文殊師利菩薩白佛言。世尊。佛今令我說何等法。佛言童子。汝今應說諸佛境界。文殊師利菩薩言。世尊。佛境界者。非眼境界。非色境界。非耳境界。非聲境界。非鼻境界。非香境界。非舌境界。非味境界。非身境界。非觸境界。非意境界。非法境界。無如是等差別境界。是乃名爲諸佛境界。世尊。善男子。善女人。有欲入於佛境界者。以無所入而爲方便乃能悟入。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。如來於何等境界而得菩提。佛言童子。我於空境界得菩提。諸見平等故。無相境界得菩提。諸相平等故。無願境界得菩提。三界平等故。無作境界得菩提。諸行平等故。童子。我於無生無起無爲境界得菩提。一切有爲平等故。時文殊師利菩薩復白佛言。世尊。無爲者是何境界。佛言。童子。無爲者非思量境界。文殊師利菩薩言。世尊。非思量境界者是佛境界。何以故。非思量境界中無有文字。無文字故。無所辯說。無所辯說故。絕諸言論。絕諸言論者。是佛境界也。

爾時世尊問文殊師利菩薩言。童子。諸佛境界當於何求。文殊師利菩薩言。世尊。諸佛境界。當於一切衆生煩惱中求。所以者何。若正了知衆生煩惱。即是諸佛境界。此正了知衆生煩惱。是佛境界。非是一切聲聞辟支佛所行之處。爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。若佛境界即於一切衆生煩惱中求者。諸佛境界有去來乎。文殊師利菩薩言。不也。世尊。諸佛境界無來無去。佛言童子。若諸佛境界無來無去者。云何而言若正了知衆生煩惱。即是諸佛境界耶。文殊師利菩薩言。世尊。如諸佛境界無來無去。諸煩惱自性亦復如是。無來無去。佛言童子。何者是諸煩惱自性。文殊師利菩薩言。世尊。佛境界自性。即是諸煩惱自性。世尊。若佛境界自性。異諸煩惱。自性者。如來則非平等正覺。以不異故。於一切法平等正覺說名如來。爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。汝能了知如來所住平等法不。文殊師利菩薩言。世尊。我已了知。佛言童子。何者是如來所住平等法。文殊師利菩薩言。世尊。一切凡夫起貪瞋癡處。是如來所住平等法。佛言童子。云何一切凡夫起貪瞋癡處。是如來所住平等法。文殊師利菩薩言。世尊。一切凡夫於空無相無願法中起貪瞋癡。是故一切凡夫起貪瞋癡處。即是如來所住平等法。佛言童子。

空豈是有法而言於中有貪瞋癡。文殊師利菩薩言。世尊。空是有。是故貪瞋癡亦是。有佛言童子。空云何有貪瞋癡復云何有。文殊師利菩薩言。世尊。空以言說故有。貪瞋癡亦以言說故有。如佛說比丘。有無生無起無作無爲。非諸行法。此無生無起無作無爲。非諸行法。非不有。若無有者。則於生起作爲諸行之法。應無出離。以有故言出離耳。此亦如是。若無有空。則於貪瞋癡無有出離。以有。空故說離貪等諸煩惱耳。佛言童子。如是如是。如汝所說。貪瞋癡等一切煩惱。莫不皆住於空之中。文殊師利菩薩復白佛言。世尊。若修行者。離貪。瞋等而求於空。當知是人未善修行。不得名爲修行之者。何以故。貪瞋癡等一切煩惱。即空故。爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。汝於貪瞋癡。爲已出離爲未離乎。文殊師利菩薩言。世尊。貪瞋癡性即是平等。我當住於如是平等。是故我於貪瞋癡。非已出離亦非未離。世尊。若有沙門婆羅門。自見離貪瞋癡。見他有貪瞋癡。即是二見。何謂二見。謂斷見常見。所以者何。若見自身離貪瞋癡即是斷見。若見他身有貪瞋癡即是常見。世尊。如是之人非爲正住。夫正住者。不應於已見勝謂他爲劣故。爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。若如是者。住於何所名爲正住。文殊師利菩薩言。世尊。夫正住者無有所住。住無所住。是乃名爲正住之耳。佛言童子。豈不以住於正道爲正住耶。文殊師利菩薩言。世尊。若住正

●(唐天竺三藏)十二字二南天竺國沙門菩提留志等奉制譯●南天竺三藏菩提流志奉制譯●●二下同●今二念●●(非耳境界)一●●(自)一●●(空)一●●(離)一●●(性)一●●

道則住有爲。若住有爲則不住於平等法性。何以故有爲法有生滅故。

爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。無爲是數法不。文殊師利菩薩言。世尊。無爲者非是數法。世尊。若無爲法墮於數者。則是有爲非無爲也。佛言童子。一切聖人得無爲法不有數耶。文殊師利菩薩言。世尊。非諸聖人證於數法。已得出離諸數法故。

爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。汝爲成就聖法。爲成就非聖法。文殊師利菩薩言。世尊。我不成就聖法。亦不成就非聖法。世尊。如有化人。爲成就聖法。爲成就非聖法。佛言童子。化人不可言成就聖法。亦不可言成就非聖法。文殊師利菩薩言。世尊。佛豈不說一切諸法皆如幻化。佛言如是。文殊師利菩薩言。世尊。一切諸法如幻化相。我亦如是。云何可言成就聖法成就非聖法。

爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。若如是者。汝何所得。文殊師利菩薩言。世尊。我得如來平等無自性境界。佛言童子。汝得佛境界耶。文殊師利菩薩言。若世尊於佛境界有所得者。我亦得於諸佛境界。時長老須菩提。問文殊師利菩薩言。大士。如來不得佛境界耶。文殊師利菩薩言。大德。汝爲得聲聞境界不。須菩提言。大士。聖心解脫無有境界。是故我今無境界可得。文殊師利菩薩言。大德。佛亦如是。其心解脫無有境界。云何而謂有所得乎。須菩提言。大士。汝今說法。可不將護初學心耶。文殊師利菩薩言。大德。我今問汝。

隨汝意答。如有良醫欲治人病。爲將護病人。心故。不與辛酸酸苦應病之藥。能令其人病得除差至安樂不。答言不也。文殊師利菩薩言。大德。此亦如是。若說法師。爲將護初學心故。隱其深法而不爲說。隨其意欲演說淺義。能令學者出生死苦至涅槃樂。無有是處。說是法時。衆中有五百比丘。諸漏永盡心得解脫。八百諸天子。遠塵離垢得法眼淨。復有七百諸天子。聞其辯才深生信樂。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時須菩提復白文殊師利菩薩言。大士。汝頗亦於聲聞乘。而生信解。又以此乘法度衆生不。文殊師利菩薩言。大德。我於一切乘皆生信解。大德。我信解聲聞乘。亦信解辟支佛乘。亦信解三藐三佛陀乘。須菩提言。大士。汝爲是聲聞。爲是辟支佛。爲是三藐三佛陀耶。文殊師利菩薩言。大德。我雖是聲聞。然不從他聞。雖是辟支佛。而不捨大悲及無所畏。雖已成正等覺。而於一切所應作事未嘗休息。須菩提又問言。大士。汝云何是聲聞。答曰。我恒爲一切衆生說未聞法。是故我爲聲聞。又問言。汝云何是辟支佛。答曰。我能了知一切諸法皆從緣起。是故我爲辟支佛。又問言。汝云何是三藐三佛陀。答曰。我常恒覺一切諸法體相平等。是故我爲三藐三佛陀。爾時須菩提又問言。大士。汝決定住於何地。爲住聲聞地。爲住辟支佛地。爲住佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。汝應知我決定住於一切諸地。須菩提言。大士。汝可亦決定住凡夫地耶。答曰如是。何以故。

一切諸法及以衆生。其性即是決定正位。我常住此正位。是故我言決定住於凡夫地也。須菩提。又問言。若一切法及以衆生。即是決定正位者。云何建立諸地差別。而言此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。譬如世間以言說故。於虛空中建立十方。所謂此是東方。此是南方。乃至此是上方。此是下方。雖虛空無差別。而諸方有如是。如是種種差別。此亦如是。如來於一切決定正位中。以善方便立於諸地。所謂此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是菩薩地。此是佛地。雖正位無差別。而諸地有別耳。

爾時須菩提。復白文殊師利菩薩言。大士。汝已入正位耶。文殊師利菩薩言。大德。我雖已入亦復非入。須菩提言。大士。云何已入而非入乎。文殊師利菩薩言。大德。應知。此是菩薩智慧善巧。我今爲汝說一譬喻。諸有智人以譬喻得解。大德。如有射師其藝超絕。惟有一子。特鍾心愛。其人復有極重怨讎。耳不欲聞。眼不欲觀。或時其子出外遊行。在於遠處路側而立。父遙見之。謂是其怨執弓。持箭控弦而射。箭既發已方知是子。其人巧捷疾走追箭。箭未至間還復收得。言射師者喻菩薩也。一子者喻衆生也。怨家者喻煩惱也。言箭者。此則喻於聖智慧也。大德當知。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜觀一切法。無生正位大悲善巧故。故不於實際作證。而住聲聞辟支佛地。誓將化度一切衆生至佛地矣。爾時須菩

法一如 恒覺二覺悟 位一生 此是聲聞地 地十此是菩薩地 切十法 特盛二 攝重 持二待 所十言

提。又問文殊師利菩薩言。大士。何等菩薩能行此行。文殊師利菩薩言。大德。若菩薩。示行於世而不爲世法所染。現同世間不於諸法起見。雖爲斷一切衆生煩惱。勤行精進而入於法界不見盡相。雖不住有爲亦不得無爲。雖處生死如遊園觀。本願未滿故。不求速證無上涅槃。雖深知無我而恒化衆生。雖觀諸法自性。猶如虛空。而勤修功德淨佛國土。雖入於法界見法平等。而爲莊嚴佛身口意業。故不捨精進。若諸菩薩。具如是行乃能行耳。爾時須菩提復白文殊師利菩薩言。大士。汝今說此菩薩所行。非諸世間所能信受。文殊師利菩薩言。大德。我今爲欲令諸衆生永出世間。說諸菩薩了達世法出離之行。須菩提言。大士。何者是世法。云何名出離。文殊師利菩薩言。大德。世間法者所謂五蘊。其五者何。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。如是諸蘊。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻化。是故此中無有世間亦無諸蘊及以如是言說名字。若得是解心則不散。心若不散則不染世法。若不染世法即是出離世間法也。復次大德。五蘊諸法。其性本空。性空則無二。無二則無我所。無我所則無所取著。無所取著者即是出離世間法也。復次大德。五蘊法者。以因緣有。因緣有故則無有力。無力則無主。無主則無我所。無我所則無受取。無受取則無執就。無執就則無諍論。無諍論者是沙門法。沙門法者知一切法。如空中響。若能了知一切諸法如空中

響即是出離世間法也

復次大德。此五蘊法同於法界。法界者則是非界。非界中。無眼界無色界無眼識界。無耳界無聲界無耳識界。無鼻界無香界無鼻識界。無舌界無味界無舌識界。無身界無觸界無身識界。無意界無法界無意識界。此中亦無地界水界火界風界虛空界識界。亦無欲界色界無色界。亦無有爲界無爲界。我人衆生壽者等。如是一切皆無所有。定不可得。若能入是平等深義。與無所入而共相應。即是出離世間法也。說是法時會中比丘二百人。永盡諸漏心得解脫。各各脫身所著上衣。以奉文殊師利菩薩而作是言。若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受。若不生信欲求證悟終不可得。爾時長老須菩提語諸比丘言。汝何所得以何爲證。諸比丘言。大德。無得無證是沙門法。所以者何。若有所得心則動亂。若有所證則自矜負。動亂矜負墮於魔業。若有自言我得我證。當知則是增上慢人。佛言。諸比丘。汝等審知增上慢義不。諸比丘答言。世尊。如我意者。若有人言我能知苦。是不知苦相而言我知。我能斷集證滅修道。是不知集滅道相。乃至而言我能修道應知此是增上慢人。所以者何。苦相者即無生相。集滅道相。即無生相。無生相者即是非相。平等相是諸聖人。於一切法得解脫相。是中無有知苦斷集。證滅修道。如是等相而可得者。若有衆生得聞如是一切諸法平等之義。而生驚怖。應知是爲

增上慢者

爾時世尊即告之言。善哉善哉。諸比丘。如汝所說。如是如是。須菩提。汝等當知此諸比丘。已於過去迦葉佛所。從文殊師利童子。得聞如是甚深之法。以聞法故疾得神通。今復得聞隨順不逆。須菩提。若復有人於我法中。得聞斯義生信解者。皆於來世見彌勒佛。若未發大乘意。於三會中悉得解脫若已發大乘意者。皆得住於堪忍之地。爾時善勝天子白文殊師利菩薩言。大士。汝常於此閻浮提中。爲衆說法。今兜率天上有諸天子。曾於過去值無量佛。供養恭敬種種善根。然生在天中耽著境界。不能來此法會而有聽受。昔種善根今將退失。若蒙誘誨必更增長。惟願大士。暫往天宮。爲彼諸天弘宣法要。爾時文殊師利菩薩。以神通力即於其處。忽然化作兜率天宮。如其所有悉皆備足。令善勝天子及此會中一切人天。皆謂在於彼天之上。具見於彼種種嚴飾。園林池沼果樹行列殿堂樓閣。棟宇交臨繡柱承梁彫窓間戶。欄檻疊棋磊砢分布。稱寶爲臺莊嚴綺錯。其臺極小猶有七層。或八層九層。乃至高于二十層者。一一臺上處處層級。皆有衆天女。盛年好色手足柔軟。額廣眉長面目清淨。如金羅網常有光明。亦如蓮華離諸塵垢。發言含笑進止迴旋。動必合儀麗而有則。譬如滿月人所樂見。笙篳琴瑟簫笛。鐘鼓。或歌或嘯音節相和。妙妓成行。分庭共舞。如是等事宛然備。爾時善勝天子。見自宮殿及其眷

屬歡娛事已。心生疑怪。白文殊師利菩薩言。奇哉大士。云何令我及以大衆瞬息之間而來至此。

爾時長老須菩提。語善勝天子言。天子。我初亦謂與諸大衆皆共至於兜率陀天而今乃知本來不動。曾不共往彼天之上。如是所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳。時善勝天子即白佛言。世尊。文殊師利菩薩甚爲希有。乃能以三昧神通不思議力。令此衆會不動本處而言至此兜率陀天。佛言天子。汝但知文殊師利童子神通變化少分之力。我之所知無有量也。天子。以文殊師利神通之力。假使如恒河沙等諸佛國土。種種嚴好各各不同。能於一佛土中普令明見。又以如恒河沙等諸佛國土。集在一處狀如繡束。擲上方不以爲難。又以如恒河沙等諸佛國土。所有大海置一毛孔而令其中衆生。不覺不知無所觸燒。又以如恒河沙等諸佛國土。所有須彌山王以彼衆山。內於一山。復以此山內於芥子。而令住彼山上一切諸天。不覺不知亦無所燒。又以如恒河沙等諸佛國土。其中所有五道衆生置右掌中。復取是諸國土一切樂具。一一衆生盡以與之等無差別。又以如恒河沙等諸佛國土。劫盡燒時。所有大火集在一處。令其大小如一燈炷。所有火事如本無別。又如恒河沙等諸佛國土。所有日月若於一毛孔。舒光映之普令其明隱蔽不現。天子。我於一劫若一劫餘。說文殊師利童子三昧神通變化之力。不可窮盡。

爾時魔波旬自變其身作比丘形。在於會中却坐一面。白佛言。世尊。我今聞說文殊師利童子神通之力。不能信受。唯願世尊。令於我前現其神力使我得見。爾時世尊知是惡魔變爲比丘。欲令衆生善根增長。故告文殊師利菩薩言。汝應自現神通之力。令此會中無量衆生咸得善利。

世尊我從今日深發誓心。但此法門弘宣之處。所在國土城邑聚落。百由旬內我在其中。譬如盲者無有所作。不於衆生而生侵惱。若見有受持讀誦思惟解釋是經者。必生尊重供給供養。世尊我之僞黨。樂於佛法而生留難。若見有人修行於善。要加逼沮令其退失。我今爲斷如是惡事說陀羅尼。即說呪曰。

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

爾時文殊師利菩薩受佛敎已。即時入一切法心自在神通三昧。入此三昧已起神通力。現於如上所說神變之事。顯然明著皆悉現前。如佛所言不增不減。預斯會者靡不成見。是時大衆觀此神力。歎未曾有。同聲唱言。善哉善哉。諸佛如來。爲衆生故出現世間。復有如是善權大士。同出於世。而能現此不可思議威神之力。爾時惡魔見此種種神變事已。歡喜踊躍禮文殊師利菩薩足。合掌恭敬而向如來。作如是言。文殊師利。童子甚爲希有。乃能現是不可思議神通變化。諸有聞者就不驚疑。若有衆生得聞此事能生信受。假使惡魔如恒河沙。欲爲惱害終不能也。世尊。我是惡魔。常於佛所。伺求其便。心喜惱害一切衆生。若見有人精勤習善。必以威力爲其障礙。

世尊。此陀羅尼擁護法師。能令其人勇猛精進辯才無斷。一切惡魔無能得便。更令其魔心生歡喜。以衣服臥具飲食湯藥。諸有所須而爲供養。世尊。若有善男子善女人。受持此呪日夜不絕。則爲一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常所守護。一切怨憎不能爲害。佛語魔言。善哉善哉。汝今說此陀羅尼。令恒河沙等無量世界六種震動魔王當知。汝此辯才。皆是文殊師利童子神力所作。文殊師利菩薩。以神通力令魔波旬。說此呪時。衆中三萬人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

①以十(此)②③ ④內二納⑤ ⑥今二合⑦(今)一⑧ ⑨唯二維⑩⑪⑫ ⑬此下聖本有光明皇后願文 ⑭(唐天竺三藏)十二字二南
天竺國沙門菩提流志等奉詔譯⑮ ⑯唐周南天竺國沙門菩提流志等奉詔譯⑰ ⑱唐南天竺國沙門菩提流志等奉詔譯⑲ ⑳南天竺三藏菩提流
志奉詔譯㉑ ㉒童二⑳ ㉓沮二惱㉔ ㉕(善)一㉖ ㉗反二切㉘下同 ㉙備二路㉚ ㉛本二末㉜ ㉝去二上㉞ ㉟(輪)一
①②十(二)③ ④合二合⑤ ⑥聚二聚⑦ ⑧自二目⑨

爾時文殊師利菩薩。作是變已。攝其神力。即告善勝天子言。天子我今欲詣兜率陀天。汝可先往令其衆集。時善勝天子。聞是語已。與其眷屬。右遶於佛及文殊師利等菩薩大衆。於會中沒須臾之間到彼天宮。至天宮已。普告衆言。汝等當知文殊師利菩薩摩訶薩。愍我等故欲來至此。汝等諸天皆應捨離放逸諸樂而共來集爲聽法故。時善勝天子。作是語已。於天宮中建立道場。其場廣博清淨嚴好。以天如意衆寶所成。東西三萬二千由旬。南北一萬六千由旬。又於其中置無量百千師子之座。其座高廣種種莊嚴。以天寶衣而覆其上。時善勝天子。嚴辦道場及師子座已。曲躬合掌。遙向文殊師利菩薩。而作是言。我至天宮所爲事畢。唯仁降止。今正是時。爾時文殊師利菩薩與諸菩薩。一萬二千人。大聲聞一千五百人。及餘無量百千天龍夜叉乾闥婆等。從坐而起頂禮佛足。右遶三匝。於如來前沒而不現。須臾之頃至兜率陀天。詣道場中如其敷擬各坐其座。

爾時四天王天。三十三天。夜摩天化樂天他化自在天。及色界中諸梵天衆。遞相傳告而作是言。今文殊師利菩薩。在兜率陀天欲說大法。我等應共往詣其所。爲欲聽聞所未聞法。及見種種希有事。故作是語已。欲色界中無量阿僧祇諸天子衆。於須臾頃。各從所住。而來共集兜率天宮。以文殊師利菩薩威神之力。其道場中悉皆容受而無迫隘。爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士。今

此大衆悉已來集。願以辯了闡明法教。時文殊師利菩薩普告衆言。諸仁者。若諸菩薩住四種行。則能成就一切善法。何等爲四。一者持戒。二者修禪。三者神通。四者調伏。若能持戒則成就多聞。若能修禪則成就般若。若能得神通則成就勝智。若住調伏則能成就心不放逸。是故我言若諸菩薩住於四行則能成就一切善法。諸仁者。當知持戒具足八法而得清淨。何等爲八。一者身行端直。二者諸業淳淨。三者心無瑕垢。四者志尙堅貞。五者正命自資。六者頭陀知足。七者離諸詐僞不實之相。八者恒不忘失菩提之心。是名持戒八種清淨。

復次諸仁者。應知多聞亦以八法而得清淨。何等爲八。一者敬順師長。二者摧伏憍慢。三者精勤記持。四者正念不錯。五者說釋無倦。六者不自矜伐。七者如理觀察。八者依教修行。是名多聞八種清淨。

復次諸仁者。應知禪定亦以八法而得清淨。何等爲八。一者常居闍若冥寂思惟。二者不共衆人相聚談說。三者於外境界無所貪著。四者若身若心捨諸榮好。五者飲食少欲。六者無樂緣處。七者不樂修飾音聲文字。八者轉教他人令得聖樂。

復次諸仁者。應知般若亦以八法而得清淨。何等爲八。一者善知諸蘊。二者善知諸界。三者善知諸處。四者善知諸根。五者善知三解脱門。六者永拔一切煩惱根本。七者永出一切蓋纏等惑。八者永離一切諸見所行。是名

般若八種清淨

復次諸仁者。應知神通亦以八法而得清淨。何等爲八。一者見一切色無有障礙。二者聞一切聲無所隔隔。三者遍知衆生心之所行。四者憶念前際無礙無著。五者神足遊行遍諸佛國。六者盡一切漏而不非時。七者廣集善根而離諸散動。八者如初發誓願恒爲善友廣濟衆生。是名神通八種清淨。

復次諸仁者。當知於智亦以八法而得清淨。何等爲八。一者苦智遍知五蘊。二者集智永斷諸愛。三者滅智觀諸緣起畢竟不生。四者道智能證有爲無爲功德。五者因果智知業與事無有相違。六者決定智了知無我無衆生等。七者三世智善能分別三世輪轉。八者一切智智。謂般若波羅蜜於一切處無不證入。是名爲智八種清淨。

復次諸仁者。應知調伏亦以八法而得清淨。何等爲八。一者內恒寂靜。二者外護所行。三者不捨三界。四者隨順緣起。五者觀察諸法其性無生。六者觀察諸法無有作者。七者觀察諸法本來無我。八者畢竟不起一切煩惱。是名調伏八種清淨。

復次諸仁者。應知不放逸亦以八法而得清淨。何等爲八。一者不汙尸羅。二者恒淨多聞。三者成就諸定。四者修行般若。五者具足神通。六者不自貢高。七者滅諸諍論。八者不退善法。是名不放逸八種清淨。

諸仁者。若諸菩薩住不放逸。則不失三種樂。何者爲三。所謂諸天樂。禪定樂。涅槃樂。又則

解脫三惡道。何者爲三。所謂地獄道畜生道餓鬼道。又則不爲三種苦之所逼迫。何者爲三。所謂生苦。老苦死苦。又則永離三種畏。何者爲三。所謂不活畏惡名畏大衆威德畏。又則超出三種有。何者爲三。所謂欲有色有無色有。又則離除三種垢。何者爲三。所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢。又則圓滿三種學。何者爲三。所謂戒學心學慧學。又則得三種清淨。何者爲三。所謂身清淨語清淨意清淨。又則具足三種所成福。何者爲三。所謂施所成福戒所成福修所成福。又則能修三種解脫門。何者爲三。所謂空解脫門無相解脫門。無願解脫門。又則令三種種性永不斷絕。何者爲三。所謂佛種性法種性僧種性。諸仁者。不放逸行有如是力。是故汝等應共修行。

復次。諸仁者。菩薩所行六波羅蜜。一一具有三所治障。若住不放逸速能除斷。何等爲三。謂自不布施。不欲他施。瞋能施者。自不持戒。不欲他持。瞋能持者。自不忍辱。不欲他忍。瞋能忍。自不精進。不欲他精進。瞋能精進者。自不修定。不欲他修。瞋能修者。自無智慧。不欲他有。瞋能有者。如是名爲菩薩六度一一。見有三障差別。不放逸行之所除斷。

復次諸仁者。菩薩所行六波羅蜜。各以三法而得成滿。此三皆從不放逸生。何等爲三。布施三者。謂一切能捨不求果報迴向菩提。持戒三者。謂重心敬。授護持不缺迴向菩提。忍辱三者。謂柔和寬恕自護護他迴向菩提。精進三者。謂不捨善軀無來去想迴向菩提。禪

定三者。謂遍入諸定無所攀緣迴向菩提。般若三者。謂智光明徹。滅諸戲論迴向菩提。如是名爲菩薩六度一一三種能成滿法。不放逸行之所生長。

復次諸仁者。一切菩薩以不放逸故。速得成就三十七種菩提分等所有善法。證於諸佛無上菩提。云何速成菩提分法。謂諸菩薩以不放逸故。修四念處不經勤苦疾得圓滿。云何修耶。謂觀身處無所有。觀。察處無所有。觀心處無所有。觀法處無所有。於一切法皆無所得。如是名爲修四念處。又諸菩薩以不放逸故。修四正勤疾得圓滿。云何修習謂諸菩薩。雖恒觀察一切諸法本來無生無得無起無有作者。猶如虛空。而爲未生諸惡不善法令不生故。攝心正住勤行精進。雖觀一切法無業無果。而爲諸衆生已生諸惡不善法令斷故。攝心正住勤行精進。雖信解一切法空無所有。而爲未生諸善法欲令生故。攝心正住勤行精進。雖知諸法本來寂靜。而爲已生諸善法欲令住故。不退失故更增長故。攝心正住勤行精進。是諸菩薩。雖恒觀察一切諸法。無有所作無能作者。體相平等。是中無有少法可得若生若滅。而常精進修習不捨。是則名爲修正勤耳。又諸菩薩以不放逸故。修四神足疾得圓滿。云何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪。而恒不捨諸善法。欲若身若心常修善行。雖觀諸法空無所得。而爲化衆生勤行精進。雖了知心識如幻如化。而恒不捨具諸佛法成正覺心。雖知諸法無依無作不可

取著。而恒隨所聞如理思惟。如是名爲修習神足。又諸菩薩。以不放逸故。修習五根疾得圓滿。云何修習謂諸菩薩。雖依自力而有覺悟。不從他聞然教化衆生。令其了知發生深信。雖無來想亦無去想。而勤遍修行一切智行。雖於境界無念無憶。而於其中不忘不愚。雖以智光開了諸法。而恒正定寂然不動。雖常安住平等法性。而斷衆障障戲論分別。如是名爲修習五根。又諸菩薩。以不放逸故。修習五力疾得圓滿。云何修習。謂諸菩薩。修信力時。一切外論不能傾動。修精進力。一切惡魔無能沮壞。以修念力。不入聲聞辟支佛地。修定力故。疾得遠離五蓋煩惱。以智慧力。永不取於諸見境界。是則名爲修習五力。又諸菩薩。以不放逸故。修七覺分疾得圓滿。云何修耶。謂諸菩薩。於一切善法恒不忘失。是修念覺分。於諸緣起常樂觀察。是修擇法覺分。行菩提道永不退轉。是修精進覺分。知法而足無所希求。是修喜覺分。遠離身心散動之失。是修猗覺分。入空無相無願解脫。是修定覺分。離於生起學習之心。是修捨覺分。是名爲修七覺分法。又諸菩薩。以不放逸故。修八聖道疾得圓滿。云何修習。謂永離於斷常見故。名修習正見。離於欲覺慧覺害覺故。名修習正思惟。遠離自他不平等故。名修習正語。離於諂偽不實相故。名修習正命。離於怯弱身心事故。名修習正業。離自矜足慢他心故。名修習正勤。離諸懈怠。名修習正念。息諸分別。名修習正定。是名修習八聖道分。諸仁

者。我以如前所說之義。言諸菩薩住不放逸。則得成就三十七種菩提分等一切善法。證於諸佛無上菩提。諸仁者。此不放逸善法。入於如是菩提分法已。則出一切生死淤泥。出生死已。於一切法。都無所見。無所見故。無所言說。無所言說。故則得入於畢竟寂靜。云何名為畢竟寂靜。以一切法非所作。非所作故。不可取。不可取故。無有用。無有用故。不可安立。以之為有。不可安立。以為有故。應知即是畢竟寂靜。說是法時。會中有一萬二千天子。遠塵離垢。法眼清淨。

爾時善勝天子。復白文殊師利菩薩言。大士云何。名修行菩薩道。文殊師利菩薩言。天子。若菩薩雖不捨生死。而不為生死諸惡所染。雖不住無為。而恒修無為功德。雖具修行六波羅蜜。而示現聲聞辟支佛行。是名修行菩薩道。

復次天子。若菩薩雖於空清淨。而善示諸境。亦不取於境。雖於無相清淨。而善入諸相。亦不執於相。雖於無願清淨。而善行三界。亦不著於界。雖於無生無滅清淨。而善說生滅。亦不受生滅。所以者何。此調伏心菩薩。雖了知一切法空無所有。然以諸衆生於境界中而生見著。以見著故。增長煩惱。菩薩欲令斷諸見著。而為說法。令知一切境界是空。如說於空無相無願。無生無滅。皆如是。是名修行菩薩道。復次天子。有往有復。名修菩薩道。云何名為有往有復。觀諸衆生心所樂欲。名之為往。隨其所應而為說法。名之為復。自入三

昧名之為往。令諸衆生得於三昧。名之為復。自行聖道名之為往。而能教化一切凡夫。名之為復。自得無生忍名之為往。令諸衆生皆得此忍。名之為復。自以方便出於生死。名之為往。又令衆生而得出離。名之為復。心樂寂靜名之為往。常在生死教化衆生名之為復。自動觀察往復之行。名之為往。為諸衆生說如斯法。名之為復。修空無相無願解脫。名之為往。為令衆生斷於三種覺觀心故。而為說法。名之為復。堅發誓願。名之為往。隨其誓願。拯濟衆生。名之為復。發菩提心。願坐道場。名之為往。具修菩薩所行之行。名之為復。是名菩薩往復之道。說此法時。會中有菩薩五百人。皆得無生法忍。

爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士。我曾聞有一切功德光明世界。如是世界在何方所。佛號何等。於中說法。文殊師利菩薩言。天子。於此上方過十二恒河沙佛土。有世界名一切功德光明。佛號普賢如來。應正等覺。在此土中演說正法。善勝天子言。大士。我心欲見彼之世界及彼如來。惟願仁慈示我令見。時文殊師利菩薩。即入三昧。此三昧名離垢光明。從其身中放種種光。其光上徹十二恒河沙佛土。至一切功德光明世界。種種色光遍滿其國。彼諸菩薩見是光已。得未曾有。合掌恭敬。白普賢如來言。世尊。今此光明從何所來。普賢佛言。善男子。於此下方。過十二恒河沙佛土。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼如來。應正等覺。今現在彼敷演法教。彼有

菩薩名文殊師利。住不退轉。入離垢光明三昧。於其身中放種種光。其光遠至十方無量阿僧祇世界。一一世界光悉充滿。是故今者有此光明。彼諸菩薩復作是言。世尊。我等今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛。及文殊師利菩薩。爾時普賢如來。即於足下千輻相中放大光明。其光明曜。過彼下方十二恒河沙佛土。入此世界光悉周遍。彼諸菩薩以佛光明。莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諸菩薩等。此土菩薩亦見彼國及普賢如來并菩薩衆。爾時普賢如來。告諸菩薩言。娑婆世界恒說大法。汝等誰能往彼聽受。衆中有菩薩。名執智炬。從座而起。白言世尊。我今願欲承佛神力往娑婆世界。惟願如來垂哀見許。普賢如來言。善男子。今正是時。當疾往詣。爾時執智炬菩薩。與諸菩薩十億人俱。頭頂敬禮普賢如來。合掌恭敬。右遶七匝。於彼國沒。譬如壯士屈伸臂頃。到娑婆世界兜率天宮。善住樓觀中。文殊師利菩薩衆會之前。曲躬合掌。禮文殊師利菩薩足。而作是言。大士。汝所舒光至於我國。我世尊普賢如來應正等覺。垂許我等來此世界。為見大士禮事瞻仰。聽聞法故。爾時欲色界諸天子。見彼國土諸來菩薩已。咸作是言。善哉善哉。不可思議。甚為希有。甚為希有。文殊師利菩薩大士。乃有如是神通變化。以三昧力放是光明。而能至彼上方世界。令諸菩薩疾來詣。此時文殊師利菩薩。復為大衆廣宣妙法。衆中有七十二那由他諸天子衆。深生信解。發阿耨多羅三

藐三菩提心

爾時文殊師利菩薩。於兜率天宮所爲事畢。與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天。及一切功德光明國土諸來菩薩。不起于坐。於天宮沒。一念之間到于佛所。皆從座起頂禮佛足。合掌恭敬右遶七匝。遶佛畢已。時執智炬菩薩。與其同類十億人前白佛言。世尊。普賢如來致問起居少病少惱安樂行不。于時世尊。如法慰問諸菩薩已。普觀一切諸來大眾勅令復坐。廣爲說法莫不歡喜。

爾時世尊復告衆言。汝等當知。此文殊師利童子。執智炬菩薩爲欲成熟無量衆生。現此神通變化之事。此二丈夫。已能成就種種方便。獲於深理智慧辯才。已於無量阿僧祇劫施作佛事。爲衆生故生於世間。若有衆生得見此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入於衆魔境界。爾時執智炬菩薩。及所同來諸菩薩衆。入此國土得見世尊。聽聞法故證無生忍。既得忍已右遶於佛。敬禮雙足。當爾之時。此三千大千世界爲之震動。是諸菩薩即於佛前沒而不現。須臾之頃還到本國。爾時世尊告長老阿難言。此法門汝當奉持。廣爲人說阿難言。唯世尊。此法門當何名之。云何奉持佛言。此法門。名文殊師利所說不思議佛境界。如是奉持。佛說此經已。善勝天子長老阿難。及一切世間天人。阿修羅乾闥婆等皆大歡喜。信受奉行。

文殊師利所說不思議佛境界經。卷下

No. 341 (No. 310/36), 343

聖善住意天子所問經翻譯之記

夫法留正像。唯聖是依季行。此世非賢豈伏。三藏法師毘目智仙。出自烏菴利利王種。幼履慈蹤。長躡悲跡。攝化群迷。誠惡導善。常爲衆生不請之友。執此法燈。照彼昏闇。魏皇都鄴。崇福以資。興和二年歲次實沈。佛法加持。出此經典。名善住意天子所問。建午閏月朔次了丑。戊寅建功。乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支。對譯沙門曇林之筆。庶俟存道敬法之賢。如實印記。示令不惑耳。

聖善住意天子所問經卷上

元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

歸命一切諸佛菩薩。歸命世尊大智慧海。毘盧遮那釋迦牟尼佛法光明。歸命聖者文殊師利大菩薩海。歸命聖者善住意天子。遍行大乘者。

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆六萬二千人俱。皆是智者之所識知。一切悉是大阿羅漢。諸菩薩摩訶薩四萬二千人。其名曰。

文殊師利菩薩。師子幢菩薩。彌勒菩薩。觀世自在菩薩。得大勢菩薩。辯聚菩薩。持地菩薩。彌樓山菩薩。彌樓幢菩薩。不動搖菩薩。善思

義菩薩。善思惟菩薩。踊猛意菩薩。慧心菩薩。善心菩薩。摩尼聚菩薩。山相擊王菩薩。寶手菩薩。寶意菩薩。寶印手菩薩。常舒手菩薩。常縮手菩薩。常精進菩薩。度衆生菩薩。增上精進菩薩。如說能行菩薩。精進願菩薩。手燈菩薩。等心菩薩。捨罪菩薩。除諸悲聞菩薩。力不壞菩薩。日藏菩薩。金剛遊步菩薩。無邊遊步菩薩。無量遊步菩薩。不動足遊步菩薩。虛空庫菩薩。上意菩薩。勝意菩薩。增上意菩薩。吉行菩薩。持地住菩薩。月光菩薩。月幢菩薩。光幢菩薩。光德菩薩。遊步到明菩薩。師子遊步雷音菩薩。無礙辯菩薩。相應辯菩薩。捷疾辯菩薩。最勝菩薩。蔽日月光菩薩。無攀緣菩薩。無比菩薩。根常喜笑菩薩。障一切罪菩薩。捨女飾菩薩。摩尼那菩薩。光明菩薩。淨滿菩薩。得大菩薩。集光王菩薩。深吼菩薩。如是等上首。菩薩摩訶薩四萬二千人俱。

爾時復有四大神王。天帝釋王。娑婆世界主。大梵天王。如是等上首。六萬天子俱。復有七萬三千天子。善住意天子。善寂天子。摩醯首羅天子。而爲上首。皆樂修行菩薩之道。復有二萬阿修羅王。羅睺阿修羅王。彌樓阿修羅王。而爲上首。皆樂修行菩薩之道。復有六萬龍王。名不苦惱龍王。名月龍王。名得叉迦龍王。而爲上首。皆樂修行菩薩之道。如是復有無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大眾俱。比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集。爾時世尊。無

①廣二佛②(佛)一③(卷)一④(聖)一⑤(聖)一⑥(聖)一⑦(聖)一⑧(聖)一⑨(聖)一⑩(聖)一⑪(聖)一⑫(聖)一⑬(聖)一⑭(聖)一⑮(聖)一⑯(聖)一⑰(聖)一⑱(聖)一⑲(聖)一⑳(聖)一㉑(聖)一㉒(聖)一㉓(聖)一㉔(聖)一㉕(聖)一㉖(聖)一㉗(聖)一㉘(聖)一㉙(聖)一㉚(聖)一㉛(聖)一㉜(聖)一㉝(聖)一㉞(聖)一㉟(聖)一㊱(聖)一㊲(聖)一㊳(聖)一㊴(聖)一㊵(聖)一㊶(聖)一㊷(聖)一㊸(聖)一㊹(聖)一㊺(聖)一㊻(聖)一㊼(聖)一㊽(聖)一㊾(聖)一㊿(聖)一〇〇(聖)一〇一(聖)一〇二(聖)一〇三(聖)一〇四(聖)一〇五(聖)一〇六(聖)一〇七(聖)一〇八(聖)一〇九(聖)一〇一〇(聖)一〇一〇

量百千眷屬圍遶。恭敬尊重而爲說法。爾時文殊師利童子。於自寺住。獨坐思惟。心靜三昧。正念觀察。正觀察已。起彼三昧。起三昧已。復入三昧。以三昧力。六種震動十方。無量不可計數阿僧祇耶。不可思議恒河沙等諸佛世界。爾時文殊師利童子。起彼三昧。如法思惟。生如是心。佛出世難。人身難得。如優曇華。出時甚難。如是如來應正遍知。亦復如是。出世甚難。人身難得。若無說法。則不可得。盡生死苦。諸佛正法甚深難知。若無佛者。云何聞法。若不聞法。則不能令衆生苦盡。若我往至如來所已。如法難問。如法難已。畢竟得發衆生善根。畢竟能令苦薩乘人。不可思議佛法滿足。此處娑婆世界衆生。極重貪欲。極重瞋恚。極重愚癡。遠離善法。習近惡法。愚癡闇鈍。無慙重心。若其無佛。無法無僧。云何而得令彼衆生。開慧眼淨。

爾時文殊師利童子。如是思惟。我召十方無量百千諸菩薩衆。令集此處。聞如來法。以身證知甚深法忍。爾時文殊師利童子。念已卽入普光離垢莊嚴三昧。入三昧已。放大光明。遍照十方。不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。卽時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。大光明現。其光明淨。十方世界坑澗堆阜樹林諸山。斫迦婆羅目真隣陀雪山彌樓摩訶彌樓一切所有幽闇之處。悉皆大明。不相障礙。爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無

量無邊恒河沙等。諸佛世界。諸佛世尊。皆悉現在現命現住。彼佛侍者既觀光明。各問其佛。白言世尊。何因何緣。於此世界大光明現。昔未見聞。如是光明甚可愛樂。世尊如是光明我等遇之。心得清淨身力增益。貪欲恚癡不染衆生。是誰威力何人寶藏。如是淨光是誰所放。如是問已。彼佛世尊默然不答。如是十方諸佛世界。天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲。迦樓羅聲乾闥婆聲。人聲非人聲畜生聲。如是衆聲一切止息。風聲水聲大海潮聲。歌咏等聲。如是諸聲。以佛力故一切止息。皆悉寂然。一切寂靜第一寂靜。彼佛侍者。各各如是。第二第三請其佛言。如是世尊何因何緣有此光明。唯願說之。唯願說之。如來若說則能利益一切衆生。饒益安樂一切衆生。令多衆生一切皆得義相應樂。利安人天。是誰威力放此光明。遍照一切諸佛世界。

爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。一切同聲。皆共一音。一切諸佛。同一口業。皆同一法。爲侍者說。彼佛侍者一一皆知如來所說。彼佛世尊。所出音聲遍滿一切諸佛世界。彼諸天人一時俱作百千伎樂。彼樂音中說言。無常苦無我等。如是如是和合出聲。所謂空聲。無相聲。無願聲。無染聲。解脫聲。法性聲。真如聲。實際聲。布施聲。持戒聲。忍辱聲。精進聲。禪定聲。般若聲。柔和聲。利益聲。慈聲。悲聲。喜聲。捨聲。出如是等百千法聲。此聲出已。有不可數億那由他百千衆生。必定不退阿耨多羅

三藐三菩提。不墮聲聞緣覺之地。不墮帝釋
大梵天王轉輪王地。

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。告侍者言。止善男子。汝不須問。非汝境界。非諸聲聞緣覺境界。聲聞緣覺若聞我說心意迷亂。我若說者。一切天人皆悉迷沒。善男子。以要言之。彼法光明所有功德。能令衆生乃至無量不可思議善根成就。能令一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足。善男子。汝今當知。若以一劫若餘殘劫。說此光明所有功德不可窮盡。諸佛菩薩於諸衆生起慈悲心。放此光明。令諸衆生渴仰欲聞。汝今諦聽。善思念之。我爲汝說。彼侍者言。如是世尊願樂欲聞。彼佛世尊各告侍者。作如是言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知。於今現在現命現住。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出五濁世。彼處衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心。諸根闇鈍無慚無愧。爲彼衆生於彼世界如法苦行。獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已。而爲說法。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼如來佛土。有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。有大勢力大智慧力大精進力。能與一切菩薩歡喜。菩薩化主。菩薩導首。安慰衆生。菩薩之父。菩薩之母。解了一切諸法句義。點慧明了得無障礙慧。波羅蜜。得無障礙。願力自在得陀羅尼。不可思議功德具足。於彼釋迦牟尼如來所

說法中。善能問難。能令衆生善根成就。能令一切菩薩乘人。不可思議佛法滿足。善男子。彼文殊師利童子菩薩。爲集十方不可計數諸菩薩故。放此光明。隨何等人聞法。因緣放此光明。彼佛侍者。各問其佛。白言世尊。彼文殊師利童子菩薩。住何三昧。而能如是放斯光明。彼佛答言。善男子。有三昧門。名曰普光離垢莊嚴。文殊師利童子菩薩住是三昧。而能放此如是光明。彼侍者言不爾。世尊。如是光明。豈非彼佛世尊所放。能如是清。能如是淨。能作如是身心喜樂。佛言不爾。善男子。菩薩常法。共說菩薩教誡法門。爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。彼不可數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。一一世界諸菩薩等。既觀光明。各到佛所。頭面禮足。白言世尊。如是無量功德光明。從何處來。誰之所放。彼佛告言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來。應正遍知。於今現在現命現住。爲諸菩薩說清淨法。彼有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。放此光明。爲集十方諸菩薩故。如是說已。彼諸菩薩摩訶薩等。各請其佛。白言世尊。我今欲詣娑婆世界。奉見世尊釋迦牟尼如來。應正遍知。供養彼佛禮拜親近。諮請問答。并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等。佛言便往。今正見時。時彼十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。億那由他。有頻婆羅百千菩薩摩訶薩等。各禮佛足。於其國土忽然不現。譬如壯

士屈申臂頃。一剎那頃。一羅婆頃。摩。眼多頃。各各到此娑婆世界。既到此已。皆至世尊釋迦牟尼如來住處。有雨細末。寶利香者。雨塗香者。有雨華者。雨天。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。芬陀利華。阿提目多伽華。雨瞻蔔華。波陀羅華。檀尼師。迦梨迦華。須摩那華。婆利師華。曼陀羅華。波流沙華。摩訶波流沙華。栴陀羅華。摩訶栴陀羅華。雨如是等無量妙華。雨如是等無量妙香。雨華香已。往至世尊釋迦牟尼如來佛所。或有菩薩。同聲讚歎如來功德。讚歎之聲。聞於三千大千世界。如是讚歎至如來所。如是種種。各各異法。而來集會。皆到世尊釋迦牟尼如來佛所。到佛所已。彼諸菩薩摩訶薩等。咸德力故。令此世界若千地獄。若干畜生。若干餓鬼。所受苦惱皆得休息。無一衆生貪欲所惱。亦復不爲愚癡所惱。無有嫉妬。無幻僞者。無諂曲者。無憍慢者。亦不自是。亦不忿恚。亦不熱惱。一切衆生慈心相向。甚有愛念。皆悉和順。時彼菩薩摩訶薩。由他百千之衆。皆到世尊釋迦牟尼如來佛所。頭面禮足。右邊如來有一匠者。有二匠者。有三匠者。有多匠者。遠如來已。上虛空中。去地不遠。一多羅樹。忽然不現。一切皆入隱。一切身菩薩三昧。入三昧已。隨心所樂。出生蓮華。有種種色華。有無量百千衆葉。於華臺上結。加趺坐。身不動搖。爾時長老摩訶迦葉。見此希有未曾有法神通之事。復見雨華。復見雨香。復聞樂聲百千種音。見大光明。復見雨華遍四天下。滿此世

界。積過於膝。見佛大會天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽人。與非人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷等。身皆金色。爾時長老摩訶迦葉。從座而起。整服。左肩右膝著地。攝身。圓坐。向佛合掌。偈讚請曰。歡喜常快樂。善淨口業說。具十力雄猛。功德有百重。入處天處行。悉無與等者。巨思無稱量。惡意永已盡。百那由他劫。久修施戒等。尊戒絕譬類。無教誡善逝。力忍力善力。復有十力力。無心作功德。願斷我疑網。見苦惱衆生。百劫修苦行。而心不疲倦。已令得歡喜。拾國城妻子。頭目等種種。一切心喜與。願斷我疑網。世尊久已捨。象馬及羣與。頭衣等種種。捨百那由他。飲食舍等物。捨與牟尼那。施時常歡喜。是故成善逝。割截身體時。忍受無瞋恨。隨問皆能答。巧說忍善力。修行於空法。善思量淨施。功德畢竟持。故我問清淨。貪瞋癡磨滅。見衆生苦惱。貪瞋癡所覆。我想而自纏。悲心感此故。百劫行道。示導諸有者。是故我歸依。

以智慧增長 彼得行善行
常爲諸衆生 說空法令樂
無屈行善因 成善逝世尊
世尊清淨 願斷我疑網
修行施戒忍 精進悉已備
禪慧皆具足 常樂修慈心
無等等功德 如海不思議
如海水之深 是故我歸依
世尊於往昔 一鳥來歸依
自割淨身肉 嚙嚼稱之
舉身上秤漿 乃與鳥平等
世尊大慈光 願斷我疑網
太山可動轉 虛空可令有
諸天功德舍 亦可墮此地
海水可枯竭 修羅宮可墮
日月可墜落 世尊語巨異
爾時長老摩訶迦葉。以偈讚歎請如來已。白
言世尊。以何因緣。有大光明遍照世界。如是
妙色。昔所未有。今見此瑞。佛告尊者大迦葉
言。止止迦葉。汝今云何作如是說。莫如是問。
如此之事。非是一切聲聞緣覺所能測量。一
切天人所迷沒處。唯是諸佛如來所知。尊者
大迦葉白佛言。世尊。如來若說多所利益。多
人安樂。爾時世尊。即告尊者大迦葉言。汝今
諦聽善思念之。我爲汝說。大迦葉言。善哉世
尊。願樂欲聞。佛言。迦葉。文殊師利童子。今入
普光離垢莊嚴三昧。以三昧力放此光明。遍
照十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無量
無邊。恒河沙等諸佛世界。普召十方不可計

數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。億那由他
有頻婆羅百千菩薩。皆悉集此娑婆世界。彼
諸菩薩今者皆悉頂禮我足。右邊三匝上虛
空中。去地不遠一多羅樹。坐蓮華座
爾時尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。彼諸菩薩
威神之力。乃能如是。雨華雨香雨末香等。百
千音樂皆出妙聲。佛言。如是如是。迦葉。此諸
菩薩威力如是。雨華雨香雨末香等。百千音
樂皆出妙聲。大迦葉言不爾。世尊。何處有
此菩薩可見。佛言。迦葉。彼乃非是聲聞緣覺
之所能見。何以故。迦葉。何處大悲菩薩境界。
何處大慈。何處利益。何處修行。布施持戒忍
辱精進禪定智慧。菩薩境界。非彼聲聞緣覺
信行。迦葉當知。此諸菩薩一切皆入隱一切
身菩薩三昧。聲聞緣覺所不能見。唯如來見。
如是迦葉。已住此地菩薩能見。住地菩薩尚
不能見此善男子。唯依信行。何況聲聞緣覺
能見。若能見者無有是處
爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。菩薩修行
成就幾法行何善根成何功德。而能得入隱
一切身菩薩三昧。佛言。迦葉。諸菩薩摩訶薩。
畢竟成就十種法故。則能得入隱一切身菩
薩三昧。何等爲十。一者信行堅固。二者爲滿
大悲。心常不捨一切衆生。三者捨一切物。四
者受持佛法而不取著。五者不受聲聞緣覺
智慧。六者一切所有皆悉能捨。乃至身命何
況餘物。七者行不可數有爲諸行。而心不取
彼有爲行。八者不可數量施戒忍進禪慧滿足
波羅蜜行。而不分別。九者起如是心。一切衆

生我悉安置於佛法中令趣菩提。十者不取
衆生不取菩提。迦葉當知諸菩薩摩訶薩。畢
竟成就如是十法。則。便得入隱一切身菩薩
三昧
爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。快說此語。
世尊。乃能作如是說。世尊。聲聞緣覺不曾一
心發如是意。一切衆生我皆令其得阿羅漢。
尚不起心置諸衆生羅漢法中。何況佛法。佛
言。如是如是。迦葉。聲聞緣覺皆不能入隱一
切身菩薩三昧。此三昧名尚不能知何況能
得。云何能入。若能入者無有是處
爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。我今欲見
彼諸菩薩。何以故。如法正士難可見故。佛言
迦葉。汝覓文殊師利童子。則便得見。彼諸菩
薩。彼起三昧汝乃見之。復次迦葉汝已獲得
一切三昧。攝入三昧。曾。彼菩薩摩訶薩等爲
在何法專心修行。爾時長老摩訶迦葉。世尊
既聽以佛神力自神力故。即入二萬諸三昧
門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法
專心修行而不能知。非彼菩薩若來若去是
故不知。或非住處。或何所依。或何所作。或
何所說。一切不見。一切不知
爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。希有世尊。
甚奇善逝。世尊。我入二萬諸三昧門。欲望
得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能
見。菩薩如是尚不可見。何況如來。菩薩未得
一切智處。已得如是三昧法門。菩薩摩訶薩
未得一切智。猶尚如是。何況已得。世尊。其誰
智慧。若善男子若善女人。若聞若見如此之

◎世尊一◎ 爾時長老摩訶迦葉◎ 白佛言◎ 世尊◎ 希有世尊◎ 甚奇善逝◎ 世尊◎ 我入二萬諸三昧門◎ 欲望得見彼諸菩薩◎ 在於何法專心修行而不能見◎ 菩薩如是尚不可見◎ 何況如來◎ 菩薩未得一切智處◎ 已得如是三昧法門◎ 菩薩摩訶薩未得一切智◎ 猶尚如是◎ 何況已得◎ 世尊◎ 其誰智慧◎ 若善男子若善女人◎ 若聞若見如此之

事而不發於阿耨多羅三藐三菩提心者。何人聞見而不發心。如是世尊。隱一切身菩薩三昧威神之力。尚不可測。何況復有其餘三昧。佛言。如是如是。迦葉。一切聲聞緣覺之人。尚非境界。況餘衆生。

爾時長老舍利弗。作如是念。佛說我於聲聞弟子智慧人中。最爲第一。若我覓彼菩薩摩訶薩。在於何法專心修行。應能見知。爾時長老舍利弗。作是念已。以佛神力自神力故。即入三萬諸三昧門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能見。彼諸菩薩乃至少相。

爾時長老須菩提。作如是念。我應能見彼諸菩薩。在於何法專心修行。爾時長老須菩提。作是念已。以佛神力自神力故。即入四萬諸三昧門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法專心修行。而不能見。非彼菩薩若來若去。是故不知。或非住處。或在住處。或經行處。非是臥處。非是坐處。一切不見。一切不知。爾時長老須菩提。禮二足尊。而作是言。世尊。如來說我阿蘭若行最爲第一。如是寂靜三昧法門。我已得之。如是世尊。此四天下四洲世界。我見明了。如一鼓頭。第二世界。我見明了。如二鼓頭。世尊。譬如有人。生便捉杖。如須彌山。我入三昧。彼執杖人。即住我前。一劫打鼓。不曾暫住。更不異作。隨彼打鼓。如是。我得爾許三昧。唯我究竟阿蘭若行。若經一劫。彼鼓音聲。不著耳識。何況能起。如是三昧。若彼鼓聲。能起三昧。無有是處。世尊。彼如是

法具足寂靜。我如是法智慧具足。四萬三昧。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。乃至一人。而不能見。亦復不能知其住處。如是世尊。菩薩摩訶薩。知如是法。寧爲一衆生利益。恒河沙劫。生大地獄。住地獄中。如是世尊。彼諸菩薩。而不捨離。彼如是法。不可思議甚深智慧。如是世尊。若我漏心未解脫者。於未來際。常在生死。更不捨離。如是大乘。爾時世尊。讚歎尊者須菩提言。善哉善哉。汝須菩提。以信心。故作如是說。汝此受陰。若不涅槃。必得授記。汝之善根。作恒河沙轉輪王已。然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺。

又須菩提。三千大千世界衆生。寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。如是須菩提。彼諸衆生。皆得智慧。如須菩提。如舍利弗。諸大聲聞之所知見。皆共和合。乃至一劫。若百千劫。覓彼菩薩。望得見者。無力能見。何以故。非須菩提。聲聞緣覺所知境界。彼諸菩薩。摩訶薩行。一切聲聞緣覺不行。說此法時。會中八萬四千人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時文殊師利童子。作是思惟。在他處住。無量菩薩。億那由他百千之衆。我今普召令集此處。爾時文殊師利童子。既思惟已。即時如法現神通。行現神通已。化作八萬四千蓮華。億那由他百千眷屬。大如車輪。金葉銀莖。勝藏羅網。毘琉璃鬘。彼蓮華中有化菩薩。於華臺上結跏趺坐。金色之身。具三十二大人之相。具足功德。具足妙色。具足衆好。具足光明。時彼蓮華至四。王天三十三天。

夜摩兜率。如是化樂他化自在。此化蓮華。如是遍到一切處。去若千處。召此三千大千世界。百億須彌四天王天。乃至遍召色究竟天。彼化蓮華。遍至一切欲界天子。色界天子。若千宮殿。出聲普召一切皆聞。彼菩薩身。遍至三千大千世界。說偈召曰。

慧日大世尊	時乃出世間
佛如優曇華	如是甚難值
雄猛釋師子	出現此世間
依正法正說	盡一切苦惱
雖久食天味	恣心五欲樂
復隨惡行去	而於何處受
若干欲受食	而復更增長
有爲行衆生	三界悉無樂
已得第一難	所謂佛出難
愚癡著我慢	不知非盡苦
汝等宜速去	見佛聞勝法
莫於佛滅後	心悔何所及
錯入魔王網	大怖畏之處
長夜癡著樂	何時得解脫
*唯有聞正法	能生衆生福
速到三十二	大人相佛所
佛能救衆生	餘不可歸依
佛是世間主	大慈不思議
修行不可數	不可思議劫
集無上智慧	成佛釋師子
開示第一法	深寂難可見
何處無衆生	非命非丈夫
一切時常捨	永斷無有餘

除捨一切相 爲衆生說法
何處開實際 世間無心行
以彼空無相 亦無願不作
無染無相貌 不生亦不出
不來亦不去 演說法明了
不生亦不盡 無少物可憶
無相親可見 無思憶念說
無少衆生生 無少衆生死
無涅槃衆生 何處衆生出
說法如響聲 無響聲可取
人尊解字相 如是而說法
若何處不遍 不得風水火
地不是分別 智慧眼所說
色受想行識 如是等皆空
雖說五陰法 無物可聚積
眼耳鼻舌身 如意自相空
雖復說彼空 而空不可得
色聲香味觸 皆是意所樂
虛妄起此法 無自根本空
如是諸衆生 解佛所說法
欲得脫苦處 應到醫師所

彼化菩薩。周遍三千大千世界。說此偈時。九十六億欲界諸天。色界天子。遠塵離垢得法眼淨。十千天子是菩薩乘修行之人。一切皆得無生法忍。時彼菩薩所召天子。不可數量。阿僧祇那百千之衆。一剎那頃。一羅婆頃。摩臘多頃。可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知。往到佛所。頭面禮足右邊三匝住在一面。以天華香。優鉢羅華。鉢頭摩華拘物頭華。

●芬陀利華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。末香。塗香。用散如來。大身諸天。上盧空中歌咏讚歎。彼時多有若干天人。皆悉來至此四天下遍滿世界。無有空地。如響。如影。所有地處皆悉遍滿。爾時大身勝妙天子。此四天下世界之中。雨華遍滿積過於膝。爾時善住意天子。善寂天子。慚愧持天子。九十六億諸天子俱。樂行一切菩薩之道。皆共往詣文殊師利童子住處。既往到已。在於文殊師利童子住處寺外。右邊七匝。雨天曼陀羅華如雨而下。所雨之華遍覆虛空。高十由旬。成大華網臺形如浮圖。有大光明遍照三千大千世界皆悉大明。雨天曼陀羅華於文殊師利童子寺所。爾時文殊師利童子。如法思惟。於此三千大千世界。上虛空中華網遍覆。華網光明遍照三千大千世界皆悉大明。爾時文殊師利童子。從自寺出。隨心所樂。有妙寶座即坐其上。爾時善住意天子頭面敬禮文殊師利童子足下。餘諸天子一切悉禮文殊師利童子足已。爾時文殊師利童子。如是思惟。何等人能與我相隨。於世尊前問答論議。或說何等不思議句。難解句。無處所句。不戲論句。無戲論句。不可說句。甚深句。實句。無障礙句。不破壞句。空句。無相句。無願句。真如說句。實際句。法界句。無相似句。不取句。不捨句。佛句。法句。僧句。得智慧滿足句。三界平等句。一切法無所得句。一切法不生說句。師子句。健句。無句。如是說已。當有何等堪受法器能聽受者。

爾時文殊師利童子如是思惟。善住天子。已曾供養過去諸佛。辯才無礙。彼則堪能與我相隨於世尊前問答論議。爾時文殊師利童子。如是念已。語善住意天子言。善住意天子。汝得深忍無礙辯才。可世尊前與我相隨問答論議。於是善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。如是我說。若彼於我。不聽不讀。不受不持。不思不念。不取不捨。不覺不知。不聞我說。不爲他說。何以故。佛道無字無心。覺。寤。唯說名耳。如此名者不可修行。文殊師利。今此地處所說法語。此諸天子。於仁者邊作意欲聽。仁爲說不。文殊師利答言。天子。若有念言我聽法者。我不爲說。欲得不取我不爲說。何以故。有我可取。可得言聽。如是取衆生取命取丈夫。如是取者可得言聽。若使天子有我慢心取我我所。若如是者彼說我聽。如是取著而說法者。有三障礙。何者爲三。一者得我。二者得衆生。三者得法。天子當知。若非我慢非我我所。如是聽法有三圓淨。心不分別無所希望無所憶念。彼何者法是三圓淨。謂不得我心不分別。無所希望無所憶念。不得法器心不分別。無所希望無所憶念。無所得法心不分別。無所希望無所憶念。天子當知。若如是聽。彼平等聽非不平等。時善住意天子讚言。善哉善哉。文殊師利。云何名爲不退轉耶。惟願說之。文殊師利言。止止天子。汝莫分別。若使菩薩有退轉者。菩提正覺非得菩提。天子問言。文殊師利。何處

●出二滅● ●信一德● ●善一德● ●可往一阿● ●芬一分● ●用二同● ●取二法● ●於一故● ●●
●二二● ●(句)一● ●一● ●可二於● ●應唯二所● ●仁二人● ●補二市● ●下● ●二●

退轉。文殊師利答言。天子。貪欲退轉。瞋恚退轉。愚癡退轉。有愛退轉。無明退轉。乃至十二有。支退轉。因退轉。見道退轉。名退轉。色退轉。欲界退轉。色界退轉。無色界退轉。聲聞行退轉。緣覺行退轉。分別退轉。取著退轉。體退轉。取體退轉。斷退轉。常退轉。取退轉。捨退轉。我想退轉。衆生想退轉。命想退轉。丈夫想退轉。意思退轉。障礙退轉。顛倒退轉。自身退轉。自身見退轉。自身根本六十二見退轉。五蓋退轉。五取陰退轉。一切內外入退轉。界退轉。佛想退轉。法想退轉。僧想退轉。我成佛我說法。我度衆生我破魔王。我得智慧有彼想退轉。不分別十力。不分別十八不共佛法。不分別根無畏。不分別。想。不分別佛世界莊嚴。不分別聲聞功德。一切分別退轉。如是天子。若菩薩此處退轉。彼不退轉。

時善住意天子問言。何處不退轉。文殊師利答言。天子。佛智慧不退轉。空不退轉。無相不退轉。無願不退轉。真如不退轉。法界不退轉。實際不退轉。平等不退轉。天子言。若文殊師利作如是說。若菩薩此法分別不分別。無分別不分別退轉。以是義故得言退轉。曰。彼有何法而言退轉。曰。有無非有非無。何法退轉。何處退轉。文殊師利言。若不實取。若不正取。若不如取。彼則不取不捨無相可作。以是義故得言退轉。彼法退轉不可說有。不可說無。何以故。若有若無而退轉者。彼則有過。何以故。若有法退轉則墮常邊。若無法退轉則墮斷邊。如來說法非斷非常。不斷不常是佛所說。天子。若彼真如前。不實想不如實知。則不斷不常。如是天子。菩薩退轉說此法時。十千天子。一切皆得無生法忍。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。今共仁者。到如來所見於如來。見如來已禮拜讚歎。供養恭敬如法問難。文殊師利答言。天子。汝莫分別取如來行。天子問言。文殊師利。如來何處。文殊師利答言。天子。即此前頭有如來住。天子問言。若有如來我何不見。文殊師利答言。天子。若汝一切見則見彼如來。天子問言。文殊師利。仁者云何作如是說。即此前頭有如來住。文殊師利問言。天子於意云何。今於汝前有何物耶。天子答言。有虛空界。文殊師利言。如是如來者即是虛空界。何以故。以虛空界於一切法悉平等故。如是虛空即是如來。如是如來即是虛空。虛空如來不二不異。如是天子欲見如來當如是觀。如實際知非有少物可分別取。

聖善住意天子所問經卷上

*聖善住意天子所問經卷中

*元魏三藏毘目智仙共般若流支譯

爾時文殊師利童子。隨心化作三十二殿。四角四柱縱廣正等。種種嚴飾甚可愛樂。於彼殿中有化床座。以天寶物而覆其上。一一床座有化菩薩。具三十二大人之相。爾時文殊師利童子。以威神力。令此蓮華遍行三千大千世界。往如來所。圍遶世尊及比丘僧。滿三匝已。住虛空中光明遍滿。世尊衆會四方圍遶。爾時蓮華臺中菩薩。并化殿上諸化菩薩。彼諸菩薩。同聲以偈讚如來曰。

於恒河沙等	不思議佛所
供養多億佛	熾然勤精進
如是久修行	第一善薩行
彼甚可喜慶	一切人之上
光明色勝妙	三界最第一
離相牟尼尊	說法令人聽
何處無有人	無命無丈夫
世尊如是知	一切人之主
行布施持戒	是第一律師
忍辱。勤精進	如禪定思量
具足深般若	三界不著尊
善知彼岸道	是故我歸依
若憶念知有	世間人之主
法主之世尊	天人來供養
於甚深空法	究竟無有餘
當知如是人	世界之尊主
過去諸如來	有方處人主
常說。人空法	無物本無相
此處無衆生	若生若死滅
不來亦不去	一切法相空
化人空中眠	非是真實見
是法善逝說	如化亦如夢
恒沙世界寶	有施與何人
此福威有爲	空忍勝於是
劫際如恒沙	供養人中尊

支二分 想一相 此下聖本有光明皇后紙文 薩一提 慈一動 主一王 人二彼 在

奉香華飲食	爲得佛菩提
若聞如是法	無人命丈夫
得彼忍光明	供養如來上
多劫行布施	飲食象馬等
彼非解脫因	以有人想故
彼寂靜人上	令多衆解脫
空性本光明	知解脫莊嚴
佛出世難值	聞法生信難
生世爲人難	善哉入佛法
已離於八難	復得於難得
得信善逝法	善思惟得見
常專心聽法	莫如聲取義
恒宿阿蘭若	必得人中雄
近善友法器	遠離惡知識
等心於衆生	莫欺於菩薩
持戒樂多聞	囊掃衣乞食
近樹下精進	隨得食而食
有爲皆無常	一相如陽炎
一際知眞諦	速得菩提覺
五陰如幻化	內外入空聚
常說如是法	彼處無造作
貪瞋本空無	癡慢分別起
非已今當有	如是知得佛

說此偈時於衆會中。二萬二千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五百比丘。不受諸法漏盡心得解脫。三百比丘尼。遠塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷。二萬七千天子。得離垢法眼。三百菩薩得無生法忍。於此三千大千世界六種震動。動遍動等遍動。震遍震等遍震。

遍震
爾時長老舍利弗白佛言。世尊。是誰威力令此三千大千世界六種震動。此蓮花中殿中菩薩。善說如是甚深之法。放大光明遍照此會。如是無量多億天子。皆悉來集。如是無量多億菩薩。皆悉來集。佛言。舍利弗。此是文殊師利童子威神力故。得見如是妙色莊嚴。何以故。舍利弗。文殊師利童子與善住意天子。今日相隨請問。如來破壞魔軍三昧法門。如法問難不可思議甚深佛法。尊者舍利弗言。不爾世尊。文殊師利童子未來此會我不曾見。佛言。舍利弗。汝善。諦觀如是文殊師利童子。今在此處與一切魔一切魔衆一切魔。官作大衰變。極大莊嚴來至我所。爾時文殊師利童子。入壞魔軍三昧法門。文殊師利入壞魔軍三昧門時。若三千大千世界。百億魔宮毀壞欲壞。陳朽闌冥無有威光。一切魔身皆悉衰變。極成老弊。各自知見拄杖而去。魔之眷屬亦復如是。見已宮殿毀壞欲壞。陳朽闌冥無有威光。爾時衆魔皆生怖畏。驚恐毛豎心生疑慮。作如是念。以何因緣。我此宮殿毀壞欲壞。如是陳朽。如是闌冥無有威光。莫令我身退失此處。時彼衆魔。生如是心未久之間。爾時文殊師利童子。即復化作百億天子。在於魔前。彼化天子語魔波旬。汝欲退。今有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利。得不退轉。彼今住在破壞魔軍三昧法門。是彼菩薩威力所作。彼化天子說如是語。時魔

既聞文殊師利童子名已。轉更恐怖。一切魔宮皆悉戰動。時魔波旬。語化天子作如是言。願君救我。願君救我。時化天子。語魔波旬作如是言。勿怖勿怖。汝今往詣釋迦牟尼如來佛所。如來大慈於怖畏者能施無畏。彼化天子如是說已。即於其處忽然不現。時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅。波頃。摩。喉多頃。百億波旬無量眷屬。如老極老拄杖而去。何處如來應正遍知。往到佛所。一切同聲而白佛言。救我世尊。救我世尊。救我善逝。救我善逝。惟願世尊救我救我。惟願善逝救我救我。我本妙色今者如是衰變不好。者。世尊。我事聞說億百千佛如來名號。而不用聞文殊師利童子一名。何以故。以我聞此文殊師利童子名字。生大怖畏。驚恐。危故。畏退失故。我今如是恐畏退失。爾時世尊語魔波旬作如是言。汝今云何如是說耶。億百千佛如來名號不作一切衆生利益。不曾已作。今亦不作。當亦不作。如是文殊師利童子。常作一切衆生利益。已作今作當作利益。衆生熟已令得解脫。汝今雖聞億百千佛如來名號。不生苦惱。不生怖畏。云何而言文殊師利一童子名我不聞聞。爾時魔波旬白佛言。世尊。我甚恥愧如是身老。我甚怖畏。世尊。我憶本身。我憶本色。願還如本少身少色。佛言。波旬且住且住。且待須臾。文殊師利童子菩薩當來至此。汝此色者。非是眞色。宜可除捨。爾時文殊師利童子。起彼三昧。無量百千諸天。導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥

婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽。百千音樂皆出妙聲。優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。芬陀利花。如雨而下。極大莊嚴娛樂戲樂。來至佛所頭面禮足。右邊三匝却住一面。

爾時世尊告彼童子文殊師利作如是言。文殊師利。汝入破壞一切魔軍三昧門耶。文殊師利答如來言。入已世尊。爾時世尊問童子言。文殊師利。於何佛所得是三昧。聞此三昧其已久如。文殊師利童子答言。世尊。未發菩提心時。我從彼佛得聞如是三昧法門。我。此三昧如是成已。世尊問言。文殊師利。彼佛如來名字何等說是三昧。汝從彼佛得聞如是三昧法門。文殊師利答言。世尊。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世。號曼陀羅婆花香如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼說如是三昧法門。我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門。世尊問言。文殊師利。此三昧門云何而得。文殊師利答言。世尊。有二十法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍。何等二十。

有心。破壞常法。破壞常心。破壞斷法。破壞斷心。破壞陰法。破壞陰心。破壞界法。破壞界心。破壞入法。破壞入心。破壞三界。破壞三界心。如是二十。菩薩若能畢竟成就。此二十法得此三昧。

復次世尊。有四種法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者清淨心。二者不諂曲心。三者深心。四者一切施與。如是四法。菩薩若能畢竟成就此四種法得此三昧。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者不違於信。二者畢竟實語。三者隨順想行。四者不取一切法。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者親近善知識。二者正念思惟。三者如法修行。四者不與惡人相隨。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。謂不戒。不穿漏戒。不依止戒。不濁戒等。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者捨聲聞心。二者不受辟支佛心。三者堪忍住持。四者不捨衆生。是為四法。復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。何等為四。一者修習空法不取丈夫。二者修習無相不取於相。三者修習無願不取願心。四者心不貪著一切能捨。是為四法。世尊。菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門。是故得此破壞魔軍三昧法門。如是世尊。彼曼陀羅婆華香如來。說此三昧門。我從彼佛得

聞如是三昧門已。復有如來。號一切珠寶電蔽日月光如來應正遍知。我於彼佛聞此三昧具足成就。彼佛說此三昧門時。彼衆會中十千菩薩。皆得成就此三昧門。

爾時長老舍利弗白佛言。世尊。希有世尊。今此童子文殊師利。乃能善得此三昧門。既成就此三昧門已。令魔波旬得此衰變。爾時世尊即告尊者舍利弗言。於意云何。汝舍利弗。見此三千大千世界魔波旬如是變者。勿作是見。何以故。舍利弗。如是十方恒河沙等諸佛世界彼魔波旬。一切皆悉如是衰變。悉是文殊師利童子威力所作。爾時世尊如是說已。復告文殊師利童子作如是言。文殊師利。止汝神力所入三昧。令魔波旬還復前色如本具足。爾時文殊師利童子。即止神力時魔波旬一切前色。皆悉還復如本具足。爾時文殊師利童子問魔波旬作如是言。魔波旬。何處波旬眼。何處眼想。何處眼著。何處眼相。何處眼攀緣。何處眼障礙。何處眼憶念。何處眼我。何處眼依止。何處眼喜樂。何處眼戲論。何處眼我所。何處眼護。何處眼修。何處眼取。何處眼捨。何處眼分別。何處眼思量。何處眼決定。何處眼滅。何處眼生。何處眼執。何處眼來。如是等法。是汝境界。魔業妨礙。如是至意應如是知。色乃至法應如是知。何處波旬非眼。非眼想。非眼著。非眼相。非眼攀緣。非眼障礙。非眼戲論。非眼我。非眼依止。非眼喜樂。非眼戲論。非眼我所。非眼護。非眼修。非眼取。非眼捨。非眼分別。非眼思量。非

①係二星 ②芬一分 ③[此]一 ④應二樓斯統破壞妬心破壞 ⑤壞十(族妬破壞妬心破壞)八字 ⑥損屈二妬滅 ⑦損二族 ⑧心十(破壞妬統破壞妬心)八字 ⑨依二所 ⑩波旬二波旬幫 ⑪波旬 ⑫波旬

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。謂欲界覺。色界。無色界覺。云何而覺。無我行名空。遠離覺。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。衆生行。復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。衆生行。覺。云何而覺。謂此衆生欲行。癡行。平等。平等行。故善知行覺。彼覺覺已。如如法說。令彼衆生如如解脫。

復次文殊師利。所言菩薩摩訶薩者。一切衆生覺。云何而覺。一切衆生。唯空有名。不離彼名更有衆生。一切衆生卽一衆生。彼衆生者非是衆生。若如是知不分別者。得言菩薩摩訶薩也。菩薩。何等一切法覺。彼覺菩提得言菩薩。覺眼耳空。心不分別我。如是覺得言菩薩。覺鼻舌空。心不分別我。如是覺得言菩薩。智慧覺身覺意本空。覺已而說得言菩薩。覺色聲香味。觸意樂一切皆空。得言菩薩。覺色思想受行本性空。覺識如幻。得言菩薩。五陰如夢。一相無相。不取我覺得言菩薩。內法不生。不戲論覺。有爲名說彼名無物。覺貪欲患。分別心生。彼不分別。常空無物。癡分別生。分別因生。因見而生。不得彼見。覺三界空。一切無主。非少物行得言菩薩。未過欲界分別中起。色無色界一切無主。少行衆生黠慧。皆覺如是欲行。瞋行癡行。一切衆生卽一衆生。彼衆生無覺法無念。一切法生顛倒心覺。覺不實相。一切智慧於中生善。乃無一聲可憶可樂。無障礙相隨行而行。菩薩如是得言菩薩。捨自身肉無所依止。次第覺知得言菩薩。得彼岸戒無念佛戒。若物不生則不和

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

合。普慈衆生衆生不取。覺已利益故說大慈。住精進處思有爲行。覺世間空。是菩提上禪有依止。非點慧禪無處繫緣。是點慧禪修般若刀。割煩惱見觀察法性。非壞非割。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。菩薩初發菩提心者。云何說言初發心耶。以何義故名初發心。佛言。文殊師利。何等菩薩正觀三界一切想生。如是得言初發心者。文殊師利言。世尊。如我解佛所說義者。貪生瞋生愚癡心生得言菩薩初發心者。善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。若使菩薩初發心時。有貪欲愚癡生者。毛道凡夫皆有初心。應名菩薩。何以故。以取貪愚癡生故。文殊師利言。不爾。天子。毛道凡夫貪欲愚癡無力能生。何以故。天子。諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪愚癡生。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。如是衆會不解仁者如是言語皆生疑心。云何云何。文殊師利問言。天子。於意云何。於虛空中鳥行動去。彼鳥跡相。得言有行。不得言行。天子言行。文殊師利言。如是天子。如說彼相。如是言語我如是說。諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪愚癡生。天子當知。隨於何處。無依止生。無處可取。彼如是生。於何處所無差別生。天子。於何處所無所依止。無處可取。無差別生。不平等生。無跡無句。不得言跡。不得言句。如是言生。不分別句。如是言生。不他生句。如是言生。無物體句。如是言生。無物說。句。如是言生。以不來句。如是言生。以不去句。如是言生。以不生句。如是言生。無受持

句。如是言生。以無記句。如是言生。以微塵句。如是言生。無憶念句。如是言生。無物行句。如是言生。不可說句。如是言生。不破壞句。如是言生。以無字句。如是言生。以不執句。如是言生。無阿梨耶句。如是言生。以不取句。如是言生。以不上句。如是言生。天子當知。初心菩薩發菩提心。於如是法不憶念。不觀察不思量。不起不見。不聞不知。不取不捨。不生不滅。如是天子。菩薩摩訶薩依止何等。此法界。此平等。此實際。此方便。貪生瞋生愚癡心生。眼依止生。如是乃至意依止生。色無處取生。如是至識無處取生。名生色生因生一切見行生。無明生有愛生。乃至十二分因緣流轉生。五欲功德生。三界處生。我我所生。自身生自身見生。自身根本六十二見生。佛想法想假想生。我想他思想生。地想。水想。火想。風想。空想。識想生。四顛倒生。五蓋生。四識住。八邪九惱十不善業道生。天子當知。如是乃至一切分別。一切不分別。一切分別不分別。一切。想一切戲論。一切求一切取著。一切喜樂。一切想。一切憶念。一切障礙。菩薩皆生。天子。如是法門如是應知。天子。若於此法不取無喜樂。無處取法如是言生。爾時世尊讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。如是菩薩何處初發菩提之心。文殊師利。汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說。爾時尊者舍利弗白佛言。世尊如是。世尊如此。文殊師利童子。已說菩薩初發菩提心。與

得無生法忍。此二心生平等無異。佛言。如是舍利弗。如汝所說。舍利弗。燃燈如來授我記言。汝於來世阿僧祇劫當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。舍利弗。我於爾時不捨此心。得無生法忍。如是舍利弗。此初發心菩薩。如文殊師利童子所說。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。如我解佛所說義者。一切菩薩皆初發心。何以故。如世尊說一切心生皆是不生。若不生者則彼菩薩初發心生。如是言生。說此法時。二萬三千菩薩。得無生法忍。五千比丘。不受諸法漏盡心得解脫。六十億天子。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。文殊師利童子。能作難作。文殊師利童子。說法如是能作衆生利益。文殊師利言。長老。大迦葉。此乃非我能作難作。一切諸法皆悉不作。無有已作。無有今作。無有當作。長老。大迦葉。我亦如是。非有法作。亦非有作。亦非不作。非有衆生。非縛非解。何以故。無物可取乃是正法。若大迦葉。作如是說。能作難作。汝莫說我能作難作。非我難作。非如來作。非阿羅漢。非辟支佛。長老。大迦葉。正說何人能作難作。毛道凡夫是正說。何以故。長老。大迦葉。若一切佛。皆不已得今得當得。若一切聲聞。一切緣覺。皆不已得今得當得。毛道凡夫一切皆得。大迦葉言。文殊師利。一切諸佛不得何法。文殊師利言。長老。大迦葉。一切諸佛。皆不得我。不得衆生。不得壽命。不得丈夫。亦不得斷。亦

①以何二何以②不得言一得言不③何如是言一④明註曰南藏少句如是言四字⑤地想一⑥地二水⑦(生)十水⑧水想二生⑨(生)十火⑩想二相⑪

不得常。亦不得陰。亦不得界。亦不得入。亦不得心。亦不得色。不得欲界。不得色界。不得無色界。不得分別。不得無分別。不得因生。不得顛倒。不得貪瞋癡。不得此世。不得彼世。亦不得我。不得我所。乃至不得一切諸法。長老。大迦葉。非一切法悉皆不得不失。不脫。不取。不捨。不近。不遠。如是法門。摩訶迦葉。應如是知。若一切佛悉皆不得。毛道凡夫一切皆得。如是難作。若非佛作。非聲聞作。非緣覺作。則是毛道凡夫人作。大迦葉言。云何作耶。文殊師利言。斷作常作阿梨耶作。憶念欲作不作。耶捨。戲論分別隨順舉下。長老。大迦葉。諸佛世尊不作此法。皆不已作。今作當作。彼凡夫作如是難作。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。言無生忍。無生忍。云何而說無生忍耶。世尊。以何義故言無生忍。何法中忍得。云法忍。菩薩何法得無生。法忍。佛言。文殊師利。實無有入生中法中得無生忍。實無得忍。言得忍。者唯有言語。何以故。實無所得。彼忍法故。不得法忍。得無所得。不得不失。如是得言得無生忍。文殊師利。無生法忍。不生。一切法忍。不來。一切法忍。不去。一切法忍。無主。一切法忍。不取。一切法忍。不捨。一切法忍。無物。一切法忍。無體實。一切法忍。無等。一切法忍。無等等。一切法忍。無相似。一切法忍。應虛空相似。一切法忍。不壞。一切法忍。不斷。一切法忍。無煩惱。染。一切法忍。無淨。一切法忍。空無相。無願。一切法忍。離貪。離癡。一切法忍。真如法界實際。

安置。一切法忍。不分別。無分別。無憶念。無戲論。無思量。不作。無力。羸劣。後時。無物。空。迭互。無空。太虛。空。如幻。如化。如響。如影。如焰。如芭蕉。堅如水泡。沫。一切法忍。此法忍。者。非法。非非法。唯有名說。如是名者。無處。無取。本性。自離。如是言忍。心信解入。不憶。不疑。不驚。不怖。不畏。身觸。正受。行而不得身。文殊師利。此法如是。得言。菩薩無生法忍。又亦不行。一切法相。文殊師利童子言。世尊。所言忍。者。云何言忍。若不為彼境界所傷。彼得言忍。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。傷何等法。文殊師利答言。天子。所謂傷眼。何法傷眼。所謂法者。愛。不愛。色。如是耳。聲。鼻。香。舌。味。身。觸。意。法。如是天子。愛。不愛。法。傷意。亦爾。天子。若菩薩。眼。見。色。不取。相。不取。好。不分別。無分別。不隨順。不分別。相。知。本性。空。不念。不傷。色。乃至法。應如是知。天子。若六入。不著。不傷。若不傷。不著。彼得言忍。菩薩如是得無生法忍。不分別。法。若生。不生。無漏。不漏。不分別。法。若好。若惡。有為。無為。若分別。如是得言。不生法忍。說此法時。六萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。萬二千菩薩得無生法忍。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。地地轉行。地地轉行者。云何菩薩地地轉行。文殊師利問言。天子。若地地轉行。彼何人行。天子答言。文殊師利。菩薩不見地地轉行。乃至不見十地轉行。文殊師利言。不爾。天子。佛說諸法。皆如幻化。汝為信不。天子答

言。文殊師利。我信是說。文殊師利問言。天子。何等幻人地地轉行。如是乃至十地轉行。天子答言。文殊師利。化人。不有地地轉行。乃至不有十地轉行。文殊師利言。如是天子。若幻化人有轉行者。彼我轉行。何以故。如佛所說。一切諸法。皆如幻故。是故天子。如是我說。地轉行者。不轉行。說非是轉行。何以故。以一切法。不轉行。故。非謂法中。法法轉行。非色。受。轉行。非受。色。轉行。非想。行。轉行。非行。想。轉行。非識。色。轉行。非色。識。轉行。如是乃至一切諸法。皆亦如是。皆四種說。非眼。耳。轉行。非耳。眼。轉行。非鼻。舌。轉行。非舌。鼻。轉行。非身。意。轉行。非意。身。轉行。此一切法。各各自行。自分。境界。法。鈍。無欲。無心意。行。不。思。不。念。乃至。無有。計。校。籌。量。如。草。如。壁。如。幻。無。記。非。有。記。作。一。相。無。相。以。是。義。故。彼。非。轉。行。非。來。非。去。天子。當。知。若。菩薩。能。如。是。知。如。是。菩薩。無。法。轉。行。非。地。分。別。非。地。轉。行。見。非。是。地。捨。非。是。退。轉。善。提。轉。行。非。是。失。滅。何。以。故。若。人。見。有。陰。界。入。體。非。彼。轉。行。非。是。失。滅。以。一。切。法。性。本。淨。故。復。次。天子。菩薩。如。是。地。轉。行。者。譬。如。幻。師。以。幻。力。作。十。重。宮。殿。彼。自。作。已。即。自。坐。上。於。意。云。何。如。是。彼。人。有。坐。處。不。天子。答。言。無。處。坐。也。文。殊。師。利。言。如。是。天子。菩。薩。十。地。見。有。轉。行。亦。復。如。是。

爾時善住意天子問文殊師利童子言。文殊師利。若有人來依投仁者。欲求出家而作是言。唯願度我。今得出家。文殊師利。云何為說。云何作法。度令出家。云何授戒。云何戒品。云

●非二此●●●耶一取●●●云一自●●●〔法〕一●●●主一生●●●法二選●●●法忍二忍法●●●相二行●●●打●●●不二無●●●〔地〕一●●●無心二心無●●●

何敬誠。文殊師利答言。天子若至我所求出家者。我爲說言。汝善男子。今者實有出家人。不汝若實有出家人者。我當依法度汝出家。何以故。天子若出家人。或著欲界。或著色界。或著無色界。或著世間五欲功德九處中行。此善男子。如是取法。何者九處。天子若無少處著彼人心無所得。若心無所得。彼人不求出家。若不求出家人。出家人心不生。若出家人心不生。彼人得言不生。若不生者。彼則苦盡。若苦盡者。彼畢竟盡。若畢竟盡。彼無所盡。若無所盡。彼則不盡。若不盡者。彼則是空。天子。彼善男子。我如是說。

復次天子。若至我所求出家者。我爲說言。善男子。汝今莫生出家之心。何以故。彼心不可爲他所生。勿保此心。復次天子。若至我所求出家者。我爲說言。善男子。汝莫除髮是善出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法。不斷不壞。天子問言。何法。不斷。文殊師利答言。天子。色不斷不壞。受想行識不斷不壞。天子。隨何等人。有如是念。我除髮者。彼住我慢。非我慢行。平等見人。如是得。我彼則得髮。若得髮者。則得衆生。若得衆生。則得斷想。天子。若不得我。則不得他。若不得他。則無我慢。若無我慢。彼我寂滅。若我寂滅。彼無分別。若無分別。則不發動。若不發動。則不戲論。若不戲論。則不取捨。若不取捨。則非作。非作。亦非不作。非斷非壞。非有。相著。非不相著。不趣不捨。不減不增。不聚不散。無心憶

念。不說不答。彼實安住。天子問言。文殊師利。所言實者。是何言語。文殊師利答言。天子。實者。虛空得言其實。非是空盡。不盡不長。或有或無。是故得言。虛空爲實性空。是實真如。是實法界。是實實際。是實若實者。得言不實。何以故。非今實有。非後時有。是故彼實。復次天子。若至我所求出家者。我爲說言。汝善男子。不取袈裟。不著袈裟。是汝出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法。皆悉不取。天子問言。文殊師利。不取何法。文殊師利答言。天子。謂不取色。若常無常。如是不取受。想行識。若常無常。亦不取眼。若常無常。不取色。不取耳。不取鼻。不取舌。不取香。不取食。不取味。不取身。不取觸。不取意。不取法。不取貪。不取瞋。不取癡。不取顛倒。如是乃至一切諸法。皆悉不取。天子。一切諸法。不取。不捨。不離不散。天子。若取袈裟。是愚癡念。如是。彼人如是見行。天子。是故我說。非取袈裟。是淨解脫。何以故。天子。袈裟是濁。如來世尊。菩提無濁。天子問言。文殊師利。何法是濁。文殊師利答言。天子。貪欲是濁。瞋恚是濁。愚癡是濁。因濁見濁。名濁。色濁。想濁。取濁。相濁。戲論濁。天子。若正觀察。此不善法。皆悉無濁。若無濁者。乃至無有少物住處。若無住處。得言空處。無業者。天子問言。文殊師利。言無業者。無業者。是何言語。而得說言。無業者。耶。文殊師利答言。天子。言無業者。無業者。如此言語。乃至無有少物業者。如是得言。無

有業者。天子。若有業者。彼如來說。無有業者。如是得言。無有業者。天子問言。文殊師利。未知何法是業者。耶。文殊師利答言。天子。過於平等。過平等已。若法不得。非今時得。非後時得。非今有。生非當有。生。彼法虛妄。安住業者。所謂我者。分別業者。衆生者。命者。丈夫者。人者。摩那婆者。斷者。常者。分別業者。陰界入等。破戒人。分別業者。煩惱染淨。獲得果證。分別業者。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。法辟支佛。法分別業者。空無相無願。明解脫。無欲分別業者。天子。此如是法。分別業者。毛道。凡夫。未曾聞。如來分別業者。心欲得法。妄想計著。彼癡凡夫。分別業者。彼妄想著。欲得除滅。如來讚說。無有業者。爾時善住意天子。讚文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。善說如是業者。法門。爾時如來讚歎文殊師利童子。作如是言。善哉善哉。文殊師利。快說此法。

*聖善住意天子所問經卷中

*聖善住意天子所問經卷下

*元魏三藏毘目智仙共般若流支譯
爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若至我所求出家者。我爲說言。汝善男子。若不受戒。是汝出家。若如是者。得言出家。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊

師利答言。天子。如佛所說二種受戒。何者是二。謂等受戒。不等受戒。何者名爲不等受戒。謂不等受戒。何者不等。受戒。謂著我。著衆生。著壽命。著丈夫。著斷常。著邪見。著貪瞋癡。著欲界。著色。著無色。著憶念。取。如是天子。乃至一切不善法。惡知。識。不知出法。取一切法。天子。當知如是名爲不等受戒。天子。何者名爲平等受戒。謂平等受戒。何者平等。謂空。平等。無相。平等。無願。平等。天子。若如是證三解脫門。如實而入。則不分別。無所分別。則不退轉。天子。如是。名爲平等受戒。復次天子。若修貪欲瞋恚愚癡。若修自身。自身根本六十二見。若修顛倒。若修三惡身口意。行八邪九惱。十不善業道。如是得言正受戒也。天子。譬如一切種子。皆依地生。藥草樹林。依地生長。平等具足。得言具足。如是天子。此佛法中。若正受戒。得言受戒。天子。譬如一切種子。藥草樹林。依大地住。如是天子。正戒具足。何以故。以住戒故。法和合有。如彼種子。藥草樹林。具足生長。如是得言平等具足。天子。戒依信住。如是一切菩提分法。以依戒故。生長具足。天子。如是過去未來現在諸佛世尊。一切聲聞。以正受戒。是故證得三解脫門。一切戲論。皆悉斷滅。天子。當知如是受戒。是正受戒。非不平等。

天子。汝若取戒三界亦取。天子。於意云何。何者彼學。天子。答言。謂波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。云何波羅提木叉具足。天子。答言。具足名得言身具足。口具足。意具足者。如是得言有波羅提木叉具足。文殊師利問言。天子。於意云何。何處身口意業不作。不曾已作。今作當作。有何相似可。得說言。似。若青若黃。若白若赤。若頗梨色。答言無也。文殊師利問言。天子。云何得說。天子。答言。非是有爲如是而說。若非有爲。彼不能說身口意業。文殊師利問言。天子。於意云何。若非有爲。彼可取不。天子。答言。文殊師利不可取也。文殊師利問言。天子。我意在此。故如是說。莫憶念取我如是學。天子。若勝戒學。若勝心學。若勝慧學。彼學如際。如是應知。戒無所得。是勝戒學。心無所得。是勝心學。慧無所得。是勝慧學。不分別心。不憶念心。不生勝心。是勝心。學戒學。慧學。應如是知。天子。若心無所得。則戒不憶念。若戒不憶念。則三昧無所得。若三昧無所得。則慧無所得。若慧無所得。則一切疑不有。若一切疑不有。則學不取。若學不取。如是得言彼學憶念。若學憶念。彼阿那含。若阿那含。彼則清淨。若清淨者。彼不和合。若不和合。彼則不漏。若不漏者。彼則正行。若如是行。無色相似。若無色相似。彼是虛空。何以故。似彼虛空。無形色故。天子。若如是學。彼則不學。若不學者。彼得言學。於何處學。彼無處學。若無處學。如是得言正學而住。

天子。我爲彼人。如出家法。如受戒法。如是爲說。汝善男子。一切三千大千世界。信心檀越。與汝飲食。汝心不念不生分別。此食難消。此則能消。若如是者。汝是淨戒。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若取施者受者財物。如是分別得言我淨。若取若實若淨。若有所得。彼人有淨。若心憶念。彼人有淨。若心分別。彼人有淨。天子。若更不取。不實不淨。若無所得。若無憶念。若不分別。彼云何淨。何以故。畢竟淨故。天子。若取若實。若有所得。憶念分別得淨。信食。則是凡夫。非阿羅漢。何以故。凡夫取實心有所得。憶念分別。取我分別。此人與我如是分別。彼得言淨。云何名淨。凡夫人行。取三有生。彼如是淨。天子。阿羅漢者。更無少物有異身行。不取異身。更不轉生。何處有淨。汝取彼施。取三圓淨。天子。當知何者名爲三圓淨。耶。所謂不淨。得施者受者及以財物。是三圓淨。若如是淨。彼不復淨。天子。我意在此。故如是說。若一切三千大千世界。信心檀越。施汝飲食。不憶念淨。彼世界中。得言福田。彼善出家。爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。我於彼人。如出家法。如受戒法。如是爲說。若汝善男子。不宿阿蘭若。不住聚落。不近聚落。不遠聚落。不住獨處。不乞食。行不請食。食不糞掃衣。不長者家。取鉢三衣。不露地坐。不少欲。不知足。非常知足。不遠離行。不樹下住。不房中宿。不殘宿食。不食蜜。若汝善男子。如是一切頭陀功德。聚集。能行如是等。

①(種)一②(名)一③十二一④(言)十⑤得說一說得⑥(似)一⑦(學)一⑧似二以⑨則二食⑩者二果⑪四二目⑫取二取⑬得二得⑭我十(爾時)⑮蘇二聚

法不憶念行。何以故。此慢心人如是相行。天子。若如是念我糞掃衣。我乞食行。我樹下坐。

我意殘食。我意少欲。我意知足。我宿阿蘭若。我露地坐。我能頭陀。我爲他說。天子。當知非

正行法。如是法生。何以故。如此無分別。彼人

尚不得我。何況頭陀功德而有所得。若有所

得無有是處。如是天子。若此頭陀功德和合

修行。心不憶念。心不分別。我說彼人能說頭

陀。何以故。天子。若比丘。抖擻貪欲。抖擻瞋

恚。抖擻愚癡。抖擻三界。抖擻內外六入。

我說彼人能說。抖擻。如是。抖擻。若不取不

捨。不修不著。非是不著。我說彼人能說頭陀。

復次天子。如是我爲彼出家人如是受戒。如

是說言。汝善男子。若如是知。非知四諦。非修

四念處。非修四正勤。非修四如意神足。非修

五根。非修五力。非修七覺分。非修八聖道分。

非修三十七菩提分法。非證三解脫門。何以

是名。諸有識知皆無所得。此實知見。若有識

知此三十七菩提分法皆無所得。天子問。言。文殊師利。言。禪師者何等比丘得

言。禪師。文殊師利答言。天子。此禪師者。於一

切法一行思量。所謂不生。若如是知得言。禪

師。乃至無有少法可取得言。禪師。不取何法。

所謂不取此世彼世。不取三界。至一切法悉皆

不取。謂一切法悉無衆生。如是不取得言。禪

師。天子。若彼禪師。無少法取。非取不取。以是

義故得言。禪師。說是法時。會中無量百千

衆生皆生疑心。云何云何。此云何取。云何不

取。如來說言。知三解脫門得證涅槃。修三十

七菩提分法得證涅槃者。而此文殊師利童子

所說。共如來語不相應耶。爾時文殊師利童

子。知彼比丘心生疑已。卽問長老舍利弗言。

大德舍利弗。汝信如來說汝智慧最第一耶。

智得言利智。不知前際諸有爲行。天子。毛道

凡夫貪欲利智。瞋恚利智。愚癡利智。非是聲

聞。非是緣覺得忍菩薩。如是天子。愚癡利智。

如是應知。天子問言。文殊師利。仁戲論不。文

殊師利答言不也。天子問言。學他語耶。文殊

師利答言不也。天子問言。唯言語耶。文殊師

利答言。如是如是。天子。我取言語。天子問

言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利

答言。天子。若菩薩一字一句。不動彼字不動

句義。次第問道如實而知。不知空不知離。知

無體知不生。如是知。若不知非知非解非受

非作。是故得言唯言語。爾時世尊讚歎文

殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。

汝今已得陀羅尼故能如是說。文殊師利言。

世尊。非我得陀羅尼。何以故。世尊。若愚癡

◎諸二證◎

◎此一◎

◎共二與◎

◎師十名◎

◎言一◎

◎言一◎

◎下同二機◎

◎令一◎

◎斗意◎

◎抖擻◎

◎智二知◎

◎機一家◎

◎二◎

◎三◎

◎四◎

鈍行無人能知。如來聲聞緣覺菩薩天子。若非。懷鈍彼人則是愚癡凡夫。何以故。以障礙故。愚癡凡夫。貪著心行。懷鈍點慧。須陀洹人障礙行說貪心行。何況愚癡凡夫之人。如是天子。如是得言我是。懷鈍非得陀羅尼。何以故。乃至少物我不得故。

爾時會中五百比丘。聞此法門不能信受。生大怖畏棄捨而去。自身將墮大地獄中。爾時尊者舍利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。應當觀察此會大眾然後說法。仁說如是甚深法門。此會中五百比丘。聞說如是甚深法門。不能信受。生大怖畏棄捨而去。自身將墮大地獄中。文殊師利言。大德舍利弗。汝莫分別乃至無有少物可得墮於地獄。何以故。以一切法悉不生故。大德舍利弗。汝語我言應當觀察此會大眾然後說法。大德舍利弗。若善男子善女人。依止我見依眾生見。依壽命見依丈夫見。雖復供養恒河沙等諸佛。如來應正遍知。及比丘僧。一切樂具。盡其形命如是供養。若聞我說如是難解甚深法門。一切世間聞不能信。謂空無相無願寂靜。不滅不生。無有眾生壽命丈夫。無我無常苦法。無我。捨而不受速墮地獄。大德舍利弗。若善男子。若善女人。聞此甚深難解之法。捨而不受生地獄中。從地獄出依止我見。雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知。而不得聞此甚深法。

爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言。善哉善哉。文殊師利。如是如是如汝所說。文殊

師利。如諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。如人證得須陀洹果。聞此法門亦復如是。如人證得斯陀含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿羅漢法。聞此法門亦復如是。何以故。非依止我得證此法。證此法時無所得故。

爾時世尊即告尊者舍利弗言。舍利弗。此諸比丘速出地獄得證涅槃。非彼愚癡凡夫之人心有所得墮見疑中供養如來。舍利弗。如是彼人。以是因緣當得涅槃。非是餘人速得解脫。何以故。以不聞此甚深法故。舍利弗。善男子善女人。若得聞此甚深法門。一經於耳。雖不信受墮於地獄。而速解脫。非墮疑見非有所得。

爾時善住意天子語文殊師利童子言。文殊師利。仁欲與我同梵行耶。文殊師利童子答言。如是天子。我欲與汝同於梵行。以汝梵行。不取梵行。不行梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若其取者彼得言行。若其不。取彼何所作。天子。若得梵行彼則有行。若無所得彼何所作。天子問言。文殊師利。仁此梵行為何所作。文殊師利童子答言。如是天子。我非梵行。何以故。以此梵行。非梵非行非我非梵行。如是得言我行梵行。天子讚言。善哉善哉。文殊師利。乃能如是以無障礙辯才樂說。文殊師利言。我有障礙。云何。言我。有無障礙辯才樂說。何以故。一切有我有所者。皆有分別。諸有分別皆有障礙。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子欲同梵行。汝斷一切諸眾生命。而不提鐵。不提刀塊。不提杖等。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利問言。天子所言眾生。言眾生者。汝意云何。天子答言。文殊師利。所言眾生。言眾生者。乃至唯有名字想取。文殊師利言。如是天子。殺取我想。殺取命想。取丈夫想。天子問言。仁以何物殺取命想。文殊師利答言。天子。以慧鐵殺。彼般若鐵如捉如殺如捉不知。如割不知。天子。應知彼門若殺我想殺眾生想。如是名殺一切眾生。如是我汝同於梵行。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子。十不善業道集行。一切染分平等行。非是淨分平等行。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。若此染分平等。彼平等平等行。如是我汝同於梵行。天子。汝意云何。何者染分平等。天子答言。不作不貪。文殊師利問言。天子。言淨分者是何法耶。天子答言。法性法界真如實際三解脫門。此是淨分。文殊師利問言。天子。汝復更能遮法界不。答言不也。文殊師利言。如是天子。以此意故我如是說。若汝染分平等非淨分平等行。如是我汝同於梵行。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子。若汝天子。初起心欲殺人時。汝能頭上於先打者。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。

●無我二空法●●(可)十取●●(非...行)九字二(四非梵行非梵行故)●●(汝)十言●●(有)一●●(殺)十取●●
●門二問●●

天子言殺殺者。是何言語。殺何物人。天子當知殺言語者。殺貪瞋癡我慢嫉妬。幻偽諂曲。取相想受。如是名殺。已說殺竟。天子應知。天子若有禪師生貪欲心。生已能離。能令寂靜。能令寂滅。如是得言空無所有不。善不取。如是天子。欲心生滅思量通達。如是此心於何處生。於何處滅。於何處樂。於何法樂。如是觀察。貪無所得。於何處樂。彼無所得。於何法樂。彼無所得。若無所得。彼則不取。若不取者。彼則不捨。若不捨者。如是彼則不取不捨。如是得言離欲寂滅。如是乃至心如是說。天子當知。如是法殺即生即殺。如是得言初起。起心欲殺人時。頭上先打。如是名殺。我意在此。故如是說。

爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天子若汝天子。於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利問言。天子。所言佛者。汝云何解。天子答言。文殊師利。如其如法界。如是言佛。文殊師利問言。天子於意云何。真如法界。汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此。故如是說。若汝天子。於佛不染。如是我汝同於梵行。天子答言。文殊師利。是離欲法。如是言法。天子於意云何。彼離欲法。汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此。故如是說。若汝天子。於法不染。如是我汝同於梵行。天子所問。天子答言。以

無爲故。如是言僧。聖聲聞僧。是無爲僧。如是言僧。文殊師利問言。天子於意云何。彼無爲僧。汝能染不。答言不也。文殊師利言。我意在此。故如是說。若汝天子。於僧不染。如是我汝同於梵行。天子。若人得佛。彼則染佛。若人得法。彼則染法。若人得僧。彼則染僧。天子。若不得佛。如是彼人不染於佛。若不得法。如是彼人不染於法。若不得僧。如是彼人不染於僧。何以故。以佛法僧非彼人得。以如是故。得言不染。復次天子。若人愛佛愛法愛僧。彼人染佛染法染僧。若不得佛。彼不愛佛。則不染佛。若不得法。彼不愛法。則不染法。若不得僧。彼不愛僧。則不染僧。天子。若不染著。此貪欲句。此不合句。此示句。此不實思量句。不實句。不實決定句。不離欲句。是故得言離欲寂滅。天子。我意在此。故如是說。若汝天子。於佛不染法僧不染。如是我汝同於梵行。

爾時善住意天子。語文殊師利童子言。甚爲希有。文殊師利。乃能如是說甚深處。我當報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。天子問言。我今云何。得報恩。文殊師利答言。天子。汝莫報恩。如是天子。汝莫報恩。即是報恩。天子問言。文殊師利。仁不報恩。文殊師利答言。天子。如是如是。我不報恩。非我報恩。天子問言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。愚癡之人。作異異法。愚癡之人。作異異見。愚癡之人。作異異行。以作異異法行見故。得言報恩。天子。當知此非正行善男子也。乃至少作或作不作。是故得言不報

恩者。如佛世尊平等說法。謂一切法皆悉不作。亦不可作。心平等不異取不異作。是故得言不報恩者。天子問言。文殊師利。仁住何法如是說。忍爲住忍。說爲住法。說。文殊師利答言。天子。非忍非法。天子問言。文殊師利。於何處住如是說耶。文殊師利問言。天子。幻化人身。於何處住。天子問言。何處復有幻化人住。文殊師利答言。天子。如真如住。彼幻化人如是而住。天子。當知若如是說。何處住說。若如是者。云何問言何忍何法。天子。當知忍唯有名無住處。法不移動。亦不分別。又無處所。天子。一切衆生。於何處住。於彼處住。佛如是說。何以故。如佛所說。如真如住。一切衆生。亦如是住。真如不動。一切衆生。真如。如來真如。不二真如。不異真如。爾時善住意天子。語文殊師利童子言。文殊師利。言沙門。沙門那者。是何言語。言沙門那。文殊師利答言。天子。謂非沙門。非婆羅門。何以故。天子。若不著欲界。不著色界。不著無色界。彼名沙門。我如是說。天子。若不漏眼。若不漏耳。若不漏鼻。若不漏舌。若不漏身。若不漏意。彼名沙門。我如是說。天子。若不依止。不依止說。不依止處。不依止處。彼名沙門。我如是說。天子。若無少心貪樂。無少處來。不傷無傷。彼名沙門。我如是說。如是句說。若非沙門。非婆羅門。

爾時會中有五菩薩。得四禪處。得五神通。時彼菩薩依三昧坐。依三昧起。未得法忍。時彼菩薩自憶宿世。曾殺母來。曾殺父來。殺羅漢

來。念彼殘業。是故心熱不能獲得甚深法忍。不能證入。亦不存心。依我分別。心憶彼罪。不能捨離。是故不得甚深法忍。爾時世尊知彼菩薩心可開曉。以威神力加被文殊師利童子。爾時文殊師利童子。承佛神力。從坐而起。整服左肩。右手捉刀。磨令使利。疾走向佛。爾時世尊即語文殊師利童子。作如是言。汝住汝住。文殊師利。我先被殺極被殺已。何以故。文殊師利。久遠已來。何時有人生心殺我。若生殺心即是殺已。當爾之時。彼五菩薩有如是念。一切法如幻。非我非衆生。非命非丈夫。非人摩那婆。非母非父。非阿羅漢。非佛法僧。非有此逆。無造逆人。何以故。今此文殊師利童子。點慧深解。細心思量。聰明利智。諸佛所讚。得其深忍。已曾供養過去無量億那由他百千佛來。文殊師利。種種供養過去諸佛。自在智慧善能通達一切諸法。如法善說。如實而說。恭敬如來。捉利刀疾走向佛。佛言住住。文殊師利。我先被殺極被殺已。若少有法和合聚集。決定名佛名法名僧。名母名父名阿羅漢。有逆可取則不可離。當知彼法無體非有非如非實不生不起空如幻化。是故此法無人得罪無罪可得。如是如是。思量善知。彼五菩薩如是知已。即時獲得無生法忍。既得忍已歡喜踊躍。上虛空中。去地不遠七多羅樹。而說偈言

一切法如幻 皆從分別起
此非決定有 一切法皆空
心不實分別 愚癡取我想

憶念過去世 過去曾殺害 殺羅漢比丘 彼惡業果報 今於善人所 心不捨悔恨 解已覺法界 佛善巧方便 以何方方便 諸法空無體 父母不可得 非有少法殺 諸法平等相 文殊大智慧 手捉利刀已 如利刀如佛 非生亦非實 說此捉鐵刀法門之時。周遍十方恒河沙等。諸佛世界六種震動。大地極動世界皆起。時彼十方諸佛世界。諸佛世尊。皆悉現在現命現住。彼佛侍者各問其佛白言。世尊。是誰威力。動此大地。世界皆起。彼佛答言。善男子。有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知。爲衆說法。彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊師利。於菩提道得不退轉。捉利鐵刀。智慧鐵刀。疾走向佛。以爲開曉除菩薩故。有自在力自知堪能。以是因緣令地大動。爾時世尊依慧鐵刀如法說。令不可數衆生眼淨心解忍生欲行菩提。爾時

世尊以住持力。住持擁護此衆會中初始發起微少善根。虛妄分別種種分別諸衆生等。令彼衆生不見鐵刀。於此所說捉刀法門不聞不聽

爾時長老舍利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。仁作極惡生死之業。欲殺醫師。此業若熟於何處受。文殊師利言。大德舍利弗。皆作惡業。我從生來。不曾如是不知此行。於何處熟。大德舍利弗。何處幻人幻化業熟。我如是熟。何以故。以幻化人。不生分別無虛妄故。大德舍利弗。一切諸法皆如幻化。復次大德舍利弗。我今問汝。隨汝意答。於意云何。汝有鐵刀可得耶。答言無也。汝有惡業可得耶。答言無也。有得果不。答言無也。大德舍利弗。若無鐵無業無果報者。何處業熟。爾時尊者舍利弗言。文殊師利。以何意故如是說耶。文殊師利言。乃至無有少業報熟。何以故。以一切法無業無報無業報熟

爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等白佛言。世尊。惟願世尊。以威神力加被文殊師利童子。今至十方諸佛世界如是說法。如我來至此佛世界。爾時文殊師利童子。語彼菩薩摩訶薩言。汝善男子。各各觀察自佛世界。時彼菩薩摩訶薩等。普彼十方各各觀察自佛世界。各各自聞自佛世界。文殊師利童子音聲。各見文殊師利童子住其佛前爲諸大衆說此法門。各各皆有善住意天子。問此法門。各各皆有諸菩薩集。皆有天子。如是見已得未曾有。皆悉歡言。希有希有。今此文殊師利

童子。此佛世界安住不動。而一切處皆悉普現。一切皆見。爾時文殊師利童子。爲彼菩薩說如是言。善男子。譬如幻師善學幻術。不動坐處示種種色。如是菩薩善學般若波羅蜜幻。如幻法中。乃至一切諸佛世界。隨心憶念皆悉普現。何以故。一切諸法皆如幻故。如是應知。

爾時世尊語文殊師利童子言。文殊師利。如諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。如人證得須陀洹果。聞此法門亦復如是。如人證得斯陀含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿羅漢。法。聞此法門亦復如是。聞此法門心生信解。如坐菩提。聞此法門亦復如是。文殊師利童子白言。如是世尊。如空如平等。如無相如平等。如無願如平等。如真如如平等。如法界如平等。如實際如平等。如不平等如平等。如解脫如平等。如遠離如平等。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。唯願世尊。護此法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。令善男子。善女人咸得聞之。爾時三千大千世界。一切天人鼓樂出聲。一切華樹皆悉敷榮。出種種華。於此三千大千世界皆悉震動。放大光明遍滿世界。蔽日月光令皆不現。六十四億百千諸天。歡喜踊躍生希有心。住虛空中雨天華香。末香塗香如雨而下。鼓天伎樂一切合掌。同聲唱言。善說如是最勝妙法奇妙勝法。今者文殊師利童子。說此法門。我等得聞。於此世界得生人中。便爲再見。

轉於法輪。若有衆生聞此法門。有能信解不驚怖畏。當知是人必定不從小功德來。若有衆生已曾供養過去諸佛。乃得聞此甚深法門不驚怖畏。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。今有相現。此經法門住持不滅。能於後世五十年時。於閻浮提廣行流布。佛言。如是如是。文殊師利。今有相現。此經法門住持不滅。文殊師利言。如是世尊。實作住持。今此法門久住於世。佛言。文殊師利。若三解脱門得證涅槃。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。文殊師利言。若世尊。說非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說非貪瞋癡。非名非色。非因非見。非有非有識。非身非身記。非心非心記。非憶非憶。念。非處非處行。非色非受非想非行非識。非眼非色。非耳非聲。非鼻非香。非舌非味。非身非觸。非意非法。非欲界。非色界。非無色界。非斷非常。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說非須陀洹非須陀洹果。非斯陀含非斯陀含果。非阿那含非阿那含果。非阿羅漢非阿羅漢漢法。非辟支佛非辟支佛法。非如來非如來法。非力非無畏。非想非識。非空非無相非無願。非無欲非本性。非得非證。非集非明。非解脫。非彼岸非中間非此岸。非涅槃。非名非無。記。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於

閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說實無有人相應不相應不合不散。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。如是世尊。若前如來應正遍知。過去已說。無有少法衆生得脫。無得涅槃。非有衆生。非有法生。非有法滅。非失非動。如過去說。如是未來如是現在皆是如是說。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。如是世尊。若說此法無少法說。非語非說。非言語說。非畢竟說。非後時說。非現前說。非響聲說。非數數說。非此法說。無一字說。非此法說。無人現在聽。無人未來聽。無人得解脫。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說此戒非戒非戒果。非三昧非三昧處。非般若非般若根智。非解脫非解脫智。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。若世尊。說菩薩法中非布施捨。非戒守護。非忍修。集。非精進發。非禪決定。非般若行。非求菩提。非實行轉。非得菩提。非得力。非得無畏。非根非正。非轉法輪。非解衆生。非言語說。是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實語。

說此法時。於此三千大千世界六種震動。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。以何因緣於此世界如是大動。世尊。即告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。汝今莫作是語。少信衆生聞不能解則生怖畏。彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世

◎法二果◎◎ (若)十◎◎ ◎令二今◎◎ ◎念非處非處行一實非發非發處◎◎ ◎記一說◎◎ ◎集二習◎◎

樂聲。斯等之類。蒙佛威神悉亦寂然無暢音者。一切諸響悉為。憐怕。其諸侍者。啓問諸佛如是至三。世尊願說。多所哀念。多所安隱。憐愍諸天及世間人。為誰威神出是聲。其大光明普照諸佛土。于時諸佛憶江沙數。各從刹土同時一聲。各集其音。柔軟了了。悉從一佛。出若干教。口之所演如是。像音。同時報告諸侍者曰。諸佛世尊適宣音已。一切佛土皆為之動。百千妓樂不鼓自鳴。諸天人民阿須倫樂亦復如是。其音亦演非常。空非身之聲。空無相願虛無。恍惚本無之聲。本際之聲。捨聲無聲。無三界聲。如審諦聲。施戒忍進禪智之聲。常慚愧聲。慈悲喜護聲。遵修奉行無放逸聲。如是若干。常宣百千法誼之聲。此所講法。令不可計無。央數人億百千衆立不退轉。志於無上正真道意。聞化聲。聞及緣覺法。釋梵之位。成轉輪王。其亦若茲。

於是諸佛告諸侍者。諸族姓子。汝等默然專問是為。此非聲聞緣覺之地所能及者。諸天世人及阿須倫。聞此迷荒如來諸嘆。頌宣斯光明。德其功德動不可思議。所積功祚無能惟察。所學精進智慧之業。乃能致此究竟光明。若於一劫過劫之餘。諸嗟光明不能暢盡得其原際。此光明曜所興慈悲。觀如斯諸佛侍者。再三聞此所歎諸嘆。益以飢虛。重復啓白。唯諸大聖以時宣暢。多所哀念。多所安隱。感傷諸天及十萬人。并諸菩薩大乘學衆。令成德本。於時諸佛告衆侍者言。族姓子。有一刹土名曰忍界。於彼有佛。名釋迦文如

來至真等正覺明行。成為善逝世間解無上士道法。御天人師。為佛世尊。興於慣亂五濁之世。其土衆生。姪怒癡盛。慢無肅恭。棄於淨志。清和之德而離慚愧。專為誤失衆惡之業。如是等類。下土之黨。諸愚騷子。修衆惡行。故生彼土。遠成無上正真之道。為最正覺而說經法。彼有菩薩名曰文殊。其力廣大。聖慧無極。精進無比。威變若茲。勸化開示諸菩薩衆。使入高德。無極大乘。為諸菩薩之父母也。曉了隨時解一切法。分別章句。智慧無礙。度于彼岸。辯才無際。還得總持。曉了一切衆生根本。從所明識。而為流布。功勳之德。不可思議。故往啓問如來至真。所當行業。使諸菩薩成就德本。進諸菩薩。令其究暢。務念佛法。是族姓子。文殊師利。請諸菩薩。故演真妙。隨宜時光。使諸十方無央數億諸菩薩。當令聽受此佛所說法。所以由是顯其光明。普遍佛土。侍者白問。其三昧定名曰何等。佛言。號離垢光嚴淨。文殊師利住斯定意。所演觀觀神妙。光明迴照如此。時諸侍者復白佛言。吾等昔來未曾見過如是比像。柔軟清和音聲。志願光明妙響。緣是之故。以無盡哀隨時演光。快哉如是。道德超殊。不思議。令人踊躍。乃如此乎。佛言。族姓子。時時乃奮斯大洪曜。會諸菩薩。講宣經典。開示大道。爾時十方無數難計不可思議。八方上下。而面各各四十億江沙諸佛之土。各有無量不可思議諸菩薩衆。皆詣佛所。稽首足下。前白佛言。唯願大聖。此何光明。自從昔來未曾見

聞。此何先應。於時諸佛告諸菩薩。有族姓子。世界名忍。有佛號曰釋迦文如來至真等正覺。現在說法。彼有菩薩名曰薄伽梵。演布如斯光明之曜。其光名曰。請諸菩薩。悉令集會。是其瑞應。時諸菩薩各白佛言。我等欲詣至於忍界。奉見能仁如來至真。稽首請問諸受所聞。亦欲親觀文殊師利及餘菩薩。其佛覺答曰。往族姓子。今正應時。於時十方不可思議無數菩薩。億百千姪如塵之數。猶若壯士屈伸臂頃。各從所在諸佛國土。忽然不見。住於忍界。彼有菩薩。而雨衆華。往詣佛所。或雨雜香華。塗香。青蓮紅黃白華。信脫思夷。栴檀須臾。柔軟大柔軟。普念大普念音華。月大月悅樂月華。雨如是。輩若千種華。以供養尊往至佛所。或有菩薩。以一音響。告諸三千大千世界。諸嗟如來無量功勳。往詣佛所。或帝釋眷屬。或梵營從。或四天王輩類。或如天龍鬼神。難查想等。玉女作樂。諸眷屬也。若干種變殊別各異。往詣佛所。適到其前。此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生。悉為消除。寂無患致。最歡悅。皆諸菩薩威神所感。其菩薩衆不可稱數。百千億數。無能思察計其限者。詣釋迦文佛。稽首足下。繞佛三匝。住於虛空。則習此意。普身三昧。而為正受。因自然生七尋蓮花。其色無量。則其其上結加趺坐。於時耆年大迦葉。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。叉手讚佛。而說頌曰。

善施於歡悅 功勳諸離垢
十方超衆人 得寂心澹泊

覺了諸所行 尊為無等匹
 開道顯示我 無量不思議
 善遵行布施 奉戒億劫劫
 所行無等倫 三界無所著
 忍力勢無極 其力凡有十
 難速樂功勳 為我斷疑網
 見衆生患難 故行若干劫
 所行不厭倦 精進益無量
 廣施無所愛 男女及妻妾
 國土之所有 樂施皆能惠
 已斷我狐疑 本施象馬乘
 頭目不逆人 衣服億載數
 諸所當光飾 能仁授飲食
 常樂於布施 故欲問安住
 截身令段段 離垢不懷素
 忍力捨諸慢 願說此意趣
 修習於空行 意常善思惟
 施安樂功勳 故問滅塵勞
 已斷貪欲怒 衆生邪見惱
 盡愚癡瞋冥 不樂吾我想
 棄捐諸有處 修行百千劫
 顯道之原際 令我得自歸
 慧神度彼岸 善行所當修
 曉了吾我想 好樂習空法
 處人無所著 心善無所倚
 禪定無思議 決疑捨塵垢
 往昔修習行 施戒忍精進
 已入禪智慧 行慈無雙比
 奉德無能計 猶如江海水平

顏色殊妙好 願為我救護
 其歸命世尊 離垢不棄捐
 若節節解身 等觀體無色
 尊志思道術 悅衆決疑網
 如山不可動 安住無懸慕
 若在天行定 不著衆玉女
 在在所遊居 未曾見陰蓋
 勝性無變異 口所宣亦然
 德普如虛空 稽首無上尊
 於是耆年大迦葉。以此偈讚佛已。唯然世尊。於今何緣。有此大光明靡不遍。加復現斯殊妙難及未曾有法。佛告迦葉。用為專心而問此。誼非彼聲聞諸緣覺乘之所能及。諸天世人在中迷荒將無惑亂。假使如來答此。所問。一切罔然不知所趣。迦葉又問。願佛說之。多所感傷多所安隱。救濟諸天及十方人。佛告迦葉。諦聽善思當為汝說。迦葉白佛。唯諸世尊願樂欲聞。佛告迦葉。文殊師利有三昧。名普光離垢嚴淨。以此定意而為正受。由是之故演其光明。照於十方億江沙等諸佛國土靡不蒙曜。十方一一諸佛國土無數無量不可思議億百千諸菩薩衆。為此光明所見請召。悉來集會於斯忍界。故來親近詣吾目下。繞佛三匝去地七尋。於虛空中化作若干衆妙蓮華。身處其上。迦葉白佛。因是聖旨雨斯衆華。百千妓樂不鼓自鳴。一切衆會現金色乎。佛言。如是迦葉。是菩薩威神之所感動迦葉又白。唯然大聖。我永不見諸菩薩衆之所在也。佛告迦葉。一切聲聞緣覺之

乘不堪任見。所以者何。其聲聞衆及緣覺乘。未曾在彼修如是像無極大哀大慈之行。現無際。誼。布施持戒忍辱精進一心智慧亦復如是。導修志性無及菩薩。此諸菩薩已遍入諸三昧正受各現諸身。是身像貌聲聞緣覺所不能親唯有如來乃見之耳。得是定者亦能見矣。若有菩薩。習此道地存在大乘。此族姓子尚不能見。況聲聞緣覺豈能親乎。未有此。誼。迦葉白佛。菩薩有幾事究暢斯行。用何德本逮得遍入諸身三昧。佛告迦葉。菩薩有十法。而得遍入諸身三昧。何等為十。志性清和所建通達。一不捨一切衆生之類。二而不違遠無極大哀。三常悉曉了衆想之著。宣諸佛法性不卒暴。四若有所講不念輕慢不演聲聞緣覺地缺。不慕彼學志於大乘。五一切所有施而不吝。放捨所愛貪身壽命。何況餘事無益己者。六將護無量生死之難。心不懷念汲汲懈倦。七所修布施持戒忍辱精進一心智慧。無限欲具足此諸度無極入於度無極亦無妄想。九我當勸立一切衆生令存佛法。然後乃詣坐佛樹下。十又計佛道無有衆生。是為十法。菩薩所行逮得遍入諸身三昧。迦葉白佛。至未曾有一切聲聞諸緣覺乘。所未能發一心行也。假使衆生一切皆住阿羅漢地尚不能及。況當逮知諸佛法名此三昧乎。安能正受未之有也。迦葉復白。願樂欲見此諸菩薩。所以者何。若得親觀如此像。類諸正士等為大欣慶。佛告迦葉。且默須待。文殊今來當從三昧起。諸菩薩等然後汝身乃得見之。於今

開一開 道一導 思一可 悲一悉 本一奉 善一慈 願一喜 積一尚 性一性
 性一性 宜一說 斯一十 所一十 所一十 歡一歡 樂一會 是十 是十
 一十 志一十 建一建 夾一夾 夾一夾 夾一夾 夾一夾 夾一夾 夾一夾
 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶 耶一耶

迦葉。假使與設百千方便三昧思求此諸菩薩。不能知處所可遊居威儀禮節也。於時迦葉。聞說此誼。尋承佛威神。因已神足事惟定力。入二萬定而為正受。復更興志。欲得見此諸菩薩所行禮儀。為何等類。永不能見。所可遊居。不知進退往來。周旋住立。經行。何所講說。何所開化度眾生耶。冥然不觀。從三昧起。復前白佛。難及世尊。甚可驚怪。吾時向者入二萬定而為正受。求諸菩薩。不知所有。未成普智諸通之慧。何能逮得如斯寂然三昧定意。甫當獲致無上正真最正覺乎。若族姓子族姓女。誰見此變不發無上正真道心。唯天中天。若有菩薩求此。通入諸身三昧。被戒德鐵以誓自誓。心不當遠斯三昧定。佛告迦葉。如是如是。如汝所云。此三昧者。非諸聲聞緣覺乘地所能及者。況除凡夫眾生類耶。於是賢者舍利弗。心自念言。如來所歎於衆智中稱吾為最尊。我寧可求此諸菩薩所遊居處為何如乎。時舍利弗入三萬三昧而為正受。察諸菩薩為何所在。都不能見。亦不能知。影響形像。其所瑞應為何等貌。尊者須菩提。心自念言。我寧可復求諸菩薩住在何所。以三昧力承佛聖旨。入四萬定奉修正受。欲得見之。而不能觀。不知進退往來。經行坐立所在。時須菩提從三昧起。前到佛所。投身足下。而自白言。如來歎我行空第一。尚不能逮斯三昧定。政使三千世界成為大鼓。有丈夫來力勢甚大。取須彌山。我三昧定而住其前。舉須彌山以搥大鼓。一劫不休。不

能亂之。令心微動。我神通通行空觀。觀若絃鼓。聲極高微。聞十方。一劫不懈。尚無所動。聲不向耳。豈當令吾從三昧起。未有此義。所行空事殊絕。乃爾。而反向者。四萬三昧周遍定意。心中欲察諸菩薩。永不能觀。唯願世尊。本假使知諸菩薩慧。道德超絕。絕光若此。一一人故。江河沙劫。在大地獄。而見燒者。忍此苦患。求菩薩道。不捨遠。觀觀如是。無思議慧。身設不逮漏盡意解者。於無數劫。能忍處在生死勞苦。終不遠離。如是。比像無極。大慧。於時佛讚須菩提曰。善哉善哉。誠如卿言。志性溫仁。諸嘆此辭。假使汝今不以此身取滅度者。因斯德本。恒邊沙等。為轉輪王。治以正法。當成無上正真之道。為最正覺。又須菩提。三千大千世界眾生之類。寧多不乎。須菩提言。甚多。甚多。天中天。佛言。皆使衆生智慧。備足。如舍利弗。行空第一。如須菩提。如是等類。諸大聲聞。億百千數。不可稱載。若欲得見此諸菩薩。亦不能觀。所以者何。聲聞緣覺。不能修行如此法教。如諸菩薩。大士之等。舉動進止。非是小節劣乘所逮。說是法時。八萬四千諸天世人。皆發無上正真道意。三千大千世界。皆大震動。文殊師利自在其室。心興念言。今諸菩薩皆來大會。其限無數。億百千。我當復令諸天之衆。悉來雲集。於是文殊。即如其像。三昧正受。而顯神足。尋如所念。應時化成八萬四千億百千寶。紅蓮華。大如車蓋。紫金為葉。白銀為莖。首藏琉璃及瑪瑙寶。而以雜廁。瑰琦諸珍。車渠為子。

化諸菩薩皆坐其上。體紫金色。三十二相。姿態端正。威神顯赫。又蓮華光。諸化菩薩。照四王天。忉利天。鹽天。兜術天。無僞樂天。化自在天。梵天。大梵天。梵迦夷天。梵滿天。至一善天。普及三千大千世界。欲行天色。行天所有宮殿。諸菩薩等。坐衆蓮華上。靡不周流十方。悉暢法音。多所開化。此諸菩薩。皆遊告此三千大千世界。而歎頌曰。

諸佛超日月 久遠乃現世
猶如靈瑞花 難值復過是
釋師子人尊 今顯出於世
以時講經典 盡滅一切苦
天上之快樂 安能得久如
復還墮地獄 因更無量惱
若習於貪欲 恩愛轉熾盛
三界無安樂 勿志生死淵
智者得開眼 佛世難可遇
放逸不覺了 不能滅衆患
當往見正覺 聽受無上法
人尊滅度已 將無壞憂感
馳騁自恣者 有魔網之難
安能得解脫 迷惑失正路
若人宿有福 可為說此義
佛觀其原際 妙相三十二
餘人不堪任 亦無能將護
唯有佛世雄 其慈無思議
百千劫造行 無量不可議
積累尊聖慧 釋師子觀觀
今講最尊法 其義深難逮

時一是一 神一 旋一遊 冥一寂 智一知 智一諸 通一夏 萬一珠 知一聞
(如)十影 以二已 萬一 白一 政一正 攝一 神一 心一以
(說其根)十本 超一起 人故一 恒一恒 者一 苦一 遠一
來二行 紅二其 術二半 告二途 天一無 恩一因 開眼一開眼 廣一廣
感一威 原一第

是爲三礙。假使天子不計吾我淨於三場。乃謂聽法。不想報。不思念。不思索。何謂三場。一不得人。亦不想報。二不有法。無所徬望。三無吾我無所思慕。若使天子聽法如此。是爲等聽。不爲邪聞。善住意天子讚。文殊曰。善哉善哉。快說斯言。所住說者而不退轉。文殊答曰。且止天子。勿得想念菩薩退轉。所以者何。若有菩薩。成最正覺時。亦不得道。天子又問。心不堅者何所退轉。文殊答曰。婬怒癡轉。故曰爲轉。爲報應轉。六十二疑邪見所轉。無明所轉。轉欲界色界無色界所轉。聲聞緣覺土地所轉。應與不應衆想所轉。爲諸受取。妄想見轉。諸處進退。妄見所轉。爲諸計常斷滅見轉。爲進不進。合散所轉。我人壽命之所見轉。可意悅樂求慕見轉。有常清淨安隱。我身顛倒見轉。爲是諸念罣礙所轉。貪身衆習衆觀所轉。六十二見諸蓋迷冥。貪欲瞋恚睡。寤調戲。狐疑所轉。陰種諸入四大所轉。想轉想佛法衆我當成佛。故曰退轉。吾常說法度脫衆生。還得聖慧。由是想轉。假使奉修。而想十力十八不共諸佛之法。亦想根力及七覺意。亦著相好。亦復妄想嚴淨佛土。或聲聞衆。是爲退轉。一切諸應與不應。想與不想。設使天子。其行菩薩於此諸退而不退轉。問曰。何所不轉。答曰。通達佛慧。則不退轉。空無想願。則不退轉。於本無行。則不退轉。亦於法界了其本際。則不退轉。所以者何。用平等行。故不退轉。

寶諸床榻具。布以天衣。一床上四化菩薩坐。三十二相四莊嚴其身。於時文殊。則如其像建立神曜。妙色蓮華上。諸坐菩薩。及三千大千世界可遊行。者。并諸四棚閣交四絡床坐。普詣佛所繞佛七匝。及諸聖衆踊住空中。其光照曜衆會場地。却住四方。文殊師利。忽然速疾已至佛所。善住意。天子反從後至。時善住意至彼見之。卽問之曰。仁從何路前至於斯。我發在望前。反從後至。文殊答曰。假使供養江河沙等如來四。而真稽首爲禮。不能見吾去來進退。文殊師利現未曾現。諸來會者還自詣室。時蓮華上諸坐菩薩。并交四絡中皆一音聲。同時發音住於佛前。則以此偈讚世尊曰。

① 文殊十(師利) ② 不=以 ③ 轉十(名色所轉) ④ 受=覺 ⑤ 安=樂 ⑥ 爲=是 ⑦ 新=嫁 ⑧ 瓶(相轉) ⑨ 瓶(與) ⑩ 法 ⑪ 卷第一終 ⑫ 卷第二首 ⑬ 安= ⑭ 答 ⑮ 住=地 ⑯ 結=度 ⑰ 財=妙 ⑱ 化菩薩坐=菩薩化, 菩薩 ⑲ 莊嚴=嚴莊 ⑳ 樹=擇 ㉑ 結=路 ㉒ 其光=光明 ㉓ (仁)+前 ㉔ 而=至 ㉕ 散=鐵 ㉖

其有本往古 過去諸如來
有今現在者 人中之尊。上
斯等悉奉行 常解空淨慧
亦無有想願 察之。不有相
究竟推極之 本淨無衆生
又無有生者 亦無有死者
復無有求者 亦無往來者
一切諸法事 譬若如虛空
如我本所現 正士之所爲
察於三事身 悉爲無所有
安住所說法 其義爲若茲
觀之如幻化 亦如夢所見
諸佛之世界 過如。江沙等
若人滿中物 以用布施者
假使有行忍 是法亦復空
此所興布施 殊特爲第一
猶如。江河沙 劫限有若干
供養諸斯等 人中最尊上
衆華及名香 飲食爲若斯
若有菩薩學 志求佛道義
若聞此經典 如是諸訓教
若曉了無。入 壽命。含血類
速逮得法忍 清淨成顯曜
此人則供養 人中無上尊
於無數億劫 常行布施事
飲食諸供養 車馬衆居。業
亦不用此行 疾成於佛道
反懷衆妄想 而計有人故
其有人中上 已歸滅度者

曾度於衆生 其法本清淨
解脫明慧等 值遇佛興。世
若說經典時 得來成人身
善哉修精進 常當。獨除去
應時不再遇 當興行篤信
當與行篤信 當。懇勸力務
若得速聞法 大音無極聲
常當自將養 從人中之上
從就善知識 心常棄於非
一切修平順 雖在於衆生
奉承禁戒者 等察於他人
數數。當調習 穢業以療身
一切諸有爲 悉亦同等相
若能曉了者 則疾成佛道
佛解了五陰 自察其內已
所濟無。央數 察之無所有
所學爲若茲 久久時可得
信尊亦復然 亦復其難矣
順從最勝教 八。懷無。閑難
閑暇時希有 諸。佛。教。誨
勇猛常奉行 速疾修謹勸
已度。于彼岸 精。習。於閑居
稽顙不違命 通達法器者
僞行惡知識 等心方便隨
慎莫懷。妄想 博聞之徒類
常行。而乞食 親近坐樹下
第一無懷疑 計是亦無爲
譬之若野馬 是。第一本際
爲。迷。無。等倫 猶如幻師化
又觀外所有

安住所分。別 是則爲空聚
慎莫懷。戀恨 於彼依。猗。之
其姪怒癡者 本淨如虛空
朕冥瞋。患事 悉亦從想生
又計其想念 亦不得所在
諸導師之衆 所曉了若此
是故有智者 人中爲明目
假使欲究。盡 諸佛之道慧
棄捐諸。罣礙 有爲之迷惑
此等勇猛士 必成。尊。佛。道
爾時諸化菩薩說是偈已。彼衆會中諸來聽
者二萬二千人。皆發無上正真道意。五百比
丘得。無。起。餘。漏。盡。意。解。三百比丘。尼。得。法
眼淨。七千優婆塞。七千優婆夷。二萬五千諸
天子遠塵離垢。諸。法。法。眼。淨。三百菩薩。逮。無
所。從。生。法。忍。此三千大千世界六反震動。其
大光明普照十方。耆年舍利弗。前白佛言。唯
願大聖。此誰威德。使此三千大千世界六反
震動。諸化菩薩在交。絡。閣。蓮。華。上。坐。演。深。妙
法。其義殊特。斯光普照諸來會者。無。央。數。億
衆。菩。薩。集。諸。天。子。等。不。可。稱。載。佛。告。舍。利。弗。
文殊師利。威神所感。悉令集會。所以者何。是
故文殊。啓。問。如。來。毀。伏。魔。場。三。昧。之。要。具。足
成就。不。可。思。議。諸。佛。之。法。名。寂。然。空。行。與。善
住。意。天。子。俱。舍。利。弗。白。佛。言。文。殊。師。利。不。來
會。乎。何。故。不。現。佛。告。舍。利。弗。文。殊。師。利。降
毀。諸。魔。三。昧。正。受。蔽。魔。宮。殿。與。大。威。變。諸
如。來。所。於。是。文。殊。降。毀。魔。場。三。昧。正。受。應。時
三千大千世界百億魔宮一時皆蔽不樂其處

○上二土○ ○求二水○ ○江二河○ ○入二入○ ○含二合○ ○業二業○ ○世二出○ ○善哉二若我
○相○ ○亦二以○ ○速二建○ ○別二身○ ○之二人○ ○本二是○ ○無二不○ ○而二如○ ○(尼)
一○ ○(法)一○ ○所十(得)○ ○集十(會)○ ○現二見○ ○諸二衆○ ○諸二諸○

各各懷懷時魔波旬自見老耄羸頓少氣拄杖而行所有宮人姝女之等亦復羸老又見宮殿而復崩壞暗暗冥冥不知東西時魔波旬即懷恐懼衣毛爲豎心自念言此何變怪令吾宮殿委頓乃爾將死罪至歸命壽終天地遇災劫被燒耶時魔波旬棄除貢高捨惡思想時文殊師利所化百億天子在交絡者住諸魔前謂魔波旬莫懷恐懼汝等之身終無患難有不退轉菩薩大士名文殊師利威德殊絕總攝十方德過須彌智超江海慧越虛空於今以是降毀魔場三昧正受是其威神諸天子等適宜此言諸魔聞之益懷恐懼畏於文殊諸魔宮殿尋時震動諸魔波旬報化菩薩願見救濟答曰且勿懷恐懼仁等當往至釋迦文佛所如來至真有無盡哀暢無極慈假使衆生有大恐懼慰安仁慈令無所畏諸化菩薩適說此言忽沒不現衆魔忻然與諸交絡化座菩薩僉共同心往詣佛所羸老拄杖一時發音前白佛言唯願大聖救護我等令得濟脫如此大患寧得值遇百千億佛功德名稱不爲獨一文殊師利所見逼迫所以者何我等屬者聞文殊名尋即恐懼不能自安畏亡身命佛告諸魔如仁所言億百千佛所益衆生不及文殊之所開化各各勸導無央數衆令得解脫所以者何汝等未聞億百千佛功德名號雖遭惱患心懷恐懼因一文殊之所與變所難益甚諸魔白佛我等羞慚此羸老身今從世尊自歸加哀願復本形校飾天服佛告諸魔且待

須臾文殊師利如是來至當脫斯等如此衆難於是文殊安隱摩庠序與無央數諸天子等百千那術眷屬圍繞不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒億百兆載無量菩薩其數無限前後導從鼓百千樂雨衆名香青蓮紅黃白華清淨莊嚴無極威變見莫不歡俱往詣佛稽首足下繞佛三匝退坐一面於時世尊告文殊曰仁且正受以降毀魔而三昧矣文殊白佛唯當從教世尊又問以何方宜而從如來聽受此定又何久如成此三昧文殊白曰唯然大聖我未發無上正真道意時聞此定名尋時則成是三昧矣又問文殊所從聞是三昧定者其號何等如來文殊白佛乃往過去久遠世時越過江河沙不可計會阿僧祇劫爾時有佛號意華香如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊彼時演斯三昧行品我身爾時從得聞是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何謂三昧慧音其意華香如來所宣文殊白佛菩薩有二十事而用逮得降毀魔場三昧定意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪姪滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去暗冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多念所生受事及與放捨八離所有及無所有九越斷滅計常十毀陰種諸入四大十一其心不著三界十二遠離聞心十三釋緣覺意十四刈嫉妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷聞諍不可之事十七

羸懈怠猶豫十八拔諸放逸慣亂之意十九勇勉邪智不正之事二十降伏塵勞愛欲結網是二十事菩薩所行逮是三昧文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧何謂四一所行立心清淨調和二志性柔軟而無諂飾三入深法忍心不起滅四所有施未曾愛惜是爲四復有四法逮是三昧何謂四二行至誠不懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓受經典誦誦諸法四究竟諸行棄捐非義是爲四菩薩復有四事何謂四一親近善友二限知止足三精思獨處四不在憒鬧是爲四菩薩復有四事逮是三昧何謂爲四一心不樂聲聞二捨緣覺意三志菩薩道四逮得法忍是爲四復有四法逮是三昧何謂爲四一修空法不計有人二尊無想捨衆希望三無放逸除諸所願四知足悅棄一切有是爲四復有四法逮是三昧何謂爲四一周旋無量生死之難二等療一切衆生之類三常一心唯念應時四無馳騁度于彼岸唯願世尊意華香如來至真等正覺說是三昧行音爾時從彼聞是三昧其佛去後次復有佛號明珠日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔場三昧時彼衆會中一萬菩薩如是色像感動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀所以者何十方一切江河沙等諸佛刹土諸魔波旬求人便者皆遇此難不得自在悉文殊師利之所建立爾時世尊告文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還

○(各)一○(二)柱○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)○(一百一)○(一百二)○(一百三)○(一百四)○(一百五)○(一百六)○(一百七)○(一百八)○(一百九)○(二百)○(二百一)○(二百二)○(二百三)○(二百四)○(二百五)○(二百六)○(二百七)○(二百八)○(二百九)○(三百)○(三百一)○(三百二)○(三百三)○(三百四)○(三百五)○(三百六)○(三百七)○(三百八)○(三百九)○(四百)○(四百一)○(四百二)○(四百三)○(四百四)○(四百五)○(四百六)○(四百七)○(四百八)○(四百九)○(五百)○(五百一)○(五百二)○(五百三)○(五百四)○(五百五)○(五百六)○(五百七)○(五百八)○(五百九)○(六百)○(六百一)○(六百二)○(六百三)○(六百四)○(六百五)○(六百六)○(六百七)○(六百八)○(六百九)○(七百)○(七百一)○(七百二)○(七百三)○(七百四)○(七百五)○(七百六)○(七百七)○(七百八)○(七百九)○(八百)○(八百一)○(八百二)○(八百三)○(八百四)○(八百五)○(八百六)○(八百七)○(八百八)○(八百九)○(九百)○(九百一)○(九百二)○(九百三)○(九百四)○(九百五)○(九百六)○(九百七)○(九百八)○(九百九)○(一千)○(一千一)○(一千二)○(一千三)○(一千四)○(一千五)○(一千六)○(一千七)○(一千八)○(一千九)○(二千)○(二千一)○(二千二)○(二千三)○(二千四)○(二千五)○(二千六)○(二千七)○(二千八)○(二千九)○(三千)○(三千一)○(三千二)○(三千三)○(三千四)○(三千五)○(三千六)○(三千七)○(三千八)○(三千九)○(四千)○(四千一)○(四千二)○(四千三)○(四千四)○(四千五)○(四千六)○(四千七)○(四千八)○(四千九)○(五千)○(五千一)○(五千二)○(五千三)○(五千四)○(五千五)○(五千六)○(五千七)○(五千八)○(五千九)○(六千)○(六千一)○(六千二)○(六千三)○(六千四)○(六千五)○(六千六)○(六千七)○(六千八)○(六千九)○(七千)○(七千一)○(七千二)○(七千三)○(七千四)○(七千五)○(七千六)○(七千七)○(七千八)○(七千九)○(八千)○(八千一)○(八千二)○(八千三)○(八千四)○(八千五)○(八千六)○(八千七)○(八千八)○(八千九)○(九千)○(九千一)○(九千二)○(九千三)○(九千四)○(九千五)○(九千六)○(九千七)○(九千八)○(九千九)○(一萬)○(一萬一)○(一萬二)○(一萬三)○(一萬四)○(一萬五)○(一萬六)○(一萬七)○(一萬八)○(一萬九)○(二萬)○(二萬一)○(二萬二)○(二萬三)○(二萬四)○(二萬五)○(二萬六)○(二萬七)○(二萬八)○(二萬九)○(三萬)○(三萬一)○(三萬二)○(三萬三)○(三萬四)○(三萬五)○(三萬六)○(三萬七)○(三萬八)○(三萬九)○(四萬)○(四萬一)○(四萬二)○(四萬三)○(四萬四)○(四萬五)○(四萬六)○(四萬七)○(四萬八)○(四萬九)○(五萬)○(五萬一)○(五萬二)○(五萬三)○(五萬四)○(五萬五)○(五萬六)○(五萬七)○(五萬八)○(五萬九)○(六萬)○(六萬一)○(六萬二)○(六萬三)○(六萬四)○(六萬五)○(六萬六)○(六萬七)○(六萬八)○(六萬九)○(七萬)○(七萬一)○(七萬二)○(七萬三)○(七萬四)○(七萬五)○(七萬六)○(七萬七)○(七萬八)○(七萬九)○(八萬)○(八萬一)○(八萬二)○(八萬三)○(八萬四)○(八萬五)○(八萬六)○(八萬七)○(八萬八)○(八萬九)○(九萬)○(九萬一)○(九萬二)○(九萬三)○(九萬四)○(九萬五)○(九萬六)○(九萬七)○(九萬八)○(九萬九)○(十萬)○(十萬一)○(十萬二)○(十萬三)○(十萬四)○(十萬五)○(十萬六)○(十萬七)○(十萬八)○(十萬九)○(十一萬)○(十一萬一)○(十一萬二)○(十一萬三)○(十一萬四)○(十一萬五)○(十一萬六)○(十一萬七)○(十一萬八)○(十一萬九)○(十二萬)○(十二萬一)○(十二萬二)○(十二萬三)○(十二萬四)○(十二萬五)○(十二萬六)○(十二萬七)○(十二萬八)○(十二萬九)○(十三萬)○(十三萬一)○(十三萬二)○(十三萬三)○(十三萬四)○(十三萬五)○(十三萬六)○(十三萬七)○(十三萬八)○(十三萬九)○(十四萬)○(十四萬一)○(十四萬二)○(十四萬三)○(十四萬四)○(十四萬五)○(十四萬六)○(十四萬七)○(十四萬八)○(十四萬九)○(十五萬)○(十五萬一)○(十五萬二)○(十五萬三)○(十五萬四)○(十五萬五)○(十五萬六)○(十五萬七)○(十五萬八)○(十五萬九)○(十六萬)○(十六萬一)○(十六萬二)○(十六萬三)○(十六萬四)○(十六萬五)○(十六萬六)○(十六萬七)○(十六萬八)○(十六萬九)○(十七萬)○(十七萬一)○(十七萬二)○(十七萬三)○(十七萬四)○(十七萬五)○(十七萬六)○(十七萬七)○(十七萬八)○(十七萬九)○(十八萬)○(十八萬一)○(十八萬二)○(十八萬三)○(十八萬四)○(十八萬五)○(十八萬六)○(十八萬七)○(十八萬八)○(十八萬九)○(十九萬)○(十九萬一)○(十九萬二)○(十九萬三)○(十九萬四)○(十九萬五)○(十九萬六)○(十九萬七)○(十九萬八)○(十九萬九)○(二十萬)○(二十萬一)○(二十萬二)○(二十萬三)○(二十萬四)○(二十萬五)○(二十萬六)○(二十萬七)○(二十萬八)○(二十萬九)○(二十一萬)○(二十一萬一)○(二十一萬二)○(二十一萬三)○(二十一萬四)○(二十一萬五)○(二十一萬六)○(二十一萬七)○(二十一萬八)○(二十一萬九)○(二十二萬)○(二十二萬一)○(二十二萬二)○(二十二萬三)○(二十二萬四)○(二十二萬五)○(二十二萬六)○(二十二萬七)○(二十二萬八)○(二十二萬九)○(二十三萬)○(二十三萬一)○(二十三萬二)○(二十三萬三)○(二十三萬四)○(二十三萬五)○(二十三萬六)○(二十三萬七)○(二十三萬八)○(二十三萬九)○(二十四萬)○(二十四萬一)○(二十四萬二)○(二十四萬三)○(二十四萬四)○(二十四萬五)○(二十四萬六)○(二十四萬七)○(二十四萬八)○(二十四萬九)○(二十五萬)○(二十五萬一)○(二十五萬二)○(二十五萬三)○(二十五萬四)○(二十五萬五)○(二十五萬六)○(二十五萬七)○(二十五萬八)○(二十五萬九)○(二十六萬)○(二十六萬一)○(二十六萬二)○(二十六萬三)○(二十六萬四)○(二十六萬五)○(二十六萬六)○(二十六萬七)○(二十六萬八)○(二十六萬九)○(二十七萬)○(二十七萬一)○(二十七萬二)○(二十七萬三)○(二十七萬四)○(二十七萬五)○(二十七萬六)○(二十七萬七)○(二十七萬八)○(二十七萬九)○(二十八萬)○(二十八萬一)○(二十八萬二)○(二十八萬三)○(二十八萬四)○(二十八萬五)○(二十八萬六)○(二十八萬七)○(二十八萬八)○(二十八萬九)○(二十九萬)○(二十九萬一)○(二十九萬二)○(二十九萬三)○(二十九萬四)○(二十九萬五)○(二十九萬六)○(二十九萬七)○(二十九萬八)○(二十九萬九)○(三十萬)○(三十萬一)○(三十萬二)○(三十萬三)○(三十萬四)○(三十萬五)○(三十萬六)○(三十萬七)○(三十萬八)○(三十萬九)○(三十一萬)○(三十一萬一)○(三十一萬二)○(三十一萬三)○(三十一萬四)○(三十一萬五)○(三十一萬六)○(三十一萬七)○(三十一萬八)○(三十一萬九)○(三十二萬)○(三十二萬一)○(三十二萬二)○(三十二萬三)○(三十二萬四)○(三十二萬五)○(三十二萬六)○(三十二萬七)○(三十二萬八)○(三十二萬九)○(三十三萬)○(三十三萬一)○(三十三萬二)○(三十三萬三)○(三十三萬四)○(三十三萬五)○(三十三萬六)○(三十三萬七)○(三十三萬八)○(三十三萬九)○(三十四萬)○(三十四萬一)○(三十四萬二)○(三十四萬三)○(三十四萬四)○(三十四萬五)○(三十四萬六)○(三十四萬七)○(三十四萬八)○(三十四萬九)○(三十五萬)○(三十五萬一)○(三十五萬二)○(三十五萬三)○(三十五萬四)○(三十五萬五)○(三十五萬六)○(三十五萬七)○(三十五萬八)○(三十五萬九)○(三十六萬)○(三十六萬一)○(三十六萬二)○(三十六萬三)○(三十六萬四)○(三十六萬五)○(三十六萬六)○(三十六萬七)○(三十六萬八)○(三十六萬九)○(三十七萬)○(三十七萬一)○(三十七萬二)○(三十七萬三)○(三十七萬四)○(三十七萬五)○(三十七萬六)○(三十七萬七)○(三十七萬八)○(三十七萬九)○(三十八萬)○(三十八萬一)○(三十八萬二)○(三十八萬三)○(三十八萬四)○(三十八萬五)○(三十八萬六)○(三十八萬七)○(三十八萬八)○(三十八萬九)○(三十九萬)○(三十九萬一)○(三十九萬二)○(三十九萬三)○(三十九萬四)○(三十九萬五)○(三十九萬六)○(三十九萬七)○(三十九萬八)○(三十九萬九)○(四十萬)○(四十萬一)○(四十萬二)○(四十萬三)○(四十萬四)○(四十萬五)○(四十萬六)○(四十萬七)○(四十萬八)○(四十萬九)○(四十一萬)○(四十一萬一)○(四十一萬二)○(四十一萬三)○(四十一萬四)○(四十一萬五)○(四十一萬六)○(四十一萬七)○(四十一萬八)○(四十一萬九)○(四十二萬)○(四十二萬一)○(四十二萬二)○(四十二萬三)○(四十二萬四)○(四十二萬五)○(四十二萬六)○(四十二萬七)○(四十二萬八)○(四十二萬九)○(四十三萬)○(四十三萬一)○(四十三萬二)○(四十三萬三)○(四十三萬四)○(四十三萬五)○(四十三萬六)○(四十三萬七)○(四十三萬八)○(四十三萬九)○(四十四萬)○(四十四萬一)○(四十四萬二)○(四十四萬三)○(四十四萬四)○(四十四萬五)○(四十四萬六)○(四十四萬七)○(四十四萬八)○(四十四萬九)○(四十五萬)○(四十五萬一)○(四十五萬二)○(四十五萬三)○(四十五萬四)○(四十五萬五)○(四十五萬六)○(四十五萬七)○(四十五萬八)○(四十五萬九)○(四十六萬)○(四十六萬一)○(四十六萬二)○(四十六萬三)○(四十六萬四)○(四十六萬五)○(四十六萬六)○(四十六萬七)○(四十六萬八)○(四十六萬九)○(四十七萬)○(四十七萬一)○(四十七萬二)○(四十七萬三)○(四十七萬四)○(四十七萬五)○(四十七萬六)○(四十七萬七)○(四十七萬八)○(四十七萬九)○(四十八萬)○(四十八萬一)○(四十八萬二)○(四十八萬三)○(四十八萬四)○(四十八萬五)○(四十八萬六)○(四十八萬七)○(四十八萬八)○(四十八萬九)○(四十九萬)○(四十九萬一)○(四十九萬二)○(四十九萬三)○(四十九萬四)○(四十九萬五)○(四十九萬六)○(四十九萬七)○(四十九萬八)○(四十九萬九)○(五十萬)○(五十萬一)○(五十萬二)○(五十萬三)○(五十萬四)○(五十萬五)○(五十萬六)○(五十萬七)○(五十萬八)○(五十萬九)○(五十一萬)○(五十一萬一)○(五十一萬二)○(五十一萬三)○(五十一萬四)○(五十一萬五)○(五十一萬六)○(五十一萬七)○(五十一萬八)○(五十一萬九)○(五十二萬)○(五十二萬一)○(五十二萬二)○(五十二萬三)○(五十二萬四)○(五十二萬五)○(五十二萬六)○(五十二萬七)○(五十二萬八)○(五十二萬九)○(五十三萬)○(五十三萬一)○(五十三萬二)○(五十三萬三)○(五十三萬四)○(五十三萬五)○(五十三萬六)○(五十三萬七)○(五十三萬八)○(五十三萬九)○(五十四萬)○(五十四萬一)○(五十四萬二)○(五十四萬三)○(五十四萬四)○(五十四萬五)○(五十四萬六)○(五十四萬七)○(五十四萬八)○(五十四萬九)○(五十五萬)○(五十五萬一)○(五十五萬二)○(五十五萬三)○(五十五萬四)○(五十五萬五)○(五十五萬六)○(五十五萬七)○(五十五萬八)○(五十五萬九)○(五十六萬)○(五十六萬一)○(五十六萬二)○(五十六萬三)○(五十六萬四)○(五十六萬五)○(五十六萬六)○(五十六萬七)○(五十六萬八)○(五十六萬九)○(五十七萬)○(五十七萬一)○(五十七萬二)○(五十七萬三)○(五十七萬四)○(五十七萬五)○(五十七萬六)○(五十七萬七)○(五十七萬八)○(五十七萬九)○(五十八萬)○(五十八萬一)○(五十八萬二)○(五十八萬三)○(五十八萬四)○(五十八萬五)○(五十八萬六)○(五十八萬七)○(五十八萬八)○(五十八萬九)○(五十九萬)○(五十九萬一)○(五十九萬二)○(五十九萬三)○(五十九萬四)○(五十九萬五)○(五十九萬六)○(五十九萬七)○(五十九萬八)○(五十九萬九)○(六十萬)○(六十萬一)○(六十萬二)○(六十萬三)○(六十萬四)○(六十萬五)○(六十萬六)○(六十萬七)○(六十萬八)○(六十萬九)○(六十一萬)○(六十一萬一)○(六十一萬二)○(六十一萬三)○(六十一萬四)○(六十一萬五)○(六十一萬六)○(六十一萬七)○(六十一萬八)○(六十一萬九)○(六十二萬)○(六十二萬一)○(六十二萬二)○(六十二萬三)○(六十二萬四)○(六十二萬五)○(六十二萬六)○(六十二萬七)○(六十二萬八)○(六十二萬九)○(六十三萬)○(六十三萬一)○(六十三萬二)○(六十三萬三)○(六十三萬四)○(六十三萬五)○(六十三萬六)○(六十三萬七)○(六十三萬八)○(六十三萬九)○(六十四萬)○(六十四萬一)○(六十四萬二)○(六十四萬三)○(六十四萬四)○(六十四萬五)○(六十四萬六)○(六十四萬七)○(六十四萬八)○(六十四萬九)○(六十五萬)○(六十五萬一)○(六十五萬二)○(六十五萬三)○(六十五萬四)○(六十五萬五)○(六十五萬六)○(六十五萬七)○(六十五萬八)○(六十五萬九)○(六十六萬)○(六十六萬一)○(六十六萬二)○(六十六萬三)○(六十六萬四)○(六十六萬五)○(六十六萬六)○(六十六萬七)○(六十六萬八)○(六十六萬九)○(六十七萬)○(六十七萬一)○(六十七萬二)○(六十七萬三)○(六十七萬四)○(六十七萬五)○(六十七萬六)○(六十七萬七)○(六十七萬八)○(六十七萬九)○(六十八萬)○(六十八萬一)○(六十八萬二)○(六十八萬三)○(六十八萬四)○(六十八萬五)○(六十八萬六)○(六十八萬七)○(六十八萬八)○(六十八萬九)○(六十九萬)○(六十九萬一)○(六十九萬二)○(六十九萬三)○(六十九萬四)○(六十九萬五)○(六十九萬六)○(六十九萬七)○(六十九萬八)○(六十九萬九)○(七十萬)○(七十萬一)○(七十萬二)○(七十萬三)○(七十萬四)○(七十萬五)○(七十萬六)○(七十萬七)○(七十萬八)○(七十萬九)○(七十一萬)○(七十一萬一)○(七十一萬二)○(七十一萬三)○(七十一萬四)○(七十一萬五)○(七十一萬六)○(七十一萬七)○(七十一萬八)○(七十一萬九)○(七十二萬)○(七十二萬一)○(七十二萬二)○(七十二萬三)○(七十二萬四)○(七十二萬五)○(七十二萬六)○(七十二萬七)○(七十二萬八)○(七十二萬九)○(七十三萬)○(七十三萬一)○(七十三萬二)○(七十三萬三)○(七十三萬四)○(七十三萬五)○(七十三萬六)○(七十三萬七)○(七十三萬八)○(七十三萬九)○(七十四萬)○(七十四萬一)○(七十四萬二)○(七十四萬三)○(七十四萬四)○(七十四萬五)○(七十四萬六)○(七十四萬七)○(七十四萬八)○(七十四萬九)○(七十五萬)○(七十五萬一)○(七十五萬二)○(七十五萬三)○(七十五萬四)○(七十五萬五)○(七十五萬六)○(七十五萬七)○(七十五萬八)○(七十五萬九)○(七十六萬)○(七十六萬一)○(七十六萬二)○(七十六萬三)○(七十六萬四)○(七十六萬五)○(七十六萬六)○(七十六萬七)○(七十六萬八)○(七十六萬九)○(七十七萬)○(七十七萬一)○(七十七萬二)○(七十七萬三)○(七十七萬四)○(七十七萬五)○(七十七萬六)○(七十七萬七)○(七十七萬八)○(七十七萬九)○(七十八萬)○(七十八萬一)○(七十八萬二)○(七十八萬三)○(七十八萬四)○(七十八萬五)○(七十八萬六)○(七十八萬七)○(七十八萬八)○(七十八萬九)○(七十九萬)○(七十九萬一)○(七十九萬二)○(七十九萬三)○(七十九萬四)○(七十九萬五)○(七十九萬六)○(七十九萬七)○(七十九萬八)○(七十九萬九)○(八十萬)○(八十萬一)○(八十萬二)○(八十萬三)○(八十萬四)○(八十萬五)○(八十萬六)○(八十萬七)○(八十萬八)○(八十萬九)○(八十一萬)○(八十一萬一)○(八十一萬二)○(八十一萬三)○(八十一萬四)○(八十一萬五)○(八十一萬六)○(八十一萬七)○(八十一萬八)○(八十一萬九)○(八十二萬)○(八十二萬一)○(八十二萬二)○(八十二萬三)○(八十二萬四)○(八十二萬五)○(八十二萬六)○(八十二萬七)○(八十二萬八)○(八十二萬九)○(八十三萬)○(八十三萬一)○(八十三萬二)○(八十三萬三)○(八十三萬四)○(八十三萬五)○(八十三萬六)○(八十三萬七)○(八十三萬八)○(八十三萬九)○(八十四萬)○(八十四萬一)○(八十四萬二)○(八十四萬三)○(八十四萬四)○(八十四萬五)○(八十四萬六)○(八十四萬七)○(八十四萬八)○(八十四萬九)○(八十五萬)○(八十五萬一)○(八十五萬二)○(八十五萬三)○(八十五萬四)○(八十五萬五)○(八十五萬六)○(八十五萬七)○(八十五萬八)○(八十五萬九)○(八十六萬)○(八十六萬一)○(八十六萬二)○(八十六萬三)○(八十六萬四)○(八十六萬五)○(八十六萬六)○(八十六萬七)○(八十六萬八)○(八十六萬九)○(八十七萬)○(八十七萬一)○(八十七萬二)○(八十七萬三)○(八十七萬四)○(八十七萬五)○(八十七萬六)○(八十七萬七)○(八十七萬八)○(八十七萬九)○(八十八萬)○(八十八萬一)○(八十八萬二)○(八十八萬三)○(八十八萬四)○(八十八萬五)○(八十八萬六)○(八十八萬七)○(八十八萬八)○(八十八萬九)○(八十九萬)○(八十九萬一)○(八十九萬二)○(八十九萬三)○(八十九萬四)○(八十九萬五)○(八十九萬六)○(八十九萬七)○(八十九萬八)○(八十九萬九)○(九十萬)○(九十萬一)○(九十萬二)○(九十萬三)○(九十萬四)○(九十萬五)○(九十萬六)○(九十萬七)○(九十萬八)○(九十萬九)○(九十一萬)○(九十一萬一)○(九十一萬二)○(九十一萬三)○(九十一萬四)○(九十一萬五)○(九十一萬六)○(九十一萬七)○(九十一萬八)○(九十一萬九)○(九十二萬)○(九十二萬一)○(九十二萬二)○(九十二萬三)○(九十二萬四)○(九十二萬五)○(九十二萬六)○(九十二萬七)○(九十二萬八)○(九十二萬九)○(九十三萬)○(九十三萬一)○(九十三萬二)○(九十三萬三)○(九十三萬四)○(九十三萬五)○(九十三萬六)○(九十三萬七)○(九十三萬八)○(九十三萬九)○(九十四萬)○(九十四萬一)○(九十四萬二)○(九十四萬三)○(九十四萬四)○(九十四萬五)○(九十四萬六)○(九十四萬七)○(九十四萬八)○(九十四萬九)○(九十五萬)○(九十五萬一)○(九十五萬二)○(九十五萬三)○(九十五萬四)○(九十五萬五)○(九十五萬六)○(九十五萬七)○(九十五萬八)○(九十五萬九)○(九十六萬)○(九十六萬一)○(九十六萬二)○(九十六萬三)○(九十六萬四)○(九十六萬五)○(九十六萬六)○(九十六萬七)○(九十六萬八)○(九十六萬九)○(九十七萬)○(九十七萬一)○(九十七萬二)○(九十七萬三)○(九十七萬四)○(九十七萬五)○(九十七萬六)○(九十七萬七)○(九十七萬八)○(九十七萬九)○(九十八萬)○(九十八萬一)○(九十八萬二)○(九十八萬三)○(九十八萬四)○(九十八萬五)○(九十八萬六)○(九十八萬七)○(九十八萬八)○(九十八萬九)○(九十九萬)○(九十九萬一)○(九十九萬二)○(九十九萬三)○(九十九萬四)○(九十九萬五)○(九十九萬六)○(九十九萬七)○(九十九萬八)○(九十九萬九)○(一百萬)○(一百萬一)○(一百萬二)○(一百萬三)○(一百萬四)○(一百萬五)○(一百萬六)○(一百萬七)○(一百萬八)○(一百萬九)○(一百萬一十)○(一百萬一十一)○(一百萬一十二)○(一百萬一十三)○(一百萬一十四)○(一百萬一十五)○(一百萬一十六)○(一百萬一十七)○(一百萬一十八)○(一百萬一十九)○(一百萬二十)○(一百萬二十一)○(一百萬二十二)○(一百萬二十三)○(一百萬二十四)○(一百萬二十五)○(一百萬二十六)○(一百萬二十七)○(一百萬二十八)○(一百萬二十九)○(一百萬三十)○(一百萬三十一)○(一百萬三十二)○(一百萬三十三)○(一百萬三十四)○(一百萬三十五)○(一百萬三十六)○(一百萬三十七)○(一百萬三十八)○(一百萬三十九)○(一百萬四十)○(一百萬四十一)○(一百萬四十二)○(一百萬四十三)○(一百萬四十四)○(一百萬四十五)○(一百萬四十六)○(一百萬四十七)○(一百萬四十八)○(一百萬四十九)○(一百萬五十)○(一百萬五十一)○(一百萬五十二)○(一百萬五十三)○(一百萬五十四)○(一百萬五十五)○(一百萬五十六)○(一百萬五十七)○(一百萬五十八)○(一百萬五十九)○(一百萬六十)○(一百萬六十一)○(一百萬六十二)○(一百萬六十三)○(一百萬六十四)○(一百萬六十五)○(一百萬六十六)○(一百萬六十七)○(一百萬六十八)○(一百萬六十九)○(一百萬七十)○(一百萬七十一)○(一百萬七十二)○(一百萬七十三)○(一百萬七十四)○(一百萬七十五)○(一百萬七十六)○(一百萬七十七)○(一百萬七十八)○(一百萬七十九)○(一百萬八十)○(一百萬八十一)○(一百萬八十二)○(一百萬八十三)○(一百萬八十四)○(一百萬八十五)○(一百萬八十六)○(一百萬八十七)○(一百萬八十八)○(一百萬八十九)○(一百萬九十)○(一百萬九十一)○(一百萬九十二)○(一百萬九十三)○(一百萬九十四)○(一百萬九十五)○(一百萬九十六)○(一百萬九十七)○(一百萬九十八)○(一百萬九十九)○(一百萬一百)○(一百萬一百一)○(一百萬一百二)○(一百萬一百三)○(一百萬一百四)○(一百萬一百五)○(一百萬一百六)○(一百萬一百七)○(一百萬一百八)○(一百萬一百九)○(一百萬二百)○(一百萬二百一)○(一百萬二百二)○(一百萬二百三)○(一百萬二百四)○(一百萬二百五)○(一百萬二百六)○(一百萬二百七)○(一百萬二百八)○(一百萬二百九)○(一百萬三百)○(一百萬三百一)○(一百萬三百二)○(一百萬三百三)○(一百萬三百四)○(一百萬三百五)○(一百萬三百六)○(一百萬三百七)○(一百萬三百八)○(一百萬三百九)○(一百萬四百)○(一百萬四百一)○(一百萬四百二)○(一百萬四百三)○(一百萬四百四)○(一百萬四百五)○(一百萬四百六)○(一百萬四百七)○(一百萬四百八)○(一百萬四百九)○(一百萬五百)○(一百萬五百一)○(一百萬五百二)○(一百萬五百三)○(一百萬五百四)○(一百萬五百五)○(一百萬五百六)○(一百萬五百七)○(一百萬五百八)○(一百萬五百九)○(一百萬六百)○(一百萬六百一)○(一百萬六百二)○(一百萬六百三)○(一百萬六百四)○(一百萬六百五)○(一百萬六百六)○(一百萬六百七)○(一百萬六百八)○(一百萬六百九)○(一百萬七百)○(一百萬七百一)○(一百萬七百二)○(一百萬七百三)○(一百萬七百四)○(一百萬七百五)○(一百萬七百六)○(一百萬七百七)○(一百萬七百八)○(一百萬七百九)○(一百萬八百)○(一百萬八百一)○(一百萬八百二)○(一百萬八百三)○(一百萬八百四)○(一百萬八百五)○(一百萬八百六)○(一百萬八百七)○(一百萬八百八)○(一百萬八百九)○(一百萬九百)○(一百萬九百一)○(一百萬九百二)○(一百萬九百三)○(一百萬九百四)○(一百萬九百五)○(一百萬九百六)○(一百萬九百七)○(一百萬九百八)○(一百萬九百九)○(一百萬一千)○(一百萬一千一)○(一百萬一千二)○(一百萬一千三)○(一百萬一千四)○(一百萬一千五)○(一百萬一千六)○(一百萬一千七)○(一百萬一千八)○(一百萬一千九)○(一百萬二千)○(一百萬二千一)○(一百萬二千二)○(一百萬二千三)○(一百萬二千四)○(一百萬二千五)○(一百萬二千六)○(一百萬二千七)○(一百萬二千八)○(一百萬二千九)○(一百萬三千)○(一百萬三千一)○(一百萬三千二)○(一百萬三千三)○(一百萬三千四)○(一百萬三千五)○(一百萬三千六)○(一百萬三千七)○(一百萬三千八)○(一百萬三千九)○(一百萬四千)○(一百萬四千一)○(一百萬四千二)○(一百萬四千三)○(一百萬四千四)○(一百萬四千五)○(一百萬四千六)○(一百萬四千七)○(一百萬四千八)○(一百萬四千九)○(一百萬五千)○(一百萬五千一)○(一百萬五千二)○(一百萬五千三)○(一百萬五千四)○(一百萬五千五)○(一百萬五千六)○(一百萬五千七)○(一百萬五千八)○(一百萬五千九)○(一百萬六千)○(一百萬六千一)○(一百萬六千二)○(一百萬六千三)○(一百萬六千四)○(一百萬六千五)○(一百萬六千六)○(一百萬六千七)○(一百萬六千八)○(一百萬六千九)○(一百萬七千)○(一百萬七千一)○(一百萬七千二)○(一百萬七千三)○(一百萬七千四)○(一百萬七千五)○(一百萬七千六)○(一百萬七千七)○(一百萬七千八)○(一百萬七千九)○(一百萬八千)○(一百萬八千一)○(一百萬八千二)○(一百萬八千三)○(一百萬八千四)○(一百萬八千五)○(一百萬八千六)○(一百萬八千七)○(一百萬八千八)○(一百萬八千九)○(一百萬九千)○(一百萬九千一)○(一百萬九千二)○(一百萬九千三)○(一百萬九千四)○(一百萬九千五)○(一百萬九千六)○(一百萬九千七)○(一百萬九千八)○(一百萬九千九)○(一百萬一萬)○(一百萬一萬一)○(一百萬一萬二)○(一百萬一萬三)○(一百萬一萬四)○(一百萬一萬五)○(一百萬一萬六)○(一百萬一萬七)○(一百萬一萬八)○(一百萬一萬九)○(一百萬二萬)○(一百萬二萬一)○(一百萬二萬二)○(一百萬二萬三)○(一百萬二萬四)○(一百萬二萬五)○(一百萬二萬六)○(一百萬二萬七)○(一百萬二萬八)○(一百萬二萬九)○(一百萬三萬)○(一百萬三萬一)○(一百萬三萬二)○(一百萬三萬三)○(一百萬三萬四)○(一百萬三萬五)○(一百萬三萬六)○(一百萬三萬七)○(一百萬三萬八)○(一百萬三萬九)○(一百萬四萬)○(一百萬四萬一)○(一百萬四萬二)○(一百萬四萬三)○(一百萬四萬四)○(一百萬四萬五)○(一百萬四萬六)○(一百萬四萬七)○(一百萬四萬八)○(一百萬四萬九)○(一百萬五萬)○(一百萬五萬一)○(一百萬五萬二)○(一百萬五萬三)○(一百萬五萬四)○(一百萬五萬五)○(一百萬五萬六)○(一百萬五萬七)○(一百萬五萬八)○(一百萬五萬九)○(一百萬六萬)○(一百萬六萬一)○(一百萬六萬二)○(一百萬六萬三)○(一百萬六萬四)○(一百萬六萬五)○(一百萬六萬六)○(一百萬六萬七)○(一百萬六萬八)○(一百萬六萬九)○(一百萬七萬)○(一百萬七萬一)○(一百萬七萬二)○(一百萬七萬三)○(一百萬七萬四)○(一百萬七萬五)○(一百萬七萬六)○(一百萬七萬七)○(一百萬七萬八)○(一百萬七萬九)○(一百萬八萬)○(一百萬八萬一)○(一百萬八萬二)○(一百萬八萬三)○(一百萬八萬四)○(一百萬八萬五)○(一百萬八萬六)○(一百萬八萬七)○(一百萬八萬八)○(一百萬八萬九)○(一百萬九萬)○(一百萬九萬一)○(一百萬九萬二)○(一百萬九萬三)○(一百萬九萬四)○(一百萬九萬五)○(一百萬九萬六)○(一百萬九萬七)○(一百萬九萬八)○(一百萬九萬九)○(一百萬一十萬)○(一百萬一十萬一)○(一百萬一十萬二)○(一百萬一十萬三)○(一百萬一十萬四)○(一百萬一十萬五)○(一百萬一十萬六)○(一百萬一十萬七)○(一百萬一十萬八)○(一百萬一十萬九)○(一百萬一十一萬)○(一百萬一十一萬一)○(一百萬一十一萬二)○(一百萬一十一萬三)○(一百萬一十一萬四)○(一百萬一十一萬五)○(一百萬一十一萬六)○(一百萬一十一萬七)○(一百萬一十一萬八)○(一百萬一十一萬九)○(一百萬一十二萬)○(一百萬一十二萬一)○(一百萬一十二萬二)○(一百萬一十二萬三)○(一百萬一十二萬四)○(一百萬一十二萬五)○(一百萬一十二萬六)○(一百萬一十二萬七)○(一百萬一十二萬八)○(一百萬一十二萬九)○(一百萬一十三萬)○(一百萬一十三萬一)○(一百萬一十三萬二)○(一百萬一十三萬三)○(一百萬一十三萬四)○(一百萬一十三萬五)○(一百萬一十三萬六)○(一百萬一十三萬七)○(一百萬一十三萬八)○(一百萬一十三萬九)○(一百萬一十四萬)○(一百萬一十四萬一)

復本形天上服飾。爾時文殊告諸魔曰。諸賢者等實爲惡穢此身服乎。報曰實爾。文殊答曰。汝等宜當厭食欲事不住三界。諸魔報曰。唯當從命。善哉文殊。願加威神。令我等脫如是形類威儀服飾。文殊師利尋捨威變。療諸天人及諸玉女。使其形體平復如故。衣被光澤威神巍巍。文殊師利告於諸魔。諸仁欲知其眼受。而懷思想。眼有所著則爲眼根。因思想眼言是我所依。猶於眼因生於眼。眼之所趣。目爲心候還護其眼。舉眼下眼則是汝等之境界也。爲造魔業耳。鼻口身意亦復如是。假使有眼而無所著耳。無所聽。鼻香口味身。更心法悉無所著。非汝部界。不同勞侶無力不樂。則無魔業亦無影響。又復卿等自計吾我。隨念有身緣趣此患。卿等何因處於衆會。欲得寂然未之有也。文殊師利。應時於彼爲魔眷屬解說經典。使一萬魔皆發無上正真道意。八萬四千魔遠塵離垢。諸女得法眼淨。其餘衆魔各歸宮殿。皆共舉聲悉稱萬歲。吾等已脫於大恐懼。

於是文殊師利。告諸法忍諸魔眷屬。卿等何故不各歸宮。諸魔報曰。吾等於今忽然不復見己身宅。何況當復見魔宮殿自然常住。又問。汝等宮殿爲在何所。諸魔報曰。一切諸法無主無念。是爲諸法之宮殿。空無想願諸法恍惚乃爲宮殿。於彼無往亦無來者。

昔年迦葉前白佛言。文殊師利彼殿來乎。我等欲見所從菩薩。所以者何。此正士等難可值遇。佛告文殊。汝當現此十方世界諸來菩

薩會忍士者。今諸衆會皆共渴仰欲得見之。文殊師利。應時告諸法忍諸魔。法住菩薩。若聖十辯菩薩。得大勢菩薩。柔軟音菩薩。滅衆惡菩薩。寂然菩薩。選擇菩薩。法王菩薩。懷音菩薩。悉告此等諸菩薩衆。汝族姓子。一切菩薩。各當自現其身宮殿。各自顯示所處佛土本之形體。文殊師利適發此言。諸菩薩衆尋時奉命。從三昧起各現本體。或有菩薩其身高大如須彌山。或有菩薩其身高長三百二十萬里。或二百八十萬里。或二百四十萬里。或二百萬里。或百六十萬里。或百二十萬里。或八十萬里。或四十萬里。或三十六萬里。或三十二萬里。或二十八萬里。或二十四萬里。或二十萬里。或十六萬里。或十二萬里。或八萬里。或四萬里。或三萬六千里。或三萬二千里。或二萬八千里。或二萬四千里。或二萬里。或萬六千里。或萬二千里。或八千里。或四千里。或三千六百里。或三千二百里。或二千八百里。或二千四百里。或二千里。或一千八百里。或一千二百里。或八百里。或七百六十里。或七百二十里。或六百八十里。或六百四十里。或六百二十里。或三百六十里。或三百二十里。或二百八十里。或二百四十里。或二百二十里。或一百六十里。或一百二十里。或八十里。或四里。或有身長短如此忍界人身無異。諸菩薩等其身如是。高廣長短各各別異。爾時於此三千大千世界。諸會充滿無如毛

釐空缺之處。諸尊神妙高節慧明。菩薩大士卓然有異。功德巍巍無以爲喻。其諸菩薩身所演光。徹照十方不可計數百千佛土。爾時世尊以佛莊嚴三昧正受。適與此定。尋時忍界自然變現不可稱數若干華蓋。以其無限百千妓樂各唱其音。按飾幢幡繒綵無量莊嚴佛土。靡不煌煌如日如月。諸菩薩衆。從衆金剎來至此者。觀是佛剎如黃金色。其從白銀佛剎來者。悉現銀色。其從水晶佛剎來者。見此佛土悉水晶色。其從琉璃佛剎來者。觀此忍界悉琉璃色。其從車渠佛剎來者。見此佛土悉車渠色。其從瑪瑙佛剎來者。見此佛土悉瑪瑙色。其從名香佛剎來者。見是佛土悉香合成。其從好華佛剎來者。但見諸華。從寶剎來者。但見衆寶。或從七寶。或從六寶。或從五寶。或從四寶。或從三寶。或從二寶。世界來者。詣此忍土。見此佛土。長廣短狹衆寶琦異。強劣好醜如本佛土。時諸菩薩各自憶念住本佛土。是等一切見釋迦文如來至真形像被服。各如本土諸佛像貌。威儀禮節教授法則飲食等無差別。彼一菩薩。不見他菩薩土地莊嚴。但觀本剎。舉聲稱曰。此土紫金。二菩薩曰。此土白銀。各各所遊清淨之行。各自驚喜。怪未曾有。聲揚大音而嗟歎之。諸佛世界難及難及而不可逮。德遍十方永不可逮。文殊師利應時告曰。諸族姓子。此事無奇。所以者何。一切諸佛皆爲一佛。一切諸剎皆爲一剎。一切衆生悉爲一神。一切諸法悉爲一法。是一定故故名曰一。亦非一定

玉王 復二 服 受二 所 (所) 十 受 十 而 月二 自 造 一 色 十 耳 更二 受 女 一 得二 法 卷上 終 卷中 首 大 迦葉 來會 合 來 諸二 倫二 輪 千二 千 此二 北 蓋二 二 蓋 一 二 集二 黃 現二 見 是 二 此 華佛二 華 廣短二 短 廣 來二 廣 瑤二 八 佛二 利 特 一 彼 一 彼二 披 定二 之 定二 不 定二 不

一亦非若干。文殊師利。舉其要義不以多言。即從座起偏出右。肩右膝著地叉手白佛。願欲所問。若見聽者乃敢自陳。佛言。悉所欲問。如來當決所懷疑結令心歡然。文殊則問。何謂菩薩義所歸乎。佛告文殊。曉了諸法。靡不通暢。故曰菩薩。又問。何謂菩薩曉了諸法。佛言。菩薩曉了眼耳鼻口身心無有繫礙。何謂曉了六情事者。曉了於眼則本淨空。耳鼻口身意。亦復如是。悉空本淨。不自想念。我曉了之。色聲香味細滑之法。悉空本淨。不想曉了。又文殊師利。若有菩薩了五盛陰。何謂曉了。了空無想無願。離欲。恍惚寂無所有。歸於澹泊。悉無所生。無來無往。猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見。不得久存而無堅固。虛無無處。若能曉了如斯義者。是謂菩薩。又文殊師利。解姪怒癡五陰六衰因想而生。其貪欲者悉從想生。其想亦空虛無無形。無有言辭亦無教化。其姪怒癡於無本法。無能染污不迷不惑。佛言。文殊師利。菩薩曉了衆生之行。此人多欲。斯人多瞋。此人多癡。其多欲者。思愛隆崇。猶如五穀草木茂盛。種類布散不適一處。其多瞋者。怒恨熾盛。如野火燃燒。炙草木。城郭屋宅。靡不被害。其多癡者。暗暗冥冥如無日明。若其屋中覆蓋在。迷惑窮極不識東西。菩薩大士曉了本行。從其心意聰明暗塞。原際所趣諸根優劣。而爲說法。各令入律而度脫之。佛語文殊師利。菩薩曉了一切衆生。云何曉了一切衆生。皆假號耳。若其諦觀其假號者。亦無處所。其衆生者。悉

一神耳。計於衆生無有衆生。曉了斯義。無想著者是謂菩薩。於是覺了。諸諸不覺解度。彼岸是謂菩薩。諸不達者。悉令通暢。故曰菩薩。當所觀者。悉見本末起滅因緣。根原所趣。靡不周備。前知無窮。却了無極。故曰菩薩。因其假號隨方俗言。而有此名。於此衆事而無所著。故曰菩薩。時佛歎頌曰

曉了其眼耳。是空爲自然。達者無想念。乃謂爲菩薩。曉了鼻口者。本淨無形像。乃謂爲菩薩。智者不妄想。其意如虛空。能分別本淨。菩薩爲聰明。色聲及香味。細滑可意物。若能了如幻。一切分別空。亦不求妄想。乃曰爲菩薩。若曉了色空。痛痒亦如是。生死之所識。一切猶若幻。心不懷妄想。乃謂爲菩薩。五陰若如夢。一相無有相。明者不妄想。乃謂爲菩薩。不生無所起。其名無形類。假名託於號。分別諸想念。曉了貪瞋恚。究竟無處所。其想無真諦。因作多思念。想愚不亦真。正直無所見。緣諸邪見起。諸法悉平等。當懷貪欲怒。法亦無惑妄。彼無染無穢。

識別如是念。寂除一切法。乃謂爲菩薩。曉了諸三界。是空無真實。於彼無度者。乃謂爲菩薩。欲界無成就。因顛倒而興。是色無有。此亦比虛僞。衆生所作行。慧者悉曉。知貪姪行瞋恚。同歸於愚癡。一切假名人。人亦不可得。明者成就此。不妄想衆生。一切是諸法。能知爲顛倒。若識知反覆。斯亦無有想。方便隨諸法。不著一切礙。若逮無所著。乃曰爲解脫。能施其身肉。不習諸所。覺了如審諦。乃謂爲菩薩。禁戒常清淨。亦不想自大。佛戒隨順義。無起無所有。我本所修業。身口及意念。是謂爲禁戒。彼無由居處。普慈愍衆生。亦不得衆生。知之爲恍惚。因假而有號。其所行精進。滅一切諸苦。繫了三界空。能成最上道。超殊修禪思。亦復無所著。無住無所得。智者了如是。智慧刀割截。應勞諸惡見。觀見諸法界。不斷無所壞。如覺了諸法。應時化群衆。

三十四 如幻三昧經卷上

一亦非若干。文殊師利。舉其要義不以多言。即從座起偏出右。肩右膝著地叉手白佛。願欲所問。若見聽者乃敢自陳。佛言。悉所欲問。如來當決所懷疑結令心歡然。文殊則問。何謂菩薩義所歸乎。佛告文殊。曉了諸法。靡不通暢。故曰菩薩。又問。何謂菩薩曉了諸法。佛言。菩薩曉了眼耳鼻口身心無有繫礙。何謂曉了六情事者。曉了於眼則本淨空。耳鼻口身意。亦復如是。悉空本淨。不自想念。我曉了之。色聲香味細滑之法。悉空本淨。不想曉了。又文殊師利。若有菩薩了五盛陰。何謂曉了。了空無想無願。離欲。恍惚寂無所有。歸於澹泊。悉無所生。無來無往。猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見。不得久存而無堅固。虛無無處。若能曉了如斯義者。是謂菩薩。又文殊師利。解姪怒癡五陰六衰因想而生。其貪欲者悉從想生。其想亦空虛無無形。無有言辭亦無教化。其姪怒癡於無本法。無能染污不迷不惑。佛言。文殊師利。菩薩曉了衆生之行。此人多欲。斯人多瞋。此人多癡。其多欲者。思愛隆崇。猶如五穀草木茂盛。種類布散不適一處。其多瞋者。怒恨熾盛。如野火燃燒。炙草木。城郭屋宅。靡不被害。其多癡者。暗暗冥冥如無日明。若其屋中覆蓋在。迷惑窮極不識東西。菩薩大士曉了本行。從其心意聰明暗塞。原際所趣諸根優劣。而爲說法。各令入律而度脫之。佛語文殊師利。菩薩曉了一切衆生。云何曉了一切衆生。皆假號耳。若其諦觀其假號者。亦無處所。其衆生者。悉

血有志，不得斷滅有常之計。陰種諸入名色三界，應與不應，想與無想，與發報應現世後世。貪婬怒癡悉不得是。迦葉當解，取要言之。一切諸法無得不得，無所依。猗無受無捨，不放施無所教。亦無近無所授無所解。是故迦葉，當曉了此諸凡夫士，不聞誼者乃有所得，諸佛世尊實無所得。是故所作不為甚難。諸佛聲聞悉無造作。凡夫所為而不可及。為何所作，為斷滅為計常多所。猗著，殷勤求願心懷衆念，作與不作或舉或下，分別講說，妄想猗著，愁感愜愜而念，免害稽首自歸諸佛世尊，不作不為亦無所著，愚唯為此。是故所作不以為難。文殊師利前白佛言，所謂無所生，其誼云何為何謂乎，云何菩薩遠得無所從生法忍。佛告文殊，計於諸法無能逮得，所以者何，有所得者則墮顛倒。無所得者乃遠無所從生法忍。是故無所得者乃謂為得，無得無著無依無猗，心如虛空，熾然無迹。是乃名曰無所從生法忍。一切諸法無所生者，諸法無主乃曰法忍。於一切法無所依猗，無求無望，諸法無進無退無變無幾，乃曰法忍。諸法無形離於自然，無壞無斷無識無慮，無言無辭空無想願，乃曰法忍。諸法離欲寂然憺怕，法界無本高在本際，無應不應無想不想，無念無說無惟無思無作無力，悉以羸劣虛無恍惚，無固無永無淨不淨，非常苦空無我寂然，猶如幻化夢中所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡，忍解諸法為若茲也。所可忍若亦無所忍，一切諸法

無法非法，無有異法亦無他趣，照曜諸法所解如是。觀此諸法名本淨，恍惚知之空無，是謂為忍。篤無信樂度於泥流，不懷狐疑不恐不懼，亦無所畏修身正行，永不得身不見空宅是。文殊師利菩薩所遠無所從生法忍，未曾廢捨一切諸想，文殊師利復白佛言，所謂忍若，無所毀傷乃曰法忍。善住意天子問文殊師利，何謂毀傷法。文殊答曰，天子欲知眼所毀傷不可不色，耳聲鼻舌香味身更，意所思念不可不色，假使天子若有菩薩眼見色者永無想受，不別好醜不懷思想，無應不應無增無損，曉了本淨而達空慧，不念曉了不為衆色之所毀傷，耳鼻口身意亦復如是。而於六情無所毀傷悉無所著，此菩薩者立於法忍，於諸生法不有妄想，於無生法亦不無想，於諸漏法亦不懷想，於無漏法亦不無想，不想罪法，不想無罪，不念有為法，不想無為法，不念世法，不念度世法，於此諸法無想念者，是為遠得無所從生法忍，說是法時，六萬三千人皆發無上正真道意。萬二千菩薩遠得無所從生法忍。

於是善住意天子問文殊師利，所謂學道入道地者為何謂乎。文殊師利告天子曰，今仁者問入道地乎。天子報曰，願欲聞知菩薩道地。文殊常說有十道地，無此誼耶。文殊又報，向者問入道地乎。天子答曰，菩薩不入十道地也。文殊報曰，不聞世尊說一切法猶如幻化，為信此不。答曰信耳。文殊報曰，幻師所化豈有道地具十住乎。天子答曰不也。設幻師化有所至到有所入者，吾亦當住世尊。願宜一切諸法悉如幻化故無所入，假使天子欲得講說入道地者，當說無入無所至到，所以者何。一切諸法皆無所入，法不至法，色不入痛，痛不入色，想不入行，行不入想，識不入色，色不入識，取要言之，皆是四種四大所成，眼不入耳，耳不入眼，鼻口身意亦復如是，身不入意，意不入身，所以者何，是諸法者所趣各異境界殊別，愚騷無想無所識別，瑕穢態礙，譬如草木瓦石牆壁影響之數，而無言辭則一種相故無所入，無來無去，天子當知，若有菩薩解法如此，則於諸法無入不入，無想不想，不見入道，不捨道地，於無上正真道而不退轉，無所入者住無失法，所以者何，陰種諸入皆為自然，不失一切衆生真正清淨，是為菩薩入於道地，譬如幻師化作十重交絡縹棚，其時幻師化作化人遍處其上，於天子意所志云何，豈為有人處在重閣若入者不。答曰無也。文殊師利報天子曰，菩薩十地當作是觀亦如幻化，善住意天子問文殊師利曰，假使人來欲得出家為沙門者，當何以化何除疑，何受具戒。云何教授令自謹慎，文殊師利報善住意天子，設使有人來詣我所為沙門者，失族姓子，若不發心欲得出家，我乃令卿作沙門耳，所以者何，其有建志欲出家者，心無所歸，其無所歸亦無有來，其無從來則無往者，住一切法無所斷絕，則住無本，其住無本遊於法界而不動轉，其於法界無所動者則不得心，其不得心不願

想二相 興一具 結一倚 近一迷 將一佛 妄一望 免一危 深一遠 樂一 識一誠 憺一怕 在二於 以二已 芭二巴 趣一起 法一 泥一經 二至 三至 四至 五至 六至 七至 八至 九至 十至 十一至 十二至 十三至 十四至 十五至 十六至 十七至 十八至 十九至 二十至 二十一至 二十二至 二十三至 二十四至 二十五至 二十六至 二十七至 二十八至 二十九至 三十至 三十一至 三十二至 三十三至 三十四至 三十五至 三十六至 三十七至 三十八至 三十九至 四十至 四十一至 四十二至 四十三至 四十四至 四十五至 四十六至 四十七至 四十八至 四十九至 五十至 五十一至 五十二至 五十三至 五十四至 五十五至 五十六至 五十七至 五十八至 五十九至 六十至 六十一至 六十二至 六十三至 六十四至 六十五至 六十六至 六十七至 六十八至 六十九至 七十至 七十一至 七十二至 七十三至 七十四至 七十五至 七十六至 七十七至 七十八至 七十九至 八十至 八十一至 八十二至 八十三至 八十四至 八十五至 八十六至 八十七至 八十八至 八十九至 九十至 九十一至 九十二至 九十三至 九十四至 九十五至 九十六至 九十七至 九十八至 九十九至 一百至

白黑紅紫色耶。所向方面。答曰無也。又問。何故。無所有故。由是之故不可。恕當。問曰何故。答曰。無所行故。文殊又問。其無所有可名說乎。物如是不。報曰不能。文殊答曰。是故天子當作斯觀。所號禁戒不可奉受。此曰樂禁。爲備戒德。其心清和智慧通達如是行者悉無所有。無能動者永無所趣。戒無所獲是真諦戒。不得心處是曰淨心。不遠。智慧是真智慧。心無所作不懷想念。其無所生是謂護心。戒具備悉如是。奉戒智慧若斯。不得心處不念禁戒不遠智慧。若能曉了智慧無處。一切調和無有衆疑。識解道教。不見諸法不善之義。其於諸法不見不善則不受戒。其不受戒亦不毀禁。其欲學戒彼則須戒。其須戒者則不退還。其不退者彼名解脫。其解脫者則不合會。其不合會者彼則無漏。其無漏者則行平等。平等行者則無所得。亦不受戒。是故諸法等如虛空了。虛無故所以者何。其虛空者則無所行。是故天子。學戒如此則無禁戒彼所戒者何。所爲戒。其不學戒學戒當爾。則學於空。何謂爲空。不樂身口不慕其意。無染不染是賢聖戒。如是住者則無所住。其無所住學平等戒。天子又聽。如是出家爲沙門者。具戒若此禁戒之謂。其人假使飲食衣服三千大千世界。其中所有。皆能淨畢。所食之功多所救護終不唐舉。皆由如是淨戒所致。天子又問。今者文殊爲誰說此。文殊答曰。爲受者施。能親順者。彼則畢淨能逮此義。爾乃淨畢。其不親不受不逮此義。不念不修不惟。誰受誰

爲親近誰能淨畢。爾乃正淨。此應諸嗟爲真衆祐。一切諸法究竟悉空無所生慧。是爲盡暢清淨衆祐。凡夫之士能畢衆祐羅漢不能。所以者何。凡夫之士能受親近。還致識別惟念。精思。吾。曾諸受惟。察奉行。能施能。慕則能淨畢。云何淨畢。周旋往來。沒復還生。所生之處淨洗諸根。阿羅漢者無有陰種諸入之義。不能周旋何能淨畢。誰淨畢者。其受分衛福布施主。淨三品場然後受食。何謂三品。一。不得我亦無受者。二。不得施者亦無所授。三。不得周旋生死處所及淨畢。是爲三。如是淨者無所淨畢。是故天子。吾說斯言。飲食。被服三千大千世界所有。皆能淨畢。無微礙。是爲處世。真正衆祐。乃爲出家名曰沙門。文殊師利復謂善住意。求出。家者吾當告。若欲出家爲沙門者。仁族姓子。不處閑居不在人間。無遠無近不起不滅。不獨一己不處大衆。不在會中。不處屏處。不行乞匄不就人請。不著弊衣五納之服。不著居家白衣之服。不處曠野不在居室。不慕少求亦不多求。不知止足亦無不足。亦無有行。亦無不行。不在限節亦無中適。不智不愚不慧不闇。行空如此乃曰備悉。其計我身舉動進退。若處閑居當行分衛。察已聰慧不離於明。如是天子。此輩伴黨。不達正真觀空慧義。是爲發起心有所存。所以者何。於彼如此希求妄想多所著念。尚無有身何況他人。諸法歸空慧了無生。安復欲得限節功勳獨處致耶。未之有也。是故天子。其能如是節限平等

所修行者不求妄想。吾乃謂彼知大限節。若使天子節怒癡。了於三界五陰四大諸種衆。入此無極節。而知止足不受不捨。不以修行亦無不行。無調不調不寂然。不令盡其能限節。如是法者不與三界而合同塵。彼乃名曰知限節者。所止清淨。爲無所處悉無所著。復次天子。如來具戒。若有人來欲備禁者。吾當爲說。若族姓子。不知苦諦。不斷習諦。不證盡諦。不奉行。如是行者能正。諸見所以者何。真正諦者。無有苦諦無有斷習。無習不習亦無有盡。不爲盡證亦無有道無所由行。設族姓子。不奉四意止乃爲平等。所以者何。計無有意亦無所念。不求諸法是爲己身所建意止其無有意。無所念者彼無身痛無心無法。當何所畏有異難乎。若不奉行四意止者。是爲備成清白之法。所以者何。清白法者。無有不善處在其前。亦無善法不斷不起。不斷不起者是爲名曰平等真正安諦之義。其逮平等。爾乃名曰平等之行。若族姓子。不行四神足無有放逸。行四等心五根五力及七覺意八種道者。若等奉行三十七品道義之法。不舉不下無言無說。是謂行道。若族姓子。志三十七道品之法。於諸音聲從賢聖教不隨水流。若能精修遵其所行。不知諸法亦不造證。所以者何。所可言曰三十七品道類之法。假有字耳。觀其假名因望想生。計其相者亦無有相。爲水所漂因致周旋。其周旋者無所施害。除此名已則無所得。猶如觀察此三十七道品之法亦無所除天子復問

○智二○者○一○虛一空○所一謂○皆一○是二此○運一連○精思一精忍思○實一當○一○禁一崇○基一畢○沒一設○得二淨○所二受○畢竟一畢意○被二衣○真正一○家二畢○語二誦○止二正○智二畢○道十(持)○如一○諸見二見諦○義二美○類二執○道二安○

文殊師利。何謂比丘慕於修行而獨處。文殊答曰。假使分別諸法。一是一種。門相者。譬如虛空。悉無所行。皆無衆生。是謂修行。又修行者。不處今世。不由後世。在於三世。皆無所行。至一切法。亦無所行。悉了諸法。虛偽無實。是謂修行。其修行者。則於諸法。無雙無受。無不應。是謂修行。時彼衆會。無央數人。心懷沈吟。悉生疑結。此爲何謂。當奉何行。何因申暢。如來至眞等正覺。演三脫門。得至泥洹。若能造證三十七道品之法。致滅度矣。文殊師利。今者所說。將無倒教亂法之兆。文殊師利。尋時皆知此諸比丘。一切衆會。心所懷疑。皆舍利弗。唯獨仁者。爲衆重任。咸共信之。最大智慧。如來所歎。又賢者。身離欲塵。法而以造證。仁者。久如遠成四諦。得造證乎。三十七品及三脫門也。舍利弗曰。不也。我不得法。當可造立。思惟其義。及修行者。所以者何。一切諸法。悉無所受。亦無所生。空無言教。空不證空。說是語時。三萬比丘。漏盡意解。善住意天子。讚文殊師利。審如仁者。執慧願宣深妙法。忍與隆空行。文殊答曰。吾不執慧。一切愚癡。凡夫之士。執求智慧。所以者何。斯等之類。執持令轉。集會二品所執。墮於地獄。餓鬼畜生。諸天人間。所見牽連。假使天子爲諸三界。展轉牽連。輪轉無際。所向非一。所身受身。各各別異。是爲牽連。隨其宛轉。如是牽連。展轉無休。由是之故。不知本際。在於生死。樂苦惱根。復次天子。愚昧無智。凡夫。不聞與欲俱合。怒癡亦然。報應諸見。名色同塵。諸

佛聲聞緣覺菩薩。及遠法忍。無所牽連。亦無宛轉。所以者何。如斯黨類。其身口心。未曾起立。所展轉者。不得三界。何所宛轉。是故斯等牽連智慧。若更受身。無所棄捨。是執智慧。天子又問。仁者所說。毀壞慧乎。答曰。不也。又問。何故毀壞。令無所除。是等學者。是毀壞慧。若不毀壞。無所除者。不滅寂慧。又問。文殊。仁無此乎。答曰。不也。又問。何故。答曰。其有將去覆還。有往來者。則有此事。其無有往。無有還者。曉了諸法。而無周旋。則無將去。亦無覆還。又問。文殊。何所章句。爲最。元首。答曰。如是句者。我是元首。又問。何謂。文殊答曰。若有菩薩。於一文字。一章句。義而不動者。章句猶歸分別四義。何謂爲四解章句。一常如審諦。二了空義。知爲恍忽。三分別無形。悉無所生。四於諸所知。不以爲知。不以爲思。不造二事。是諸章句。最爲元首。時佛嘆歎。文殊師利。善哉善哉。乃能宣遠總持義。文殊白佛。我無總持。所以者何。無所得。故無可執持。愚昧凡夫。乃逮總持。諸佛菩薩。無所獲致。所以者何。其迷惑者。多所執持。何所持乎。依於吾我著人壽命。執持斷滅。及計有常。執惡壞貪。婬瞋。愚癡。親抱所有。恩愛貪身。自見五陰四大。及諸入。思想多念。而反求望。墮若千見六十二疑。有所獲致。而急執持。是故世尊。愚昧凡夫。逮得總持。所以者何。愚夫懷法。在心念者。諸佛世尊。悉無所持。聲聞緣覺。諸菩薩等。亦復若茲。是故愚夫。逮得總持。於是善住意天子。問文殊師利。如向者說。不

得總持。當以何意。化於五趣。答曰。其五趣者。無所爲作。所以者何。吾當以消除五趣。終始令其所趣。不知處所。諸佛緣覺。聲聞所趣。愚癡凡夫。所不能趣。所以者何。愚夫比數。墮於生死。諸明智者。消除諸趣。道迹亦然。不離生死。況於愚癡。凡夫士乎。是故吾身。消除諸趣。不得總持。所以者何。無所獲致。當何持也。說是語時。彼衆會中。五百比丘。誹謗此經。而捨馳去。則以現身。墮大地獄。時舍利弗。報文殊師利。且止勿復演此深法。五百比丘。聞之。狐疑不肯順入。自恣罵詈。自謂尊豪。而捨馳走。誹謗心亂。弘雅之典。則以現身。墮大地獄。文殊報曰。唯舍利弗。莫有斯言。勿懷疑網。有計是非。勿懷猶豫。不見有法。墮地獄者。惟察諸法。無誹謗者。所以者何。一切諸法。悉無所生。屬舍利弗。而宣此辭。令吾休止。不說經典。假使族姓子。族姓女。依著吾。我想人壽命。若江沙劫。供養如來。承事衆衆。隨其所安。皆給所乏。盡其形壽。而不懈休。若有聞此。如是像法深妙難解。一切世間。所可希聞。空無相顧。憊怕寂寂。寔歸於消滅。無起無滅。無人壽命。無當苦空。非身之誼。若能得聞。如是輩經。聞之誹謗。其族姓子。及族姓女。墮大地獄。在大地獄。忽聞此經。尋便得出。輒信深經。而得解脫。勝善男子。善女人。江河沙劫。奉敬如來。供養聖衆。著吾我人。及計壽命。不得至道。聞是法者。疾得解脫。佛讚文殊師利。善哉善哉。誠如所言。斯經尊妙。若現於世。與佛興出。等無有異。道迹往來。不逮無著。於緣覺乘。菩

○其於一○設一曉○有往來一復來往○
○元一原○知二如○忽二憶○元首一無首○
○及一反○諸十種○以二已○預二豫○惟一唯○經二此○若江一若于恒河○
○若江十河○給二終○初二想○憊怕一磨○真一漢○誹謗二義○是二此○
○深二來○江一恒○第三卷終○此下聖本並別本有光明皇后頌文○第四卷首○連二還○

平等無所。超度。亦無他受不造。他作。是則名曰爲無反復。善住又問。今文殊師利住於何所。乃能說此。立何法忍。文殊答曰。不。住法忍。又問文殊。於何所住所宜乃爾。文殊答曰。住幻土處身亦在彼。又問。幻土所住如何。答曰。如無本住幻土住彼。如向者問住於何所而有所宜在。忍法耶。所言法忍但假號耳。何有住處諸法亦然。悉無所作亦無想念。彼無有住及與處所。如是住者乃爲衆生。願宣道教。如來所住亦復如是而說經義。所以者何。住如無本乃有所宜。一切衆生亦復在彼。住於無本而有所說。如來無本無本無異。一切衆生而不動轉。無本亦如亦不動轉。猶若如來所應無本。衆生無本其亦若茲。皆一無本而無有二。而無若干故曰無本也。善住意天子。又問文殊師利。所言沙門爲何謂乎。文殊答曰。非沙門非梵志乃爲沙門。所以者何。不著欲界。不倚色界。不處無色。吾乃謂此爲沙門耳。若眼耳鼻口身意不穿漏者乃爲沙門。其無志。性不與情合。無有因緣亦無不緣。乃爲沙門。又復天子。其不著法不著非法。其行寂然無是非心忽然無迹。是謂沙門。何者然耶。其因緣法報應之宜。妄從是生。是諸法者亦復虛僞。其不著者無縛無脫是謂沙門。其無有住亦不還。反。無進無退無瘡無癢無傷無完。是則名曰淨修梵行。是故我言。非沙門非梵志乃爲沙門。善住意讚曰。至未曾有。志意堅強。所願宣者無名遊迹亦無章句。其意悉達而不忽忘。文殊答曰。吾意不

強。所以者何。身自放意意弱不強。天子又問。斯言何謂。答曰。吾以意恣意在聲聞地住緣覺界。是故放意又復恣意。處諸塵勞。不惡愛欲衆冥之患。是故放意。善住意讚曰。善哉善哉文殊師利。悉由宿世供養諸佛衆行備悉。宜如來命所說如是。答曰。吾不供養過去諸佛。何者然乎。吾未曾得宿世所歷。亦無當來。不從諸佛建立法行。無作不作。是故所作而無有作。不備衆行。善住意又問。文殊師利。吾本曾聞如幻三昧。願顯定意示所正受。文殊又問。欲得親見如幻三昧之境界乎。答曰。願樂欲見。文殊師利。尋時如言幻意三昧而正受矣。應時十方。各四江沙等諸佛刹土悉自然現。善住意天子。自觀東方江河沙等諸佛刹土。其所現者悉是文殊。或以現形若比丘像講說經典。或復有現比丘尼像優婆塞優婆夷像。如釋如梵如四天王。如轉輪王色像而現。其體或如天龍鬼神健查。悉阿須倫迦留羅。眞陀羅摩。休勒色像。而現其身。或復顯示禽獸飛鳥若干種色。各各現形無量。像貌好醜殊別。而爲說法。十方一一諸江沙等所現佛土。其亦俱然等無有異爲說經典。善住意見此。忻然大悅不能自勝。文殊師利從三昧起。善住意恭恭敬敬。白文殊曰。向者親見諸佛國土不可稱限。形像無量。各各殊別而說經典。文殊問曰。於天子意所解云何。東方所現爲審實乎。八方上下有所見者爲實虛耶。十方所見何方審諦。善住意答曰。悉虛不實。所以者何。一切諸法皆無

所生。由如幻化如幻土相。一切諸法退無常存。自在所作示現變化。推極本末不生不起亦無所滅。文殊師利尋則讚曰。善哉善哉。講法當然誠如所言。說是語時。彼衆會中五百菩薩。以得四禪逮五神通識其宿命。往古世時所作善惡尋自已親。皆復識命會更所作。逆害父母。殺羅漢。亂聖衆。壞佛寺。斯等罪業本所犯惡餘殃未盡。念傷害心。倍懷憂結志在疑網。由是之故。不能逮了。此深法要。計有吾我所據微。卒不肯捨不逮法忍。於時世尊。欲得開化五百菩薩。則以威神現示文殊。文殊師利即從坐起。偏出右肩右手捉劍走到佛所。佛告文殊。且止且止。勿得造逆當以善害。所以者何。皆從心發。因心生害。心已起頃便成爲殺。時無央數諸菩薩衆各心念言。斯一切法悉如幻耳。彼無吾我及人壽命。其意所念察其本末。無有父母無佛法業。亦無作者亦無受者。無行不行亦無果報。意自貪身而墮顛倒。愚癡凡夫悉不能解。心反處顛倒計我父母。所以者何。文殊師利聰明聖達。諸佛世尊所歎。功勳不可思議。道德超殊不可逮及。巍巍煌煌無以爲喻。深入法忍了其本際。供養無數江河沙等諸佛大聖。而宣道教。於過去佛所作已辦。曉了諸法慧無僞匹。其所說法靡不應時。見諸如來。常懷恭敬稽首自歸。今執利劍走向如來。佛告之曰。且止且止。文殊師利勿造逆害當以善害。若分別此察其本際。不可分別何所佛名及法聖衆。父母羅漢及廟寺名。其受

超一越 他一化 立一住 住一立 忍法二法忍 是二此 復一不 也一 性二姓 妄二悉 反二返 恣二恣 是二一 放意二放於意 講一 日二 百十(八) 各二若 江十(河) 自二日 觀二教 想二和 真一真 休一 係二形 見二現 由二 如二一 諸二 命二 殺十(阿) 十(提) 佛十(塔) 倍二 一 此十(法) 二 本二 無二 今二

諸法悉如幻	成形無所有	反自發望想	已識其宿命	往者懷大逆	害羅漢比丘	由此重罪故	今墮於疑網	聖尊裂結網	覺了於法界	諸佛權方便	越欲濟衆生	無佛無經法	彼亦無父母	則無吾我人	無常不斷滅	無罪無報應	莫貪身見我	彼無有生者	所生如幻化
從想而橫起	諸法悉爲空	有我而危身	所作罪甚重	自圖其父母	犯殃釁甚劇	更苦不可計	得聽空法誼	棄捐憂結創	寂無有塵勞	隨流接度人	決除所沈吟	亦不得聖衆	悉空而自然	無壽亦無命	諸法如虛空	無作無不作	更歷受苦惱	亦無有死者	是爲諸法相

文殊大智慧 諸法度無極
手自執利劍 馳走向如來
佛亦如利劍 二事同一相
無生無所有 亦無有害者
兩足尊見之 衆生所作罪
令知殃福業 亦悉是空耳
其能達空者 三世無壽命
因緣而合成 解乃無從生
無罪無報應 亦復無苦樂
吾我亦常空 倚想求安隱
衆生處顛倒 亦能如本際
非常苦悉空 非身無所有
其能曉如斯 則免三惡趣
諸佛無作業 覺者無所造
計罪佛亦如 是故名曰佛
如佛所解達 明審了若此
識別虛無生 由是暢聖慧
住於虛空義 演說無所住
其身如虛空 二事俱自然
若欲求佛慧 彼法無罣礙
以知此本際 成佛無上道
於世致大聖 度衆生苦惱
盡除因緣報 奉修佛大道
當成爲法王 明眼乃滅度
五百菩薩。宜是執劍經典之時。十方江河沙
等佛土。六反震動。其大光明普照世間。其於
十方諸佛大聖邊。諸侍者各自問佛。此何
威德地。大震動光靡不照。於時諸佛各告侍
者。族姓子知。有界名忍。佛號能仁。願宣經

道。彼有菩薩。名文殊師利。成不退轉。手執利劍。馳走向佛。欲得開化。不達菩薩。因是之故。時佛大聖手執慧刀。斷生死^四原。如應說法。勸無^{*}央數衆生之類。使眼清淨。心得解脫。逮成法忍。學住大道。於是^四大世尊。以方便隨建立神化。於彼衆會。有新學人。德本尠薄。多懷^四妄想。不見執劍不聞說法。佛之聖旨。故令其然。時舍利弗問文殊師利。仁於向者所作凶逆。以何爲信。乃能執劍馳走向佛。文殊師利答舍利弗。如卿所言。汝所作逆。不可稱載。用不能達此報償故。唯舍利弗。解此義者。知如幻師所造逆事。其幻化者。寧有逆乎。報償亦如。所以者何。其^四幻師化無有想念。諸法亦然。唯舍利弗。吾欲相問。以誠相反。有此劍者乎。答曰不也。爲有罪耶。答曰不也。唯舍利弗。罪業虛無。報亦虛無。罪業報應。悉虛無者。云何復欲知其處所。舍利弗言。如文殊師利。今者所說。無罪無報。一切諸法。悉無罪報。此言何謂。文殊師利言。於意云何。唯舍利弗。吾所執劍。何所^四鍛師推成之乎。誰捉持來以相授耶。舍利弗言。無作此劍。無執來者。以相授也。文殊師利所化現耳。文殊又問。仁能見得化人處乎。刀劍所在。如來所言。一切諸法。悉如幻化。其相無相。不可得處也。唯舍利弗。當解斯義。如來至真。亦如利劍。文殊及舍利弗。亦如^四無本。衆生亦如。諸法亦如。無本所住。亦復若茲。唯舍利弗。如一切法。悉無根本。吾所與罪。報應執劍。其亦如也。所積殃贖。亦無本也。報應亦如也。向舍利弗復更問言。卿何以故手

●殺二說◎ ●殺一殺◎ ●未二際◎ ●戒二取◎ ●佛二日◎ ●諸二法◎ ●而二如◎ ●望二妄◎ ●觀二身◎
◎誼二義◎ ◎結二業◎ ◎前二着◎ ◎無二而◎ ◎福二顯◎ ◎倚二能◎ ◎亦能如二不能知◎,不能
如◎ ◎如二然◎ ◎以二已◎ ◎明眼二眼明◎ ◎〔佛〕一◎ ◎〔於〕一◎ ◎〔世〕十界◎ ◎原二原◎ ◎
〔大〕一◎ ◎ 義二定◎* ◎幻十〔化〕◎ ◎般二般◎ ◎無本三不無◎

執刀劍欲與佛爭。譬如修行在於閑居。勤向世尊心念不離。乃得解脫。舍利弗又問。靜思修行。云何世尊。名曰何等。文殊答曰。貪欲。妄想。則是精思修行。世尊。瞋恚。愚癡。除此三永令無餘。寂然。憍怕。爾乃自然。不能剷除一切塵勞。不為世尊。滅姪。怒癡。愛欲之難。乃為世尊。貪欲。意生。執此欲意。一心念佛。欲即消滅。悲癡亦然。而得解脫。是故舍利弗。如執利劍。馳向世尊。如幻無害。懷三毒者。馳心念佛。塵勞悉除。亦如修行。閑居。事精。一心念佛。乃得解脫。舍利弗言。善哉。善哉。快說此言。誠如所云。爾時十方諸會菩薩。啟請世尊。唯然大聖。勸文殊師利。願垂。屈意。願明我等諸佛刹土。於諸刹土。須宜經道。皆令衆生解是意義。文殊師利報諸菩薩。仁等各自察其佛土。諸族姓子。尋時受教。各觀本土。十方處所。各皆見文殊師利。在於十方諸佛邊。住講說經道。善住意天子。諮問。啓受。宜此如幻所行。意義經典之要。諸菩薩等。聚會。亦然。不可稱計。諸天子。會多少無異。彼諸佛國。皆若干種。清淨莊嚴。巍巍無量。亦如忍土。等無差。特遙見如斯。莫不忻然。各各舉聲。而稱揚言。以為忻慶。文殊師利。道德殊絕。威神光明。智無儔匹。威德殊過。過於日月。住此忍土。而不移轉。普現十方諸佛國土。文殊師利。於時引喻。如族姓子。幻士。善學幻術。絕世而無儔匹。不起于坐。所在幻化。現若干形。菩薩如是。真學曉了。般若波羅蜜。分別法幻。悉通其旨。在於此土。初不移轉。十方佛土。諸欲見者。輒現其

身於其佛界。所以者何。一切諸法。皆如幻故。由是之故。所現無難。由如月。殿遊行。虛空。不下人間。不念往來。其光所照。靡所不遍。雖有所照。亦無想念。菩薩如是在於本際。未曾移轉。普現十方諸佛之土。為現佛身。聲聞緣覺。為現轉輪釋梵四王。或為豪貴。貧賤。困厄。身。或入三惡。勤苦惱事。或為儒林。帝王。大臣。或在外道。謗佛。云云。或入深山。學為仙人。所現無限。一切依因。悉令得至。無上正真。所現雖爾。亦無想念。爾時世尊。告文殊師利。假使有人。值遇此法。而得聞者。如佛與世。等無有異。若有菩薩。坐於樹下。當成佛道。其聞是經。福等無殊。亦等道跡。往來不還。無著。所以者何。是為去來。現在。諸佛要道。文殊白佛。誠如聖教。安住所化。無不受教。如空無想。無願。平等。法。等亦然。又如如無本。本際平等。亦如離欲。定意平等。是法平等。亦復爾。若斯文殊師利。復白佛言。大聖。垂恩。建立此法。使於後世。殘末五濁。悖亂之俗。若族姓子。及族姓女。學菩薩。意求大乘者。耳聞此法。令諸衆生。求滅度者。悉當蒙是道德。法明。各使得所。佛默然可。應時三千大千世界。六反震動。等。復樂器。不鼓自鳴。諸華果樹。及諸枯樹。皆生華實。其大光明。普照世間。皆蔽日月。令無光曜。億百千天。住於虛空。歡喜踊躍。而雨衆華。燒諸名香。復雨雜香。播香。其香芬馥。鬻於十方。鼓天。妓樂。其聲清和。悉共又手。異口同音。舉聲歌頌。妙哉妙哉。此法難遇。文殊所講。我等僥倖得聞。大化。今日再值轉法輪矣。聞浮利人為

蒙大慶。得聞是經。斯等德本。終不唐舉。速近受決。當成佛道。多所開化。於是世尊。讀諸菩薩。及諸天子。善哉善哉。如卿等言。其聞是法。佛明此等。當成佛道。以入滅度。聞之。不恐。亦不懷懷。篤信愛樂。不在生死。亦不滅度。文殊師利。白佛言。世尊。所建於斯經典。今現感動。為先瑞應。然於後世。普流十方。佛言如是。文殊師利。今所瑞應。皆是建立。此法威恩。如來弘慈。聖旨。令然。一切蒙濟。佛語文殊。當復重顯斯深經典。佛言。至誠終不虛妄。此三脫門。多所救濟。當令此法。後世普流。文殊師利。復白佛言。我亦堪任。建立此法。演真章句。無我無人。無壽無命。無意無可。不墮斷滅。不墮計常。無有塵勞。亦無靜謐。則為光顯。於此經典。如我至誠。所言不虛。然後將來。五濁之世。令普流布。吾今要誓。不具成佛。無法聖衆。無罪報應。無去無來。以此至言。令是要法。於將來世。皆遍流布。有。了是經。而不受欲。亦不離欲。無有悲癡。而有慈心。無有智慧。無名無色。無緣無見。不與生死。無身不身。無心不念。不惟法。不意止。無五陰。無四大。無諸入眼色耳聲鼻香口味身更心法。亦復如是不處欲界色無色界。心等如地。而無憎愛。諸法不損。亦無增長。則宜此經。如斯經典。後世普流。不在至誠。不觀審實。不讚說道。不至道果。亦無道迹。不往來。無不還。不無著。不緣覺。無諸果證。不如來。無佛法。不無畏。無慧。不慧。不聖。不空。不壽。不。想。不。想。不願。不願。不得果證。無見不見。不至道。無明無冥。亦無

○憍怕○憍怕○憍怕○(願)○(恩)○十屈○(意)○(音)○(特)○(異)○(智)○(無)○(無)○(有)○(德)○(一)○(一)○(此)○(本)○(由)○(二)○(下)○(二)○(行)○(厄)○(厄)○(深)○(二)○(集)○(佛)○(道)○(二)○(道)○(住)○(二)○(想)○(相)○(如)○(亦)○(若)○(如)○(言)○(十)○(又)○(諸)○(二)○(無)○(妓)○(二)○(伎)○(講)○(二)○(解)○(愛)○(二)○(受)○(令)○(二)○(冷)○(了)○(二)○(得)○(而)○(二)○(無)○(想)○(二)○(相)○*

解脫。不度不無度。不彼際。不此岸。不中流。無名無不名。如是真言。當今此經後益流布。又計是經。不應不脫。不精進無所懈。不勤力。不殆。廢。以此至誠法當普流。往本所。生。無去無來過去無人。不度衆生。亦無滅度。人不可得。法無有起。亦無所滅。無有作者。亦無壞者。無將無反。不往不還。無舉無下。無當來佛。如是像法無所照曜。無現在佛。亦不暢法。以是之故法當普流。是經所說不戒不犯。不定不亂。不慧不愚。不解不縛。不慧見不無慧。此正真言令經普流。不施不慳。不戒不毀。不忍不誦。不進不殆。不禪不亂。不智慧不愚。開。菩薩大士。此真諦言令法普流。無凡夫無學者。無羅漢無緣覺無佛道。不。因緣不無緣。當今此法普流世間。不坐佛樹不轉法輪。不歎佛。佛不現在。不衆生。不滅度。不如來。所以者何。一切諸法永至滅度。當今此經普流世間。文殊師利宜是建立經典要時。此三千大千世界六反震動。其大光明普照十方。虛空中唱無極音。善哉善哉。文殊師利實如要誓。假使江河沙等諸魔官屬。欲求方便毀壞此經。欲令毀散終不能亂。此微妙法令不流通。所以建立是要法者。若族姓子及族姓女。受此經典受持諷誦。聞之信樂。一切皆脫諸魔事業。入佛道慧。於是彌勒菩薩前白佛言。今日何緣地大震動。光明遍照空中暢音。佛告彌勒。何用問爲。所以者何。志小下士不識大義。墮于憍慢。斯等長夜不得安隱。彌勒白佛。唯聖說之多所惡。哀多所安隱。

必當慈念諸天人民共信樂之。佛告彌勒。斯經典者。四十七億百千那術諸佛。於此地上建立說之。皆亦文殊之所發問。善住意天子。與其諸啓。彌勒來世當成無上正真之道。最正覺時復說此經。其餘賢劫諸與如來亦俱同然。彌勒復問佛言。文殊師利善住意天子。從來久如聞此經典。佛告彌勒。文殊師利善住意天子。聞是法來七百萬阿僧祇劫。從普華超師子步德王光首如來至真等正覺所聞。其於空中唱大音聲。淨居諸天聞講此法。各各勸助諸曜而行。是故地動。彌勒菩薩復白佛言。若族姓子及族姓女受是經者。持誦誦讀爲他人說得何功報。佛告彌勒。於意云何。過去當來今現在佛。戒定慧解度知見品。廣興布施持戒忍辱精進一心智慧。使成無上正真道慧。已成當成現在成者。合此德本功莊嚴。勸寧多不。彌勒曰。多矣世尊。不可思議。一如來德其福難計。況一切佛假使德本有形像者。十方佛土不能悉受。佛告彌勒。我故囑累懇懇相喻。其族姓子及族姓女。聞是經典受持諷誦。爲他人說福多於彼何況奉行。所以者何。過去當來今現在佛之所諸講悉由是生。佛說是經時。江河沙等衆生之類發善心復倍是數。遠不退轉。成得法忍。法眼淨者各復倍倍。如是十方悉來會者。一切菩薩忻然大悅善心生焉。稽首佛足歌歎此法。億萬得聞無以爲喻。忽然不現各歸本土。賢者阿難前白佛言。此經名何。云何奉持佛

告阿難。是經名曰於一切法無起不滅三昧要品。又名降魔魔場。當懷持之。又名普遍十方定意要慧文殊師利之所講說。又名如幻所說。當奉持之。是經典者能調化人。阿難當受持諷誦讀爲他人說。佛說如是。比丘菩薩。文殊師利。善住意天子。彌勒菩薩。賢者阿難。諸天龍神。阿須倫。世間人。聞經莫不歡喜。

佛說如幻三昧經卷下

No. 343 (T. 98. 310c. 311d)

佛說太子刷護經一卷

西晉三藏竺法護譯

佛在維閱祇者闍崛山中時。與千二百比丘。菩薩萬二千人。優婆塞優婆夷。諸天王梵釋。及無央數人民鬼神龍皆來俱會。阿闍世王太子。名爲刷護。從國中與群臣長者子五百人。各持黃金華蓋。出羅閱國相隨出至佛所。持黃金華蓋上佛已。却又手持。頭面著地爲佛作禮訖竟。皆叉手住。阿闍世王太子刷護白佛言。願欲問事。如佛肯說者當問。不肯者不敢問。佛言在所問事。太子白佛言。菩薩何因緣得願願端正。何因緣不入女人腹中。於蓮華中化生。何因緣能自知前世宿命之事。願佛大恩當爲我曹說之。佛告太子。能忍辱不怒者。後生即爲人姝好。不淫泆不與女人交通。若壽欲終時。人生一歲一月及七日者。

①始一②定③定④定⑤定⑥定⑦定⑧定⑨定⑩定⑪定⑫定⑬定⑭定⑮定⑯定⑰定⑱定⑲定⑳定㉑定㉒定㉓定㉔定㉕定㉖定㉗定㉘定㉙定㉚定㉛定㉜定㉝定㉞定㉟定㊱定㊲定㊳定㊴定㊵定㊶定㊷定㊸定㊹定㊺定㊻定㊼定㊽定㊾定㊿定
①始一②定③定④定⑤定⑥定⑦定⑧定⑨定⑩定⑪定⑫定⑬定⑭定⑮定⑯定⑰定⑱定⑲定⑳定㉑定㉒定㉓定㉔定㉕定㉖定㉗定㉘定㉙定㉚定㉛定㉜定㉝定㉞定㉟定㊱定㊲定㊳定㊴定㊵定㊶定㊷定㊸定㊹定㊺定㊻定㊼定㊽定㊾定㊿定
①始一②定③定④定⑤定⑥定⑦定⑧定⑨定⑩定⑪定⑫定⑬定⑭定⑮定⑯定⑰定⑱定⑲定⑳定㉑定㉒定㉓定㉔定㉕定㉖定㉗定㉘定㉙定㉚定㉛定㉜定㉝定㉞定㉟定㊱定㊲定㊳定㊴定㊵定㊶定㊷定㊸定㊹定㊺定㊻定㊼定㊽定㊾定㊿定
①始一②定③定④定⑤定⑥定⑦定⑧定⑨定⑩定⑪定⑫定⑬定⑭定⑮定⑯定⑰定⑱定⑲定⑳定㉑定㉒定㉓定㉔定㉕定㉖定㉗定㉘定㉙定㉚定㉛定㉜定㉝定㉞定㉟定㊱定㊲定㊳定㊴定㊵定㊶定㊷定㊸定㊹定㊺定㊻定㊼定㊽定㊾定㊿定

後世生。便自知宿命無數世以來之事。太子白佛言。菩薩何因緣。身有三十二相。何因緣有八十種好。何因緣人民有見佛身者。視之無厭極。佛告太子。本爲菩薩時。好喜布施種種雜物。與諸佛菩薩及師父母人民。在所來索用。是故得三十二相。菩薩當有慈心。哀念十方人民及蜎飛蠕動之類。如視赤子。皆欲令度脫。用是故得八十種好。菩薩見怨家父母心適等無有異。用是故人民見。佛視之無厭極。太子復白佛言。菩薩何所因緣。知深經智慧及陀羅尼行。何因緣知三昧定意得安隱。何因緣佛所說皆快善。其有聞者皆歡喜信受。佛告太子。菩薩喜善信受諷誦學。用是故知深經智慧得陀羅尼行。菩薩常喜專心。正意。用是故得三昧安隱。菩薩所說皆至誠不欺。用是故所語人民皆信向。聞者莫不歡喜者。太子復白佛言。菩薩何因緣學經聞佛語。人民皆信。何因緣知經律儀法。何因緣孝順隨佛教不犯。佛告太子。菩薩世世不諛諂。用是故學經聞佛語悉知不忘。菩薩入深經。不忍怖。用是故得經律便知儀法。菩薩世世敬佛敬經敬師敬父母。用是故得智慧。太子復白佛言。菩薩何因緣世世生佛邊。何因緣問佛歎經曉知中慧。佛告太子。菩薩世世見人說經。不中壞亂不呵之。用是故得生佛邊。菩薩歎深經。用是故知中慧。太子復白佛言。何因緣不生惡處。何因緣生天上。何因緣不貪愛欲。佛告太子。菩薩世世信佛信經。信比丘僧。用是故不生八惡處。菩薩持戒不缺。用

是故生天上。菩薩知經法本空。用是故不貪愛欲。太子復白佛言。菩薩何因緣身所行口所言心所念皆淨潔。何因緣魔不能得其便。何因緣不敢誹謗佛。不敢誹謗經。不敢誹謗比丘僧。佛告太子。菩薩侍佛喜學經愛比丘僧。用是故得淨潔。菩薩晝夜行道精進不懈。用是故魔不能得其便。菩薩所語皆至誠。用是故衆人不取誹謗。不敢誹謗經道。不敢誹謗比丘僧。太子復白佛言。菩薩何因緣。好高聲如梵天聲。何因緣有八種音。何因緣知衆人所念皆悉能報。佛告太子。菩薩世世至誠不欺。用是故好高聲如梵天聲。菩薩世世不惡口。用是故得八種音。菩薩世世不兩舌不妄語。用是故衆人所念悉能報。故太子復白佛言。何因緣得壽命長。何因緣身得無疾病。何因緣家室和順相愛不令他人別離。佛告太子。不殺生者。用是故後生爲人。師壽命長。不持刀。杖擊人。用是故後生爲人得無疾病。見人有變聞意行和解令歡喜。用是故後生爲人他人不能得別離。太子復白佛言。菩薩何因緣。多得財物珍寶。有不能離。何因緣不亡財物。不爲人所劫盜。何因緣得尊貴者得高。佛告太子。不貪他人財物者。用是故後生爲人得富樂。喜布施不慳貪。用是故不亡財物。物益增多。見人富樂得錢財。心不嫉妬。不自貢高。用是故後生得高尊。太子復白佛言。何因緣能得天眼洞視。何因緣得天耳徹聽。何因緣能知世間人民死生之事。佛告太子。用好喜然燈於佛前。以是故後生爲人得

天眼洞視。好喜持倡伎樂於佛寺前。用是故後生爲人得天耳徹聽。菩薩喜定意入三昧得禪。用是故知世間死生之變。太子復白佛言。菩薩何因緣得飛行四神足。菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事。菩薩何因緣得三活佛便般泥洹。佛告太子。菩薩好喜布施常持車馬驢象駱駝履屨及水船。與諸佛比丘僧及與人民。用是故得飛行四神足。菩薩常專心念諸佛。三昧從學喜行教人。用是故得念前世無數劫以來之事。菩薩得阿羅越致道。以念無所復著。用是故能斷死生之根。得佛道便般泥洹。太子復白佛言。菩薩何因緣預治國。何因緣預會比丘僧。何因緣光明照十方。佛告太子。菩薩本求大願。用是故豫得佛國。菩薩好喜布施乞與與人。喜教人民爲六波羅蜜。是故後得比丘僧。菩薩喜持七寶作華蓋用上佛。用是故得光明遍照十方。佛爲太子分別說是事。太子歡喜。及五百長者子皆大歡喜。太子刷護復白佛言。願使我後世生者。佛所說令我悉受得悉奉行之。皆令如願。佛便大笑。口中五色光出。佛告彌勒菩薩言。聽我說之。太子刷護善薩及長者子。前世皆供養百八億佛皆行菩薩道。乃前世提和迦羅佛時。是五百人皆是佛弟子。是我所教。後世悉當共會。六億佛却後一劫。摩訶波羅會一劫中。五百人前後作佛。皆同一名。若那伎頭陀耶。後作佛時。當如阿彌陀佛。其國亦當如阿彌陀時等無異。國中菩薩往來者飛行者。皆如阿彌陀佛國。若有人民聞

佛二(是) 受二(向) 正二(定) 問二(開) 慧十(法) 故一(一) 師一(即) 杖二(仗) 寶十(富) 離一(道) 者得一 略說二(略) 維二(惟) 預二(預) 若二(若)

是經信喜者。皆當生阿彌陀國。佛說。是已。
太子刷護及五百長者子。諸比丘僧比丘尼。
優婆塞優婆夷。諸天人民鬼神龍。皆大歡喜。
前爲佛作禮而去。
太子刷護經

No. 344 (Nos. 10(37), 383)

佛說太子和休經。一卷

僧祐錄云。失譯。今附西晉錄。

佛在羅閱祇國耆闍崛山中。與菩薩萬人。俱
比丘僧千二百五十人。諸優婆塞優婆夷。諸
天王梵釋及人民鬼神龍。無央數共坐。阿闍
世王太子。名爲和休。與長者子五百人。各持
金花。繖蓋。從羅閱國出行。與太子相隨俱
到佛所。各持繖蓋上佛已。各叉手頭面著
地。爲佛作禮却住佛前。太子叉手白佛言。
菩薩何因緣得端正。何因緣不入女人腹
中。而生蓮花中。何因緣知前世宿命願。佛
加大恩當爲我分別說之。佛告太子。菩薩忍
辱不瞋怒者。後世生爲人端正。菩薩不淫
不與女人交通者。後世生不久女人腹中。
便於蓮華中化生。菩薩意持經戒教人。後世
生便自知宿名無央數世之事。太子白佛言。
何因緣菩薩有三十二相。何因緣有八十種
好。何因緣人民見佛身。視之無厭極。
佛告太子。本爲菩薩時。好布施與人在所求
索。欲得衣服飲食。金銀珍寶車馬。奴婢妻

子。肌肉頭目。皆不逆人無所貪惜。用是故得
三十二相。菩薩慈心哀念人民竭飛蠕動之
類。如視赤子。欲念度脫。用是故得八十種好。
菩薩見怨家如視父母。其心適等無有異。用
是故人民見佛身。視之無厭極。

太子白佛言。何因緣菩薩知深經智慧。何因
緣知三昧安隱。何因緣佛所語皆使人聞者
皆歡喜耶。佛告太子。菩薩意善經誦誦學說。
用是故知深經智慧。菩薩常好定意心安。用
是故得三昧安隱。菩薩所語皆至誠不欺。忘
人。用是故所語誠信。人聞者皆歡喜。太子白
佛言。何因緣菩薩身所行口所言心所念皆淨
潔。何因緣魔不能得其便。何因緣衆人不敢
誹謗佛經道。不敢誹謗比丘僧。佛告太子。菩
薩意侍佛意經道意比丘僧。用是故得淨潔。
菩薩晝夜經行精進。用是故魔不能得其便。
菩薩所語皆至誠不欺。用是故人民不敢誹
謗佛經道。不敢誹謗比丘僧。太子白佛言。何
因緣菩薩得壽命長。何因緣得無病。何因緣
家中皆和順相重。不令他人別離。佛告太子。
菩薩慈心不殺生。用是故後世得壽命長。菩
薩不持刀杖恐怖人。用是故後世得無病。
菩薩見人有聞變意行救解令和合。用是故
後世生人不別離。太子白佛言。何因緣菩薩
易得財物富有不難。何因緣不亡財物人不
劫盜。何因緣得尊貴者豪貴耶。佛告太子。菩薩
智黠不愚癡。用是故得大富不難。菩薩意布
施不貪惜餘者。不亡財物。見人富樂得錢財
不嫉妬。用是故得爲尊貴者。菩薩不殺不自貢

高。用是故得爲豪貴。太子白佛言。何因緣
菩薩得天眼洞視。何因緣天耳徹聽。何因緣
得知世間生死所趣善惡耶。佛告太子。菩薩
意於佛寺中然燈。用是故得天眼洞視。菩薩
意持倡伎樂佛寺中。用是故天耳徹聽。菩薩
入三昧得禪。用是故知世間生死所趣善惡。
太子白佛言。何因緣菩薩得飛行四神足念。
何因緣菩薩得念前世無央數劫之事。何因
緣菩薩得佛便絕命。佛告太子。菩薩布施持
車馬象。及與驢驘駝。履屣與人。用是故
得飛行四神足。菩薩意念諸佛三昧神足。從
學意教人。用是故得念前世無央數劫之事。
菩薩得佛意無所著。用是故便般泥洹絕命。
太子白佛言。菩薩何因緣。預治佛國。何因
緣。預知後世得比丘僧。何因緣得光明遍
照十方。佛告太子。菩薩常多願。用是故。預
治佛國。菩薩布施與人民意教人。行六波羅
蜜經。用是故後得比丘僧。菩薩持七寶物作
繖蓋上佛及佛寺。用是故得光明遍照十方。
佛爲太子分別說是事。太子甚大歡喜。及五
百長者子皆大歡喜。太子白佛言。我後世佛
所說我悉受行皆當具足。佛大笑口中五色
光出悉照十方。彌勒菩薩。起前長跪叉手白
佛言。佛不妄笑。何因緣五色光出悉照十方
耶。佛告彌勒菩薩。聽我說之。太子和休及五
百長者子。前世供養百億佛。皆行菩薩道。乃
前世提和竭羅佛時。是五百人。皆我弟子所
教後世悉當得共會。供養六億佛。却後一劫。
劫名爲摩訶波羅蜜。共會一劫中。五百人前

①是二經②(佛說)③(持)④(持)⑤(持)⑥(持)⑦(持)⑧(持)⑨(持)⑩(持)⑪(持)⑫(持)⑬(持)⑭(持)⑮(持)⑯(持)⑰(持)⑱(持)⑲(持)⑳(持)㉑(持)㉒(持)㉓(持)㉔(持)㉕(持)㉖(持)㉗(持)㉘(持)㉙(持)㉚(持)㉛(持)㉜(持)㉝(持)㉞(持)㉟(持)㊱(持)㊲(持)㊳(持)㊴(持)㊵(持)㊶(持)㊷(持)㊸(持)㊹(持)㊺(持)㊻(持)㊼(持)㊽(持)㊾(持)㊿(持)

後皆同一字。名為若那頭陀那後作佛時。其國土當如阿彌陀佛國。國中菩薩往來飛行者。變化者。皆如阿彌陀佛國中諸菩薩。人間是經皆當生阿彌陀佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩。後世作佛者當如阿彌陀佛。說經已太子和休及五百長者子。諸菩薩比丘僧比丘優婆塞優婆夷。諸天梵人民鬼神龍。皆大歡喜。前為佛作禮而去。

佛說太子和休經

No. 345 (CNS 310(83) 345)

慧上菩薩問大善權經卷上

西晉·月氏國三藏法師法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。比丘八千諸大弟子學戒具足。菩薩萬二千。一切聖通無所不達。已得總持辯才無量不起法忍。其德無限微視諸根。應病授藥為師子吼。救濟十方。眾生百千莫不蒙度。爾時世尊。從宴坐起斯須未久。與無數之眾眷屬周匝而為說經。時會菩薩名曰慧上。即從坐起更整衣服。長跪叉手前白佛言。願欲有所問。唯如來至真。聽者乃敢陳說。世尊告曰。恣所欲問。佛當為汝開解結縛。慧上白佛。所云善權為何謂乎。佛告慧上。善哉善哉。族姓子。多所感傷哀念。安隱諸天人民。勸化將來導引三途。開闢佛法獲微妙慧。乃問。闍士善權方便。佛言。諦聽善思念之。吾

當為汝申暢其要。慧上菩薩及與眾會受教而聽。於是佛告慧上曰。族姓子。善權闍士以一掃食。隨時方便弘施流普。勸發黎元。墜畜生者。使此二品悉趣德本。與諸通慧。其心曉了具足佛慧。是謂菩薩善權方便。又族姓子。善權闍士。若人殖德勸讚代喜。以斯善本則施眾生。以覺之心。順一切心而不墮落。講斯教已。成諸弟子緣覺之乘為諸通慧。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。十方諸樹其華。燦燦。香氣芬馥人所欽尚。而無主名。敬採集合奉散諸佛。當以德本。已及眾庶忘諸通慧使備道明。具獲無量戒品定品慧品解脫品度。脫知見品。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。慈察群萌。在安助喜彼患代受。以諸通慧因緣方便。建立德本用施眾類。為十方世界警彼德。其遭惱害者則救攝所。患代受其罪勸。以通慧使獲大安。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。供一如來。觀慮諸佛法身平等。戒定慧解度知見品亦復如之。知是供養一如來等。則為奉養十方諸佛。所見供祇闍士。應受施祐眾生。是謂菩薩善權方便。又族姓子。善權闍士。敢所生處。其所住處。不計吾我未曾自輕。如今諷讀四句之。願觀察其義心不怯。宜顯備具。不想利養。蓋諸佛土若入。輒與大哀前躍說之。誓願開吾四句。願者。皆成諸佛無礙辯才。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。假使生在貧賤之門。設行乞匄求一。無鄙劣心轉奉賢眾。若惠獨人內自惟。如來有言務恢廣施。今吾乞與所進微。建諸通慧誓意無量。殖斯德本勸發眾生。饒獲寶掌。若如來至真等正。覺以斯妙慧光護。夕供。所服納者持戒學道。緣崇功德多所。彼致。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。與諸弟子緣覺俱遊。心不同歸。見人供養弟子緣覺。意不欽。獲與于二念。一從菩薩心成佛世尊。二弟子緣覺因佛法生。造斯觀已。諸所供養未以為上。吾所學習則三品最。觀無適莫無所貪樂。是謂菩薩善權方便。

又族姓子。善權闍士。行一布施。則具六度無極。何等六度。善權闍士。見貧乞者。具足大施。無慳貪心。斯施度無極。身自護禁奉持戒者。其犯惡者使立戒法。尋而給施令無所毀。斯戒度無極。若願悲者。御以慈心淨心明心。慈哀等心。與施布施。斯忍度無極。隨宜供辦飲食之。身口意行身等如空。斯進度無極。一心等施進止臥夢而無亂行。斯定度無極。如茲施已。御念諸法。誰有施者。何所食者。誰受報應。造斯求者法不可得。不見施者及食施者。無受報應。斯慧度無極。是族姓子。權施若斯。則具六度無極之法。於是慧上菩薩白佛言。未曾有也。天中天。闍士丈夫。權施具足。一切佛法多所攝護。振于生死。除餘類佛言。至哉。誠如所云。權施雖微。審成眾德。無量難計。又族姓子。行權闍士。何謂退還。以權

○〔國〕一○ ○〔變化〕是經○十八字一○ ○〔佛說〕一○ ○〔問大善權〕一○* ○上十(一名善權方便所度無極)次註○ ○〔月氏國〕一○* ○〔眾生〕眾法○ ○〔宴坐〕燕坐○ ○〔闍士〕闍士○ ○〔下〕下○ ○〔無〕十○ ○〔二〕二○ ○〔三〕三○ ○〔四〕四○ ○〔五〕五○ ○〔六〕六○ ○〔七〕七○ ○〔八〕八○ ○〔九〕九○ ○〔十〕十○ ○〔十一〕十一○ ○〔十二〕十二○ ○〔十三〕十三○ ○〔十四〕十四○ ○〔十五〕十五○ ○〔十六〕十六○ ○〔十七〕十七○ ○〔十八〕十八○ ○〔十九〕十九○ ○〔二十〕二十○ ○〔二十一〕二十一○ ○〔二十二〕二十二○ ○〔二十三〕二十三○ ○〔二十四〕二十四○ ○〔二十五〕二十五○ ○〔二十六〕二十六○ ○〔二十七〕二十七○ ○〔二十八〕二十八○ ○〔二十九〕二十九○ ○〔三十〕三十○ ○〔三十一〕三十一○ ○〔三十二〕三十二○ ○〔三十三〕三十三○ ○〔三十四〕三十四○ ○〔三十五〕三十五○ ○〔三十六〕三十六○ ○〔三十七〕三十七○ ○〔三十八〕三十八○ ○〔三十九〕三十九○ ○〔四十〕四十○ ○〔四十一〕四十一○ ○〔四十二〕四十二○ ○〔四十三〕四十三○ ○〔四十四〕四十四○ ○〔四十五〕四十五○ ○〔四十六〕四十六○ ○〔四十七〕四十七○ ○〔四十八〕四十八○ ○〔四十九〕四十九○ ○〔五十〕五十○ ○〔五十一〕五十一○ ○〔五十二〕五十二○ ○〔五十三〕五十三○ ○〔五十四〕五十四○ ○〔五十五〕五十五○ ○〔五十六〕五十六○ ○〔五十七〕五十七○ ○〔五十八〕五十八○ ○〔五十九〕五十九○ ○〔六十〕六十○ ○〔六十一〕六十一○ ○〔六十二〕六十二○ ○〔六十三〕六十三○ ○〔六十四〕六十四○ ○〔六十五〕六十五○ ○〔六十六〕六十六○ ○〔六十七〕六十七○ ○〔六十八〕六十八○ ○〔六十九〕六十九○ ○〔七十〕七十○ ○〔七十一〕七十一○ ○〔七十二〕七十二○ ○〔七十三〕七十三○ ○〔七十四〕七十四○ ○〔七十五〕七十五○ ○〔七十六〕七十六○ ○〔七十七〕七十七○ ○〔七十八〕七十八○ ○〔七十九〕七十九○ ○〔八十〕八十○ ○〔八十一〕八十一○ ○〔八十二〕八十二○ ○〔八十三〕八十三○ ○〔八十四〕八十四○ ○〔八十五〕八十五○ ○〔八十六〕八十六○ ○〔八十七〕八十七○ ○〔八十八〕八十八○ ○〔八十九〕八十九○ ○〔九十〕九十○ ○〔九十一〕九十一○ ○〔九十二〕九十二○ ○〔九十三〕九十三○ ○〔九十四〕九十四○ ○〔九十五〕九十五○ ○〔九十六〕九十六○ ○〔九十七〕九十七○ ○〔九十八〕九十八○ ○〔九十九〕九十九○ ○〔一百〕一百○ ○〔一百一〕一百一○ ○〔一百二〕一百二○ ○〔一百三〕一百三○ ○〔一百四〕一百四○ ○〔一百五〕一百五○ ○〔一百六〕一百六○ ○〔一百七〕一百七○ ○〔一百八〕一百八○ ○〔一百九〕一百九○ ○〔二百〕二百○ ○〔二百一〕二百一○ ○〔二百二〕二百二○ ○〔二百三〕二百三○ ○〔二百四〕二百四○ ○〔二百五〕二百五○ ○〔二百六〕二百六○ ○〔二百七〕二百七○ ○〔二百八〕二百八○ ○〔二百九〕二百九○ ○〔三百〕三百○ ○〔三百一〕三百一○ ○〔三百二〕三百二○ ○〔三百三〕三百三○ ○〔三百四〕三百四○ ○〔三百五〕三百五○ ○〔三百六〕三百六○ ○〔三百七〕三百七○ ○〔三百八〕三百八○ ○〔三百九〕三百九○ ○〔四百〕四百○ ○〔四百一〕四百一○ ○〔四百二〕四百二○ ○〔四百三〕四百三○ ○〔四百四〕四百四○ ○〔四百五〕四百五○ ○〔四百六〕四百六○ ○〔四百七〕四百七○ ○〔四百八〕四百八○ ○〔四百九〕四百九○ ○〔五百〕五百○ ○〔五百一〕五百一○ ○〔五百二〕五百二○ ○〔五百三〕五百三○ ○〔五百四〕五百四○ ○〔五百五〕五百五○ ○〔五百六〕五百六○ ○〔五百七〕五百七○ ○〔五百八〕五百八○ ○〔五百九〕五百九○ ○〔六百〕六百○ ○〔六百一〕六百一○ ○〔六百二〕六百二○ ○〔六百三〕六百三○ ○〔六百四〕六百四○ ○〔六百五〕六百五○ ○〔六百六〕六百六○ ○〔六百七〕六百七○ ○〔六百八〕六百八○ ○〔六百九〕六百九○ ○〔七百〕七百○ ○〔七百一〕七百一○ ○〔七百二〕七百二○ ○〔七百三〕七百三○ ○〔七百四〕七百四○ ○〔七百五〕七百五○ ○〔七百六〕七百六○ ○〔七百七〕七百七○ ○〔七百八〕七百八○ ○〔七百九〕七百九○ ○〔八百〕八百○ ○〔八百一〕八百一○ ○〔八百二〕八百二○ ○〔八百三〕八百三○ ○〔八百四〕八百四○ ○〔八百五〕八百五○ ○〔八百六〕八百六○ ○〔八百七〕八百七○ ○〔八百八〕八百八○ ○〔八百九〕八百九○ ○〔九百〕九百○ ○〔九百一〕九百一○ ○〔九百二〕九百二○ ○〔九百三〕九百三○ ○〔九百四〕九百四○ ○〔九百五〕九百五○ ○〔九百六〕九百六○ ○〔九百七〕九百七○ ○〔九百八〕九百八○ ○〔九百九〕九百九○ ○〔一千〕一千○ ○〔一千一〕一千一○ ○〔一千二〕一千二○ ○〔一千三〕一千三○ ○〔一千四〕一千四○ ○〔一千五〕一千五○ ○〔一千六〕一千六○ ○〔一千七〕一千七○ ○〔一千八〕一千八○ ○〔一千九〕一千九○ ○〔二千〕二千○ ○〔二千一〕二千一○ ○〔二千二〕二千二○ ○〔二千三〕二千三○ ○〔二千四〕二千四○ ○〔二千五〕二千五○ ○〔二千六〕二千六○ ○〔二千七〕二千七○ ○〔二千八〕二千八○ ○〔二千九〕二千九○ ○〔三千〕三千○ ○〔三千一〕三千一○ ○〔三千二〕三千二○ ○〔三千三〕三千三○ ○〔三千四〕三千四○ ○〔三千五〕三千五○ ○〔三千六〕三千六○ ○〔三千七〕三千七○ ○〔三千八〕三千八○ ○〔三千九〕三千九○ ○〔四千〕四千○ ○〔四千一〕四千一○ ○〔四千二〕四千二○ ○〔四千三〕四千三○ ○〔四千四〕四千四○ ○〔四千五〕四千五○ ○〔四千六〕四千六○ ○〔四千七〕四千七○ ○〔四千八〕四千八○ ○〔四千九〕四千九○ ○〔五千〕五千○ ○〔五千一〕五千一○ ○〔五千二〕五千二○ ○〔五千三〕五千三○ ○〔五千四〕五千四○ ○〔五千五〕五千五○ ○〔五千六〕五千六○ ○〔五千七〕五千七○ ○〔五千八〕五千八○ ○〔五千九〕五千九○ ○〔六千〕六千○ ○〔六千一〕六千一○ ○〔六千二〕六千二○ ○〔六千三〕六千三○ ○〔六千四〕六千四○ ○〔六千五〕六千五○ ○〔六千六〕六千六○ ○〔六千七〕六千七○ ○〔六千八〕六千八○ ○〔六千九〕六千九○ ○〔七千〕七千○ ○〔七千一〕七千一○ ○〔七千二〕七千二○ ○〔七千三〕七千三○ ○〔七千四〕七千四○ ○〔七千五〕七千五○ ○〔七千六〕七千六○ ○〔七千七〕七千七○ ○〔七千八〕七千八○ ○〔七千九〕七千九○ ○〔八千〕八千○ ○〔八千一〕八千一○ ○〔八千二〕八千二○ ○〔八千三〕八千三○ ○〔八千四〕八千四○ ○〔八千五〕八千五○ ○〔八千六〕八千六○ ○〔八千七〕八千七○ ○〔八千八〕八千八○ ○〔八千九〕八千九○ ○〔九千〕九千○ ○〔九千一〕九千一○ ○〔九千二〕九千二○ ○〔九千三〕九千三○ ○〔九千四〕九千四○ ○〔九千五〕九千五○ ○〔九千六〕九千六○ ○〔九千七〕九千七○ ○〔九千八〕九千八○ ○〔九千九〕九千九○ ○〔一萬〕一萬○ ○〔一萬一〕一萬一○ ○〔一萬二〕一萬二○ ○〔一萬三〕一萬三○ ○〔一萬四〕一萬四○ ○〔一萬五〕一萬五○ ○〔一萬六〕一萬六○ ○〔一萬七〕一萬七○ ○〔一萬八〕一萬八○ ○〔一萬九〕一萬九○ ○〔二萬〕二萬○ ○〔二萬一〕二萬一○ ○〔二萬二〕二萬二○ ○〔二萬三〕二萬三○ ○〔二萬四〕二萬四○ ○〔二萬五〕二萬五○ ○〔二萬六〕二萬六○ ○〔二萬七〕二萬七○ ○〔二萬八〕二萬八○ ○〔二萬九〕二萬九○ ○〔三萬〕三萬○ ○〔三萬一〕三萬一○ ○〔三萬二〕三萬二○ ○〔三萬三〕三萬三○ ○〔三萬四〕三萬四○ ○〔三萬五〕三萬五○ ○〔三萬六〕三萬六○ ○〔三萬七〕三萬七○ ○〔三萬八〕三萬八○ ○〔三萬九〕三萬九○ ○〔四萬〕四萬○ ○〔四萬一〕四萬一○ ○〔四萬二〕四萬二○ ○〔四萬三〕四萬三○ ○〔四萬四〕四萬四○ ○〔四萬五〕四萬五○ ○〔四萬六〕四萬六○ ○〔四萬七〕四萬七○ ○〔四萬八〕四萬八○ ○〔四萬九〕四萬九○ ○〔五萬〕五萬○ ○〔五萬一〕五萬一○ ○〔五萬二〕五萬二○ ○〔五萬三〕五萬三○ ○〔五萬四〕五萬四○ ○〔五萬五〕五萬五○ ○〔五萬六〕五萬六○ ○〔五萬七〕五萬七○ ○〔五萬八〕五萬八○ ○〔五萬九〕五萬九○ ○〔六萬〕六萬○ ○〔六萬一〕六萬一○ ○〔六萬二〕六萬二○ ○〔六萬三〕六萬三○ ○〔六萬四〕六萬四○ ○〔六萬五〕六萬五○ ○〔六萬六〕六萬六○ ○〔六萬七〕六萬七○ ○〔六萬八〕六萬八○ ○〔六萬九〕六萬九○ ○〔七萬〕七萬○ ○〔七萬一〕七萬一○ ○〔七萬二〕七萬二○ ○〔七萬三〕七萬三○ ○〔七萬四〕七萬四○ ○〔七萬五〕七萬五○ ○〔七萬六〕七萬六○ ○〔七萬七〕七萬七○ ○〔七萬八〕七萬八○ ○〔七萬九〕七萬九○ ○〔八萬〕八萬○ ○〔八萬一〕八萬一○ ○〔八萬二〕八萬二○ ○〔八萬三〕八萬三○ ○〔八萬四〕八萬四○ ○〔八萬五〕八萬五○ ○〔八萬六〕八萬六○ ○〔八萬七〕八萬七○ ○〔八萬八〕八萬八○ ○〔八萬九〕八萬九○ ○〔九萬〕九萬○ ○〔九萬一〕九萬一○ ○〔九萬二〕九萬二○ ○〔九萬三〕九萬三○ ○〔九萬四〕九萬四○ ○〔九萬五〕九萬五○ ○〔九萬六〕九萬六○ ○〔九萬七〕九萬七○ ○〔九萬八〕九萬八○ ○〔九萬九〕九萬九○ ○〔十萬〕十萬○ ○〔十萬一〕十萬一○ ○〔十萬二〕十萬二○ ○〔十萬三〕十萬三○ ○〔十萬四〕十萬四○ ○〔十萬五〕十萬五○ ○〔十萬六〕十萬六○ ○〔十萬七〕十萬七○ ○〔十萬八〕十萬八○ ○〔十萬九〕十萬九○ ○

愛欲之心報如此
吾身今卽如來子
便當修行恒沙劫
皆由善師因愛敬
供事于道無親屬
修于尊妙道之行
尋時則轉于女身
父母在家皆號哭
心自念言是盡道
應時天子承佛威
無得罵詈瞋沙門
父母欲得知我不
應時退轉女人身
父母當至安住所
更求救護不可得
時父母聞佛音響
皆皆和心解眷屬俱
則共稽首兩足尊
悉共恭敬於如來
以何供事應奉佛
唯爲吾等分別說
最勝則知心所念
共欲供養一切佛
父母親屬及男女
聽聞大人之所講
最勝所言仁無異
如菩薩行無端底
愛敬菩薩願如此
則當令轉女人形

何況有人供養者
願發求尊佛智慧
未曾捨離大志性
則當供養法奉事
唯願學求在覺軌
以放逸心所觀夢
便獲勇猛男子形
臭死于地自碎攪
衝口罵詈此沙門
往詣父母具解說
將無長夜獲苦惱
吾已踊至忉利天
得爲天子光巍巍
首罵詈罪自悔過
唯有如來爲道慧
彼時勇猛勸化之
同時往詣能仁佛
卽自悔過瞋恚心
啓問安住令決正
何謂順法佛衆僧
假使聞者無異心
救世口則說如此
堅固道意御諸想
具足五百無減少
同時皆發大道心
阿難聽我之所語
善權方便住智慧
假使女人愛敬我
速爲男子人中上

①是二學②③若二者④⑤臭二見⑥⑦拌攪二拌滅⑧拌滅⑨拌滅⑩和心一心和⑪⑫達一得⑬⑭盡一善⑮⑯(苦)一(樂),喜二怒悵⑰⑱義二義⑲⑳持二持㉑㉒想二相㉓㉔卒二平㉕㉖旁二傍㉗㉘路二野㉙㉚(野)一

也。則見大城者。謂達諸通慧也。稍近城者。

謂見道功德習行佛慧也。心無狐疑者。謂曉

智慧善權諸度無極。則能遍觀一切衆生無

所畏惡。適入城已爲無量人。普現儀式增益

福祿者。謂如來至真等正覺也。佛天中天適

與在世。則爲菩薩立于名號廣建利義

於是世尊讚迦葉曰。善哉善哉乃歎斯喻。說

此言時萬二天與人發無上正真道意。佛

語迦葉菩薩。德行不可稱計。學諦微妙善權

方便。大士所作。不爲已舉不他人施。不言有

我亦不言彼。時慧上菩薩白世尊曰。何謂一

生補處。而迦葉佛時。口說斯言。用爲觀是剎

頭沙門。安能有道佛道難得。世尊爾時何緣

說此。佛語慧上。且止族姓子。無得節限平相

如來及開士行。所以者何。菩薩大士善權方

便不可思議。其有正士。當作斯觀緣是化人

族姓子聽善思念之。有法號曰善權方便。菩

薩從定光佛已來。所興之慧不可思議。隨時

之宜敢可發起。講善薩法。從見定光世尊

以來。得不起法忍。無一瑕闕無所忘失。亦無

亂心智慧無損。已得法忍所造善薩。一念之

頃七日成佛。有菩薩志發意之間一劫之喻。

爲一切人所在示現開化衆生。以智慧力欲

得成佛大平等覺。無量億劫釋教邪見多所

發起。是爲菩薩善權方便

又族姓子。諸聲聞學設使自在。於三昧者未

曾有也。不逮菩薩三昧之定。身亦不動心無

所想。亦非衆人身心所及。又使菩薩三昧正

受不進不退。常以四恩救攝群萌。不失精進

不爲懈怠。而爲衆人講六度無極。是謂菩薩

善權方便

又族姓子。菩薩發意之頃。於兜術天遠正真

覺轉于法輪。閻浮利人不能自致。昇兜術天

聽受經法。菩薩心念天上諸天能下至此。是

故正士。於閻浮利而現成佛。是爲菩薩善權

方便

又族姓子。菩薩發意。能從兜術忽然沒已。

不由胞胎。一時之頃成最正覺。傍人有疑此

所從來爲是天耶。毘陀羅變化所爲乎。若懷

狐疑不聽受法。是故菩薩現處胞胎。是爲菩

薩善權方便

又族姓子。無得與念菩薩處。胞。勿懷斯意

菩薩大士不由精胎。所以者何。有三昧名曰

無垢。菩薩大士以斯正受而自莊嚴。兜術天

人謂菩薩沒而無動搖。不觀菩薩遊。於胞胎

現處母腹而從脇生。棄國捐家等坐佛樹。示

勤苦行善現悉遍無所不變。無有勞憂而無

染污。所以者何。菩薩之瑞所化清淨。是爲菩

薩善權方便

佛告慧上。何故菩薩自化其身。紫磨金色現

入胞胎。慧上答曰。寂然清淨明白之。世

尊曰然。其菩薩者處衆生上則第一尊。是則

化來。諸天人民所不能及。是爲菩薩善權

方便

何故菩薩在母胞胎。具足十月。月無見而生。

人憶起念在母之懷。日月不足諸根不具現

滿十月。是爲菩薩善權方便

何故菩薩生。於樹園不在中宮。菩薩長夜習

在閑居。志樂寂寞行平等淨。欲令天龍鬼神

健香和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺羅人與非

人皆捨室宇寂然供養。此諸華香普流天下。

使迦維羅衛國中人民歡喜悅。預不爲放逸。

是故菩薩在於樹下寂寞處生。不在宮館。是

爲菩薩善權方便

何故菩薩從右脇生。若不如是衆人有疑。則

謂菩薩因由遺精。而處胎藏不爲化育。衆必

懷結猶預難決。是故示現令人開解。菩薩雖

從右脇而生。母無瘡。瘡出入之患。往古尊聖

因時如然。所行無違。是爲菩薩善權方便

何故菩薩母攀樹枝然後而生。設不爾者衆

人常謂。皇后雖生菩薩必有惱患。若如凡庶

而無殊別。欲爲黎元示現安隱。母適攀樹

枝。志性柔和。則菩薩誕育。是爲菩薩善權方

便

何故菩薩安和。澹泊忽然而生。其身清淨無

有垢穢。菩薩至尊三界之上。雖處胎中如日

照水。淨無所著不增不減。故現脇生不與凡

同。是爲菩薩善權方便

何故菩薩適生斯須。帝釋卽下前稽首奉不

使餘天。其釋無始立茲本願。菩薩若生。當

以淨意而奉受之。亦爲菩薩本德之微。是爲

菩薩善權方便

何故菩薩適見受已。行地七步亦不八步。是

爲正士吉祥之應。應七覺意覺不覺者也。自

古迄于今。未有能現行七步者。是爲菩薩善

權方便

何故菩薩已行七步舉手而言。吾於世尊天

①謂二諸②定光二旋光③可二能④兜術十(天)⑤胞二胎⑥於二十⑦品二器⑧月十(答日)⑨見二具⑩預二豫⑪瘡二瘡⑫元二庶⑬澹泊二澹泊⑭無二元

上天下為最第一。當盡究竟生死原。釋梵梵志及諸天子。彼時聚會莫不遍集。設不現斯當各自尊。則懷憐慢。便不復欲禮侍菩薩。菩薩慈念外道梵志諸天之衆。長夜不安必墜惡趣而受苦痛。是故菩薩舉聲自讚。吾於世尊天上天下第一。權慈超異獨步無侶。當究竟盡生老死根。以此音告三千大千世界。其諸天子未有來者應聲便至。爾時異學梵志及諸天子。皆共稽首敬禮讚音叉手歸誠。是為菩薩善權方便。

何故菩薩大悅而笑不懷輕戲。笑而不諂笑。菩薩興念。一切衆類本與我俱。發上道意無上正覺。恐畏懈怠放逸自恣。故為卑賤愚冥資高。或音聲者解一切法。至諸通慧精進敏達。使歸命佛猶斯大哀。發起萌類除却放逸。見已願果彼亦普具。以故正士現大欣笑。是為菩薩善權方便。

何故菩薩清淨無垢而復洗浴。釋梵四天所見供侍。凡人初生皆當洗浴。菩薩清淨隨俗而浴況世人乎。故現此義。是為菩薩善權方便。

下現入后。藏以是推之非菩薩答。是為菩薩善權方便。

濟然清淨如明月珠。則離色欲。假使菩薩化於所化顏姿容貌由若己身。爾時嫁女與化人俱悉可所娛。各心念言。吾等今日與菩薩俱志慕永異。於時菩薩往閻浮樹蔭下。而坐禪思歡喜行安。由如化人所造之變。菩薩昔從錠光佛來。所見愛欲因緣之業。皆是無始感發之應。是為菩薩善權方便。

慧上菩薩問大善權經卷下

西晉月氏國三藏法師譯

何故菩薩而有室娶。菩薩無欲不尙配匹。其於離欲則為正士。所以示現眷屬妻息。傍人懷疑。菩薩非男斯黃門耳。欲除沈吟故納瞿夷釋氏之女。緣此現生子男羅云。假論羅云胞胎生者則非義也。所以考何。羅云於天變沒化生。不由父母合會而育。又是菩薩本願所致。昔錠光佛瞿夷有誓。後世為仁妻殖其德本。不違久要故納之。情無所在俗人擾動迷惑色欲。愚動惑著。菩薩示現妻子眷屬。尋復捨國。或有人言。正士之妃端正殊妙。乃尙捐去何況吾等。又菩薩本始學道時。所有妻婦群從眷屬。相敬重故各共發願。世世與仁俱生生相侍隨至成佛道。故廣敷演清白之法。中宮嫁女四萬二千人發無上正真道意。其餘群類悉度惡趣。以故菩薩現有眷屬。其諸嫁女以恩愛情自煩惱者。適見菩薩

何故菩薩夜半出家。至于江流而自洗浴。感諸群生為現德本。悉當念言。所立之處功德自然清白法故。由此夜半出家無礙極樂事皆當捨棄。清白之法不可離也。是為菩薩善權方便。

何故菩薩在兜術天勸化諸天。來下現生天人叉手。時到可去門自然開。菩薩有念。王儻懷疑聞此不了長夜不安。遭值惡患墜于惡趣。故化天人天人開門。諸天坐中舉聲稱揚非菩薩答。欲慰王心委之于天。由觀斯義有所勸化。是為菩薩善權方便。

何故菩薩棄國捐王而現捨去。人當解知菩薩畏生老病死是故出家。不為增避家室親族眷屬枝黨。是為菩薩善權方便。

何故菩薩自剃頭鬚髮。三千大千世界諸天龍神。健耆和人與非人。無能堪見菩薩頂者。況能為尊除鬚髮者。於時菩薩勸度衆生自除鬚髮。念白淨王當起恨意誰剃子首。從使

①或一惑②火四二四大③勸一放④藏二胎⑤仗二故⑥技⑦擗一擗⑧前二斯⑨應二衆⑩卷上二上卷⑪傍人二防人⑫獲動二獲動⑬慈慈二慈慈⑭權二權⑮日一處⑯由二由⑰二葉⑱諸所二男諸⑲(安)十樂⑳(妙)十樂㉑增二增㉒(頭)一

者聞。自剃之耳。王乃默然。是為菩薩善權方便。

何故菩薩取寶璣冠。手付車匿。發起來念。菩薩為道。不復貪樂珍寶之飾。於一切物而無所著。故皆釋之。後世邊地法効菩薩。吾等出家亦當請學。從佛法則。猗四賢行一切無著。不為陰入狐疑出家。設不如是人當發言。不知產業故出家也。是為菩薩善權方便。

佛言。族姓子。今且聽。此菩薩何故六年志修苦行。為諸菩薩有殃罪故。故現勤苦。為諸群生權其方便。於斯菩薩所與為也。迦葉佛時口發是言。髮頭沙門耳云何為佛。是則菩薩善權方便。當知是義。何故菩薩而有斯言。優多摩納。一名。髮花。有五親友及五百弟子。為大梵志貴族姓子。本學大乘。為惡知友所見迷謬。失其道意。其五親友信外異學。不從真教。修外道經。不習佛法。自謂有道。為彼師長。其身自號吾等是佛。五百弟子亦復如是。髮花學志以權方便入斯志類。因發言呵難提和曰。何所為佛。髮頭沙門佛道難得。用往觀乎。髮花稍稍化五族姓子及五百弟子在異學者。故發斯言。何所是佛。髮頭沙門佛道難得。佛語慧上。觀於彼世。髮花學志。時在別處與五親友五百眷屬俱共。正立於時。陶家者名難提和。發言往至其所。嘆嘆迦葉如來功德。謂髮花學志。來共俱往詣迦葉佛。髮花心念。此諸學志德本。未滿。設吾今歎迦葉如來道之功德。毀諸異學族姓子等。便當愕住。必不俱行。以故髮花護其本願智慧無極。因權方便故言。髮頭沙門非是佛。佛道難得。智慧無極。何所處乎。行智度者。無彼此想。亦無道想。髮花通達究竟。空慧普無所著。善權方便隨一切法。故發斯言。髮花學志與五親友五百弟子。至池水側。浴訖出水。乘馬車。侶五親友。從弟子遊行講經。爾時歡豫承佛威神。欲化彼師。從迎髮花乘及侶弟子。即相問訊。言所從來。歡豫以誠答曰。觀迦葉佛還。髮花曰。髮頭沙門非為是佛。佛道難得。陶者聞之。甚用不悅。以手捉髮。卿不信者。可俱往質也。髮花籌慮。歡豫志性安隱。仁和未曾暴暴。今當從吾急終。不忘也。吾及弟子宜當共侶俱觀其道。僉曰唯然。於是陶者。髮花五友五百弟子。便共俱行。觀迦葉佛。佛則為說前世所興道德之本。心即喜踊。讚髮花曰。世尊道德權慧乃爾。何惜不早為吾等說。五友弟子見迦葉佛道德巍巍。辯才無量。皆發無上正真道意。時迦葉如來至真等正覺。說大乘業開闢法藏。不退轉輪。五大梵志五百弟子皆得不退起法忍。佛告慧上。族姓子。聽。髮花若以佛智慧。歎迦葉尊毀異學者。五大梵志五百弟子終不從化。又無由得觀迦葉佛。用欲開化之故。因行權慧。故發斯言。髮頭沙門非為是佛。佛道難得。得不退轉。無所不達。不復疑道。是為菩薩善權方便。

佛告慧上。菩薩所以隨時而化。現有餘殃。勤苦之行。設不然者。沙門梵志清淨泰誠。諸餘黎民將無知之。懈怠不進。適相見已得無說之。是藏異藏。斯等長夜曾無利義。不得安隱。則歸惡趣。用眾罪疊。如來故現餘殃。未盡。菩薩都無罪蓋之患。持戒沙門梵志。若說龜言。即當自疑。不加精進。不得解脫。欲建斯等猶豫。志者。菩薩以權口發此言。緣是度之。即當自說。吾等無智。自責悔過。唯學道慧。普行恭敬。又外異學。貢高自由。以故如來勤苦六年。非為餘殃。所以者何。或有沙門梵志。食一麻一米。清淨自在。欲攝此等。具足其願。故。菩薩日服一麻一米。以為限度。若不時食。不得不還致于聖道。菩薩發言。髮頭沙門不得是佛。佛道難得。故以罪殃六年苦行。六年之中。所可開度。則非異學之所及知。而令外道五百二十萬人住平等慧。所可見發誘化人民。是為菩薩善權方便。

何故如來聚會四輩。諸天龍神及人非人。為講說經。初夜欲竟。佛告阿難。取中衣來。吾體少冷。阿難受教。即取奉進。上夜已竟。入於中夜。復命阿難取上衣來。吾寒欲著。即復進之。中夜已竟。入於後夜。復命阿難。取眾集衣來。吾欲著之。即復重進。佛便服著。告諸比丘。吾聽出家學者。一時著三法衣。假使寒者。亦可覆之。所以者何。後世邊地。寒涼國城。不堪單薄。隨其土地。應著複重。佛無寒無熱。無飢無渴。所以者何。為處寒土。不著複重。或致疾病。或能悔退。不能究竟求道之意。是為如來善權方便。

何故如來坐於草蓆。為來世人出家學者。或貪鮮好床座。榻机。志在安軟。不加精進。或有

① 論二箇② ③ 多十(釋)④ ⑤ ((晉音...花))八字作本文⑥ ⑦ (晉音...花)八字一⑧ ⑨ 髮花一摩華⑩ ⑪ 髮花一摩華⑫ ⑬ 下同⑭ ⑮ 正止⑯ ⑰ 難提和⑱ ⑲ 難提和⑳ ㉑ (晉音歡豫)四字作本文㉒ ㉓ (晉音歡豫)一㉔ ㉕ 未滿二來猶患㉖ ㉗ 來馬㉘ ㉙ 從二從㉚ ㉛ 從二從㉜ ㉝ 從二從㉞ ㉟ 從二從㊱ ㊲ 從二從㊳ ㊴ 從二從㊵ ㊶ 從二從㊷ ㊸ 從二從㊹ ㊺ 從二從㊻ ㊼ 從二從㊽ ㊾ 從二從㊿ ㊽ 從二從㊾ ㊿ 從二從

何故菩薩復起飯食。傍無德者。自餓求道。夫以飢餓不能興慧。故安隱食因成道德。說菩薩法。開化群萌。多所安隱。不以勤苦。菩薩受食得用成佛。由斯逮于一三昧定。以一三昧住百千劫。是爲菩薩善權方便。

何故菩薩閑居求道。草庵敷于樹下。用過去
佛不貪床座。坐敷說諸吉祥禮義。設使菩薩
說法粗略則入利義。共有以草施菩薩者因
發道意。佛時授吉祥之決。汝於方來當得成
爲佛。號離垢如來至真等正覺。是爲菩薩善
權方便。

何故菩薩坐佛樹下使魔雲集。設不速^①趣無上正真道者。其魔波旬不敢至菩薩所。又族姓子菩薩初坐樹下。心自念言。誰於欲界四域最尊。人從教者當令詣吾俱戰決之。爾時具足入諸通慧。故使魔試其魔兵。師八萬四千億。天龍鬼神提查和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒。皆發無上正真道意。是爲菩薩善權方便。

何故如來已成佛道。正坐七日而不起行。察樹無厭。是諸天子見其德行變化感動。心大歡喜。各心念言。吾等當求斯如來心何所。儻乎。宿夜七日一心專精。求之不得。緣是之故。

何故菩薩得成佛已。勸率無數天人之衆。梵天不請亦不說法。於是如來心自念言。其在欲界不可稱計諸天集會。及魔眷屬鬼神羅刹。設見菩薩師子吼步軋發道意。見歡喜者緣致無爲。又族姓子。詣佛樹下。菩薩卽時放頂相光。普照魔宮及三千大千世界。於其光明出一音聲。今釋種子能仁之尊。棄國捐

家今成無上正真之道。已過汝界多度人民不可費量空汝國境。宜當尋往與共戰鬥。時

魔聞斯甚大愁毒。嚴四部兵具足三十那術。媛俱往詣佛樹。於時菩薩以智慧寶建立大慈。慧明之勝業磨金臂。諸天龍神釋梵所敬。時梵志念。梵天化我。我從梵生。莫能超躋。世無尊師。梵天爲上。如來念曰。吾致梵天令衆。

人見。諸天龍神皆倚于梵。梵天猶倚稽首禮佛。宜當勸助如應說法。若無勸請如來不說。承佛威神令梵天來以法助勸。假使衆人敬念梵天當勸如來。於是梵天。自捨其宮來詣世尊。大梵勸佛轉法輪。時六百八十萬梵天皆發無上正真道意。悉歎頌曰。

佛尊無有極
最勝不可及
行善權方便
是亦爲如來

佛告慧上菩薩。如來所現餘殃有十。是亦世尊善權方便。當了至誠。欲使如來有毛髮瑕。不具殖德本。欲令有短行不具足。遠成正覺。坐佛樹者此亦不然。所以者何。暢清白法無

又當慧上菩薩。往昔久遠世時不知罪福。故

爲衆人示現殃。如來故說吾爲法王不離宿罪。汝等之類安得離殃。由斯有言如來永無餘殃。譬如有人善學書疏計校之術。教諸童子欲令成就。無所不知不以爲礙。小兒見聞則受學了稍稍達本。如來如是悉學諸法無所不博。示現餘殃欲令衆生具清淨法。譬如

有醫始學治病。解方曉藥。應病救療。既能自愈。廣能愈人。轉復嗟歎。錠光佛時。乃於彼世。有五百賈人。入海求寶。有異心者。心罪甚重。開其罪門。工學邪術。殃害劇賊。觀賈人貌。則上有船。於時導師號曰古財。護衆賈人。隨時消息。猶人念言。今我寧可悉害賈人。獨取

珍寶。於閻浮提有大導師名曰大哀。時寐夢中海神語之。賈衆之中有一賊人興大惡心。皆欲危沒五百賈人。獨欲取寶。假令事建罪不可量。所以者何。此五百賈人。皆發無上正眞道意立不退轉。設使遇害心不迴還。由其誅罪。一一菩薩行得成無上正眞之道。賊墜

解一解③ 尊一尊③ 成一防③ 坐一欲③ 趣一遠③ 師一師③ 倚一倚③ 下同 据一据③ 贊一贊③
 助勸一助勸③ 大梵一梵天③ 西滅一滅滅③ 瘠一瘠③ 困一困③ 普一普③ 梨樹一梨樹③
 梨樹③ 殊一殊③ 有—其③ 人—客③ 其—斯③ 正—至③

昔佛弟子也。所從食已。前世皆學菩薩大乘。供養過去諸世尊矣。從惡友。教犯衆罪。殃墜爲畜生。彼時又有五百馬師。有菩薩名曰藏。本立願生其中。普化斯等令發道意。使弘大乘。化諸馬師。本非馬師。如來護彼。令諸馬師皆得受決。爲緣。一切如來不食。無所志願。威德能化瓦石刀杖爲美飲食。三千大千世界所有悉爲甘饍奇特之味。所以者何。世尊自然有大人相。上味之味。以故當知。如來

所化飲食皆美。者年阿難未得大衰。心自念言。云何世尊捨轉輪勝今乃服麥。佛知其念。以五百馬師之德。時五百馬皆識宿命得近道心。五百菩薩發大慈哀往觀如來。五百馬師自減半。廬以用供佛。捐五百馬穀供五百比丘。馬師及馬皆自悔過。見佛衆僧竟三月已。五百馬命終生兜術天。爲天所敬。如應說法。得立不退轉地。當成無上正眞之道。阿難得知所施供養。時宮中人得未曾有。來白佛言。我等生長深宮之內。世尊阿難未曾習此安隱歡喜。七日不食。族姓子當知如來之身無有罪殃。後世或有持戒之人。請諸沙門而不設供。故爲彼現。是爲如來爲人所請。雖不俱辦。不令其人墮于罪地。又五百比丘與如來俱三月一夏。四百比丘悉有慾態。無精淨想。設得美食。慾意遂盛。用龜食故。慾心則薄。三月之中可得羅漢。如來以斯諸學比丘及化菩薩。隨時示現非罪殃也。是亦如來善權方便。

時八千天子。本弟子行迦葉所化。於時來會樂仰三寶。慇懃在行聞說覺意。設百億佛爲說經法終不能解。唯迦葉比丘能度之耳。故佛告之分別覺意。八千天子聞義得慧。其疾病者往會聽經。各心念言。如來法王因說覺意病即除愈。吾等云何不聽經乎。何以故。族姓子。欲化諸天及病比丘使承經道。示現腰痛。故如來曰。迦葉說經令我除病。是亦如來善權方便。

何故如來含夷國敗而佛頭痛。衆人悉當念言。如來親屬不盡其壽。護梨庶意坐枯樹下。告侍者曰。吾頭甚痛。爾時諸天計有常者三千人會。剎利之衆不可稱數。聞告阿難頭痛之咎。念言。如求尚有餘殃。聞經尋化天人七千。是亦如來善權方便。

何故披羅陀梵志以五百事而罵世尊。時佛默然。後更稱譽。佛亦默然。應時自歸一心悔過。無所復言。佛能厭却使不出言。按徒置手殊異之士。爾時會中諸天人無數之衆。見佛忍辱慧力平等心柔和雅。四千人發無上正真道意。如來徹觀當來有所化故現默然。非佛餘殃。是亦如來善權方便。

族姓子。聽調達所生。常與菩薩共相。婉害。懷
怨憎心。欲相危害。是亦如來。菩薩方便。
佛告慧上菩薩。諸天往來有所求索。則爲具
弘施度無極。所以者何。多所饒益。覆滿諸願。
發起一切。以何因緣興斯行乎。假使衆生。安
淨自利。則不解施。不知受者。是故諸天。化從
空來。詣菩薩所。試求妻子。頭目手足。國城丘

聚應時菩薩周滿所欲勇悲無難。衆人見之則効布施。奉_田尊所行無所矜怪。我等亦當發願求佛。修習禁戒不敢毀失。順菩薩法未曾違捨。捶罵不悲輕易不恨。則弘忍辱度無_田極。以斯教化無_田數之衆。其諸天人見有怨來詣如來所。則長_田戒禁。是亦如來善權方便。非餘殃罪。所以者何。敢來試者則皆懼也。尋皆導利無_田央數人。取要言之。如來所現殘有十殃。皆當知佛行權隨時。衆庶懷惡多崇非法。故爲現應。非有殃也。使知去就至無上慧。

如來所歎權宜最尊皆非殃罪但示現耳。作是得是。聞者悚懼不敢爲非。又族姓子廣宣善權時時乃說。非爲下愚薄福祚者。亦非聲聞緣覺所知講也。所以者何。彼等未曾學善權方便。唯菩薩大士解暢深歸。喻如闇夜家。

中然火悉照室內妻子眷屬菩薩如是其有聞善權度無極則曉達菩薩一切所行常勤順學吾本所習佛囑累汝族姓子族姓女欲求佛道其有講說善權方便若百千里當往受學則蒙光明所以者何假能聽受如斯像法者則爲顯發一切經典除諸疑網使無結恨爾時諸天世人四部衆咸共歎曰其有聞斯權便經者非法器人多不信樂佛說經已七萬二千人皆發無上正真道意阿難白佛當何名斯經云何奉持之佛告阿難是經名善權方便所度無極隨時品也當持當行佛說如是慧上菩薩及比丘衆菩薩大士諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜慧上菩薩問大善權經卷下

No. 316 (Nos. 310-325) 315

佛說大方廣善巧方便經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆八千人。菩薩一萬六千人俱。是諸菩薩智慧方便神通具足。辯才無礙得大總持。

爾時世尊處大法座。與如是等無數百千大衆。恭敬圍繞聽受說法。彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩。右膝著地禮佛雙足。禮已合掌前白佛言。世尊。我有少法欲伸請問。如來應供正等正覺。非慙我故願賜聽許。佛告智上菩薩摩訶薩言。善男子。恣汝所問。今正是時。諸佛如來隨有問者。各各爲其如應演說。令彼聞已心生歡喜。時智上菩薩摩訶薩。即白佛言。世尊。云何是菩薩摩訶薩善巧方便。願佛世尊廣分別說。佛告智上菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知。具善巧方便菩薩摩訶薩。以一方便普令一切衆生如理修行。何以故。具善巧方便菩薩摩訶薩。乃至於彼憊生異類諸惡趣中。菩薩亦以平等一切智心。施其方便。即以如是善根。迴向一切衆生。令諸衆生修行二法。何等爲二。所謂一切智心迴向心。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

衆生所有善根。不念破壞。常所愛樂生隨喜心。即以如是隨喜善根。迴向一切衆生。復以一切智心。廣施一切衆生。雖起施心。悉無所取。亦無所得。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。若時往彼十方世界。乃至一切方處。或見一切微妙可愛香樹華樹。菩薩見已不生一念希取之心。作是思惟。此香樹華樹非我所取。當獻十方一切諸佛。即以如是善根。迴向一切智。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。隨所向處。或見一切衆生受諸快樂。菩薩爾時生隨喜心。即以如是隨喜善根。迴向一切智。又若菩薩隨所向處。或見一切衆生受諸苦惱。菩薩爾時起悲愍心。被。精進鎧即作是言。一切衆生所有苦惱我當代受。普願衆生得安隱樂。即以如是善根。迴向無上菩提。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。隨諸方處若禮一佛如來。即同禮彼諸佛如來。何以故。諸佛如來同一法性。同一戒品定品慧品解脫品解脫知見品。亦復同一最上心意。菩薩如是了知已。乃至恭敬供養一佛如來。即同恭敬供養諸佛如來。菩薩以廣大心普攝一切。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。或時見有修大乘者於大乘法生退沒心。菩薩爾

時知彼心已即作是念。我應爲彼稱讚一四句偈。令彼如是如理修學使不退沒。念已即言。諸有修大乘者。若能於此一四句偈。解了其義。即能於彼一切語言。通達義趣。如所解了不生退沒。又復我此所說一四句偈。若有能聽受者。是人即得諸佛辯才。我當以是善根。普施一切衆生。悉願得彼多聞具足。諸佛無礙辯才所攝。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。或時往彼貧窮乞匄人所。菩薩爾時心生悲愍。即自念言。他業所作受決定報。我今於此歡喜和合。隨其所欲而悉施與。如佛所說於一施中有四行相。所謂施大心大等。今我此中所施雖少。一切智心而復無量。若我以是一切智心施此乞人。即以如是善根力故。當以寶手常出珍寶。普施一切衆生。如是布施此乞人。乃能與彼現在佛世尊所有施持戒修禪定者。所作福行等無有異。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。若時與彼聲聞緣覺同所居止。菩薩爾時於彼二乘但生恭敬。若彼聲聞緣覺。或以二事而生我相。何等爲二。一者菩薩出生諸佛世尊。二者諸佛出生聲聞緣覺。彼以是事而自念言。我於此中是爲最上。何能於彼生恭敬心。而此菩薩雖聞是說。以方便故心無異想。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。

一施行中。成就六波羅蜜多。是相云何所謂。菩薩隨諸方處見來求者。菩薩爾時攝伏慍心。隨其所欲而悉施與。此即名為菩薩成就布施波羅蜜多。如是施時。菩薩自持戒行。復能攝彼諸破戒者。普令安住清淨戒地。此即名為菩薩成就持戒波羅蜜多。如是施時。菩薩以其慈心為首。復起不破壞心救護心等住心。起是心時。此即名為菩薩成就忍辱波羅蜜多。如是施時。若飲若食及諸所欲隨其所施。菩薩來去住止。於身語心位不生懈倦。此即名為菩薩成就精進波羅蜜多。如是施時。隨所施處。菩薩心住一境不起散亂。此即名為菩薩成就禪定波羅蜜多。如是施時。菩薩悉知如是施者如是受者得何果報。如是知已。稱量較計皆悉平等。是中無有少法可得。此即名為菩薩成就智慧波羅蜜多。善男子。如是名為善巧方便菩薩摩訶薩。於一施行中成就六波羅蜜多。

爾時智上菩薩摩訶薩復白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩布施行中。乃有如是善巧方便。以是方便。而能解脫一切衆生輪迴苦惱。普攝一切諸佛法藏。佛言智上。如汝所說如是如是。諸菩薩摩訶薩具善巧方便故。而能於其一施行中成就無量利益勝行。爾時世尊復告智上菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩。設於異時有極重罪。而彼菩薩亦不壞善根。云何不壞。所謂菩薩或時值遇彼惡知識。勸令退失無上道意得極重罪。菩薩爾時即自思惟。我今若或即

於此身。取證涅槃。斷後邊際。不復堪任被精進鎗。何能度脫一切衆生輪迴苦惱。我今不應以此因緣自壞其心。何以故。我欲於輪迴中度脫一切衆生。設有極重罪亦不斷善根。善男子。如是名為菩薩摩訶薩善巧方便。又善男子。若出家菩薩有分別心生別異作意。彼所得罪過四根本。是菩薩若具善巧方便者隨起即悔。善男子。我說彼菩薩為無罪者。爾時智上菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何菩薩亦有罪耶。佛告智上菩薩摩訶薩言。善男子。若言菩薩無有罪者。云何菩薩於百千劫中。學波羅提木叉戒。有破根本。果者。善男子。汝今當知。是等菩薩雖於一切衆生善言惡言皆悉能忍。但為於彼聲聞緣覺法中相應作意。是故我說彼所得罪過四根本。如彼聲聞乘人犯根本罪已。無所堪任取證涅槃。出家菩薩亦復如是。起是罪已不即悔捨。聲聞緣覺相應作意。亦復無所堪任。不能趣證大涅槃界。

爾時尊者阿難。在大會中前白佛言。世尊。舍衛大城有一菩薩名光聚王。我於一時入城乞食。於其城中不見彼菩薩。是時光聚王菩薩別在一聚落中。與一女人同坐一處說非法語。我往見已彼不覆藏。而復別說彼梵行法。世尊。我佛如來。是一切衆生大師。無所不知。無所不見。無不解了。我見是相其事云何。願佛開示。尊者阿難發是言時。而此佛會地大震動。爾時光聚王菩薩。現身虛空高一多羅樹。即

於空中問阿難言。尊者阿難於汝意云何。犯非法者。豈能如是住虛空耶。是時尊者阿難對如來前向空問言。光聚王菩薩如我向者所見事相。云何菩薩有此非法耶。尊者阿難作是言時。世尊即為垂足按地。是時他方世界有佛世尊。現虛空中發是聲言。菩薩已離非法。我知是事我證是事。彼佛言已隱空不現。爾時世尊告阿難言。汝不應於住大乘者菩薩正士生過失想。阿難。譬如聲聞乘中初二果人求無漏道不以爲難。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是。求一切智不以爲難。何以故。菩薩已離眷屬纏縛故。已能安住佛法僧寶不壞淨信。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿難。當知若有住菩薩乘者。不離一切智心。設於五欲法嬉戲而行亦無過失。所有諸佛如來。得五根具足。其義如是。阿難。如汝所見光聚王菩薩其事因緣。我今爲汝如實宣說。阿難。汝今當知。光聚王菩薩向於聚落同處坐者。而彼女人於過去世二百生前。與此菩薩曾爲夫婦。是故今時而此女人。見光聚王菩薩吉祥威光威力具足。女人見已。由宿習故生龜重想。以善根力復作是念。我若得此光聚王菩薩來我舍中共坐一處。彼能令我發生阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。時光聚王菩薩。知彼女人心中所念已。即於夜分往詣彼舍。與其女人共坐一處。廣爲宣說無數法門。時女人舍內外平正廣博嚴淨。時光聚王菩薩既同坐已。即復執彼女人右手。說伽陀曰

佛不稱讚染欲法 愚癡迷著而所行
若能斷除欲愛心 佛說斯人為最上

阿難時彼女人聞是伽陀已心大歡喜。即從座起合掌恭敬。禮彼光聚王菩薩足。說伽陀曰

我本無心實求欲 我知欲法佛不讚
若能斷除欲愛心 佛說斯人為最上

說是伽陀已。復說伽陀曰

當知如我心所思 所說真實而無異

若人樂求佛菩提 一切衆生獲利樂

阿難。時彼女人。得光聚王菩薩善巧方便為開導故。即時女人發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼菩薩即從座起出離彼舍。阿難。汝今當知。我觀彼女人深心清淨勇猛最勝。我今為彼授菩提記。阿難。彼女人從此命終已。當轉女身得成男子。從是已後過九十九百千阿僧祇劫。當得成佛號曰近事如來應供正等正覺出現世間。阿難。以是緣故。當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛。一切非法永不復生。

爾時光聚王菩薩摩訶薩。聞佛世尊如是說已。從空中下頭面著地禮世尊足。禮已合掌前白佛言。世尊。具善巧方便菩薩摩訶薩住大惡行常所利益。世尊。我今亦得是行。又復世尊。若有菩薩能為一衆生發一善根者。於諸色愛不起罪心。若如所起罪垢心者。當於百千劫中受地獄苦。世尊。若彼菩薩起是罪心受斯地獄苦者。當知是菩薩即捨離衆生所發善根。令彼善根不能成就。

爾時世尊讚光聚王菩薩言。善哉善哉。菩薩正士。如汝所說如是如是。若住大悲心者。能為一切衆生斷除一切罪垢。善男子。我念過去阿僧祇劫前。有一摩訶薩名曰光明。於四萬二千歲中。修持梵行離諸過失。過是四萬二千歲已。而於一時以因緣故。入一王城。其名神通。於彼城中見一女人名曰伽陀。時彼女人。見是摩訶薩迴色相端正。女人見已生欲愛心。來詣其前作禮而住。光聚王。爾時摩訶薩迴。即問彼女人言。今汝女人有何所求。女人答言。我今求汝摩訶薩迴共為夫婦。摩訶薩迴言。我不於女人而生欲想。女人又言。我於今時若不得汝為夫婦者。我當不久而趣命終。爾時摩訶薩迴作是思惟。我於四萬二千歲中。修持梵行不犯禁戒。我於今時不應受是染愛非法。而此女人我宜遠離。作是念已。離彼女人而行七步。過七步已還復小住。為其女人起大悲心。作是念言。我於今時發勇悍心。設犯禁戒寧當忍受地獄苦報。不應遠離令彼失命。爾時女人聞是言已。心生快樂。適本所願不至命終。光聚王。時彼光明摩訶薩迴。即執彼伽陀女人手。作如是言。如汝所欲。今我與汝隨所應作。如是光明摩訶薩迴與伽陀女人。於十二年中共為夫婦。彼摩訶薩迴過是十二年已。又復精進修持梵行。從是後已生梵天界。光聚王。汝今當知。彼時光明摩訶薩迴者。勿起異見。今我身是。彼時伽陀女人者。今耶輸陀羅是。所以者何。我於爾時。但能一念起大悲心。又復還修

梵行得生梵界。如是我於十千劫中受輪迴身。雖受是身不生厭倦。光聚王。諸有衆生不具善巧方便者。於輪迴中受地獄苦。菩薩以能具足善巧方便。是故得生於梵天界。光聚王。假使舍利子。目乾連。大阿羅漢。雖復神通智慧於聲聞中而為第一。亦未能具善巧方便。光聚王。今我法中有一慈獨名俱迦梨俱。墮地獄中其事云何。光聚王。我念過去拘留孫佛法中。有一慈獨名曰無垢。時彼慈獨修阿蘭那行獨止一巖。其巖不遠有五通仙人別止一處。忽於一時布大黑雲降淫大雨。時彼近住五通仙人。往詣無垢慈獨巖所。欲生惱害破彼梵行。是時仙人正入。慈獨方出。仙人見已起過失心。妄生輕謗作是思惟。此無垢慈獨。退失梵行欲造非法。爾時慈獨知彼仙人心所念已。即踊身虛空高七多羅樹。仙人見是慈獨住在空中。仙人告言。我持利刀來此巖中破汝梵行。汝今何復住空中耶。仙人言已。慈獨即時從空而下。禮彼仙人不復踊身。是時仙人於須臾間。全身墮彼大地獄中。光聚王。於汝意云何。彼時無垢慈獨者。勿起異見。即今慈氏菩薩是。彼五通仙人者。即俱迦梨俱慈獨是。光聚王。此因緣者當知非彼聲聞緣覺境界。皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行。光聚王。又如世間有譏尼迦人。六十四種藝能具足。是人愛樂財寶。隨所向處以藝能故。一切所用皆悉能得。於彼彼人所得財利已。後復忘恩心生棄捨。具善巧方便菩薩亦復如是。

於一切處設諸方便救度衆生。彼彼所向於諸衆生無所希取。見彼衆生所有善根。勸令增進。由彼所作善根力故。普令衆生出生勝行。菩薩亦復無所取著。乃至戲樂等事。雖復順行而已捨離。不復於心有所繫縛。光聚王。又如世間傍生異類。或見妙華色香具足。時彼傍生不能生起一念愛樂。具善巧方便菩薩亦復如是。雖受一切戲樂等事。未嘗暫起一念愛樂。無自作無他作。一切無著。光聚王。又如世間肥壤地中植諸種子。決定得生芽莖。菓實。具善巧方便菩薩亦復如是。修空無相無願解脫法門。決定已能離諸染法。雖受一切戲樂等事。而亦不壞修行。佛所稱讚功德成就。光聚王。又如世間漁捕之人。於大池中張以大網。捕取其魚。隨彼所欲。皆悉能取不墜水中。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是。修空無相無願解脫法門。一切智心堅固所護。畢竟不墮生死泥中。隨彼彼處。滅此身已生梵天界。

佛說大方廣善巧方便經卷第一

佛說大方廣善巧方便經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

復次光聚王。又如持明人善修瑜伽悉地法門。於秘密五種縛中而受繫縛。隨所作法不越三昧。是人以一大明句力。悉能斷除彼一切

縛。而獲安住秘密行門。雖在繫縛中常不離三昧。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是。於五欲境中嬉戲順行。隨其所作不壞正行。是菩薩以一智慧明力。悉能清淨一切染法。於一切智心而能安住。雖受五欲樂。常生梵天界。光聚王。又如世間善用劍者。於其劍法巧妙精熟。是人一時隱覆利劍。獨行曠野險難之處。於其中路忽見一人。單已無伴復無器械。時用劍人見彼人已。生悲愍心即相附近。而謂言曰。汝今獨行一無伴侶。又無器械將何護身。汝今同我隨其所往。終不令汝有所闕失。若忽值遇盜賊等事。我當爲汝作大救護。言已同行。於其中路忽逢賊衆。時同行人不知此人先隱利劍。見是賊已即生怖畏。時用劍人發勇猛心無所怯懼。即出其劍與彼賊衆而共鬪敵。時彼賊衆皆悉斷命。其用劍人自護身已復能防護彼同行者。咸得安隱過斯險難。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是。而能具足種種方便執智慧劍。雖於五欲境嬉戲順行。終不暫令身根起放逸事。能爲身根作大防護。設於異時遇煩惱魔。菩薩亦復無所動轉。被精進鎧不生怖畏。以智慧劍斷煩惱網悉令清淨。菩薩常生清淨佛土。爾時會中有一菩薩名曰作愛。於其食時。入舍衛大城。而行乞食。時彼菩薩次第行至一長者舍。住立門側發聲乞食。長者有女名曰上財。顏貌端正人所愛樂。是時彼女聞菩薩聲。即持飲食出施菩薩。授其食已。即於菩薩生愛樂心。若色相若音聲而生取著。由此因

緣起貪染心。作愛菩薩見是女已。即知其念。菩薩爾時於貪染法無所作意。即自思惟於須臾間。若起一念貪染心者。是大過失。何以故。今此女人我於何處而生可愛。若彼眼根爲可愛者。眼是無常敗壞不淨肉團。彼自性空何所愛樂。若於耳鼻舌身意根爲可愛者。彼彼諸根亦復如是。自性皆空無有實法。何所愛樂。如是從足至頂乃至內外中間。一如實審諦觀察。是中無有少法可得。我今如是如實觀已。於一切法悉無所有。法無有故。即法無生。菩薩作是思惟時。即得無生法忍。菩薩得是利已心大歡喜。即於是處踊身虛空。高一多羅樹。於其城中右繞七匝出舍衛大城。乘空往詣佛世尊所。爾時世尊。見彼作愛菩薩。威德巍巍猶如鵝王。乘空自在徐緩而來。世尊見已。謂阿難曰。阿難。汝見此作愛菩薩從空來不。阿難白佛言。世尊。唯然已見。佛告阿難言。汝今當知。此菩薩者。於一切法離貪愛心。證法無生悉無所得。而能降伏一切魔軍。廣爲衆生轉正法輪。時佛言已。而彼菩薩即住空中聽佛說法。是時彼上財女人。於長者舍忽然命終。生三十三天。轉女人相得天子身。彼天子生時有七寶莊嚴微妙宮殿同時出現。縱廣十由旬。復有一萬四千天女眷屬同時而生。是諸天女於須臾間。自有智生成作是念。我等今時以何善根得生於此。即知先世舍衛城中有長者女。於一菩薩起染愛心。以是因緣於

彼命終生此天中。轉女人相而為天子。彼得無量勝報神通。我等由是天子勝因緣故亦得生此。作是念已歡喜而住。

爾時彼新生天子即作是念。我昔人間生染愛心。而何今時得是勝報。此因緣者。乃是作愛菩薩增。上善力為開導故。我今宜應往詣佛所。恭敬供養彼佛世尊。及欲瞻禮作愛菩薩。

爾時彼天子作是念已。即時與諸天女眷屬。持以種種殊妙香華。從彼天界來詣佛所。到已頭面禮世尊足。即於佛前合掌向空。遙伸敬禮作愛菩薩。然後以彼所持衆香華等。尊重恭敬供養世尊。作供養已右繞三匝。合掌向佛說伽陀曰。

不可思議人中尊 不可思議大菩提
不可思議諸佛行 不可思議諸佛法
我舍衛城長者女 父本立名為上財
色相端嚴衆所欽 父母宗親亦愛念
於一時中有佛子 具大威德名作愛
舍衛城中乞食行 次第來至於我舍
我時聞彼美音聲 適悅歡喜即取食
持食詣彼作愛前 以尊重心施佛子
我時見彼妙色相 心生愛染欲和合
彼因緣故不能成 我於剎那而命斷
我今不能具宣說 作愛佛子大因緣
於染愛法不相應 令我滅已生勝處
世尊我雖捨前報 快哉斷我女人相
轉成男子大威光 又復得生於天界
與我同生諸天女 一萬四千為眷屬

復有最上七寶殿 我時發生如是心
我以染愛心為因 作愛佛子甚希有
我身熾盛大威光 染因能成如是果
而彼乘中無此法 假使說伽沙數劫
我今無餘所樂心 作愛佛子大威德
我因彼故得見佛 我知修行菩提者
如我所轉女人相 我前世中命終後
恩愛極苦所纏心 我今以佛威神力
隱身住空而自言 起忿恚者大過失
上財女者今我是 轉彼女人前報相
父母今詣於佛所 佛是衆生大慈父
父母聞說佛聲已 爾時父母承佛力
到已頭面禮佛足 白言我今歸依佛
佛法僧寶最尊勝 唯佛能知我心意
發是言已諦誠住

微妙宮殿同時現 此為不可思議事
云何得此清淨報 亦名作喜作光明
由彼勝因獲如是 聲聞緣覺不能知
唯善逝智而能轉 不能修學諸佛智
唯求無上菩提果 是我最上善知識
安住菩提無退轉 於染愛心無所著
普願一切為男子 父母親族懷悲惱
返於沙門生忿恚 於剎那間詣父所
勿於沙門生忿恚 於長夜中受苦惱
已生三十三天中 得大威光天子身
應當懺彼忿恚心 一切衆生所歸趣
即起廣大增勝心 應聲即詣於佛所
懺悔先起忿恚心 合掌又復伸問言
當云何作供養事 如我所問願佛說
一心渴仰而聽受

佛告上財父母言 汝今諦聽我所說
若欲供養諸佛者 應當發起菩提心
當知汝女上財者 五百生中種善根
今轉女身為天子 為汝父母善開導
父母聞佛如是語 即發無上菩提心
歡喜稱讚作是言 入中大仙如實語
爾時佛告阿難言 汝今證知如是事
菩薩方便不思議 於染心中得淨報
如上財女所轉相 一切衆生亦如是
阿難如是勝功德 能令衆生皆離苦
今此天子勝福報 於染愛心常清淨
而能恭敬佛世尊 尊重無上菩提故
多劫已曾供養佛 於諸佛所種善根
堅固安住菩提心 決定當得菩提果
爾時尊者阿難白佛言世尊如我意者。譬如須彌山王衆寶所成。雖種種寶有種種色。彼黃金色而為最上。菩薩摩訶薩亦復如是。若清淨心若染污心。若住法心若隱法心。雖種種心如是差別。彼一切智心而為最上。世尊。諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心。於諸染法悉能清淨。又如有藥名曰善現。能治世間一切病苦。菩薩摩訶薩亦復如是。住一切智心已能斷除貪瞋癡等諸煩惱病。
爾時世尊讚尊者阿難言。善哉阿難。如汝所說如是如是。
爾時尊者大迦葉。前白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行。能於一切衆生。起悲愍心常所利益。又復能修空無相無願解脫法門。不樂聲聞緣覺之法。於一切處不

離一切智心。具不可思議善巧方便。世尊。諸菩薩摩訶薩。一切所行無著無礙。於色聲香味觸境中。行而不取亦無起作。世尊。我今樂說譬喻明菩薩行。願佛世尊聽許我說。佛言。大迦葉。樂說當說。今正是時。大迦葉言。世尊。譬如世間有無數百千人衆。於其曠野險難之處。見有一門。而彼人衆爾時各各從其門入。過。是門已。次見道路。其路懸曠險惡多難。彼諸人衆見是路已。咸生怖畏。是時有一智人。具善方便。欲爲多人利益安樂。即告衆言。汝等當知。去此不遠有一大城。其城廣闊嚴麗清淨。人民熾盛安隱豐饒。入彼城者適悅快樂。誰當愛樂入其城中。即能遠離險難怖畏。時彼衆中有一類人。聞是語已。即時發言。我今樂入。入是城已。見其豐饒安隱快樂。生希有想。愛著不捨。即於彼住不復樂出。有一類人。聞說其城即時發言。我亦隨順入彼城中。是人雖入不樂。彼住後復還出。又復衆中有一類人。雖聞是語不能前詣入彼城中。世尊。彼有智人過此城已。又復行於曠野險路。出是路已。見一道徑。其徑狹小可一尺量。徑之左面有一大坑深百千肘。徑之右面復一大坑深百千肘。若或有人墮是坑者不能出離。彼徑四向有一類人發是聲言。我於此處生大怖畏。又復去彼狹徑不遠有四衢道。一類人衆遊履其道。隨其所向。彼彼皆能見有大城。如如所見。彼彼隨應而生愛樂。時彼智人見是狹徑已。即行其徑到安隱處。世尊。世間無數百千人者。當知即是諸愚異生。

一門者。當知即是取一有身。彼曠野險難中見道路者。當知即是生死險難之路。其路懸曠者。當知即是無明有愛爲因受果。極懸遠故。彼有智人能唱導者。當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩。彼大城者。即是二乘所證涅槃。有一類人入彼大城。愛樂安住不求出者。當知即是聲聞緣覺。下劣信解生止息想。彼一類人亦欲隨順入其城中不樂安住後還出者。當知即是餘諸菩薩。成就最上信解心故。彼一類人雖聞是語不能前詣入其城者。當知即是少福無智諸外道輩。彼有智人過此城已。又復出彼曠野路者。當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩。精進波羅蜜多故。彼一尺量狹徑路者。當知即是最上法界左面坑者。當知即是彼聲聞地。右面坑者。當知即是彼緣覺地。彼徑四向有一類人發怖畏聲者。當知即是諸天魔王及魔眷屬。彼四衢道者。當知即是四攝法門。隨其所向彼彼皆能見大城者。當知即是彼二乘人。隨其所應見佛功德見佛所行。及佛智慧生愛樂故。時彼智人到安隱處者。當知即是到一切智地。世尊。如是等譬喻說者。當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導衆生。是爲菩薩最上勝行。以是義故。我於菩薩摩訶薩所應敬禮。爾時世尊讚尊者大迦葉言。善哉善哉。汝大迦葉。善說此語。當佛如是讚迦葉時。會中有萬二千衆生。得大人身。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告大迦葉言。汝今當知。菩薩摩訶薩具善巧方便者。已能成就無量功德。

於一切時雖有所作。不復起彼諸不善業。於自於他遠離過失。爾時智上菩薩摩訶薩。於佛會中見如是事。聞如是法。又復恭敬。前白佛言。云何世尊。往昔爲一生補處菩薩時。於彼迦葉如來法中。曾作是語。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。昔作是語當有何義。願佛于今爲我宣說。佛告智上菩薩摩訶薩言。止善男子。勿作是語。當知菩薩摩訶薩隨其所行。隨有所說非無利益。何以故。具不可思議方便菩薩。見彼彼正士隨所應住。於彼彼衆生如應調伏。一切所行。當知不離菩薩摩訶薩善巧方便。復次智上。我今爲汝廣說菩薩摩訶薩善巧方便甚深正法。汝應諦聽如善作意。善男子。如我往昔爲菩薩時。於燃燈佛所。成就不可思議方便。爾時我於彼佛法中。證得無生法忍。從是已後。我爲得忍菩薩。爲菩提故轉復精進。若一劫若百劫未嘗懈倦。未嘗厭捨。未嘗失念。數數來此輪迴趣中。以善方便救度衆生。以自慧力隨諸所作悉得成就。於後邊際不作住想。爲利衆生無有休息。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。復次善男子。我爲菩薩時。爲菩提故雖入聲聞寂靜三摩地。乃至入菩薩三摩地。若身若心無出沒想。雖得寂靜樂而不住著。雖在三摩地而精進不懈。以六波羅蜜多四攝法門。教化衆生。諸有所作未嘗懈怠。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。又善男子。我爲菩薩時

已得一生補處。將欲成道轉大法輪。即於兜率天宮如實觀察。我今爲當於此天中成等正覺轉法輪耶。爲人間耶。如是觀察又復思惟。我若即於天中作此利者。閻浮提人不得聞法。若於閻浮提中作此利者。而此諸天不得聞法。我今隨其所宜。但應下降閻浮提中成等正覺。而此諸天亦可利益。又復菩薩思惟觀察。我若從此兜率天宮沒已。下生人間。不入胎藏現受生相。於須臾間便成正覺者。彼閻浮提所有衆生。當起疑念。此釋迦菩薩從何所來。天中來耶。乾闥婆中來耶。變化來耶。以是緣故從天中沒下降閻浮。隨順世間入母胎藏。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

復次善男子。菩薩雖住胎藏。世間衆生不應於此作實住想。何以故。菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起。從天中沒下降人間。處胎受生。出家苦行。乃至坐菩提場。成等正覺。降伏魔衆轉大法輪。如是一切所作。菩薩於中清淨不染。無動無轉。不出不沒。以是義故。應知清淨行菩薩不實住胎藏。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。又復何緣。菩薩但現胎生。不現餘生耶。所謂菩薩於一切衆生中最上最勝。是潔白分純一無雜。以如是相現處胎生。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。又復菩薩初入母胎。其相云何。所謂菩薩入母胎時內外清淨。安隱無難。不苦不惱。如背天中所受快樂。菩薩入母胎時。樂受相應亦復如是。不同世人攬彼父母羯羅藍等穢污不淨。爲

入胎相。又復何緣。菩薩於母胎中。住滿十月不增減耶。所謂菩薩不同世人住母胎藏。日月數量有增有減。以增減故胎藏不圓諸根缺減。是故菩薩。滿足十月胎藏圓滿。諸根具足無所增減。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。又復何緣。菩薩不樂宮殿。而返於其園林中。所謂菩薩於其長時。遠離慣樂寂靜處修寂靜行。有諸天龍夜叉乾闥婆等常所衛護。菩薩欲令迦毘羅城一切人民。以諸香華隨喜供養各得瞻覩。以是因緣。菩薩於其園林中。又復何緣。菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶。謂菩薩母不同世間所有母人。當產生時苦受相應得大苦惱。摩耶夫人生菩薩時。樂受相應得大快樂。以是因緣。菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩。又復何緣。菩薩於母胎中。能念能知彼三世事。乃至菩薩入胎住胎等事悉能知耶。所謂清淨行菩薩於三界中最上最勝。正念現前於一切法無所忘失。是故菩薩雖住胎中。能念能知彼一切事。又復何緣。菩薩生時。唯帝釋天主而來衛護。菩薩生已即爲捧接。爾時無復餘天人耶。所謂帝釋天主先發大願。菩薩生時爲作守護。以彼往昔善根力故。是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護。又復何緣。菩薩生已即於四方各行七步。不減至六不增八耶。所謂菩薩正住。神通變化隨宜方便。其相如是。由此因緣但行七步無所增減。又復何緣。行七步已即發是言。我於世間最尊最勝。已能解脫老病死法。謂此梵界諸天子衆。聞菩薩生。悉來

瞻禮。各各隨願得其利益。菩薩爾時即自思惟。但此梵界諸天子衆得知是事。我今欲令一切普得聞知。作是念已。乃發聲言。我於世間最尊最勝。已能解脫老病死法。發是言時。所有三千大千世界。諸天子衆及諸梵衆。聞是聲已於須臾間。一切皆來至菩薩所。合掌恭敬隨喜稱讚。以是因緣乃唱是言。我於世間最尊最勝。

佛說大方廣善巧方便經卷第二

佛說大方廣善巧方便經卷第三

* 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

復次善男子。何緣菩薩生已現大笑相。豈非菩薩以掉舉故現是相耶。所謂菩薩生已作是思惟。我欲普令一切衆生。悉能同我發菩提心。我當得菩提已廣度衆生出輪迴苦。我於是事無懈怠想。我觀一類衆生。起下劣心迷亂作意。於解脫道。不能發起廣大精進。此復云何。所謂具大悲心者能起精進。彼類衆生無如是行。我欲令彼成就如是廣大精進。得最上解脫。是故我取一切智果。由此因緣心生歡喜。以其喜因現大笑相。而非菩薩掉舉相故。又復何緣。菩薩身本無垢而沐浴耶。所謂菩薩無量劫來雖離垢染。今此現生。隨順世間沐浴其身。又復何緣。菩薩生已而不便從園中詣菩提場成等正覺。復入王宮其

事云何。所謂菩薩身相圓滿威德具足。人所瞻者皆獲利益。菩薩乃入王宮。令彼宮嬪一切眷屬咸得瞻視。又欲於其宮中隨順世間作嬉戲事受諸快樂。雖同有作而無其實。乃至一切所有及轉輸王位皆悉棄捨。出家修道由此因緣。是故菩薩復入王宮。又復何緣。摩耶夫人人生菩薩已七日命終。豈非菩薩各耶。所謂菩薩於兜率天。將欲下降入母胎藏。先以天眼審諦觀察。見摩耶夫人所有壽量滿足十月。餘復七日即當命盡。菩薩如是觀已。乃入胎藏住經十月。由此因緣。摩耶夫人七日命終。壽量盡故非菩薩各。又復菩薩未出家時。遍學世間一切藝能。所謂書算呪術工巧歌舞。乃至弓箭器仗等事。如是學者其義云何。所謂菩薩為欲調伏世間顯最勝故。所以者何。而此三千大千世界中。無有一人所學藝能勝菩薩者。以是緣故。菩薩未出家時學如是事。又復何緣。菩薩未出家時納妻有子。而復廣有宮嬪嫔女諸眷屬等。豈非菩薩生貪愛耶。所謂菩薩雖同世間起如是相。而非菩薩生貪愛心。何以故。菩薩正士已離貪愛。於貪愛中隨所施作。而無其實所有。菩薩納耶輸陀羅而為妻者。菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故。彼耶輸陀羅往昔曾於燃燈佛所。發是願言。願我當於釋迦牟尼佛法中為釋種女種諸善根。以彼宿世無虛妄言。是故我今納以為妻。令彼速得善根成就。隨世間相離復如是。而菩薩心不生過失。後當棄捨出家修道。所有生羅睺羅子者。謂世間人

作是謗言。若無子息生育相繼者。彼非丈夫。菩薩是謗故。乃令耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺羅子。而此羅睺羅者。不從父母親遺精等穢汚所生。當知從天中沒化相生。此所有廣集宮嬪嫔女諸眷屬者。菩薩為欲各各隨應教化開導。悉令獲得最上善利。後當棄捨出家修道。菩薩於其宮中。以阿耨多羅三藐三菩提法。教化開導四萬二千宮嬪嫔女。悉令種是菩提善根。除諸宮女但能信心清淨安住正見。是故當知諸菩薩摩訶薩修菩薩行者。隨世間相離處王宮納妻有子。廣集宮嬪諸眷屬等。乃至於五欲樂嬉戲順行。諸有所作皆無其實清淨潔白離諸垢染。無受無著無動無轉。菩薩但為教化一切眾生。圓滿宿願成熟善根故。即以不可思議善巧方便神通願力。變化所生變化所作。於其神通遊戲法中。得三摩地寂靜快樂。隨應所作皆悉利益。菩薩處王宮時。雖受一切象馬奴婢。而彼一一皆是宿世殊勝願力。菩薩為成就故而乃攝受。以是因緣。當知菩薩納妻等相非貪愛心。又復何緣。菩薩一時往閻浮樹下結跏趺坐。彼時日光雖轉樹影不移。其相云何。所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益故。其相如是。又復何緣。菩薩出遊園林。見老病死生怖畏耶。所謂菩薩已離老病死怖。見是相時現恐怖者。欲令眾生起厭畏故。又復何緣。菩薩於中夜分踰城出家。而不於彼晝日分耶。所謂菩薩夜夜分者。欲令迦毘羅城一切人民皆不見故。又為菩薩令自善根而

得增長。白法清淨圓滿具足。棄捨一切所有樂事。是故菩薩於中夜分踰城出家。又復菩薩出王宮已。至苦行處自手截髮。菩薩之父淨飯大王。聞如是事心不信。云何我子便截髮耶。後知其實心生苦惱是相云何。所謂菩薩以所截髮。欲令三千大千世界一切天龍夜叉乾闥婆人非人等。見佛吉祥威光最勝髮髻。瞻禮恭敬獲大利益。以是因緣而自截髮。又復菩薩所有迦蹉迦馬王。種種莊嚴駁人。汝那善能控馭。菩薩常乘出王宮時。而彼馬王歡喜而行後乃棄捨。是相云何。所謂菩薩一切所愛歡喜樂捨無所戀著。欲令末世一切眾生。如我今時離諸愛著於我法中如是修學。又復令末世中諸出家者。以彼正命出家學道。以是緣故棄捨馬王。又復何緣。菩薩於寂靜處。六年苦行歷諸難事。豈非菩薩餘業障故感是報耶。所謂菩薩諸障已盡無有苦報。諸所作事但是菩薩善巧方便。善男子。汝前所問我為一生補處菩薩時曾發是言。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。此因緣者非無利益。今當為汝如實宣說。我念往昔於迦葉如來法中。而為菩薩名曰護明。我時以善巧方便。於諸眾生隨其所宜為作利益。彼時有五婆羅門是大族姓子。先於菩薩乘中修諸禁行。後因值遇彼惡知識。使令妄失大菩提心。彼五婆羅門即於一時起如是心。我等已能得菩提法。起是心者異見相應。我於爾時觀知彼心。即以方便欲為開導。乃於彼前發如是言。何故剃鬚髮。

此二故 加二加

云何求菩提。而此菩提最上難得。彼五婆羅門聞是語時。咸作是念。何故謾明菩薩發如是言。我知其念。又復告言。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。我時言已安住。真實平等法門。即與五婆羅門同住一處。時有二人。一名竭致迦羅。二名貢婆迦羅。來詣於我及五婆羅門所。先廣稱讚迦羅。如來最上功德。後復謂我及五婆羅門言。今可往詣迦羅。如來應供正等正覺所。我於爾時作是思惟。此五婆羅門善根未熟。若今同詣迦羅佛所。我或稱讚迦羅。如來最上功德。彼五婆羅門不能稱讚。作是思惟已。告彼二人言。我自時作是言已。我即於般若波羅蜜多。住無所住。以般若波羅蜜多力所護故。從是出生善巧方便。即謂五婆羅門言。我向語汝。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。於如是義汝等未解。今為汝說。以何義故菩提難得。所謂菩薩若於般若波羅蜜多。無所行想無所住想。即於菩提無智無得。如實而觀悉無所得。又菩提者。不在內不在外不在中間。不可以身得。不可以心得。畢竟空中一切無得。是故我向謂汝等言。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。當知此說是真實說。時五婆羅門聞是法已。心得開悟。還復安住大乘法中。我作是說已。住一切法無所得心。即離是處。又復別詣於一方所。彼五婆羅門爾時亦復同於彼住。是時竭致迦羅。貢婆迦羅。二人承佛威神力故。復詣彼處方便勸導。五婆羅門令彼同往迦羅佛所。我時

觀彼五婆羅門根緣已熟。即時與彼五婆羅門及其二人。同詣迦羅。如來應供正等正覺所。到佛所已各禮佛足。時彼二人以宿世善根力故。見佛相好。爾時各各心得清淨。彼五婆羅門得見如來色相光明吉祥威德。心生歡喜。各以宿世善根力故。還發阿耨多羅三藐三菩提心。我時白佛言。此五婆羅門善根成熟願佛化度。

爾時迦羅。如來應供正等正覺。即為宣說菩薩藏法。隨其所應而能解了。即時皆得無生法忍。迦羅。如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記。我得記已。即白迦羅佛言。以如來應供正等正覺。攝受此五婆羅門故。而令得見如來。復為宣說菩薩藏法。教化開導皆為得忍。菩薩求佛菩提。不復退轉。

復次智上。我昔於彼迦羅。如來法中。為一生補處菩薩時。先所發言。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。作此說者。為開導故。由是因緣彼獲利益。是故當知諸所言說。非無義利。皆是菩薩摩訶薩善巧方便。而非過咎非不善法。若有眾生少知少見者。或於持戒清淨沙門婆羅門所。發無義語。所謂以智為非智。作是語者不能長夜利益安樂。但能與彼受苦相應。此等眾生作不善業。是過咎者。菩薩摩訶薩即不如是。一切障累悉已清淨。無復少分業障可得。但為眾生滅諸惡法。普令堪任趣證解脫智上。如昔因緣當如是知。又我所有六年苦行歷諸難事。但為降伏諸外道故。又欲令諸眾生起精進故。一麻

一麥為所食者。欲令身器得清淨故。由此因緣於六年中修諸苦行。而非餘業所感報應。我昔如是於六年中修苦行時。有五百萬天眾仙眾。皆得智通三昧。是故當知我修此行以善巧方便為利益故。又復菩薩先受乳糜食已。增益勢力乃行詣菩提場中而取正覺。何不但令其身瘦悴。往彼道場成正覺耶。所謂菩薩悲愍末世一切眾生。先受乳糜食已方成正覺。何以故。末世眾生皆以飲食而為資助。有諸眾生求道果者。若無飲食資身。彼不能增進。咸生退屈。若得飲食為資助者。皆獲安隱。以安隱故。於諸善法而悉記念。乃能增進趣求道果。我欲令彼末世眾生如是學。我先受飲食後方進道。又為令彼獻乳糜者。牧牛女人圓滿施因成就菩提分法。我時食已。安坐道場得菩提果。能於一三摩地中住經千劫。皆由段食力所資故。以是因緣受彼乳糜。又復菩薩既處菩提樹下金剛座上。何不速證阿耨多羅三藐三菩提果。而先降伏諸魔軍耶。所謂無處可能容受諸惡魔眾。菩薩若不以善巧方便而容受者。彼諸惡魔即當擾亂一切眾生。是故菩薩處其座已作是思惟。我於今日成等正覺。而此三千大千世界諸眾生中。有何等眾生心不喜樂。念已觀察知諸惡魔心不喜樂。欲於菩薩而生娆害。菩薩爾時又復思惟。我今不應與魔鬪戰。但以神通作變化事使彼降伏。又令一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等眾。得見菩薩師子遊戲。神通相

已。發於阿耨多羅三藐三菩提心。以是因故。普令當得最上涅槃。爾時菩薩作是念已。卽於眉間放大光明。其光普照三千大千世界。一切魔宮皆悉映蔽。於其光中發是聲言。今此釋迦種族淨飯王子。捨轉輪王位出家修道。詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提。發是聲時復有無數天人四衆。來菩薩所瞻禮恭敬。是時一切魔王及魔眷屬。見是事已四散馳走驚怖戰掉。憂箭入心生大苦惱。時惡魔衆忿恚轉增。於須臾間化四兵衆。繞菩提場面百由旬。種種變現而爲燒亂。菩薩爾時住大慈心。雖見是相而無動轉。菩薩卽以寶網魔手作降魔相。是時諸魔卽皆降伏。爾時有八十四俱胝。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故菩薩先現降魔相。當知皆是善巧方便。又復何緣。如來得阿耨多羅三藐三菩提已。於七晝夜中結跏趺坐。觀彼樹王寂然不動。所謂色界有諸天子修寂靜行者。見如來應供正等正覺。加跏而坐。心大歡喜作是思惟。如來於七晝夜中依止一心寂靜而住。是心不可得。作是念時。有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心。我爲欲令未來世中諸修道者。悉能如是修寂靜行。以是因緣如來得菩提已。於七晝夜觀彼樹王寂然不動。又復如來得菩提已。何故最初梵王勸請轉法輪耶。此因緣者。所謂有諸梵衆勸請梵王隨應說法。何以故。彼諸梵衆謂能依止梵王。復謂梵王能生梵衆。於此世間無復最先過梵王者。爾時梵王作是思惟。如來大師爲世間尊。隨應悉能知衆生根。是故我應勸請說法。作是念已詣菩提場。勸請世尊轉正法輪。當彼梵王如是勸請。時有六百八十萬梵衆發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故。梵王最初勸請轉正法輪。復次智上。如來大圓鏡智。悉能顯照一切衆生語言心行。一切所作無不容受。照見衆生最初邊際。有具善根者。有不具善根者。彼彼衆生彼彼業報。大圓鏡中皆悉顯現。乃至諸佛如來所作報應亦於中現。菩薩詣菩提場成正覺。圓滿一切白法最勝功德。如來已斷一切不善之法。已能清淨一切障累。已能遠離一切過失。如是功德大圓鏡智皆悉顯照。復次智上。如來從大悲心起善巧方便。普爲救度一切衆生。譬如醫師善解醫藥。諸有病者隨其所宜。甘苦辛味和合妙藥。應病而授皆得除愈。如來大師亦復如是。具足種種善巧方便。爲大醫王善療衆病。隨觀衆生有何等病。如其所應以善巧方便。而爲救療皆令解脫。又如世間彼初生子。慈母乳哺恩育愛憐。不令有少病苦所侵。若後有病慈母卽爲揀擇良藥。授與令服。子既服已而得安樂。如來大師亦復如是。爲一切世間之父。觀諸衆生如其子想。不令衆生有苦惱者。若見衆生造彼彼業得彼彼報。如來隨應卽以善巧方便。而爲救度令得解脫。智上。如是所說當知是爲善巧方便。

佛說大方廣善巧方便經卷第三

佛說大方廣善巧方便經卷第四

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

復次智上。我念過去世。時有五百商人入海求寶。是時別有一商人。其性剛強猛利暴惡。於海中路而忽相逢彼一商人卽生惡心欲謀珍寶彼自思惟。我今宜應設其方便悉斷彼諸商人命已。當取珍寶還閻浮洲自受快樂。是時五百商人衆中有一商主。名曰善御。其性慈和於一切人常生悲愍。商主一時止息而臥。忽於夢中見大海神出現其相。謂商主言。汝今當知諸商衆外別有一人其性暴惡。如是色相如是名字。彼人起賊害心欲謀珍寶。彼作是念應當速斷諸商人命。取其珍寶還閻浮洲自受快樂。是故我今如彼所念而先語汝。汝可思惟作何方便。令此惡人不造殺業免地獄報。又復商衆得全其命。何以故。此五百商人。皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉。而彼惡人於如是住菩薩法者。若造殺業永墮地獄無有出期。是故汝今宜設方便善爲救度。爾時善御商主。從夢覺已卽作是念。我於今時有何方便。令此惡人不造殺業免地獄報。得諸商人各全其命。於一日中如是思惟。求善方便而未得。乃至七日審諦思惟亦不能得。過七日已卽作是念。我今無復方便可得。但當於彼與殺心者先與斷命。彼斷命故不造殺業免地獄報。又令餘

衆得全其命。如是念已而復籌量。我若與此五百商人共斷其命。而五百人皆墮地獄。我今宜應起大悲心爲救護故。自手當殺。此殺因者。設於百千劫中獲地獄報亦當忍受。但能今時以如是大悲方便。令此惡人不造殺業當免地獄無量劫苦。又令住菩薩法者。諸商人衆安隱無難。爾時商主作是念已。即設方便乃斷其命。時彼惡人既此命終得生天界。智上。彼五百商人者。當知即是此賢劫中五百如來。是時衆中爲商主者。即我身是。我於百千劫在輪迴中。以大悲心出生善巧方便。如是種種救度衆生。於汝意云何。菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中。皆爲以方便智救度衆生。勿謂菩薩摩訶薩有業障可得。是故當知諸佛菩薩所作業皆悉清淨。無復少分障累可得。智上。又復當知如來應供正等正覺。是金剛不壞之身。乃至舉足下足皆以神通方便作大利益。是時舍衛城中有二十人。忽與二十極惡知識而相值遇。是諸人等互起惡心欲相謀殺。各各何求彼彼方便。時四十人承佛威神力故俱詣佛所。到佛所已住立一面。爾時如來應供正等正覺。爲欲化度彼四十人。故於剎那間化一大人在佛會中。即白大目乾連言。尊者當知今此大地。不久出現諸草木相。而彼大人作是言。時世尊即爲垂其右足。於須臾間。而此大地即生草木各一尺量。時尊者大目乾連白佛言。世尊今所出現草木之相。我於餘方可能見不。佛言不能。尊者大目乾連而即隨取少分草

木。乃自執持。時三千大千世界皆悉震動。于是如來應供正等正覺。以神通力現自身相出過梵界。而此草木亦復隨從出過梵界。又復如來以神通力現大海中。而此草木亦隨彼住。又復如來以神通力入大山間。而此草木亦隨彼住。爾時如來還本座已即收右足。而此草木亦安住不動。

爾時尊者阿難白佛言。世尊如來。往昔有何因緣今現是相。佛言阿難。我於往昔爲大商主。入海求寶逢惡知識。我時以大悲心而斷其命。昔因緣故今有是相。爾時世尊說伽陀曰

今此所現如是相 不住虛空及山海
乃至不住諸地方 以宿因故如是住

爾時彼四十人咸作是念。如來是大法王。無實業障可得。我等互起惡心自相謀害。今對佛前宜應懺悔。作是念已。俱白佛言世尊。我等先起惡心互欲殺害。是故今時各各懺悔。爾時世尊。即爲如應宣說法要。彼四十人皆得智證三昧。是時有三百二十萬衆生。遠塵離垢得法眼淨。智上。以此因緣。當知諸佛如來。舉足下足皆是神通方便作大利益。實無少分業障可得。又復如來已離諸病。何故一時。遣諸苾芻詣耆婆所。求青蓮華藥汁要當何用。所謂我於一時與五百苾芻。結夏未久住於林間。是時有修左驪摩婆尾迦行者。住彼林側。是人忽有病人。不能進止不能調伏。即於我所求以妙藥而救其苦。我時作是思惟。今不應知是病所宜。何以故。我若知其病

所宜者。後末世中破壞聖心。于今設何方便得藥與療。但當令此諸苾芻衆爲求其藥。作是念已。即令諸苾芻詣耆婆所。求青蓮華藥汁與療其病。是諸苾芻雖承佛旨。而未即行。爾時淨居天子。見諸苾芻已白言。尊者。汝等當如佛旨求如是藥。爲作救療勿求別藥。令彼服已而趣命終。諸苾芻言。我等若行求藥違佛戒法。我等寧自喪命。終不違佛戒法而行。淨居天子復白諸苾芻言。如來是大法王。以利益心猶故現相服藥除病。汝等今時何不教。當行求藥當行求藥。淨居天子如是三白已。時諸苾芻息疑悔心。即詣耆婆所求如是藥。得是藥已授彼病人。服已除差。智上。以是因緣我爲利益故。乃遣苾芻求如是藥。而非如來有諸煩惱。又復如來諸福蘊中最上最勝。何故最先執持應器。入城乞食。所謂如來已離諸障無段食想。但爲愍念後末世中有諸苾芻少福德者。雖入王城聚落持鉢乞食。而不能得乃生退屈。不能長時勤行乞食。爲令此等苾芻當於爾時作是思惟。如來大師。於諸世間福聚最勝。猶尚隨宜持鉢乞食。況復我今末世苾芻。薄福德故乞食所難不應生苦。但當行乞雖復少得而亦爲足。智上。如來在世行乞食者。又爲隨順作利益故。所謂令諸婆羅門長者居士乃至一切人民。以佛威神所加持故。於現世中飲食豐足。不植飢饉之苦。何以故。如來在世不令諸魔作飢饉難。是故如來以善方便隨順世間。雖受飢食不生愛著。不令婆羅門長者乃至一

切人民及餘諸天子衆等。起如是念。沙門瞿曇於其段食愛樂作意。如來爲令彼等不生念故。於晝夜中與苾芻衆。常住三昧依止一心。寂而無動無高無下。前引於後後如於前。正念相應於一時中我住三昧。有七萬天子發清淨心禮敬於我。我即從三昧出爲其如應宜說法要。彼諸天子於諸法中得法眼淨。由此因緣。是故當知諸佛如來現行乞食。但以善巧方便作利益故。又復一時有贊左摩拏摩迦。於佛如來而生惡意當墮地獄。佛爲救護其事云何。所謂如來怨親平等無復少分障累可得。但爲衆生安樂利益。我於爾時爲欲救護彼贊左摩拏摩迦。故以我威神力令其得見。就伽沙數世界諸佛如來。是諸如來大圓鏡智中現彼所作業。以諸如來神通力故。令此摩拏摩迦見自業已。即生悔心作如是言。今於此中眞實顯現。乃自思惟如來一切白法具足。云何我今但造惡業。於白法分而不能得。彼摩拏摩迦作是念時。即得清淨正白梵行。於其夢中見佛現身。所有先起惡意之罪皆悉銷滅。命終已後免地獄報。當知皆是如來神力而爲救護。何以故。所謂如來以大悲方便不捨衆生故。又復一時有孫那利志。於祇陀林中彼以因緣而斷其命。佛時不知云何名爲一切智耶。所謂如來無礙正智皆悉具足無不知見。如來隨諸色相神通等事。皆以威神建立。今此孫那利志者。佛觀是人壽量已盡決定命終。亦非如來不能了知。又欲以是因緣令諸外道攝伏其

心止息自罪爾時如來以加持力。於七夜中不入聚落。是時有六十俱胝天人。過七夜已往詣佛所。到佛所已乃爲隨應宣說法要。即時各得智證三昧。又復何緣。如來昔曾於三月中食馬麥耶。所謂如來欲令婆羅門長者等生希有心。又爲成就利益事故。所以者何。我於一時與五百苾芻見五百馬。我觀彼馬宿世善根今已成熟。何以故。此五百馬於前前世。已曾爲人親近供養先佛如來。於先佛所發菩提心。後因值遇彼惡知識。破壞善法造諸惡業。以是報應今受馬身。又復此五百馬。往昔曾於日藏菩薩所發大誓願。以其宿世大願力故。今復值遇日藏菩薩。以菩提法方便教化令得度脫。是五百馬以菩薩威力及自願力故。各能思念宿生中事。智上。我觀彼馬有是因緣。生悲愍心欲爲化度。乃與苾芻往彼馬所。以所食麥即取食之。我自食已而復授彼五百苾芻。時五百馬以宿善根力故。見佛及苾芻衆食是馬麥。即時禮佛及諸苾芻。彼五百馬過三月已。皆悉命終生兜率天。即從彼天來詣佛所。恭敬尊重瞻禮供養。佛即隨應爲說法要。是諸天子悉於阿耨多羅三藐三菩提。住不退轉。如來爲令此五百馬成就如是大利益事故食馬麥。智上。當知所有一切飲食。如來食者皆爲最上食。假使三千大千世界土及乳糖。如來食者於是一種。等無差別皆成上味。何以故。如來舌根常得上味。是大人相以是緣故。當知諸佛如來凡所受食

皆爲最上食。我時謂阿難言。汝捨轉輪王位出家修道。於諸衆生起悲愍心。汝今食此馬麥而得何味。阿難白佛言世尊。今此馬麥甚爲希有。我雖生於王宮未曾得此最上味。是時阿難食馬麥已。於七日中得大喜樂。智上。我時與彼五百苾芻夏安居已各還所止。是時五百苾芻衆中有四十苾芻。食是馬麥雖於其味作清淨想。還復思念諸苦糲食。如是思念已於七夜中。各得阿羅漢果。智上。當知如來雖食馬麥實非宿障報應之事。但爲衆生作大利益。又令諸修淨戒沙門婆羅門生希有心。復令一切衆生如說能行。當知如來一切最勝。諸所施作不壞法行。又復何緣。如來一時謂迦葉言。我患背痛汝可爲我說七覺支法。此因緣者。所謂爾時有八千天子而共集會。是諸天子先於佛法僧寶未生淨信。當於爾時暫聞迦葉說七覺支法。而彼信心漸能開悟。即詣迦葉所。迦葉重復廣爲分別七覺支法。是八千天子。即時各得智證三昧。乃自思惟衆生有病不能聽法。若聞法者病得銷除。如來是大法王猶故現病。令大迦葉說七覺支法。我等云何不樂聽法。彼諸天子作是思惟已即於佛法心得清淨。以是利益因故。如來乃現背痛。令大迦葉說七覺支法。當知皆是善巧方便。實非宿障報應之事。又復何緣。昔有莊嚴幢婆羅門。於一時中向佛世尊發不善語。佛於爾時不生恚礙。所謂如來於天人四衆大集會中。已得忍力具足隨觀諸境不生恚礙。如來爾時於諸衆生。住

度生死世尊。是一切智普見一切。佛出甚難。希有逢遇。如如意珠施衆生樂。佛是大如意寶。一切衆生咸由依佛。得大安樂。是大父母。衆生善本。因佛父母得見正路。唯願悲愍開曉疑闇。佛告賢護。汝有所疑。念汝意問。我當爲汝分別解說。爾時賢護。蒙佛聽許。心專請問。在一面住。時長老阿難。見賢護童真姿容。輝澤色相具足。白佛言。世尊。未曾有也。此賢護童真。有大福德。光色豐盛。諸王咸相成蔽。不現。佛告阿難。此賢護勝上童真。福業所致。雖處人間。受天勝果。安寧適樂。歡娛嬉戲。暢悅恣心。猶如帝釋。閻浮提中。唯除月寶童真。更無比者。阿難白佛言。賢護童真。果報資用。宿植善根。唯願爲說。佛告阿難。賢護現受樂報。資用廣大。及宿勝因。汝今當聽。阿難。此賢護童真。六萬商主。資產豐饒。金寶盈積。恭敬受教。隨逐奉事。六萬床座。敷設臥具。氈褥繒綺。并倚枕等。雜色陣發。妙麗莊嚴。俱羅帷幕。及旛香耶。火洗。幣帛支那安輪。周匝施布。衆寶彫間。相宜煥爛。交錯如畫。六萬妓女。被服安輪。衆色間雜。金寶環飾鮮華。絳麗光彩耀目。其觸細軟如天迦遮。輕重隨心。適稱情意。戲笑笑語。歌唱相娛。閑婉嚴潔。恭敬事主。於他人所心絕愛欲。慚恥低首。或覆頭爲容。肌膚平滿。柔軟細滑。手足支節。踝等骨脈。咸悉不現。齒白齊密。髮紺右旋。如削。蠟成。如工畫作。氏族華望。名譽流遠。如是婦人而爲侍。又有六萬供食婦人。飯餅諸物。種種異色。香味調美。如天餚餽。飲具八德。見令心悅。

寧身適意不勞而。孰是福之食應心而至。滌淨擁穢去諸病惡。庭宇臺樓具足六萬摩尼眞珠琉璃諸珍羅布垂飾。衆寶間錯行列端美綺綵蒙懸綴以鈴鐸。隨風飄颻鏗鏘和發。地若琉璃現衆影像。雜花散布清涼快樂。遊遊洒洒暢心適志。又有細腰般拏。空篋長笛。銅鈸清歌。種種音聲數凡六萬。美聲調潤響亮聞遠。喧囂雜作震響方域。福業所致歡樂不絕。鵲等諸鳥飛翔遊集。異聲間和暢心悅耳。藤堂衆花榮綠蕊閣。鮮葩標秀翳暉輝煥。鈴鐸樂器響若天宮。房廊昭晰如須彌窟神藥流照。有六萬城高嵒峻峙樓櫓備設。街街布列四衢三達。美麗填溢諸方湊集。種種服飾種種言語。法制萬差殊容異狀。奇貨列肆商賈百千。交易聒喧聲震城域。園林薈茂大樹小樹。藤蔓卉藥衆花競發。清波環映間錯光鮮。榮如舒錦。象馬車乘共衆百千。往還不絕充遍城邑。阿難六萬城中名德高人。及諸豪富并諸商主。日日稱讚賢護童眞播揚聲德。虔恭合掌禮拜修敬。嬌薩羅國波斯匿王福力富盛。比之賢護狀類貧下。月實童眞無量百千妓從侍繞。恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依。雖天帝釋百千萬倍不及月實。賢護童眞。容色豐美富有自在安寧適樂亦百千萬倍。不及月實。斯皆宿福所感非力致也。阿難。賢護童眞。又有如意寶輪天寶彫嚴。光暉赫爛天金金剛光玉。受種種諸寶鈿廁間錯麗若觀星。運速如風如金翅飛。乘此寶輪寶洲等所應念而至。身不疲勞戲樂而返。是

時阿難。頂禮佛足。而白佛言。賢護童真。種何善根。修何福業。資產廣大。受大樂報。宮室妙麗。寶輅奇特。佛告阿難。賢護童真。由先於佛法中。修植福業。故今獲此廣大樂報。過去有佛名曰樂光如來。應供正遍。遍知明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。賢護。爾時於彼佛法之中。出家作比丘。名曰法髻。多虧戒行。然善講說。修多羅阿比達。摩毘奈耶等。三藏深教。咸悉明達。常爲衆生。宣暢敷演。法施不絕。美音深重。正直高亮。剖析明辯。聽者歡喜。聞所說法。思惟修行。脫惡趣者。共數無量。阿難法髻比丘。以法施功德。於九十劫。受天人報。又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠。恒施飲食及屢履等。殷重誠敬。淨心布施。故今獲此大富樂報。勝妙宮室。奇特寶輅。又遇迦葉如來。示教指誨。而告之曰。汝於未來釋迦牟尼佛所。當得授記。故今見我。我爲說法。而成熟之。阿難白佛言。世尊。賢護勝上童真。如是財富金寶盈積。豪盛自在。謙柔卑下。無憍傲心。甚爲奇特。佛言。阿難。大智不於財寶欲樂而生矜傲。賢護。久修善行。善法所資。常食福果。賢護。蒙佛阿難共稱歎已。恭敬合掌。頂禮佛足。白佛言。世尊。憐愍攝護。一切衆生。欲少請問。願垂聽許。佛告賢護。我先聽汝。汝有所疑。今悉汝問。我當爲汝分別解說。賢護白佛言。世尊。衆生雖知有識。如寶閉在篋中。不顯不知。世尊。不知此識作何形狀。何故名識。衆生死時。手足亂動。眼色變異。制不自由。諸根喪滅。諸大乖離。識遷於身去。

●唯二淮◎●主二生◎●暮二誤◎●落二弊◎●論二給◎●獎詐二圖飾◎，櫻桃◎●詠一枝◎，炫◎●獵二獵◎
◎熱二熱◎◎獨二異◎◎栖二棲◎◎牽二樂◎◎驚二驚◎◎問二問◎◎街一行◎，街◎◎侶二旅◎
◎榮二耀◎◎讀二質◎◎受二愛◎◎運二肩◎◎宜關二宣嬌◎，宣嬌◎◎部析二部折◎◎豪二高◎
◎特三持◎

至何所。自性如何作何色相。云何捨離此身更受餘身。云何身分業之於此。而牽諸入獲當來報。受種種身差別不同。世尊。云何衆生身謝滅已更生諸入。云何今生積聚福業來生得之。今身為福當來身食。云何識能滋長於身。云何識入隨身轉變。佛言。善哉善哉。賢護。善哉善問。諸聽諦聽善思念之。當爲汝說。賢護。白佛言。世尊。唯然奉教。佛告賢護。識之運轉遷滅往來。猶如風大。無色無形不可顯現。而能發動萬物示衆殊狀。或搖振林木摧折破裂出大音聲。或爲冷爲熱觸衆生身。作苦作樂。風無手足面目形容。亦無黑白黃赤諸色。賢護。識界亦爾。無色無形無光明顯現。以因緣故顯示種種功用殊異。當知受覺法界亦復如是。無色無形。以因緣故顯發功用賢護。衆生死此。受覺法界識界皆捨離身。識運受覺法界。受餘身者。譬如風大吹衆妙花。花住於此香流至遠。風體不取妙花之香。香體風體及與身根俱無形色。而非風力香不遠至。賢護。衆生身死。識持受覺法界以至他生。因父母緣而識託之。受覺法界。皆隨於識亦復如是。如從花勝力而鼻有嗅。從嗅勝力而得香境。又如從風身勝力。得風色觸。因風力香得至遠。如是從識有受。從受有覺。從覺有法。遂能了知善與不善賢護。又如畫工。料理壁板。諸所畫處如法端潔。隨意所爲圖繪衆像。則工之識智俱無形色。而爲種種奇容異狀。如是識智無形而生六色。謂因眼見色眼識無形。因耳聞聲聲無形色。因鼻

知香香無形色。因舌知味味無形色。因身知觸觸無形色。法入諸境皆悉無形。識無形色亦復如是。賢護。識棄此身受他生者。衆生死時識爲業障所纏。報盡命終猶如滅定阿羅漢識。如阿羅漢入滅盡定。其阿羅漢識從身滅轉。如是死者之識棄身及界。乘於念力而作。是知彼如是。我某乙生平所作事業。臨終咸現憶念明了。身之與心二受逼切。賢護。識是何義。識名爲種。能生衆類雜報身。牙。知覺想念同。苞於識。知苦知樂知惡知善及善惡境。故名爲識。如汝所問。云何識離此身而受餘報。賢護。識之遷身。如面之像現之於鏡。如印之文顯之於泥。譬如日出光之所及衆闇咸除。日沒光謝闇便如故。闇無形質非常無常能得其處。識亦如是。無質無形因受想顯。識在於身如闇之體。視不可見不可執持。如母懷子不能自知是男是女。黑白黃色根具不具。手足耳目類與不類。飲食熱。刺其子便動覺知苦痛。衆生來去屈伸視聽。語笑談說擔運負重。作諸事業識相具顯。而不能知識之所在。止於身中不知其狀。賢護。識之自性遍入諸處。不爲諸處之所染污。六根六境五煩惱陰。識遍止之不爲其染。由此而顯識之善用。賢護。如木機關擊執一所作種種業。或行走騰躍或跳擲戲舞。於意云何。機關所作是誰之力。賢護。白佛言。智慧慈淺非。能決了。佛告賢護。當知皆是作業之力。作業無形但智運耳。如是身之機關。以識之力作諸事業。仙通乾

闍婆龍神人天阿修羅等。種種趣業咸悉依之。識能生身。如工作機關。識無形質普持法界智力具足。乃至能知宿命之事。譬如日光。惡業衆生及諸不淨。死屍臭穢無偏等照。不爲諸惡之所污染。識亦如是。雖處猪狗食不淨類諸惡趣身。而不爲彼之所染污。賢護。識捨此身隨善惡業遷受餘報。譬如風大出深山溪谷。入於樹。樹香之林。其風便香。經於糞穢死屍臭穢穢污之所。其風便臭。若風香臭俱至。風則香臭並兼盛者先顯。風無形質香臭無形。然風持香臭遷之於遠。識棄此身持善惡業。遷受餘報亦復如是。猶彼風大持物香臭致於他所。又如人夢見衆色像種種事業。而不自知安眠而臥。福德之人命盡識遷。亦復如是。安隱不覺。如夢遷化無所恐懼。識之遷出不由喉口及諸竅穴。莫測所從莫知徑戶。爾時賢護勝上童真。頂禮佛足。白佛言。世尊。鷄鵝等子其卵未熟。周匝細密識從何入。子死卵中卵殼不破。無隙無竅識從何出。佛言。賢護。譬如烏麻。蘘蔔花重。其油香美名。蘘蔔油。與凡麻油好惡殊隔。油先無香以花熏種油遂成香。香不破麻而入。亦不破麻而出。復無形質留止油內。但以因緣力故。香遷油內油成香澤。鷄鵝子識入出於卵。亦復如是。如蘘蔔香遷於油內。識之遷運。如日流光。如摩尼照。如木生火。又如種子。種之於地體化地中。芽苗莖葉備顯於外。生白不白赤等雜色種種之花。種種力味成熟。所爲種種差別。同一大地等資四大。各隨其種

至何所。自性如何作何色相。云何捨離此身更受餘身。云何身分業之於此。而牽諸入獲當來報。受種種身差別不同。世尊。云何衆生身謝滅已更生諸入。云何今生積聚福業來生得之。今身為福當來身食。云何識能滋長於身。云何識入隨身轉變。佛言。善哉善哉。賢護。善哉善問。諸聽諦聽善思念之。當爲汝說。賢護。白佛言。世尊。唯然奉教。佛告賢護。識之運轉遷滅往來。猶如風大。無色無形不可顯現。而能發動萬物示衆殊狀。或搖振林木摧折破裂出大音聲。或爲冷爲熱觸衆生身。作苦作樂。風無手足面目形容。亦無黑白黃赤諸色。賢護。識界亦爾。無色無形無光明顯現。以因緣故顯示種種功用殊異。當知受覺法界亦復如是。無色無形。以因緣故顯發功用賢護。衆生死此。受覺法界識界皆捨離身。識運受覺法界。受餘身者。譬如風大吹衆妙花。花住於此香流至遠。風體不取妙花之香。香體風體及與身根俱無形色。而非風力香不遠至。賢護。衆生身死。識持受覺法界以至他生。因父母緣而識託之。受覺法界。皆隨於識亦復如是。如從花勝力而鼻有嗅。從嗅勝力而得香境。又如從風身勝力。得風色觸。因風力香得至遠。如是從識有受。從受有覺。從覺有法。遂能了知善與不善賢護。又如畫工。料理壁板。諸所畫處如法端潔。隨意所爲圖繪衆像。則工之識智俱無形色。而爲種種奇容異狀。如是識智無形而生六色。謂因眼見色眼識無形。因耳聞聲聲無形色。因鼻

知香香無形色。因舌知味味無形色。因身知觸觸無形色。法入諸境皆悉無形。識無形色亦復如是。賢護。識棄此身受他生者。衆生死時識爲業障所纏。報盡命終猶如滅定阿羅漢識。如阿羅漢入滅盡定。其阿羅漢識從身滅轉。如是死者之識棄身及界。乘於念力而作。是知彼如是。我某乙生平所作事業。臨終咸現憶念明了。身之與心二受逼切。賢護。識是何義。識名爲種。能生衆類雜報身。牙。知覺想念同。苞於識。知苦知樂知惡知善及善惡境。故名爲識。如汝所問。云何識離此身而受餘報。賢護。識之遷身。如面之像現之於鏡。如印之文顯之於泥。譬如日出光之所及衆闇咸除。日沒光謝闇便如故。闇無形質非常無常能得其處。識亦如是。無質無形因受想顯。識在於身如闇之體。視不可見不可執持。如母懷子不能自知是男是女。黑白黃色根具不具。手足耳目類與不類。飲食熱。刺其子便動覺知苦痛。衆生來去屈伸視聽。語笑談說擔運負重。作諸事業識相具顯。而不能知識之所在。止於身中不知其狀。賢護。識之自性遍入諸處。不爲諸處之所染污。六根六境五煩惱陰。識遍止之不爲其染。由此而顯識之善用。賢護。如木機關擊執一所作種種業。或行走騰躍或跳擲戲舞。於意云何。機關所作是誰之力。賢護。白佛言。智慧慈淺非。能決了。佛告賢護。當知皆是作業之力。作業無形但智運耳。如是身之機關。以識之力作諸事業。仙通乾

闍婆龍神人天阿修羅等。種種趣業咸悉依之。識能生身。如工作機關。識無形質普持法界智力具足。乃至能知宿命之事。譬如日光。惡業衆生及諸不淨。死屍臭穢無偏等照。不爲諸惡之所污染。識亦如是。雖處猪狗食不淨類諸惡趣身。而不爲彼之所染污。賢護。識捨此身隨善惡業遷受餘報。譬如風大出深山溪谷。入於樹。樹香之林。其風便香。經於糞穢死屍臭穢穢污之所。其風便臭。若風香臭俱至。風則香臭並兼盛者先顯。風無形質香臭無形。然風持香臭遷之於遠。識棄此身持善惡業。遷受餘報亦復如是。猶彼風大持物香臭致於他所。又如人夢見衆色像種種事業。而不自知安眠而臥。福德之人命盡識遷。亦復如是。安隱不覺。如夢遷化無所恐懼。識之遷出不由喉口及諸竅穴。莫測所從莫知徑戶。爾時賢護勝上童真。頂禮佛足。白佛言。世尊。鷄鵝等子其卵未熟。周匝細密識從何入。子死卵中卵殼不破。無隙無竅識從何出。佛言。賢護。譬如烏麻。蘘蔔花重。其油香美名。蘘蔔油。與凡麻油好惡殊隔。油先無香以花熏種油遂成香。香不破麻而入。亦不破麻而出。復無形質留止油內。但以因緣力故。香遷油內油成香澤。鷄鵝子識入出於卵。亦復如是。如蘘蔔香遷於油內。識之遷運。如日流光。如摩尼照。如木生火。又如種子。種之於地體化地中。芽苗莖葉備顯於外。生白不白赤等雜色種種之花。種種力味成熟。所爲種種差別。同一大地等資四大。各隨其種

識二諸 風十勝 料一新 牙一芽 苞一包 刺一顯 能決二所能 所十能 識二諸
香一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占 蘘一占

所生便異。如是一識法界。生於一切生死之身。或黑或白或黃赤等。淳和顯暴種種殊品。賢護。識無手足無支節言語。由法界中念力強大。衆生死時識棄此身。識與念力爲來生種。卽離於識不得法界。離於法界亦不得識。識與風大微妙念界。受界法界和合而遷。賢護。白佛言。若如是者。云何世尊。說識無色。佛言。賢護。色有二種。一內二外。內謂眼識眼則爲外。如是耳識爲內。耳則爲外。鼻識爲內。鼻則爲外。舌識爲內。舌則爲外。身識爲內。身則爲外。賢護。如生盲人夢見美色。手足面目形容。姝麗。便於夢中生大愛悅。及睡覺已冥無所見。夜盡盡明人衆聚會。盲者遂說夢中樂事。我見麗人姿容殊絕。圍觀華茂人衆百千。嚴飾嬉戲肌膚光澤。肩膊緊滿。臂長而圓。猶如象鼻。我於夢中獲大快樂。適心喜歎。賢護。此生盲人未曾見物。云何夢中而能見色。賢護。白佛言。唯願開示。佛告賢護。夢中見者名內眼所。是慧分別非肉眼見。其內眼所。以念力故。盲者夢中須臾而現。復以念力覺而憶之。識之內色亦復如是。

復次賢護。身死識遷。猶如種子棄在地中。四大攝持。苗莖枝葉漸次遷化。識爲念受善不善等四法攝持。棄身遷化亦復如是。賢護。白佛言。世尊。云何善不善法攝持於識。佛言。賢護。譬如妙頗梨寶。隨所處物若黑若白。寶色隨物成白成黑。善不善法攝持於識亦復如是。隨所攝持成善不善遷化受報。賢護。復白佛言。此身云何稟受於識。佛言。賢護。此識無積無聚亦無生長。譬如牙生。非種不變而生。亦非種壞而生。然牙生時種則變毀。賢護。於意云何。其牙所在止於何處。子耶枝耶莖耶葉耶。止樹頭耶。賢護。白佛言。不也。世尊。牙無所止。如是賢護。識之在身止無處所。非眼非耳鼻舌身等。種生牙時。如識微覺。乃至花結合時。如識有受含。開花發時至結果如識有身。識之生身遍身支體。求識所止莫得其所。若除於識身則不生。如樹果熟。堪爲將來樹之種子。非不熟者。如是報熟身死。識種便現。因識有受因受有愛。繫著於愛便生於念。該攝取念隨善惡業。與風大并知念父母。因緣合對識便託之。如人面影現之於鏡。非淨非明而像不現。鏡明面對影像乃現。鏡中之像無受無念。而隨人身屈伸俯仰。開口談譚。行來進止。種種運動。賢護。影像。現誰之力也。賢護。白佛言。是人之力。由有面故而面影。影像之色如面之色。根具不具咸悉如面。佛言。面爲影因。鏡爲影緣。因緣和合故有影現。由識因故。有受想行及諸心所。父母爲緣。因緣和合而有身現。如彼身鏡。鏡中之影身去影滅。身持影像。或別現於水等之中。識棄此身持善惡業。遷受餘報亦復如是。又如尼瞿陀烏曇婆等種子。雖小能生大樹。樹復生子。子棄故樹。更生新樹。故樹經久質力衰微。味液銷竭乾枯腐朽。如是諸小生類。其識棄身乘已之業。或受種種諸類大身。又如大麥小麥烏麻。菜豆及摩沙等。種種子實皆以種故。牙莖花實生長。成熟。如是有由有識故。隨遷生

類卽便有覺。由覺有受。持善惡業受種種身。又如蜂止花愛樂戀著。暖吮花味以自資養。蜂棄此花更處餘花。或棄香入臭。或棄臭入香。隨其所在莫不自愛戀結貪著。識亦如是。以福業故獲諸天身。受勝樂果。或棄天身。以惡業故獲地獄報受衆苦果。輪迴遷轉爲種種身。識如薔金紅藍芬陀利等其子皆白。破其子中不見牙花不見異色。種之於地以水潤液。便有牙等。順時滋長花果敷榮。或赤或白種種之色。色與牙等不在子中。然離於子皆不得生。識棄身已。肉身容貌諸根諸入。識中不見因緣和合。識以妙視妙聞。聲觸味法。及以念入。知已所造善惡等業以取身報。如蠶作繭自作自纏。於中遷化識亦如是。識自生身還自纏裹。自棄捨身更受餘報。由有種故有色香味。識棄捨身隨其所遷。諸根境界受及法界。皆悉隨之。如如意珠隨其所在樂具皆隨。如日所在光明皆隨。識亦如是。隨其所遷受覺與想。及法界等皆悉隨之。識棄捨身攝一切性。色因爲身。無骨肉身。有諸根故。有受妙念知取善惡。知菓石榴菴羅菴勒鼻螺。渴堅劫必他等種種之果。或辛或苦或酸或甜或鹹或澁。味力各別消熟所資其功不一。及果壞已。味力隨種種遷化而生。如是識種隨其所遷。受念善惡咸悉隨之。知棄此身受餘報身。故名爲識。知善惡業知業隨我。知我持業遷化受報。故名爲識。身之所爲咸悉知之。故名爲識。譬如風大。無形可取無質可持。以因緣故作諸事業。表有風大持冷持熱。運

①殊麗二殊麗②愛二愛③內眼二肉眼④牙二牙⑤下同⑥合二合⑦(顯)十現⑧菜豆二綠豆⑨綠豆⑩成二成⑪受二受⑫渴堅二渴堅

香蓮臭搖振林木。或鼓扇推擊。如是識無形質。非視聽所取。以因緣故。識相具顯。由識持身。身知苦樂。光色充盈。行來進止。言笑歡憂。事業照著。當知有識。右大摩訶薩。元年三藏地婆訶羅於東太原寺譯出大周錄

大乘顯識經卷上

大乘顯識經卷下

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

爾時會中有月實勝上童真。從座而起合掌白佛言。世尊。云何見色。云何見欲。云何見見。云何見戒。云何見取。佛告月實。智見智境。愚見愚境。智者見諸殊麗美色。了知穢惡。唯是肉段筋骨膿血。大脈小脈大腸小腸。腦液腦膜。腎心脾膽。肝肺肚胃。生藏熟藏。黃痰涕唾。髮鬚毛爪。大小便利。薄皮裏之。不淨汚露。可畏可惡。凡所有色。皆四大生。是爲色。因月實。如父母生身。身之堅硬爲地大。流潤爲水大。暖熱爲火大。飄動爲風大。有所覺知。念及聲香味觸等界。斯皆爲識。月實童真。復白佛言。世尊。將死之時。云何識捨於身。云何識遷於身。云何識知今捨此身。佛告月實。衆生隨業獲報。識流相續。持身不絕。期畢報終。識棄捨身。隨業遷受。譬如水乳和。煎以火熱力。乳水及膩。各各分散。如是月實。衆生命盡。以業力散。形骸與識。及諸入界。各各分散。識爲所依。以取法界及法界念。并善惡業。遷

受他報。月實譬如大吉善蘇。以衆良藥味力。熟功和合。爲之大吉善蘇。衆凡蘇性。持良藥力。辛苦酸醃。滋味甘六味。以資人身。便與人身作色香味。識棄此身。持善惡業及法界等。遷受餘報。亦復如是。月實。蘇質如身。諸藥和合。爲大吉善。如諸法諸根和合爲業。衆藥味觸。資成於蘇。如業資識。服大吉善。悅澤充盈。光色美好。安隱無患。如善資識。獲諸樂報。服蘇違法。顏容變惡。慘無血氣。色死。土白。如惡資識。獲諸苦報。月實。吉善寶蘇。無手足眼。能取良藥色香味力。識亦如是。取法界受及諸善業。棄此身界。受於中陰。得天妙念。見六欲天十六地獄。見己之身。手足端嚴。諸根麗美。見所棄屍。云此是我前生之身。復見高勝妙相。天宮種種莊嚴。花果卉木。藤蔓蒙覆。光明赫麗。如新鍊金。衆寶鋼飾。彼見此已。心大歡喜。因大喜愛。識便託之。此善業人。捨身受身安樂。無苦。如乘馬者。棄一乘一。譬如壯士。武略備具。見敵兵至。著堅甲冑。乘策驥駿。所去無畏。識資善根。棄出入息。捨界入身。遷受勝樂。亦復如是。自梵身天。爰至有頂。生於其中。爾時會中大藥王子。從座而起合掌。白佛言。世尊。識捨於身。作何色像。佛言。善哉善哉。大藥。汝今所問。是大甚深佛之境界。唯除如來。更無能了。於是寶護勝上童真。白佛言。大藥王子。所問甚深。其智微妙。敏利明決。佛告寶護。此大藥王子。已於毘婆尸佛所。植諸善根。曾於五百生中。生外道家。爲外道時。常思識義。識者云何。云何爲識。於五百生。不能決了。識之去

來。莫知由緒。我於今日。爲破疑網。令得開解。於是寶護勝上童真。謂大藥王子言。善哉善哉。仁今所問。微妙甚深。月實之問。其義淺狹。猶如。嬰兒。心遊外境。而不知內。正法希聞。諸佛難遇。佛圓廣智。無測深慧。至妙之理。應專啓請。時大藥王子。見佛熙怡。顏容舒悅。如秋蓮開。踊躍歡喜。一心合掌。而白佛言。世尊。我愛深法。渴仰深法。常恐如來。入般涅槃。不聞正法。而於五濁衆生之中。愚無所知。不識善惡。於善不善。熟與不熟。不能覺了。迷惑輪轉。生死苦趣。佛告大藥王子。如來正法。難遇難得。我於往昔。爲半伽他。登山自墜。棄捨身命。爲求正法。經歷無量。百千萬億。種種苦難。大藥。汝所怖望。皆悉汝問。我當爲汝。分別解說。大藥王子。白佛言。唯然奉教。世尊。識相云何。願垂開示。佛告大藥。如人影像。現之於水。此像不可執持。非有無。辨。如芻洛迦形。如渴愛像。大藥王子。白佛言。世尊。云何渴愛。佛言。如人對可意色。眼根趣之。名爲渴愛。猶持明鏡。視己面像。若去於鏡。面像不見。識之遷運。亦復如是。善惡業形。與識色像。皆不可見。如生盲人。日出日沒。晝夜明闇。皆悉不知。識莫能見。亦復如是。身中渴愛。受而不可見。身之諸大。諸入諸陰。彼皆是識。諸有色。體眼耳鼻舌。及身色。解香味觸等。并無色。體受苦樂。心皆亦是識。大藥。如人舌得食物。知甜苦辛酸。鹹澁等。六味皆辨。舌與食物。俱有形。色而味無形。又因身骨髓肉血。覺知諸受。骨等有形。受

此與舊本無異 黃痰二黃痰 堅硬一堅硬 然一然 故一故 土白二土白 覆一覆 五濁二末 渴一渴 辨一辨 想十(與念皆) 此與舊本無異

無形色。知識福。非福果亦復如是。時賢護勝上童子。禮佛雙足。白佛言。世尊。此識可知。福非福耶。佛言。善聽。非未見諦。而能見識。識不可視。非如掌中阿摩勒果。識不在於眼等之中。若識在於眼等之中。割破眼等。應當見識。賢護。恒沙諸佛。見識無色。我亦如是。見識無色。識非凡愚之所能見。但以譬喻而開顯耳。賢護。欲知識之罪福。汝今當聽。譬如有人。爲諸天神。或乾闥婆等。及塞建陀等鬼神所著。賢護於意云何。其爲天等鬼神所著。其著之體。求於身中。可得見不。賢護。白佛言。不也。世尊。天等鬼神所著。其著之體。無色無形。身內外求皆不可見。賢護。其爲福勝諸大天神之所著者。卽須好香。花。燒。衆名香。香。美。飲食。清淨。安置。祭解。供具。咸須華潔。如是。此識爲福資者。便獲尊貴安樂之果。或爲人王。或爲輔相。或豪望貴重。或財富自在。或爲諸長。或作大商主。或得天身受天勝果。由識爲福資身。獲樂報。如彼福勝天神所著。得勝妙花香。香。美。飲食。便卽歡喜。病者安隱。今得尊貴。豪富自在。當知。皆是由福資識身。獲樂果。賢護。其爲富貴。丹那等下惡鬼神之所著者。便愛糞垢。腐敗涕唾。諸不淨物。以此祭解。歡喜病愈。其人以鬼神力。隨鬼神欲。愛樂不淨臭。朽糞穢。識以罪資。亦復如是。或生貧窮。或生餓鬼。及諸食穢畜生之中。種種惡趣。由罪資識身。獲苦果。賢護。勝上天神。其著之體。無質無形。而受種種香潔供養。識福無形。受勝樂報。亦復如是。富貴丹那等下惡鬼神。爲彼著者。便受

花出。天母見花顧謂天父。甚為福吉希奇勝果。天今當知子慶之歡時將不久。天母遂以兩手搖弄其花。弄花之時命便終盡。無相之誠棄捨諸根。持諸境業棄捨諸界。持諸界事還受異報。猶如乘馬棄一乘一。如日愛引光。如木生火。又如月影現澄清水。誠資善業還受天報。如脈風移速託花內。天父天母同座視之。甘露欲風吹花七日。寶璫嚴身躍動炫煥。天童朗潔現天母手。大藥白佛言。世尊。無形之識。云何假因緣力而生有形。云何有形止因緣內。佛言大藥。如木和合相觸生火。此火木中求不可得。若除於木亦不得火。因緣和合而生於火。因緣不具火即不生。木等之中尋火色相竟不可見。然咸見火從木中出。如是大藥。誠假父母因緣和合生有形身。有形身中求識不得。離有形身亦無有識。大藥。如火未出火相不現。亦無暖觸諸相皆無。如是大藥。若未有身。識受想行皆悉不現。大藥。如見日輪光明照耀。而諸凡夫不見日體。是黑是白黃白赤青。不能知但以照熱光明出沒環運。諸作用事而知有日。識亦如是。以諸作用而知有識。大藥白佛言。云何為識作用。佛言大藥。受覺想行思憂苦惱。此為識之作用。復有善不善業。熏習為種。作用顯識。大藥白佛言。云何識離於身便速受身。識捨故身新身未受。當爾之時識作何相。佛言大藥。如有丈夫長臂勇健著堅甲冑。馬疾如風乘以入陣。干戈既交心亂墜馬。武藝捷習還即跳上。識棄於身速即受身。亦復如是。又如。怯人見

敵怖懼乘馬退走。識資善業。見天父母同座而坐。速託生彼亦復如是。大藥。如汝所問。識棄故身新身未受。當爾之時識作何相。大藥。譬如人影現於水中無質可取。手足面目及諸形狀與人不異。體質事業影中皆無。無冷無熱及與諸觸。亦無疲乏肉段諸大。無言聲身聲苦樂之聲。識棄故身新身未受。相亦如是。大藥。是資善業生諸天者。大藥白佛言。云何識生地獄。佛言大藥。行惡業者入於地獄。汝當諦聽。大藥。此中衆生積不善根。命終之時作如是念。我今於此身死。棄捨父母親知所愛。甚大憂苦。見諸地獄及見己身應合入者。見足在上頭倒向下。又見一處地純是血。見此血已心有味著。緣味著心便生地獄。腐敗惡水臭穢因力識託其中。譬如糞穢臭處。臭陷臭酒諸臭因力。蟲生其中。入地獄者託臭物生。亦復如是。賢護勝上童真合掌白佛言。地獄衆生作何色相。身復云何。佛言大藥。其愛血地生地獄者。遍身血光身如血色。生湯墮者身如黑雲。生乳湯河者。身點斑雜作種種色體極軟脆。猶如貴樂。嬰孩之身。其身長大過八肘量。鬚髮身毛並長垂曳。手足面目虧曲不。全。闊浮提人遙見便死。大藥白佛言。地獄衆生以何為食。佛言大藥。地獄衆生食無少樂。惶懼馳走。遙見鎗銅赤汁。意謂是血衆奔趣之。又有聲呼。諸有飢者可速來食。便走向彼至已而住以手承口。獄卒以熱銅汁寫手掬中。逼之令飲銅汁入腹。骨節爆裂舉身火起。大藥。地獄衆生所食之物。唯增苦痛

無少安樂。地獄衆生苦痛如是。識不捨之亦不毀壞。身如骨聚識止不離。非業報盡苦身不捨。飢渴苦逼。便見園林花果敷榮廣博翠茂。見已喜笑互相謂言。此園翠茂清風涼美。衆念入園須臾暫樂。樹葉花果咸成刀劍斬截罪者。或中破身分為兩段。或大叫呼四面馳走。獄卒群起執金剛棒。或執鐵棒鐵斧鐵杖。嚼唇瞋怒身出火焰。斫棒罪者遮不令出。斯皆已業見如是事。獄卒隨罪者後。語罪者云。汝何處去汝可住此。勿復東西欲何逃竄。今此園者汝業莊嚴。可得離不。如是大藥。地獄衆生受種種苦。七日而死還生地獄。以業力故如遊蜂採花還歸本處。罪業衆生應入地獄。初死之時見死使來。繫項驅逼身心大苦入大黑闇。如被劫賊執捉將去。作如是言。訶訶禍哉苦哉。我今棄闊浮提種種愛好親屬知友。入於地獄。我今不見天路但見苦事。如蠶作絲自纏取死。我自作罪為業纏縛。羈索繫項牽曳驅逼將入地獄。賢護。罪業衆生生地獄者苦相如是。爾時賢護與大藥王子。聞說是已。身驚毛豎。俱起合掌作如是言。我等今者俱歸依佛請垂救護。願今以此聞法功德。未脫有流處生死輪。不落三塗入於地獄。賢護復白佛言。欲有所請唯願聽許。佛言。如汝婦望汝所問。賢護白佛言。世尊。云何為積。云何為聚。云何為陰。云何為身不還。佛言。賢護。智界見界意界。明界。以此四界和合成身。四界境識名之為積。聚謂六界六入。六入境三界因二入因。即。鬚髮毛爪皮肉膿血涕

睡黃。痰脂腸髓液。手足面目大小支節。和合崇聚名之爲聚。猶如穀豆麻麥。積集聚貯而成高大。謂之爲聚。其地水火風空識。名爲六界。眼耳鼻舌身意。名爲六入。色聲香味觸法。名六入境。即貪瞋癡名三界因。又風黃

*痰亦名三因。二入因者謂戒與信。又有二因謂捨與施。又有二因謂進與定。又有二因謂善不善。其受想行識此四名無色陰。受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相。想謂知苦樂相。行謂現念作意及觸。識者是身之主。遍行諸體身有所爲莫不由識不運者。謂身語意淨證。獲道果。此人死已識棄有陰不重受有不流諸趣極樂而還。不復重還名不還。於是賢護與大藥王子。禮佛雙足白言。世尊。佛一切智說此法聚。當於未來作大利益安樂衆生。佛言。如來法聚常住非斷。一切智者知而不爲。我經無量勤苦積集智光。今說此經。此正法。日爲諸衆生作大光明。德譽普流一切智海。爲能調心流注者。說此經所在之處。請誦解說。諸天鬼神阿修羅摩睺羅伽。咸悉擁護皆來拜禮。水火王賊等怖皆不能害。諸比丘。從今已往於不信前勿說此經。求經過者慎勿示之。於尼乾子尼乾部衆諸外道中。亦勿說之。不恭敬渴請亦勿爲說。若違我教虧損法事。此人則爲虧損如來諸比丘。若有禮拜供養此經典者。應當恭敬供養是人。斯人則爲持如來藏。爾時世尊而說偈言

當勇超塵累 勤修佛正教
除滅死軍衆 如象踐草蘆

持法奉禁戒 專精勿虧怠
以乘生流轉 盡諸苦有邊

佛說此經已。賢護勝上童真。大藥王子。并諸比丘菩薩摩訶薩。天人阿脩羅乾闥婆等。普大會衆。聞佛所說歡喜奉行。
大乘願識經卷下
唐大德元年三藏地婆訶羅於東太原寺譯出大周錄

No. 348 (No. 310(41))

佛說大乘方等要慧經

後漢安息國三藏安世高譯
聞如是。一時佛遊於舍衛國。爾時彌勒菩薩叉手白佛言
世尊。我欲小有所問。若世尊聽。所問者乃敢陳之。佛言。若有所疑便問。吾當爲汝解說。使意歡喜。彌勒問言。云何菩薩摩訶薩不退轉法。於大乘有進而不耗減。行菩薩道。並降伏魔怨。如其狀貌。悉還教知諸法。根之相。不厭於生死。自有正慧。不從他受。疾成無上一切智地。世尊讚曰。善哉善哉。所問隨順。甚善。大佳。吾當爲汝解說。菩薩所得之行。踰於所問。諦聽善思念之。於是彌勒受教。一心靜聽。佛告彌勒。菩薩有八法具足。疾速得無上一切智地。何謂爲八。一者內性清淨。二者所行成就。三者所施成就。四者所願成就。五者慈成就。六者悲成就。七者善權成就。八者智慧成就。是爲八事。菩薩疾速得無上一切智。

彌勒菩薩及諸會皆歡喜
大乘方等要慧經

No. 349 (No. 310(42))

彌勒菩薩所問本願經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊於披祇國。妙華山中。恐懼樹間。鹿所聚處。與大比丘衆俱。比丘五百人。一切賢聖神通已達。悉尊比丘。其名曰賢者了本際。賢者馬師。賢者想波。賢者大稱。賢者賢善。賢者離垢。賢者具足。賢者牛同。賢者鹿吉祥。賢者優爲迦葉。賢者那翼迦葉。賢者迦翼迦葉。賢者大迦葉。賢者所說。賢者所著。賢者面王。賢者難提。賢者和難。賢者羅云。賢者阿難。如是之輩。五百比丘。復有菩薩如彌勒等五百人。其名曰增意菩薩。堅意菩薩。辯積菩薩。光世音菩薩。大勢至菩薩。跋吉祥菩薩。軟吉祥菩薩。神通華菩薩。空無菩薩。喜信淨菩薩。根土菩薩。稱土菩薩。柔軟音響菩薩。淨土菩薩。山積菩薩。具足菩薩。根吉祥菩薩。如是等菩薩五百人
爾時彌勒菩薩從座起。整衣服。長跪叉手白佛言。願欲有所問。唯天中天聽者。乃敢問。佛告彌勒菩薩。我當聽所問。便問在所欲。如來當隨其所欲。而發進之。令心歡喜。於是彌勒菩薩得聽所問。踊躍歡喜。白世尊言。菩薩有幾法行。皆棄諸惡道。不隨惡知識中。佛告

① 疾二決② ③ 獲二獲④ ⑤ 斷一新⑥ ⑦ 日二日⑧ ⑨ 誦誦二誦誦⑩ ⑪ 此下聖本有光明皇后願文⑫ ⑬ 此與舊依聖本錄
⑭ 〔國〕一⑮ ⑯ 所問者乃敢陳之⑰ ⑱ 敢有所問⑲ ⑳ 〔並〕一㉑ ㉒ 根之相二相之根㉓ ㉔ 智十〔地〕㉕ ㉖ 諸會二衆會㉗
㉘ 〔佛說〕十大㉙ ㉚ 〔月氏國〕一㉛ ㉜ 衆二比丘㉝ ㉞ 疾二英㉟ ㊱ 當二常㊲ ㊳ 〔發〕一㊴ ㊵ 皆二育㊶ ㊷ 隨二
隨㊸ 下同

彌勒菩薩。善哉善哉彌勒。菩薩多所哀念。多所安隱。感傷諸天及人。乃發意問如來如此之義。諦聽。常思念之。彌勒即言。唯然世尊。受教而聽。佛言彌勒。菩薩有一法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何謂為一。謂寂靜平等道意。是為一法。

佛語彌勒。菩薩復有二法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為二。一者住於定無所起。二者方便別諸所見。是為二法。

佛語彌勒。菩薩復有三法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為三。一者得。大哀法。二者於空無所習。三者所知無所念。是為三法。

佛語彌勒。菩薩復有四法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為四。一者立於誠。二者於一切法無所疑。三者樂處閑居。四者等觀。是為四法。

佛語彌勒。菩薩復有五法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為五。一者常立德義。二者不求他人長短。三者自省身行。四者常樂於法。五者不自念身常救他人。是為五法。

佛語彌勒。菩薩復有六法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為六。一者不慳貪。二者除弊惡之心。三者無愚癡。四者無偽言。五者其意如虛空。六者以空為舍。是為六法。

佛語彌勒。菩薩復有七法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為七。一者有善權之意。二者能分別於諸法實。三者常精進。四者常當歡悅。五者得於信忍。六者善解定意。七者總智。

慧明。是為七法。

佛語彌勒。菩薩復有八法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為八。一者得直見。二者直念。三者直語。四者直治。五者直業。六者直方便。七者直意。八者直定。是為八法。

佛語彌勒。菩薩復有九法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為九。一者菩薩。以脫於欲遠離諸惡。不善之法無有想念。以得寂定歡喜。行第一一心。二者已除想念。內意為寂其心為一。無想無行便得定意。心為歡悅。行第二一心。三者離歡喜觀常為寂定。身得安隱。如諸聖賢。所說所觀心意無起。行第三一心。

四者苦樂已斷。歡悅憂感皆悉為止。所觀無苦無樂其意清淨。得第四一心。五者過於色想。六者無復說想。七者不復念種種想。悉入無央數虛空慧。八者皆過無央數虛空慧。入無量諸識識知之。九者皆過諸識識知之。慧。無復有無之想。皆過諸無識之慧。便入有想無想之行。不見想得寂定三昧。是為九法。

佛語彌勒。菩薩復有十法行。棄諸惡道不隨惡知識中。何等為十。一者得金剛三昧。二者所住處有所進益。三昧。三者得善權教授三昧。四者得有念無念御度三昧。五者得普遍世間三昧。六者得於苦樂平等三昧。七者得寶月三昧。八者得月明三昧。九者得照明三昧。十者得二寂三昧。於一切諸法具足。彌勒。是為菩薩十法行。棄諸惡道不墮惡知識中。於是彌勒菩薩以偈讚佛言。

世尊本布施
頭目無所惜
護禁無所犯
奉戒無與等
已現於忍力
忍辱為大勢
已了精進力
精進為大至
已斷一切惡
大慧寂為力
清淨慧自在
智慧常第一
慧降魔官屬
上義離諸穢
世尊轉法輪
忍伏諸外道
色妙無與等
精進度諸岸
難譬不可喻
常講諸法寶
爾時賢者阿難白佛言。未曾有世尊。是彌勒菩薩所願具足。說法無缺減。講法字句平等。所說法句無所縛著。講經竟無亂佛言。如是如是。阿難。如其所云。彌勒菩薩辯才具足。所說經法無所缺減。佛言阿難。彌勒菩薩不獨以偈讚我。乃往過世。十無央數劫。爾時有佛號炎光具。彌勒作王。如來無所著等正覺。今現在成慧行安定世間。父無上士。導御法天上天下尊。佛天中天。爾時。有梵志長者子名。

妻子及飲食
佛德度無極
如鵲愛其毛
功德度無極
悉等諸苦樂
佛德度無極
無上德對害
佛勤度無極
導師樂一心
佛淨度無極
自然無所起
佛明度無極
樹下得大智
佛力降伏魔
大身師子吼
佛慧度彼德
戒德及智慧
佛道過衆德
無上大智慧
光明導御衆

○乃十(能)○ ○常一(當)○ ○大哀一(大)○ ○(知)十於○ ○滅一(成)○ ○治一(活)○ ○以二(日)○ ○下同 ○行十(悉) ○有想無想之行○ ○(三)三昧○ ○(言)一(總)○ ○至二(志)○ ○王○ ○佛勤一(勤)○ ○十二(千)○ ○二(善)○ ○現二(有)○ ○導御法二(道)○ ○有十(慧)○

○乃十(能)○ ○常一(當)○ ○大哀一(大)○ ○(知)十於○ ○滅一(成)○ ○治一(活)○ ○以二(日)○ ○下同 ○行十(悉) ○有想無想之行○ ○(三)三昧○ ○(言)一(總)○ ○至二(志)○ ○王○ ○佛勤一(勤)○ ○十二(千)○ ○二(善)○ ○現二(有)○ ○導御法二(道)○ ○有十(慧)○

曰賢行。從園觀出遙見如來經行身色光明無央數變見已。心念甚善未曾有也。如來之身不可思議。巍巍如是光色妙好威神。照曜吉祥之德以爲莊飾。願令我後當來之世。得身具足如是光色威神。照曜吉祥之德而自莊飾。作是願已。便身伏地心念言。審我當來之世得法身。若如來無所著等正覺者。如來當過我身上。於時世尊炎光具。嚮作王如來。知賢行長者子梵志心之所念。便過其身上。適越其上已。便得不起法忍。於是佛還顧告侍者言。我所以過長者子梵志賢行身上。即時令得不起法忍。眼能洞視耳能徹聽。知他人心中所念。自知所從來生。身能飛行神通具足。佛適過梵志賢行身上。便達衆智五通具足無所亡失。即以偈讚佛言。

●往來世到十方 ●人中尊無與等

唯志道過諸行 願稽首覺導師

以過諸世間明 及摩尼火炎光

佛光明爲最上 願稽首覺導師

如師子一鳴吼 諸小獸無不伏

佛講法亦如是 悉降伏諸異道

眉間相清且徹 威無量如積雪

其光明照三界 佛在世無與等

聖足下生相輪 其輪妙有千幅

此土地及山陵 不能動無上尊

是時佛告賢者阿難。欲知爾時長者子梵志賢行者。今彌勒菩薩是。賢者阿難即白佛言。彌勒菩薩得不起忍久遠乃爾何以不速逮無上正真道最正覺耶。佛語阿難。菩薩以四事

不取正覺。何等爲四。一者淨國土。二者護國土。三者淨一切。四者護一切。是爲四事。彌勒菩薩。求佛時。以是四事故不取佛。佛言阿難。我本求佛時。亦欲淨國土亦欲淨一切。亦欲護國土。亦欲護一切。彌勒。發意先我之前四十二劫。我於其後乃發道意。於此賢劫以大精進。超越九劫得無上正真之道成最正覺。

佛告賢者阿難。我以十事致最正覺。何等爲十。一者所有無所愛惜。二者妻婦。三者兒子。四者頭目。五者手足。六者國土。七者珍寶財物。八者髓腦。九者血肉。十者不惜身命。阿難。我以此十事疾得佛道。

佛語阿難。復有十事疾得佛道。何等爲十。一者以法立於誠德。二者常行忍辱。三者常行精進。四者常一其心。五者常行智慧度於無極。六者不捨一切。七者已得忍心等於一切。八者不習空。九者得空法忍。十者得無想之法。阿難。我以此十事。自致得佛道。佛語賢者阿難。我本求佛道時勤苦無數。乃得無上正真之道。其事非一。佛言阿難。乃過世時。有王太子。號曰一切現義。端政姝好。從園觀而出道。見一人得疾困篤。見已有哀傷之心。問於病人。以何等藥得療。即瘥。病人答曰。唯王身血得療我病。爾時太子。即以利刀刺身出血。以與病者。至心施與意無悔恨。佛語阿難。爾時現義太子。即我身是。阿難。四大海水。尚可升量。我身血施不可稱限。所以爾者求正覺故。

佛語賢者阿難。乃往過世有王太子。號曰蓮花王。端正姝好威神巍巍。從園觀出遊道。見一人身體病癰。見已即有哀念心。問於病人。以何等藥療於汝病。病者答曰。得王身體以塗我體其病乃愈。是時太子即破身骨。以得其髓。持與病者。歡喜惠施心無悔恨。爾時太子即我身是。佛語阿難。四大海水尚可升量。身體布施不可稱計。

佛語賢者阿難。乃往去世有王號曰月明。端正姝好威神巍巍。從宮而出道。見盲者貧窮飢餓隨道乞食。往趣王所而白王言。王獨尊貴安隱快樂。我獨貧窮加復眼盲。爾時月明王。見此盲人哀之淚出。謂於盲者。有何等藥得愈卿病。盲者答曰。唯得王眼能愈我病。眼乃得視。爾時王月明。自取兩眼施與盲者。其心靜然無一悔意。月明王者。即我身是。佛言。須彌山尚可稱知斤兩。我眼布施不可稱計。

佛語賢者阿難。彌勒菩薩本求道時。不持耳鼻頭目手足身命珍寶城邑妻子及以國土布施與人。以成佛道。但以善權方便安樂之行。得致無上正真之道。阿難白佛。彌勒菩薩以何善權得致佛道。佛言阿難。彌勒菩薩。晝夜各三正衣束體。叉手下膝著地。向於十方說此偈言。

我悔一切過 勸助衆道德

歸命禮諸佛 令得無上慧

佛語賢者阿難。彌勒菩薩以是善權。得無上正真之道最正覺。阿難。彌勒菩薩求道本願。

●照曜=照曜(2), 昭昭(2)* ●適=過(2) ●(1)往來...方) 六字ca((人中...等)) 六字(2) ●明=眼(2) ●(子)= (2) ●(本) 十求(2) ●(於)= (2) ●(佛)= (2) ●政=正(2) ●即=在(2) 彌勒(2) ●升=斗(2)* ●金+(之)(2) ●持=持(2) ●稱=秤(2) ●(叉手)= (2)

佛說遺日摩尼寶經

後漢¹⁰月支國三藏支婁迦識譯

佛在舍衛國祇洹阿難那城阿藍時。與摩訶比丘僧千二百五十人。菩薩萬二千人。爾時佛語摩訶迦葉比丘言。菩薩有四事法智慧爲減。何等爲四事。一者不敬經不敬師。二者人有欲聞經者中斷之。三者人有求深經者愛惜不肯與。四者自貢高輕侮他人。是爲四。菩薩復有四事法智慧爲增。何等爲四。一者恭敬經尊師。二者人有來聽經者不中斷。三者人有欲得深經者不愛藏。四者具足爲人說經。不從人有求。四者微翼常自精進常隨法行。不憚說。是爲四。菩薩有四事。世世亡菩薩道意。何等爲四。一者欺調其師。二者主持他人長短。人無長短誹謗之。三者壞敗菩薩道。四者罵詈爲菩薩道者。是爲四。菩薩有四事。世世所生念菩薩道不忘。及自致至佛。何謂四事。一者不欺師。盡其形壽不兩舌詖訕。二者盡形壽不兩舌形笑他人。三者慈心於人不念人惡。四者視諸菩薩如見佛。及初發意無異。是爲四。菩薩有四事。法中道斷絕爲菩薩日減。何謂爲四。一者自貢高學外道。二者獨欲自供養。不欲令他人得。三者反自憎菩薩還自相謗。四者人有來常所聞經。妄止

令斷絕。是爲四。菩薩有四事。求經道及有所求索不中斷。何謂四事。但求索好經法。六波羅蜜。及菩薩毘羅經。及佛諸品。去瞋恚之心。敬事十方天下人。如奴事[○]大夫。樂於經不爲外道自[○]益身也。自守不說人惡及譏[○]溺於人。所不聞經不限佛智也。隨其所喜經者各自聞得。是爲四。菩薩有四事。心不委曲當遠離。何謂爲四。一者[○]猶豫於佛法。二者自貢高瞋恚。頑假用加於人。三者貪嫉諛[○]諛四者說菩薩短。是爲四。菩薩有四事。直行至誠。何謂爲四。一者自有過惡不覆藏。自悔欲除其罪。二者實[○]諦亡命亡。國亡財不兩舌。三者設有災變妄起。至罵詈數數輕易及搗捶閉著牢獄。設有是當自悔前世惡所致。四者無恨無瞋。患自信。是爲四。菩薩有四事難調也。何謂四事。一者學經自用不隨師法。二者所受教不用也。不慈孝於師。三者受比丘僧所信句。妄與他人。四者不敬於成就菩薩。是爲四。菩薩有四事易調也。何謂爲四。一者所聞經法隨教不過。所聞者但聞取法不取嚴飾。二者當恭敬於師無諛諂。三者食知足持戒三昧如法。四者見成就菩薩。持善心向心口身亦爾。亦欲及其功德。是爲四。菩薩有四事得其過。何謂四事。一者本不相習不當妄信。二者佛有深法不當妄教人。是爲大過。三者人有喜菩薩道者。反教人羅漢道。是爲大過。四者於比丘僧中。布施心不等與者。是爲大過。是爲四。菩薩有四事得菩薩道。何謂四事。一者等心於十方人。二者布施等心於十

①其一二(得)②整勸一整勸③和上—和尙尙④子—子女⑤濁—展⑥中十(得)⑦撥—撲⑧人十(現作佛事在於世間)⑨(說)—⑩(月支—迦藏)=光和年支藏⑪月支沙門支婁迦葉⑫微—敷⑬嘩—譁⑭詠—詠⑮* ⑯亥—亥⑰大—丈⑱益—蓋⑲濁—儻⑳緝—由㉑誦—誦㉒盡十(悉)自勸

方人。三者所作爲等心於十方人。四者說經等心於十方人。是爲四。菩薩有四事。一者但欲聲名不索佛道。三者但欲自安不念苦人。四者但口多說不欲度餘人。是爲四。菩薩有四事。成其功德。何謂四事。一者信虛空。二者所作惡信當悔。三者心念萬物皆非我所。四者極大慈於十方人。是爲四。菩薩有四惡知識。何謂四。一者教人爲羅漢道滅意。二者教人爲辟支佛道。自守無爲。三者喜教人爲教道。四者人。求有學經者。持財物誘。不肯教人。是爲四。菩薩有四善知識。何等爲四。一者人所求索不逆也。用是故成佛道。二者經師。是爲善知識。多聞經故。三者勸樂使人發意求佛。成於功德。四者佛中天。是善知識。具足諸佛法故。是爲四。菩薩有四珍寶。何謂爲四。一者見佛已悉供養無二意。二者六波羅蜜法悉聞。三者常淨心向師。四者止於愛欲。常止空閑處。是爲四。菩薩有四事出於魔界。何謂爲四。一者不捨菩薩心。二者無有瞋恚心向於十方人。大如毛髮。三者悉學外餘道。四者恭敬於諸菩薩。是爲四。菩薩有四事。得功德不可復計。何謂爲四。一者持法施與人。不希望欲有所得。二者人有犯戒者。當慈哀之。三者多教人爲菩薩道。四者有下賤人來毀辱菩薩。悉當忍之。是爲四。佛語迦葉言。不用字爲字菩薩也。隨法行。隨法立用。是故字菩薩。菩薩。凡有三十二事。何謂三十二事。安隱慈心。於人自念。智慮少去。

自用不高。自。偕堅住不動。還所與親厚。乃至般泥洹。善知識惡知識等心無有異所。作爲不懈怠。常和。暢向於十方人。不中斷等心。悉遍至。不斷慈心。索諸經法不忘。於經法中無有飽時。所有惡不覆藏皆發露。他人有短不念其短惡。諸福功德悉究竟。索所施與。但發心索佛耳。一切不索。有所生心。向十方人。不適有所憎。無思想之禪。不願於其中也。想拘。含羅。護於智慧。四事難布施。不樂於外事。不喜於小道。心喜於大道。離於惡知識。習善知識。以五。句自娛樂。譬如月初生時。稍稍增益。於智慧稍稍如是。不墮非法。所語無異。所說諦者恭敬。佛言。如是迦葉。三十二事。是故名爲菩薩。佛言迦葉。譬如地。一切人隨其所種。其地亦不置人也。如是發意菩薩。自致乃成佛。饒益十方人。亦適無所置也。迦葉。譬如春夏溫。暖所種成熟。菩薩智慧成熟。十方人功德如是。譬如水。百穀草木皆因水茂盛。菩薩如是。發心諸經法悉從中生。譬如風。悉成諸佛國土。菩薩如是。想拘含羅。悉成諸佛經。譬如日。無所不照。天下皆見其明。菩薩如是。智慧光明。悉照十方人。經道之明。譬如月初生時。日增益。菩薩如是。精進具足於功德。譬如師子。獨行獨步無所畏。菩薩如是。被。戒。獨行獨步無所畏。譬如草木。雖無上枝下根。獨復生。菩薩如是。雖斷三處極大慈。續見世間。譬如萬川四流皆歸於海。合爲一味。菩薩如是。持若干種行。合會功德。持用成願一

味。入薩芸若中。譬如須彌山。切利住其上。菩薩如是。發心成薩芸若。譬如樹蔭却雨。菩薩如是。持極大慈雨於經道。譬如國王得傍臣共治。則好。想拘含羅。如是菩薩。所作爲如佛。譬如天。雲欲索雨不能得也。菩薩如是。不學經道。豫知不高明也。譬如遮迦越羅。王之所處。自然。後七寶自然來生。菩薩如是。初生薩芸若意。然後自然生三十七品經。譬如更治摩尼珠。其價增倍多所饒益。師成一人爲菩薩道。衆阿羅漢辟支佛皆依用得度。譬如毒藥在手中。不害傷人。菩薩雖在愛欲中。持智慧不入惡道。譬如郡國多積糞壤。有益稻田菜園。菩薩雖在愛欲中。益於天上天下。佛語迦葉。若有菩薩欲學極大珍寶之積道。日羅經。當隨是經本。法精進。何等爲本法。無法無我。無人無壽無常無色無痛。無無思想。無生死識。是爲法本根。有常在一邊。無常在一邊。有常無常適在其中。無色無見無識。是故爲中之智點本也。譬如大地爲一界。復一佛界。兩界之際中。無色無見無識。無我無識。無所入無所語。是爲智點本也。心爲一邊。無心爲一邊。設無心無識。無我無識。是爲中間之本。諸佛經法等。無有異有德無德。內事外事。有世間無世間。爲度者未度者。脫愛欲未脫愛欲。泥洹等無有異。有在一邊。無有在一邊。有無有適在中間。是爲智點中本也。佛語迦葉。我爲汝曹說法。從生至死。身所出生。苦癡在一邊。點在一邊。無癡無點。適在中間。是爲智點中間之本。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

佛語迦葉。空不作法。法本無空無相不作法。法本無相無願不作法。法本無願無死生不作法。法本無死生。死生無出。生無滅無處所。無形不作法。法本無形當隨是本法。是為中間視本法。不自分別解身為空也。空棄空中之空本自空。當來空現在空。佛語迦葉。人寧著癡大如須彌山。呼為有其過不足言耳。人有著空言有空。其過甚大。若有著癡者。曉空得脫。著空者不得脫。佛語迦葉言。譬如人病得良醫與藥。藥入腹中不行。於迦葉意云何。是人能愈不。迦葉報言大難。佛言。外餘道曉空得脫。著空不得脫。譬如人畏於虛空啼哭。教人却去虛空。佛語迦葉。是人寧却虛空不。迦葉言。不可却也。佛言。如是迦葉。若沙門婆羅門畏於虛空。其人亦空語復畏空。是人為狂。無有異。佛語迦葉言。譬如畫師自畫鬼神像。還自復恐怖。譬如人未得道者。如是色聲香味。坐是墮死生中不曉法。譬如木中火出還自燒木。從觀得點自燒身。譬如幻師化作人。還自取幻師。如是色聲香味對從中出。念噉空。噉無他奇。佛語迦葉。譬如燈炷之明。不自念言我當逐冥去冥也。然燈炷照。不知冥所去處。如是智點不念。我當去愚癡得智點。不知愚癡所去處也。是智點無所從來。亦無有持來者。是燈炷明是冥。空不可得持也。是智點是癡。兩者俱空無所持也。譬如大舍小舍百歲若千歲。未嘗於其中然燈火也。却後各於中然燈火。迦葉。於迦葉意云何。是冥在中千歲。若我豪強不出。迦

葉白佛言。不也。冥雖久在中。見火明不敢當即去。佛言。如是迦葉。菩薩數千巨億萬劫。在愛欲中。為欲所覆。聞佛經一反。念善罪即消盡。燈炷明者。於佛法中智點明是也。冥愛欲即為消盡。譬如虛空中不生穀實也。地種乃生穀實耳。如是泥洹中不生菩薩也。糞治其地穀種潤澤生。於愛欲中生菩薩。佛語迦葉。譬如曠野之中若山上。不生蓮華及優鉢華也。菩薩不於衆阿羅漢時支佛法中出也。譬如大陂水汚泥之中。生蓮華優鉢華也。從愛欲中生菩薩法。譬如四大海停住。菩薩於三界功德中。潤澤成菩薩道。譬如蠹虫食芥子空。羅漢時支佛智爾所耳。譬如麻油破一髮作百分持一分。溫油麻中為出幾所。羅漢時支佛智如是。如十方空所至。菩薩曉佛智如是。譬如迦越羅維有千子。無有一子。應迦越羅維相也。雖有爾所子。不在子計中也。有羅漢數千巨億萬人。不在佛計中無一菩薩。佛雖有爾所羅漢不具足為佛子也。譬如迦越羅維正夫人與貧窮人。共交通從中生子。佛語迦葉。是寧應為迦越羅維子不乎。迦葉報佛言。不也。佛言。如是迦葉。雖有羅漢從法中出。是非佛子也。不類菩薩。何以故。菩薩不斷佛法故。譬如迦越羅維與青衣交通却後生子。具足成迦越羅維相。雖從青衣生。由為是迦越羅維子也。如是菩薩雖在生死中行力少。會為佛子。譬如迦越羅維夫人懷軀七日。會當成迦越羅維相也。諸天皆徹視見腹中胞胎。雖迦越羅維子。多者無迦

迦越羅維相。諸天言由不如供養腹中七日子也。發意菩薩如是中有為佛道。諸天心念言。雖有羅漢數千萬億豪尊。不如供養發意菩薩也。譬如摩尼珠。有水精大如須彌山。不如一摩尼珠。初發意菩薩。阿羅漢時支佛所不能及也。譬如迦越羅維有少子。諸小王傍臣皆為作禮。初發意菩薩如是。諸天釋梵世間人龍鬼神皆為作禮。譬如大山諸藥草。悉出其巔亦無有主。隨其有病者與諸病皆愈。菩薩如是。持智慧藥。愈十方天下人生死老病悉等心。譬如月初生人皆為作禮。月成滿無有為作禮者。若有信佛者。於佛法中菩薩發意。若有信佛者。多為菩薩作禮者。何以故。從菩薩成佛故。譬如智者不捨月為星宿作禮也。高人如是。不捨菩薩為羅漢作禮也。譬如天上天下共治一水精。會不能得摩尼珠也。一切自守持戒禪三昧。智點羅漢雖衆。不能坐佛樹下。不能作佛也。爾時佛語摩訶迦葉菩薩。學用十方人故菩薩作功德。用十方人故菩薩作功德。不自貢高。菩薩當教十万人愈其病。何等為愈病。婢者以觀為藥。瞋恚者以等心為藥。癡者以十二因緣為藥。疑不信者以空為藥。欲處色處無色處。若欲覺此者。以無相為藥。是我所非我所。愛欲所念。以無願為藥。四顛倒各自有藥。何等為各自有藥。一者有常以無常為藥。二者有樂以苦為藥。三者有言是我所以非我所為藥。四者有身以觀為藥。四意止以身心為念。是為藥。四意斷一切惡悉斷。是為藥。四神足念合

◎死二無◎◎[死生]一◎◎◎(無)十生◎◎◎[敬]一◎◎◎然燈一燈然◎◎◎點一慧◎◎◎◎也一◎◎◎也實二實也◎◎◎燈火二燈佛部◎◎◎◎欲二罪◎◎◎◎破二破◎◎◎◎汚二汚◎◎◎◎蠹虫二蠹虫◎◎◎◎泥二泥◎◎◎◎◎提十持◎◎◎

明不從他人持點明。於佛法亦不著。何況常著色。亦無結者亦無脫者。本無不見泥洹。亦無死生亦無泥洹。是為真沙門。

佛語迦葉。至誠沙門常當作是念。當効真沙門。莫効。噯名諛。諛沙門也。譬如貧人號名大富。但得富名無所有也。佛語迦葉。是人應得為有是字不。迦葉言不也。佛言如是。迦葉雖有沙門字。不行沙門法也。亦如貧人自稱大富。譬如人為水所沒溺反渴欲死。沙門如是多諷經。高才不去情欲。於情欲中渴欲死。坐入泥裂禽獸羣中。譬如醫滿一具器藥。不能自愈其病。雖多諷經而不持戒。譬如人病得王家藥。不自護坐死。雖多諷經而不持戒如是。譬如摩尼珠墮於屎中。雖多諷經而不持戒。譬如死人著金傅飾。不持戒反被袈裟。譬如持戒沙門。譬如長者子服飾。著新衣著新傅飾。多諷經持戒好亦如是。佛語迦葉。有四事。不持戒像類持戒人。何等為四。一者若有比丘禁戒所說不犯缺也。雖有是有著呼有人。二者若比丘悉知律經。著行是我所行。三者若有比丘著我是我所。四者常行等心。等心於人著怖畏於死生。是為沙門不持戒名持戒。佛語迦葉言。禁戒無形不著三界。何因名為戒。無吾無我無人無命無意無名無種無化無教。無有作者。無所來無所去。無制無滅。無身所犯無口所犯無心所犯。無世無計無世所住。亦無有戒亦不無戒。亦無所念亦無敗壞亦無坐立。是故為禁戒矣。爾時佛說曰。戒無瑕穢著也。戒者無。奢無瞋

患。安定就泥洹。如是為持戒。不愛身亦不愛命。不樂於五道。悉曉了人於法。於佛法中是故為戒。適不在中邊止也。中邊不著不著不縛。譬空中風。是為持戒名及種無所止也。人定心無所著。無我想無人想。曉是者是為淨持戒也。不輕於禁戒不自負高。常欲守道持戒。如是無有能過者。離我所想。自我及是我所。都無有是也。信於空及佛法行不。沾汚於世。不著於世間。從冥入明。過無所因。不著於三界。是為持戒。時佛說是經法。二萬二千諸天人。及世間人民諸龍鬼神。皆得須陀洹道。八百沙門皆得阿羅漢道。五百沙門素皆行守意得禪道。聞佛說深經皆不解不信。便從眾坐。避易亡去。迦葉比丘白佛言。是五百守禪比丘。聞深經不解不信。摩訶而去。佛語迦葉。是五百守禪比丘信餘衆多。聞深法教不解不信。佛語迦葉。是五百比丘者。乃前迦葉佛時皆作婆羅門道。於迦葉佛所。一返聞經道心意樂喜。即時五百人自說言。迦葉。佛所說快。乃爾五百人得是福祐。壽終皆生忉利天上。佛言。五百比丘得是福已。後於我法中作沙門。今聞深經不解不信。佛語迦葉言。是五百比丘持是所聞深經。得不墮惡道。於今世。皆當得阿羅漢般泥洹去。佛語須菩提言。汝行教五百比丘去。比丘令來還。須菩提白佛言。是五百比丘尚不欲聞佛所說。何肯隨小羅漢語乎。佛即時化作兩比丘。於五百比丘前徐行。五百比丘皆隨使行。及前兩比丘。五百比丘問前兩比丘言。二賢

者欲何至。兩比丘報言。欲到空閑山中安隱之處。自守坐禪不能復憂餘。五百人復問言。何以故。兩比丘復報言。佛所說深經。我不信不解也。五百人復報言。我亦欲入山止空閑之處。快坐禪無人來燒我。我曹亦復聞佛說經不信不樂也。兩比丘復報言。是事當共諦議不戲也。不爭者是為比丘法也。何因為泥洹身中。有我有神有命有人有意耶。當有至泥洹處者耶。五百人報言。是身亦無人亦無我亦無名亦無意亦無有。行至泥洹處者也。兩比丘復報言。何等盡。當得泥洹者。五百人復報言。盡姪盡怒盡癡是為泥洹。兩比丘復問言。卿曹姪怒癡盡未。五百人復報言。亦無內亦無外也。兩比丘復問言。賢者當莫著亦莫不著。雖不著莫不著。是為泥洹。禁戒不在死生。亦不在泥洹。智點適等度脫見點。亦不在死生。亦不在泥洹。是本法空無色。亦無所見。棄思想棄泥洹想。滅思想痛痒。得疾至所有法莫念。亦莫不念。滅思想痛痒。是為無所為。爾時兩比丘說是經法。五百人皆得阿羅漢道。五百人屈還至佛所。須菩提問五百人言。諸賢者去至何所從何所來。五百人報言。佛所說經。無所從來去亦無所至。須菩提問五百人。誰是汝師者。五百人報言。本無有生何因當有出。須菩提復問。誰為卿曹說經者。五百人報言。無五陰無四大無六衰。是為我師。須菩提復問言。師為汝說何等經。五百人復報言。無縛亦無放。須菩提問言。本從何因緣守道乎。五百人報言。亦無

●死生二生死● ●著一瞻● ●諸● ●警十(如)● ●法一點● ●迦一迦● ●迦一辟● ●深一說● ●阿一何● ●(佛)一● ●使一談● ●族二美● ●(名二命)● ●洋二廣● ●(所)一● ●(復)十問●

皆得妙法。而相違反。菩薩差違。是謂迦葉。菩薩有四差違。

復次迦葉。菩薩有四道。云何爲四。一者等心爲一切衆生。二者勸一切衆生學佛智慧。三者爲一切衆生而說正法。四者令一切衆生順於正行。是謂迦葉。菩薩四道。

復次迦葉。菩薩有四惡知識。云何爲四。一者聲聞但自饒益。二者緣覺少義少事。三者世俗師典專在言辯。四者習彼但得世法不獲正法。是謂迦葉。菩薩四惡知識。

復次迦葉。菩薩有四善知識。云何爲四。來乞求者是菩薩。知識長養道故。爲法師者是菩薩。知識多聞。長養般若波羅蜜故。勸出家學道者。是菩薩。善知識。長養一切諸善根故。諸佛世尊是菩薩。善知識。長養一切諸佛法故。是謂迦葉。菩薩四善知識。

復次迦葉。有四像菩薩。云何爲四。一者貪利不求功德。二者但自求樂不爲衆生。三者但自除苦不爲衆生。四者欲得眷屬不樂遠離。是謂迦葉。四像菩薩。

復次迦葉。菩薩有四真功德。云何爲四。一者解空而信行報。二者解無吾我大慈衆生。三者雖樂泥洹不捨生死。四者行布施。欲化衆生。不望其報。是謂迦葉。菩薩四真功德。

復次迦葉。菩薩摩訶薩有四大藏。云何爲四。一者值佛出現於世。二者聞說六度無極。三者見法師心中無礙。四者不放逸樂住山林。是謂迦葉。菩薩有四大藏。

是謂迦葉。菩薩有四大藏。

復次迦葉。菩薩有四法越度衆魔。云何爲四。一者不捨菩薩心。二者心不礙一切衆生。三者不染著一切諸見。四者不輕慢一切衆生。是謂迦葉。菩薩四法越度衆魔。

復次迦葉。菩薩摩訶薩有四法。攝受一切善法。云何爲四。一者常止山澤心無欺詐。二者有恩無恩心常忍辱。三者念報四恩棄捨身命爲衆生故。四者求法而無厭足。具一切善根故。是謂迦葉。菩薩摩訶薩四法攝受一切善法。

復次迦葉。菩薩摩訶薩有四無量福行。云何爲四。一者法施心無。希望。二者見有犯戒興大悲心。三者願一切衆生樂菩薩心。四者見有羸劣不捨忍辱。是謂迦葉。菩薩四無量福行。

復次迦葉。非以菩薩名故稱爲菩薩。行法行等行。禪分別故。乃稱菩薩。

復次迦葉。菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩。云何爲三十二。一者至心饒益衆生。二者欲速薩芸若智。三者自謙不毀他智。四者不慢一切衆生。五者信心一切衆生。六者愛念一切衆生。七者至竟慈愍衆生。八者等心怨親。九者衆生求於泥洹益以無量福。十者見衆生歡喜與語。十一者已許無悔。十二者大悲普遍一切衆生。十三者求法多聞無厭。十四者己之所犯知以爲過。十五者見他所犯諫而不怒。十六者修行一切威儀禮節。十七者施不望報。十八者忍辱無礙。十九者精進求一切善根。二十者修習禪定出過無色。二十一者以權攝慧。二十二者四恩攝權。二

十三者有戒無戒等以慈心。二十四者至心聞法。二十五者專止山澤。二十六者不樂世榮。二十七者不樂小乘樂大乘功德。二十八者遠惡知識親善知識。二十九者成就四梵行。止。三十者依。猗智慧。三十一者衆生有行無行終不捨離。三十二者所說無二敬重真言。菩薩之心最爲在前。是謂迦葉。菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩。復次迦葉。我當爲汝說喻。智者以喻得知。菩薩功德。譬如地界爲一切衆生而無有二。如是迦葉。菩薩從初發意以來至于道場。爲一切衆生亦無有二。譬如水界生於百穀諸藥草木。如是迦葉。菩薩至誠清淨慈心覆育一切。爲諸衆生起青白之德。譬如火界成熟百穀諸藥草木如是迦葉。菩薩以般若波羅蜜成就一切衆生。譬如風界莊嚴一切諸佛國土。如是迦葉。菩薩善權莊嚴一切諸佛國土。譬如月初日日增長。如是迦葉。菩薩至誠清淨增長一切白淨之法。譬如日出照諸衆生。如是迦葉。菩薩以般若波羅蜜。照一切衆生。譬如師子鹿王隨其所行。一切無有恐怖。如是迦葉。菩薩住戒功德隨其所行。一切無有恐怖。譬如象王堪諸重擔終無疲厭。如是迦葉。菩薩善調御心爲一切衆生。堪任重擔而無厭倦。譬如蓮花生在淤泥而不著水。如是菩薩生在世間不著世法。譬如伐樹雖截其枝。而不伐根復生如故。如是迦葉。菩薩以善權心。雖斷結縛猶生三界。譬如諸方江河之水。入於大海悉爲一味。如是迦葉。菩薩作若干種善願功德。

是謂迦葉。菩薩有四大藏。

是謂迦葉。菩薩有四大藏。

穀。菩薩如是不從無爲而生佛法。譬如大地衆穢雜糅而生五穀。菩薩如是於世雜糅結縛之中。乃生佛法。譬如陸地不生蓮花。菩薩如是不從無爲出生佛法。譬如淤泥之水生蓮花。菩薩如是從邪衆生結縛之中。乃生佛法。譬如醍醐滿於四海。當知菩薩造作善根。亦復如是。譬如一毛破爲百分。以一分毛取四大海一滯之水。當知聲聞造作善根。亦復如是。譬如迦葉芥子中空。當知聲聞造作善根。亦復如是。譬如十方虛空。當知菩薩造作善根。亦復如是。譬如利利頂生。皇后賤人共會。若後生子。於意云何。當言此子是王子耶。答曰非也。世尊。如是迦葉。此諸聲聞從我法界生。然彼一切非世尊子。譬如利利頂生大王賤女共會。若後生子。於意云何。賤人所生。當言此子非王子耶。答曰不也。世尊。此是王子。如是迦葉。雖從賤生。而是王子。菩薩如是初發道心。住於生死教化衆生。而彼一切是如來子。譬如聖王雖有千子。無聖王相。聖王之意。起無子想。如是迦葉。如來雖有百千聲聞弟子之衆。無菩薩者。如來之意。起無子想。譬如迦葉聖王后持齋七日。生一童子。具聖王相。三十三天咸共嘆之。而不稱說其餘大者。所以者何。童子雖小而不斷於聖王種故。菩薩如是初發道心。諸根未具。彼諸天衆。曾見佛者咸共嘆之。而不稱說諸阿羅漢具八解脫。所以者何。雖初發菩薩心。諸根未具。不斷諸佛如來種故。譬如有小摩尼真珠。勝於水精如須彌山。菩薩如是初

發道心。出過一切聲聞之上。譬如迦葉聖王皇后初生童子。一切臣屬皆爲作禮。菩薩如是初發道心。一切天人皆爲作禮。譬如須彌山王。出諸良藥。爲一切人療治苦患。無所適莫。菩薩如是。學習慧藥爲一切人療生死患。亦無適莫。譬如禮敬初生之月。非後盛滿。如是迦葉。禮初發意菩薩者。勝非復得成如來至真等正覺也。所以者何。諸佛如來從菩薩生故。譬如迦葉無有捨月禮星宿者。如是無有捨具戒德智慧菩薩。而禮聲聞。譬如迦葉一切天人不能以水精爲摩尼真珠。聲聞如是成就一切戒清淨行。不能坐佛樹下成於無上正真之道。譬如得摩尼真珠者。獲餘無量百千財寶。菩薩如是出於世者。則有無量聲聞緣覺現於世間。於是世尊。告尊者大迦葉曰。菩薩爲一切衆生。求修諸善根具衆智藥。往至四方隨病所應如實治之。迦葉。云何爲如實治。謂以惡露不淨治欲。慈心治恚。緣起治癡。空治一切見。無想治一切四相。無願治一切欲界色無色界。四非顛倒治四顛倒一切行。無常治非常有常想一切行。苦治苦有樂想。無我治無我有我想。不淨想治不淨有淨想。四意止者。治計著身痛心法。身觀者不起觀身我見痛。痛觀者不起觀身我見心。心觀者不起觀心我見法。法觀者不起觀法我見。四意斷者。悉斷一切不善之法。習一切善法。四神足者。捨身心真想。五根五力治不信懈怠亂念無智。七覺者治諸法無智。聖八道者此慧所治一切邪道。是謂迦

葉。隨病所應如實治之。如此迦葉。菩薩當作是學。復次迦葉。假令三千大千國土諸有識者。悉如耆域醫王有人問之。以何方藥治彼病者。終無能答。唯有菩薩能悉答之。是故迦葉。菩薩當作是念我不應求世間之藥。當求出世間藥。修一切善根。是衆智藥。往至四方。隨衆生病如實治之。復次迦葉。云何爲出世智藥。謂因緣智無我人壽命智。解一切諸法空無恐怖之心。彼作是觀。何者心欲。何者怒癡。爲過去耶。爲未來耶。若過去者去心以滅。若未來者來心未起。若現在者現心不住。如是迦葉。心未來不在內亦不在外。亦不在兩中間。心者非色不可見。亦無對無見無知無住無餘倚。迦葉。心者一切諸佛。不已見不當見不今見。若一切諸佛。不已見不當見不今見者。云何知有所行。但以顛倒想故有諸法行。諸法者如幻化之法。受種種生故。是心如風遠行不可持故。心如流水不可住故。心如燈炎緣相續故。心如電光時不住故。是心如霧外事穢故。心如羶猴貪一切境界故。心如畫師造種種行故。心不得住隨衆結故。心獨無侶常樂馳走故。是心如王一切法之首故。是心如母生一切苦故。是心如炎聚散一切諸善根故。是心如魚鈎苦有樂想故。是心如夢夢無我有我想故。是心如蠅不淨有淨想故。是心如怨家所作不可故。是心如羅刹常樂求便故。是心如憎嫉常樂求過故。是心不可愛恩愛癡

故。是心如賊斷一切善根故。是心著色如蛾投火故。是心愛聲如軍樂戰鼓音故。是心愛香如豕樂臭穢故。是心著味如使人樂餘食故。是心愛更樂如蠅樂糞故。求心無有亦不可得。設無不可得者則無過去未來現在。設無過去未來現在者則過三世。設過三世者。是則不有亦不無。若不有不無者是為不生。若不生者是為無性。若無性者是為無起。若不起者是為不滅。若不滅者是為無敗壞。若無敗壞者則無來無去。若無來去者則無有生。若無去來無生死者是則無行。若無行者則是無為。若無為者是則聖賢之性。若聖賢者則無戒不戒。若無戒不戒者則無威儀行亦無不威儀。若無行無威儀不威儀者。是則無心無心數法。若無心心數法者則無業無報。若無報者則無苦無樂。若無苦樂者是聖賢之性。若聖賢性者則無業無作。如此性中無作身業。亦無作口意業。此性平等無上中下。亦無差別。一切諸法悉平等故。如是迦葉。此性遠離捨身口故。此性無為順涅槃故。此性清淨離於一切諸結垢故。此性無我離我作故。此性平等離虛實故。此性真出要第一義故。此性無不盡至竟不起常如法故。此性樂無為悉同等故。此性清淨至竟無垢故。此性非我求我不可得故。此性潔白至竟淨故。汝等迦葉。當應求內。反去求外。當來之世。當有比丘馳走如犬。云何比丘馳走如犬。譬如犬。擲擲令怖。反走逐之不趣擲者。如是迦葉。當有沙門婆羅門畏色聲香味細滑法。

而反樂中不觀於內。不知何由得離色聲香味細滑法。不知不覺遂入人間。復為色聲香味細滑法而得其便。彼在山澤而命終者。因持俗戒得生天中。復為天上色聲香味細滑法而得便也。身壞命終生四惡趣。云何為四。地獄畜生餓鬼阿須羅中。是謂迦葉。比丘馳走亦復如犬。云何比丘不走如犬。若人猶罵默受不報。呵責瞋怒比丘不報怒。但觀內身罵誰打誰。誰受。誰責。是謂迦葉。如此比丘不走如犬。譬如御者。若馬放逸即能制之。修行比丘亦復如是。若心馳散即隨制止令順不亂。譬如絞人必斷其命。如是迦葉。一切諸見有計我者必斷慧命。譬如有人隨其所縛則悉解之。比丘如是隨心所縛當即除之。如是迦葉。出家學道有二。一者重縛。云何為二。一者學世經典。二者執持衣鉢而不精進。復次迦葉。出家學道有二。一者為二。一者見縛。二者貪財名譽所縛。復次迦葉。出家學道有二。一者障礙。云何為二。一者狎習白衣。二者憎嫉師友。出家學者復有二垢。云何為二。一者任取二結。二者詣知友家而從乞食。復次迦葉。出家學道有二。一者為二。一者誹謗正法。二者犯戒而食信施。出家學者復有二瘡。云何為二。一者觀他短。二者自覆己短。復次迦葉。出家。學者有二煩熱。云何為二。一者藏渴持袈裟。二者欲令有戒行者承順於己。出家學者復有二病。云何為二。一者憍慢。不觀其心。二者毀譽學摩訶衍者。

復次迦葉。沙門稱說沙門者。云何沙門稱說沙門有四沙門。云何為四。一者色像沙門。二者詐威儀沙門。三者名譽沙門。四者真實沙門。云何色像沙門。若有沙門成就色像。剃除鬚髮被著法服手持應器。彼身惡行口意惡行。不習調御亦不守護。犯戒作惡貪不精進。是謂迦葉色像沙門。云何詐威儀沙門。若有沙門成就禮節。遊步正智。食知止足。行四聖種。不樂聚眾道俗之會。少言少睡。然彼威儀詐不真實不期淨心。不習止息而有見想。於空便起如坑之想。諸有比丘習行空者。發怨家想。是謂迦葉詐威儀沙門。云何名譽沙門。若有沙門奉持禁戒。欲令他人知奉持戒。精進學問欲令他人知精進學。住止山澤中欲令他人知住山澤。少欲知足精勤獨住欲令他人知。不厭至死。不求離欲。不樂盡止。不欲求道。息心梵行。不為泥洹。是謂迦葉名譽沙門。云何為真實沙門。若有沙門不為身命。況復貪財著於名譽。樂聽空無相無願之法。聞則歡喜修行如法。不為淫樂而修梵行。況為三界不作空見。況見我人壽命依法求道。離結解脫不求外道。觀諸法性皆悉究竟清淨無穢。而自照察不由於他。如法者。不見如來況有身。不見無欲法況有文飾。不想無為況有眾德。不習斷法不學修法。不住生死不樂涅槃。不求解脫亦不求縛。知一切法究竟清淨不生不滅。是謂迦葉真實沙門。是故迦葉。當學真實沙門。莫習名譽沙門。譬如貧人外有富名。於意云何。彼名有實不。答。

①反一及②③ ④持一持⑤⑥ ⑦志實一志嘆⑧ ⑨御者一御⑩ ⑪重一輕⑫ ⑬乞食一兼食⑭ ⑮〔學〕一⑯ ⑰〔不〕一⑱
⑲別除二制 ⑳諸二設㉑ ㉒至二生㉓ ㉔求二大㉕ ㉖住二生㉗ ㉘〔死〕一㉙

曰。不也世尊。如是迦葉。有沙門名無沙門德。我說此人是爲極貧。譬如有人大水所漂。渴乏而死。如是迦葉。有沙門梵志習學多法。而不能除婬怒癡渴。彼爲法水所漂。結渴而死。

不可捨。不施設衆生。亦不施設無衆生。無有口行。無不口行。無心不心。無倚不倚。無戒不戒。是謂迦葉。無漏聖戒。而無所墮。出於三界。離一切倚。於是世尊。說此頌曰。

迦葉曰。此五百比丘。貢高慢故。不能解此無漏淨戒。是所說法甚深微妙。諸佛之道極甚深妙。非是未種善根與惡知識共相隨者所能解了。此五百比丘。昔迦葉如來興出世時。

生惡趣中亦復如是。譬如醫師持種種藥療他人病而不自治。如是迦葉。有沙門梵志。多諷誦法而不自除婬怒癡病。亦復如是。譬如病人服王妙藥。不自將節而致終沒。如是迦葉。多有沙門梵志。行不如法起諸結病。終生惡趣亦復如是。譬如摩尼珠墮不淨中無所復直。如是迦葉。多有沙門梵志貪著財利。當知亦如摩尼珠墮不淨中無所復直。譬如死人著金花鬘。如是迦葉。人不持戒被著袈裟。亦復如是。譬如長者子淨自澡浴。被白淨衣著。蕉蘆華鬘。如是迦葉。多聞持戒被著袈裟。亦復如是。

持戒不有亦無垢
持戒無憍而不倚
持戒^⑨不闇無所縛
持戒無塵無污穢
究竟止息無上寂
^⑩無想不想亦無穢
諸慟衆倚一切斷
是爲迦葉持佛戒
不著身口不倚命
不貪一切受生死
以正去來住正道
是爲迦葉持佛戒
不著世間不倚世
得明無闇無所有
無有己想無他想
斷一切想得清淨
無此彼岸無中間
於此彼岸亦不著
無縛無詐無諸漏
是爲迦葉持佛戒
謂名及色意不著
禪定正念調御心
無有吾我無我所
是爲迦葉稱住戒

悉爲異學弟子。聞迦葉如來說法時。計著有故。一聞說法心得歡喜。以是因緣。身壞命終。生忉利天。從彼命終還生人間。於我法中出家學道。此諸比丘爲見所壞。聞是深法不能解了。今始造緣不復生於惡趣之中。此身終已當得滅度。於是世尊告尊者須菩提曰。汝去化彼五百比丘。須菩提白佛言。唯世尊。此五百比丘不受佛教。何況我耶。於是世尊化作比丘在彼道中。五百比丘見已。往詣化比丘所。問化比丘曰。諸賢。欲何所至。化比丘曰。欲詣山澤遊住安樂。所以者何。向聞世尊所可說法。我不能解了故。卽言諸賢。我等亦

生亦不般泥洹。諸賢。因此五分法身說泥洹者。是法遠離空無所有。無取無斷。如是諸賢。云何可想般泥洹耶。是故諸賢。莫想於想。莫想於無想。亦莫斷想及與無想。若斷想無想者。是為大緣諸賢。若入想知滅定者。於是似有所作。說此法時。五百比丘諸漏永盡心得解脫。即詣佛所稽首佛足却坐一面。於是尊者須菩提。問諸比丘曰。諸賢。向去何所今從何來。諸比丘曰。尊者須菩提。佛所說法無去無來。須菩提。復問諸賢。師為是誰。諸比丘曰。謂不生不滅。須菩提。復問。云何知法。答曰。無縛無解。須菩提。復問。諸賢。云何解脫。答曰。無明滅而明生也。須菩提。復問。諸賢。誰弟子耶。答曰。謂如是得如是正智。須菩提。復問。諸賢。何時當滅度耶。答曰。如來所化般泥洹。須菩提。復問。諸賢。所作已辦耶。答曰。吾我所作悉皆已斷。須菩提。復問。諸賢。誰同梵行。答曰。不行三界。須菩提。復問。諸賢。結已盡耶。答曰。諸法至竟滅。須菩提。復問。諸賢。降伏魔耶。答曰。諸陰不可得。須菩提。復問。諸賢。順尊教耶。答曰。無身口意。須菩提。復問。諸賢。清淨福田耶。答曰。無受亦無所受。須菩提。復問。諸賢。度生死耶。答曰。無常無斷。須菩提。復問。諸賢。向福田地耶。答曰。一切諸著悉已解脫。須菩提。復問。諸賢。趣何所耶。答曰。隨如來之所化也。如是尊者須菩提。問。五百比丘答。時彼大眾聞已。八百比丘諸漏永盡心得解脫。三萬二千人遠塵離垢。諸法眼生。於是尊者須菩提。白世尊曰。甚奇甚特

此寶嚴經。饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女。須菩提。復問。世尊。諸族姓。子族姓女。說此寶嚴經者。得幾所福。世尊答曰。若族姓子族姓女。說此寶嚴經教授他人。書寫經卷在所著處。是為天上天下最妙塔寺。若從法師聞受持。讀誦。書寫經卷者。當敬法師為師。如來。若敬法師供養奉持者。我記彼人必得無上正真道。命終之時要見如來。是人當得十種身清淨。云何為十。一者死時歡喜無厭。二者眼目不亂。三者手不擾亂。四者心不擾亂。五者身不煩擾。六者不失大小不淨。七者心不污穢。八者心不錯亂。九者手不摸空。十者隨其坐命終。是謂十種身清淨也。

復次迦葉。當得十種口清淨。云何為十。一者善言。二者軟音。三者樂音。四者愛音。五者柔和音。六者無礙音。七者敬音。八者受音。九者天所受音。十者佛所受音。是謂十種口清淨也。

復次迦葉。當得十種意清淨。云何為十。一者無害不怒他人。二者無恨不語。三者不求。四者無結縛。五者無顛倒想。六者心無懈怠。七者戒不放逸。八者意樂布施歡喜受。九者離貢高慢。十者得三昧定。獲一切佛法。是為十種意清淨也。

復次迦葉。若有恒沙國土滿中七寶。供養如恒沙等諸佛如來等正覺及弟子衆。如恒沙劫一切施安。至般泥洹後起七寶塔。不如是族姓子族姓女聞此寶嚴經。受持誦誦為他

人說不誹謗也。若有女人說此經者。是女人終不墮惡趣。亦不復受女人身也。

復次迦葉。若有族姓欲以一切珍妙供養此經典者。當受持。讀誦。書寫經卷為他人說。是為供養此經典已。若有受持誦誦書寫為人說者。則為供養諸佛如來。佛說此經時。尊者大迦葉。一切天龍鬼神世間人民。聞佛說已。歡喜奉行。

佛說摩訶衍寶嚴經

No. 352 (Nos. 310-321, 330, 351)

佛說大迦葉問大寶積正法經

卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大比丘衆八千人俱。菩薩一萬六千。及一生獲得無上正等正覺。種種佛刹皆來集會。爾時尊者大迦葉波。在大衆中安詳而坐。爾時世尊。告迦葉言。有四種法。破壞菩薩智慧。迦葉白言。四種法者。其義云何。四種法者。一者於佛教法而生輕慢。二者於法師處憎嫉法師。三者隱藏正法令不見聞。四者他欲樂法數數障礙。瞋恚斷善覆蓋不說。誑賺他人唯自求利。迦葉。如是四種。是名壞滅菩薩智慧。我今於此重說頌曰

若人慢佛法 憎嫉法師處

①問十(云何知法答曰無縛無解須菩提復問)十五字 ②(子族姓)一(一) ③受二(受) ④(讀)一(一) ⑤(人)一(一) ⑥喜二(喜) ⑦眼目二(眼目) ⑧(四者)六字一(一) ⑨心二(心) ⑩受二(受) ⑪(彼)十(十) ⑫姓十(十) ⑬此下聖本有光明皇后願文 ⑭(佛說)一(一) ⑮西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿(宋)十四 ⑯臣二(臣) ⑰(臣)一(一) ⑱詔十(第) ⑲二(二) ⑳詳二(詳)

樂法作隱蔽 求法而障礙

瞋怒斷善根 覆法不為說

愛樂誑騙他 恒行自求利

我說此四法 斷滅菩薩慧

四法如是故 汝等應當知

佛告迦葉波。有四最上法觀。增長菩薩大智。

迦葉白言。是義云何。此四法者。一者於佛教

法深生尊重。二者於法師處勿生輕慢。三者

如聞得法為他解說。起正直心不求一切利

養。四者稱讚多聞增長智慧。一向正心如聞

受持。行真實行而不妄語。迦葉。此四種法。

增長菩薩大智慧故。我今於此。重說頌曰

尊重於佛法 及彼法師處

如聞為他說 不求於利養

亦不要稱揚 一向而求聞

多聞生智慧 如聞受持法

持已依法行 稱法真實故

是彼法師行 口意無虛妄

四法可為師 得佛大智慧

佛告大迦葉。有四法具足。迷障菩薩菩提心。

迦葉白言。云何四法迷障菩提心。此四法者。

一者所有阿闍梨師及諸善友。行德尊重反

生毀謗。二者他善增盛於彼破壞。三者若諸

衆生行大乘行。而不稱讚妄言謗毀。四者棄

背正心邪妄分別。如是迦葉。此四種法迷障

菩薩菩提心我今於此。重說頌曰

闍梨師善友 行德俱尊重

不行恭敬心 反生於輕毀

他善增熾盛 破壞滅除他

菩提大行人 謗毀行輕慢

棄背正真心 邪妄而分別

如斯四惡行 迷障佛菩提

是故此四法 遠離無上覺

無此四過者 最上得菩提

佛告迦葉波。有四法具足。令諸菩薩一切生

處。出生菩提心。直至菩提而坐道場而無障

礙。迦葉白言。云何四法。一者不為身命而行

邪見妄言綺語。二者去除一切衆生虛妄分

別。三者為其佛使發起一切菩提種相。如實

名稱流遍四方。四者所有一切衆生教化令

得阿耨多羅三藐三菩提。各說今得。迦葉。如

是四法具足菩薩。一切生處出生菩提心。中

間無迷。直至菩提而坐道場。我今於此。重說

頌曰

不為自身命 邪說及妄語

心恒慙衆生 除妄及懈怠

能作如來使 及為衆生師

顯發行菩提 名聞遍四方

教化諸衆生 令成無上覺

安住此法中 菩提心不退

佛告迦葉波。有四法具足。令諸菩薩已生未

生善法皆令滅盡永不增長。迦葉白言。云何

四法。一者世間所有深著我見。二者觀察種

族住著利養行。呪力事。三者瞋恨菩薩偏讚

佛教不善稱讚。四者未開難見經法聞之疑

謗。如是迦葉。具此四法。令諸菩薩已生未生

善法皆悉滅盡永不增長。我今於此。重說頌

曰

由此著我見 皆令善法盡

觀察於種族 呪術求利養

毀於菩薩教 而不善稱讚

未聞甚深經 聞之生疑謗

具行此四法 不久善法盡

是故諸菩薩 行此四法者

遠離佛菩提 譬如天與地

佛告迦葉波。有四法具足。令諸菩薩善法不

滅得法增勝。迦葉白言。云何四法。一者願

聞其善不願聞惡。求行六波羅蜜及菩薩藏。

二者除去我見心行平等。令一切衆生得法

利歡喜。三者遠離邪命得聖族歡喜。不說他

人實不實罪。亦不見他過犯。四者若此深法

自智不見。而不謗毀彼佛如來。如是而見如

是而知。我不能知佛智無邊種種無礙。如來

為諸衆生演說此法。如是迦葉。具此四法。令

諸菩薩善法不盡得法增勝。我今於此。重說

頌曰

常願聞共善 非願聞諸惡

恒行六波羅 而求菩薩藏

斷除於我見 而行平等心

普令諸衆生 得彼法利喜

活住清淨命 復值聖種族

他罪實不實 終不而言說

設觀諸過犯 如同不見聞

此法甚深奧 少智不能知

唯佛自明了 而不生疑謗

佛智廣無邊 如來為衆說

行此四法者 勝智法無盡

安住此法中 菩提不難得

佛告迦葉波。有四種法。生不正心離菩薩行。迦葉白言。云何四法。一者疑惑佛法心不愛樂。二者我見貢高。懷惑有情。三者他得利養貪愛憎嫉。四者於佛菩薩不生信敬。亦不稱讚而復毀謗。迦葉如是四法。生不正心離菩薩行。我今於此。重說頌曰

疑惑諸佛法 作意不愛樂
貢高我見增 瞋恚衆生故
他所得利養 貪愛起憎嫉
於佛菩薩衆 心不生信受
此四不正心 遠離菩薩行

佛告迦葉波。有四種法。令諸菩薩得柔軟相。迦葉白言。云何四法。一者所得阿鉢羅。得已發露終不覆藏。遠離過失。二者彼須臾實所言誠諦。寧可盡於王位破壞富貴。散滅財利捨於身命。終不妄語所言真實。亦不令他言說虛妄。三者不發惡言毀謗。蔑無一切衆生。乃至善與不善。鬪諍相打禁繫枷鎖。如是之過亦不言說。恐自成罪得業果報。四者依彼信行深信一切諸佛法教心意清淨。迦葉如是四法。令諸菩薩得柔軟相。我今於此。重說頌曰

所獲阿鉢羅 恐成於過罪
不敢自覆藏 洗心而發露
用意要真實 所言須誠諦
寧盡國王位 捨命破資財
不發妄語言 棄背真實行
亦不教他人 令作虛妄事

又不行毀謗 蔑無一切衆
善與不善者 乃至鬪諍等
終不說視他 恐招自業果
心住清淨行 信樂佛菩提
此四佛宣揚 衆生宜親近
佛告迦葉波。有四種法。令諸菩薩心意剛強。迦葉白言。云何四法。一者所聞最上勝法心不樂行。二者於法非法雖知淨染。淨法不行而行非法。三者不親近阿闍梨及師法等。信受妄語不知食處。四者見諸菩薩具其勝德。都無恭敬我見輕慢。迦葉如是四法。令諸菩薩心意剛強。我今於此。重說頌曰

聞彼最上法 心意不樂行
淨法而不修 非法生愛樂
棄背阿闍梨 不敬於師法
受食處不知 信行於妄語
菩薩有勝德 不生於尊重
下劣我見增 剛強心輕慢
此四佛自宜 我常亦遠離

佛告迦葉波。有四種法。令於菩薩知見明了。迦葉白言。云何四法。一者聞善樂行聞惡樂止。知法真實棄背邪偽受行正道。二者遠離毀謗純善相應。美言流布衆所愛敬。三者親近師教知彼食處。調伏諸根戒定不間。四者自得菩提不捨衆生。行實慈愍令彼愛樂廣大真德。迦葉如是四法。令於菩薩知見明了。我今於此。重說頌曰

聞善樂欲行 聞惡心欲止
業背邪偽因 受行八正道

毀謗恒遠離 善業得相應
流布善言音 令衆生愛重
親近於師教 知彼食來處
制伏取境根 安住於戒定
雖得佛菩提 不捨有情界
行彼真實慈 令求無上德
此四佛所宜 速得善逝果

佛告迦葉波。菩薩有四種違犯。迦葉白言。云何四種。一者衆生信根未熟而往化他。菩薩違犯。二者下劣邪見衆生廣說佛法。菩薩違犯。三者爲小乘衆生說大乘佛法。菩薩違犯。四者輕慢正行持戒衆生。攝受犯戒邪行衆生。迦葉如是四種。菩薩違犯。我今於此。重說頌曰

衆生信未熟 而往化於彼
下劣邪有情 爲彼廣說法
於彼聲聞處 分別大乘法
輕慢正行人 攝受破戒者
知此四違犯 菩薩須遠離
依此四法行 菩提不成就

佛告迦葉波。有四種法成菩薩道。迦葉白言。云何四法。一者於一切衆生心行平等。二者於一切衆生用佛智教化。三者於一切衆生演說妙法。四者於一切衆生行正方便。迦葉如是四法。成菩薩道。我今於此。重說頌曰

於彼群生類 恒行平等心
教導諸有情 令入如來智
常演微妙法 救度一切人
安住真實中 是名正方便

此四平等法 佛自恒宣說
依教彼恒行 成就菩薩道

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩怨而不可行。迦葉白言。云何四法。一者樂修小乘自利之行。二者行辟支佛乘淺近理法。三者隨順世間呪術。伎藝。四者用世智聰辯。集彼世間虛妄無利之法。迦葉。如是四法。為菩薩冤不可同行。我今於此。重說頌曰

若行聲聞乘 出家自利行

及彼辟支迦 證悟淺理行

耽著世間藝 伎術禁呪等

復用世智辯 虛集無利法

誑賺於衆生 不到真實際

此四菩薩行 善根皆滅盡

冤家不同行 佛言宜遠離

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩善友。迦葉白言。云何四法。一者所有求菩提道者。為菩薩

善友。二者作大法師。為菩薩善友。三者以聞

思修慧。出生一切善根者。為菩薩善友。四者

於佛世尊求一切佛法者。為菩薩善友。迦葉

如是四法。為菩薩善友。我今於此。重說頌

曰

求成菩提者 佛子親善友

作大說法師 顯發聞思慧

教化諸衆生 出生五善根

恒為善逝子 當獲正覺道

佛說此四法 不迷於正行

令得大菩提 是名真善友

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩善友。迦葉白

言。云何四法。一者為利養不為法。二者為要稱讚不為戒德。三者自利求安不利苦惱衆生。四者於實德能不分別樂欲。迦葉。如是四法。為菩薩善友。我今於此。重說頌曰

廣求於利養 不為聽受法

愛樂人讚揚 棄捨於德業

一向求自安 不慙衆生苦

於彼實德能 無樂無分別

如是四種法 佛說為善友

汝諸菩薩衆 各各宜遠離

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩實德。迦葉白言。云何四法。一者入空解脫門。信業報無

性。二者入無我無願門。雖得涅槃。恒起大悲

樂度衆生。三者於大輪迴巧施方便。四者

於諸有情雖行給施不求果報。迦葉。如是四

法。為菩薩實德。我今於此。重說頌曰

入彼空解脫 信觀業無性

無我無願門 安住慈愍行

雖證涅槃空 樂度衆生故

於彼輪迴中 巧設諸方便

廣濟於群生 不希於福報

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩大藏。迦葉白言。云何四法。一者於諸佛所恭敬供養。二者

恒行六度大波羅蜜多。三者尊重法師心不

退動。四者樂居林野心無難亂。迦葉。如是四

法。為菩薩大藏。我今於此。重說頌曰

於彼諸佛所 供養一切佛

大乘六度中 所行波羅蜜

尊重說法師 承事心無退

佛告迦葉波。有四種法。為菩薩大藏。迦葉白言。云何四法。一者恒行法施心無憍情。

二者起大悲心救護破戒衆生。三者化諸有

情發菩提心。四者於下劣惡人忍辱救護。迦

常居林野中 清淨無雜亂
此四善逝說 佛子大法藏

佛告迦葉波。有四種法。遠離菩薩魔道。迦葉

白言。云何四法。一者所行諸行不離菩提心。

二者於一切衆生心無惱害。三者於一切法

明了通達。四者於一切衆生不生輕慢。迦葉。

如是四法。遠離菩薩魔道。我今於此。重說頌

曰

所行衆善行 不離菩提心

於彼諸群生 恒時無惱害

諸法善通達 於生絕輕慢

此四善逝說 遠離諸魔道

是人依此行 得彼真空際

佛告迦葉波。有四種法。集菩薩一切善根。迦

葉白言。四法云何。一者樂住林間寂靜宴默。

二者布施愛語利行同事攝諸衆生。三者樂

求妙法棄捨身命。四者聞義不足集諸善根

勤行精進。迦葉。如是四法。能集菩薩一切善

根。我今於此。重說頌曰

樂住閑寂處 宴默離喧煩

四攝御衆生 令登於覺路

勤求於妙法 棄捨於身命

精進集善根 聞法心無足

佛說此四行 出生無邊善

佛告迦葉波。有四種法。生菩薩無量福德。迦

葉白言。云何四法。一者恒行法施心無憍情。

二者起大悲心救護破戒衆生。三者化諸有

情發菩提心。四者於下劣惡人忍辱救護。迦

重說頌曰

廣說諸妙法	清淨心無恪
毀禁諸有情	救護垂慈愍
令彼衆生類	發於淨覺心
種種劣惡人	救護行忍辱
菩薩及諸佛	同行此四行

佛告迦葉波。有四種法。能破菩薩意地無明煩惱。迦葉白言。云何四法。一者所行戒行具足無犯。二者受持妙法身心無倦。三者隨其意解傳施法燈。四者禮敬投誠稱揚佛德。迦葉如是四法。能破菩薩意地無明煩惱。我今於此。重說頌曰

堅持具足戒	意地無缺犯
妙法恒受持	晝夜心無倦
所解諸佛教	隨意施法燈
稱讚一切佛	投誠恭敬禮
智者行此四	能斷無明地
一切諸佛	依此得菩提

佛告迦葉波。有四種法。生菩薩無礙智。迦葉白言。云何四法。一者所有法施。二者受持妙法。三者不害他人。四者亦不輕慢。迦葉如是四法。生菩薩無礙智。我今於此。重說頌曰

所行妙法施	令彼得受持
不嫉衆生學	尊重於持戒
四法除宿罪	獲成最上覺
依此得菩提	出生無礙智
復別十二行	智者得菩提
成就甘露味	所有諸衆生
而具深法眼	解說讀誦持

佛說於彼人 獲福無有量
所有恒河沙 俱胝佛刹土
滿中盛七寶 供養一切佛
彼福亦無量 若人念此法
四句伽他經 福德勝於彼
復次迦葉波 若持此四句
未名菩薩者 得名爲菩薩
說此四法中 具足十善行
依法平等心 是故名菩薩

●大迦葉問大寶積正法經卷第一

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

佛告迦葉波。若諸菩薩。具足三十二法。名爲菩薩。迦葉白言。云何三十二法。所爲利益一切衆生。一切智智種子。不量貴賤令得智慧。爲一切衆生低心離我。眞實慈念其意不退。善友惡友心行平等。雖到涅槃思念愛語。先意問訊。見重擔。於諸衆生恒起悲心。常求妙法。心無疲厭。聞法無足。常省己過。不說他犯。具諸威儀。恒發大心。修諸勝業。不求果報。所生戒德。滅諸輪迴。令諸有情道心增進。一切善根皆悉集行。雖行忍辱。精進。如入無色禪定。智慧方便善解總持。恒以四攝巧便受行。持戒犯戒慈心不二。常處山林樂聞深法。

世間所有種種厭離。愛樂出世無爲果德。遠離小乘正行大行。棄捨惡友親近善友。於四無量及五神通。皆悉通達已淨無知。不著邪正如實依師。發菩提心。純一無雜。迦葉如是具足三十二法。是則名爲菩薩。我今於此。重說頌曰

利益諸衆生	欲行清淨行
令生一切智	不擇於貴賤
同入如來慧	眞實感衆生
心意不退轉	善友及惡友
平等觀於彼	雖到於涅槃
愛語先問訊	憂感於重擔
及彼諸衆生	不斷於大悲
求法心無苦	聞義常不足
恒省自身非	不譏他人犯
具修衆威儀	而起大乘行
不求於果報	所持諸戒德
斷滅於輪迴	令彼諸有情
遠害增道意	忍辱集善根
精進修諸行	如入無色定
智慧諸方便	總持而善解
四攝恒受行	持犯二俱愍
常處於林間	恒樂聞深法
厭離於世間	愛敬無上果
遠離聲聞乘	而修大乘行
棄捨於惡朋	親近於善友
五通四無量	智慧悉通達
清淨絕無知	不著於邪正
依師究眞實	純一無雜行

佛說觀行法 先發菩提心

若此三十二 善逝當演說

菩薩具足行 得佛甘露味

佛告迦葉波。我爲菩薩說譬喻法。令彼知見爲菩薩德。迦葉白言。其義云何。迦葉。譬如地大與一切衆生。爲其所依。令彼長養。而彼地大於其衆生無求無愛。菩薩亦然。從初發心直至道場。坐得成菩提。於其中間。運度一切衆生無愛無求。亦復如是。我今於此。而說頌曰

譬如地大 與諸衆生 依止長養

於彼衆生 無求無愛 菩薩亦爾

從初發心 直至道場 成無上覺

運度有情 無求無愛 無冤無親

平等攝受 令得菩提

佛告迦葉波。譬如水界潤益一切藥草樹木。而彼水界於其草木無愛無求。迦葉。菩薩亦然。以清淨慈心。遍行一切衆生。潤益有情。白法種子。令得增長。無愛無求。我今於此。而說頌曰

譬如水界 潤益一切 藥草樹木

令得生長 無愛無求 菩薩亦爾

以淨慈心 遍及有情 次第普潤

淨種增長 破大力魔 得佛菩提

佛告迦葉。譬如火界成熟一切穀麥苗稼。火界於彼無愛無求。迦葉。菩薩亦爾。以大智慧成熟一切衆生善芽。我今於此。而說頌曰

譬如火界 成熟一切 五穀苗稼

而彼火界 於其苗稼 無求無愛

菩薩亦爾 以智慧火 成熟一切

衆生善芽 菩薩於彼 無求無愛

佛告迦葉。譬如風界遍滿一切諸佛刹土。迦葉。菩薩亦爾。以善方便遍衆生界。令解佛法。我今於此。而說頌曰

譬如風界 隨自勢力 普遍佛刹

諸菩薩衆 亦復如是 以善方便

爲其佛子 說最上法

佛告迦葉。譬如魔冤領四軍兵。欲界諸天不能降彼。迦葉。菩薩亦爾。得意清淨一切衆魔。我今於此。而說頌曰

譬如魔冤 領四軍兵 欲界諸天

不能降彼 菩薩亦爾 得意清淨

一切衆魔 不可惑亂

佛告迦葉。譬如日月漸漸增長乃至圓滿。迦葉。菩薩亦爾。以無染心求一切法乃至圓滿。我今於此。而說頌曰

譬如日月 漸漸增長 直至圓滿

菩薩亦爾 以無染心 求修諸善

漸漸增進 白法圓滿

佛告迦葉。譬如日出放大光明。照彼世間無不朗然。迦葉。菩薩亦爾。放智慧光照諸衆生。無不開悟。我今於此。而說頌曰

譬如日出 照彼世間 一切物像

無不朗然 菩薩亦爾 放智慧光

照諸有情 無不開解

佛告迦葉。譬如獅子獸王有大威德。於彼一切所行之處不驚不怖。迦葉。菩薩亦爾。安住多聞戒德。如是一切所往之處不驚不怖。我

今於此。而說頌曰

獅子獸王 威德勇猛 所行之處

心無驚怖 菩薩亦爾 安住多聞

持戒智慧 於彼世間 所行之處

離諸怖畏

佛告迦葉。譬如龍象有大勢力。擔負一切重物而無疲苦。迦葉。菩薩亦爾。擔負一切衆生五蘊諸苦。不得其苦。我今於此。而說頌曰

譬如龍象 有大勢力 身負重物

而不疲苦 菩薩亦爾 擔負衆生

五蘊諸苦 亦無疲苦

佛告迦葉。譬如蓮華生長水中淤泥濁水而不能染。迦葉。菩薩亦爾。雖生世間。世間雜染終不能著。我今於此。而說頌曰

譬如蓮華 出生水中 濁水淤泥

而不可染 菩薩亦爾 雖生世間

種種雜染 而不能著

佛告迦葉。譬如有人方便斷樹不斷樹根。而於後時復生大地。迦葉。菩薩亦爾。以方便力斷彼煩惱。不斷彼種。以大悲善根復生三界。我今於此。而說頌曰

譬如有人 以其方便 而斷樹身

不斷樹根 如是後時 復生大地

菩薩亦爾 以善方便 斷彼煩惱

不斷彼種 以大悲故 復生三界

佛告迦葉。譬如諸方所流河水。皆歸大海同一鹹味。迦葉。菩薩亦爾。所有一切善根。種種利益迴向菩提。與彼涅槃同歸一味。我今於此。而說頌曰

譬如一切 江河諸水 皆入大海

同一鹹味 菩薩亦爾 所有一切

善根利益 迴向菩提 及彼真際

同歸一味

佛告迦葉。譬如四大天王及忉利天衆。要彼

安住妙高之山。迦葉。菩薩亦爾。爲一切智所

修善法。要彼安住菩提大心。我今於此。而說

頌曰

譬如四王 及帝釋衆 要彼安住

妙高之山 菩薩亦爾 爲一切智

所修善法 安住菩提

佛告迦葉。譬如國王欲行王事須假宰臣。迦

葉。菩薩亦爾。欲爲佛事。須假智慧方便。我今

於彼。而說頌曰

譬如國王 欲行王事 須仗宰臣

而得成就 菩薩亦爾 欲爲佛事

假方便慧 決定成就

佛告迦葉。譬如晴天無其雲霧。於彼世間終

無降雨之相。迦葉。菩薩亦爾。寡聞小智於諸

有情終無說法之相。我今於此。而說頌曰

譬如虛空 晴無雲霧 於彼世間

終不降雨 菩薩亦爾 寡聞少智

於其有情 無說法相

佛告迦葉。譬如虛空起大雲雷。必降甘雨成

熟苗稼。迦葉。菩薩亦爾。於其世間起慈悲雲。

降妙法雨成熟衆生。我今於此。而說頌曰

譬如虛空 雲雷忽起 必降甘澤

成熟苗稼 菩薩亦爾 普覆慈雲

佛告迦葉。譬如轉輪聖王有七寶恒隨王

行。迦葉。菩薩亦爾。有七覺支恒隨菩薩。我今

於此。而說頌曰

譬如世間 轉輪聖王 所有七寶

恒隨王行 菩薩亦爾 有七覺支

所到之處 隨逐菩薩

佛告迦葉。譬如摩尼寶珠得多富貴。價直迦

哩沙波擊。百千富貴。迦葉。菩薩亦爾。得多富

貴價直聲聞緣覺百千富貴。我今於此。而說

頌曰

譬如摩尼寶 富貴廣得多

迦哩沙波擊 百千不可比

菩薩亦如是 富貴倍弘多

辟支及聲聞 百千亦難比

佛告迦葉。譬如忉利天衆。若住雜林者。受用

富貴平等無二。迦葉。菩薩亦爾。若住清淨心

者。爲一切衆生正直方便平等無二。我今於

此。而說頌曰

譬如忉利天 住彼雜林者

受用於富貴 平等無有二

菩薩亦如是 住心清淨者

正直爲群生 方便亦無二

佛告迦葉。譬如有人妙解禁呪善知毒藥。一

切毒藥不能爲害。迦葉。菩薩亦爾。具大智慧

善行方便。一切煩惱不能爲害。我今於此。而

說頌曰

譬如世間人 善知藥禁呪

一切煩惱毒 不能爲損害

佛告迦葉。譬如世間糞壤之地。能生肥盛甘

蔗。迦葉。菩薩亦爾。若處煩惱糞地。能生一切

智種。我今於此。而說頌曰

譬如糞壤地 出生於甘蔗

倍常而肥盛 菩薩處煩惱

出生一切智 其義亦如是

佛告迦葉。譬如有人不學武藝。若執器仗寧

解施設。迦葉。菩薩亦爾。先未聞法寡識機藥。

若執智見何辯邪正。佛告迦葉。譬如。宿師

欲燒瓦器須用大火。迦葉。菩薩亦爾。欲爲愚

迷衆生開發智慧。須用佛法智火。迦葉。是

故此大寶積正法。令菩薩修學受持得解法

行

迦葉自言。菩薩云何受持見正法行。迦葉。如

自觀身無我無人無衆生無壽命無名無相。

無觀行故。迦葉。如此說名正觀影像中法。復

次迦葉。如實正觀影像中法。迦葉。云何影像

中法。如正觀色。觀彼無常亦非無常。如是受

想行識。常與無常無定無不定。迦葉。此說如

實觀察影像中法

復次迦葉。如實觀察影像中法。所有地界常

與無常無定無不定。如是水界火界風界空

界識界。亦復如是無定無不定。迦葉。此說如

實觀察影像中法

復次迦葉。所有眼處常無常性無定無不定。

如是耳處鼻處舌處身處意處常無常性。無

定無不定。迦葉。此說影像中法如實觀察

於是色中。不見不住無微無識亦無相故。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。我見一法無我二法。若彼二法於是色中。不見不住無微無識。亦無相故。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。此真實心一法。此不實心二法。迦葉。一法所在無心無覺無意無識。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。善不善。世間出世間。有罪無罪。有漏無漏。有為無為。有煩惱無煩惱。如是一切法。迦葉。此生法一此滅法二。若二法中無集無散不可求得。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。此有法一此無法二。若此二法於是色中。不見不住無微無識亦無相故。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。此輪迴一法。此涅槃二法。若彼二法於是色中。不見不住無微無識。迦葉。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。我說汝等。無明緣生行。行緣生識。識緣生名色。名色緣生六入。六入緣生觸。觸緣生受。受緣生愛。愛緣生取。取緣生有。有緣生老死。老死緣生憂悲苦惱。迦葉。如是集得此一大苦蘊。所有無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。老死滅憂悲苦惱得滅。如是得此一大苦蘊滅。迦葉。若以智觀明無明等無此二相。迦

葉。此影像中法如實觀察。

復次迦葉。如是行行滅。如是識識滅。如是名色名色滅。如是六入六入滅。如是觸觸滅。如是受受滅。如是愛愛滅。如是取取滅。如是有有滅。如是生滅。如是老死老死滅。如是智觀生性滅。性無二相故。迦葉。離此二相。此說影像中法如實觀察。

復次迦葉。應當正觀影像中法。彼法非空。亦非不空。如是空法無法相非無法相。法相即空相。空相即無相。無相即無願。所以者何。無所願作故。無相即空相。如是行者若法未生不生。法未生故。如彼法生。彼亦不生。生已謝故。如是無生生離取故。法無自性。無性即空。如是正觀此說影像中法。

復次迦葉。補特伽羅非破壞空。即體是空。本非有故。非前際空非後際空。現在即空。迦葉。白言。彼補特伽羅。我今覺悟知彼是空。破壞我故。一切皆空。此法如是。佛言。迦葉。汝言非也。迦葉。寧可見彼補特伽羅如須彌山量。勿得離我而見彼空。何以故。破我斷空執一切空。我則說為大病。而不可救。

佛告迦葉。譬如人病其病深重。而下良藥令彼服行。藥雖入腹病終不差。迦葉。此人得免疾不。迦葉。白言。不也世尊。佛言。於意云何。世尊此人病重故。不可療也。佛言。迦葉。彼著空者。亦復如是。於一切處深著空見我即不醫。我今於此而說頌曰

譬如重病者 令彼服良藥
雖服病不退 彼人不可療

著空亦如是 於彼一切處

深著於空見 我說不可醫

佛告迦葉。譬如愚人觀彼虛空。而生怕怖。隨胸悲哭。所以者何。恐虛空落地損害於身。佛言。迦葉。彼虛空能落地不。迦葉云。不也。佛言。迦葉。若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是。彼聞空法心生驚怖。所以者何。若空我大心依何行用。我今於此而說頌曰

譬如愚迷人 於空生怕怖

悲哭而遠行 恐虛空落地

虛空無所礙 不損於衆生

此人自愚迷 妄生於驚怖

沙門婆羅門 愚見亦如是

聞彼諸法空 心生於怖畏

若空破壞我 依何生受用

佛告迦葉。譬如畫師自畫醜惡夜叉。畫已驚怖迷悶仆倒。迦葉。彼凡夫衆生亦復如是。自作色聲香味觸法。作已迷彼墮落輪迴。我今於此而說頌曰

譬如工畫師 畫彼惡夜叉

於彼自驚怖 迷悶仆倒地

凡夫亦復然 自著於聲色

迷彼不覺知 墮落輪迴道

佛告迦葉。譬如幻士變作幻化。是彼幻化能變幻士。迦葉。相應行比丘亦復如是。而自發意。如是說一切。皆空。彼虛空無實亦能如是說。我今於此而說頌曰

譬如。於幻士 能變於幻化
而彼幻化人 亦能變幻士

相應行比丘 發意亦如是

說彼一切空 無實空亦說

佛告迦葉。譬如二木相鑽風吹出火。火既生已燒彼二木。迦葉如實正觀亦復如是。於正見道生彼慧根。慧根既生燒彼正觀。我今於此而說頌曰

譬如鑽二木 風吹生彼火

火生剎那間 而復燒二木

正觀亦如是 能生於慧根

生彼一剎那 還復燒正觀

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

佛說大迦葉問大寶積正法經卷

第三

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師*臣施護奉 詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義

佛告迦葉。譬如燈光能破一切黑暗。而彼黑暗從何而去。非東方去。非南方去。非西方去。非北方去。去亦非去。來亦非來

迦葉。復次燈光亦非我。能破得黑暗。又若非黑暗何顯燈光。迦葉。燈光黑暗本無自性。此二皆空無得無捨。迦葉。如是智慧亦復如是。有智若生無智即捨。而彼無智歸於何去。非東方去。非南方去。非西方去。非北方去。去既非去。來亦非來

迦葉。復次有智若生無智即捨。非彼有智我

能破壞無智。又若無智本無有智何顯。迦葉有智無智俱無自性。此二皆空無得無捨。我今於此而說頌曰

譬如於燈光 能破於黑暗

彼暗滅謝時 諸方無所去

若復此燈光 非暗不能顯

二俱無自性 無性二俱空

智慧亦如是 有智若生時

無智而自捨 此二若空花

俱無有自性 取捨不可得

佛告迦葉。譬如空舍無其戶牖。經百千年無其人物。其室冥暗忽有天人。於彼舍中燃其燈明。迦葉於意云何。如是黑暗我經百千年住此。我今不去有此事不。迦葉答云。不也世尊。彼黑暗無。力燈光若生決定須去。佛言迦葉。彼業煩惱亦復如是。經百千劫住彼識中。或彼行人於一晝夜。正觀相應生彼慧燈。迦葉如是覺者慧根。若生此業煩惱定無所有。我今於此而說頌曰

如舍百千年 無人無戶牖

忽有天及人 於彼燒燈火

如是久住暗 剎那而滅謝

是彼舍黑暗 不言我久住

於此而不去 業識煩惱集

其義亦如是 雖住百千劫

本性不真實 行人晝夜中

正入如實觀 慧燈晃耀生

彼等煩惱集 剎那不可住

佛告迦葉。譬如虛空不住種子。迦葉如是若

彼行者堅著斷見。過去已滅未來非有。何住佛法種子。我今於此而說頌曰

譬如太虛空 無涯無有量

若人於空中 何處植種子

斷見亦如是 過去不可有

未來亦不生 現無佛法種

佛告迦葉。譬如糞滿大地。可種一切種子。迦葉。如是業煩惱糞滿於世間。可種一切佛法種子。我今於此而說頌曰

譬如大地糞 隨處可種植

衆生煩惱糞 周遍於世間

佛子若親近 可下佛法種

佛告迦葉。譬如鹹鹵陸地不可種於蓮華。迦葉。如是無行性者本自非有。未來不生何得菩提之種。我今於此而說頌曰

譬如鹹陸地 不可出蓮華

於彼泥水中 出生甚氤馥

無性亦如是 過未本來無

終不生佛種

佛告迦葉。譬如糞壤之地可生蓮華。迦葉。如是煩惱邪行衆生亦可生其佛法種智。我今於此而說頌曰

譬如泥糞地 而可生蓮華

邪行業衆生 亦生佛法種

佛告迦葉。譬如四大海水瀾滿無邊。迦葉。如是見彼菩薩所作善根能遍法界。我今於此而說頌曰

譬如四大海 瀾滿廣無邊

菩薩亦如是 善根遍法界

佛告迦葉。譬如天人以一毛端百分取一。於彼毛頭滴微細水。欲成俱抵四大海。迦葉如是見彼聲聞。所作微善而求無上。我今於此而說頌曰

譬如人毛端 百分而取一
於彼滴微水 欲成俱抵海
聲聞亦如是 以己微淺智
所作自善根 求成無上覺

佛告迦葉。譬如芥子內蟲食彼芥子。見芥子內謂若虛空。迦葉。如是聲聞所修小智。見彼生空亦復如是。我今於此而說頌曰

譬如芥子內 而有食芥蟲
於裏無礙處 見彼謂虛空
聲聞所修智 證彼一分空
所見而不大 其義亦如是

佛告迦葉。譬如有人見十方世界虛空無邊。迦葉。如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊際。我今於此而說頌曰

譬如虛空界 十方無有涯
一切諸世間 依彼無障礙
菩薩亦如是 所起最上智
照見法界空 無邊無所得

佛告迦葉。譬如剎帝利受灌頂王。彼王皇后私於庶人後生其子。迦葉於意云何。彼所生之子得名灌頂王子不。迦葉白言不也。世尊告言。迦葉。彼得無生法界聲聞。我是如來灌頂之子如是亦然。我今於此而說頌曰

剎帝王皇后 而私於庶人
彼後生其男 不名灌頂子

聲聞亦如是 離欲證無生
唯行於自利 非是於如來
灌頂法王子 佛子行二利

佛告迦葉。譬如剎帝利受灌頂王。有近侍婢王所愛幸。彼後生子。迦葉於意云何。此婢生之子得名王子不。迦葉答云。此是王子。迦葉如是初發心菩薩。雖道力微劣化彼衆生。未免輪迴亦得名爲如來之子。我今於此而說頌曰

譬如輪王婢 爲王之愛幸
而後生其男 亦是剎帝子
菩薩亦如是 初發菩提心
德行而羸劣 方便化衆生
雖未出三界 所作稱佛心
得名眞佛子

佛告迦葉。譬如輪王生其千子。大力勇猛辯才端正。須得輪王相具足。彼所童子內。若無一子具有輪王相者。彼轉輪王不作親子之想。迦葉。如是如來會下有百千俱胝聲聞圍遶。若無一菩薩相者。如來亦不作子想。我今於此而說頌曰

譬如轉輪王 所生千太子
若無一童子 具彼輪王相
此乃無王分 王無自子想
佛子亦如是 雖有千俱胝
聲聞衆圍遶 無一菩薩相
善近觀彼人 不爲佛子想

佛告迦葉。譬如轉輪聖王。所有皇后懷娠七夜必生童子。具輪王相。彼在胎藏迦羅羅大。

未有根形。雖未成形而有天人發心愛重。非愛彼子勇猛大力。於意云何。重彼輪王王種不斷。迦葉。亦復如是。初發心菩薩根雖未熟。未免輪迴。樂行佛法。彼過去佛見生其愛重。於彼正觀八解脫阿羅漢。而不愛重。何以故。爲彼初心菩薩佛種不斷故。我今於此而說頌曰

譬如轉輪王 皇后懷娠妊
七日未成形 天人生愛護
非重勇猛力 而重輪王種
菩薩亦如是 初發菩提心
欲度輪迴故 過去諸如來
於彼而恭敬 此人紹佛事
於諸聲聞衆 正觀八解者
不生於敬愛 無彼成佛分

佛告迦葉。譬如假摩尼瑠璃珠。聚如妙高山。不及一眞摩尼瑠璃寶。迦葉。如是假使一切聲聞辟支佛。不能及一初發菩提心菩薩。我今於此而說頌曰

譬如假瑠璃 及彼摩尼珠
積聚如須彌 不及眞摩尼
瑠璃之一寶 菩薩亦如是
假使於聲聞 及彼緣覺衆
其數如微塵 不及初發心
求彼菩提者 菩薩之一人

佛告迦葉。譬如迦陵頻伽鳥。住彼卵中之時。早能與彼一切飛禽而皆不同。迦葉於意云何。當發一切美妙音聲故。迦葉。如是彼初發心菩薩雖住業煩惱無明藏中。早與一切聲

①見彼二證得 ②於二如 ③內二中 ④男二果 ⑤彼所二者彼 ⑥輪一轉 ⑦無自二自無 ⑧不一而

聞辟支佛而不可同。迦葉於意云何。彼有迴向善根說法方便故。我今於此而說頌曰

譬如頻伽鳥 住彼卵子中

雖未見身形 而與諸禽異

當發美妙音 令人常愛樂

佛子亦如是 初發菩提心

未出煩惱藏 一切辟支佛

及彼聲聞衆 亦復不能比

迴向大安樂 方便利有情

無垢慈悲意 能宜微妙音

佛告迦葉。譬如輪王皇后。所生王子具足輪王福相。一切國王及諸人民悉皆歸伏。迦葉。

如是初發心菩薩。天上人間一切有情悉皆歸伏。我今於此而說頌曰

譬如轉輪王 皇后所生子

雖爲童子身 具足王福相

國王及臣民 一切皆歸向

菩薩亦如是 初發菩提心

佛子相具足 一切諸世間

天人衆生類 清淨心歸向

佛告迦葉。譬如大雪山王出生上好藥草。能治一切諸病。修合服食。無復心疑決定得差。迦葉。

如是若彼菩薩所有智藥能療一切衆生煩惱諸病。菩薩以平等心普施一切有情。服者無復疑惑病即除愈。我今於此而說頌曰

譬如大雪山 出生上妙藥

療治一切病 若有服之者

獲差勿復疑 佛子亦如是

出生妙智藥 能療一切人

煩惱生老病 平等而賜之

所有服食者 無疑決定差

佛告迦葉。譬如有人歸依初月。如是圓月而不歸依。迦葉。如是我子有其信力。歸命菩薩不歸命如來。所以者何。爲彼如來從菩薩生。若聲聞辟支佛從如來生。非如菩薩故。我今於此而說頌曰

譬如此有情 歸命於初月

如是圓滿月 而彼不歸依

我子亦如是 歸依於菩薩

不歸向世尊 爲具大智力

出生如來身 非彼聲聞類

智慧微劣故 依彼如來生

佛告迦葉。譬如文字之母。具能包含一切義論等事。迦葉。如是初發心菩薩具能攝攝一切諸佛。化行無上智因。我今於此而說頌曰

譬如文字母 人間與天上

義論及辯才 皆因此建立

菩薩亦如是 初發菩提心

具足佛地智 及諸方便行

佛告迦葉。譬如世人未有捨離明月歸命星像。迦葉。如是無有受我戒者。捨離菩薩歸命聲聞。我今於此而說頌曰

譬如世間人 於月而捨離

而欲歸依星 此事未曾有

如是我弟子 其義亦復然

若受我戒者 不歸於菩薩

而欲向聲聞 其事甚希有

佛告迦葉。譬如假琉璃珠於彼天人世間終無利用。若真琉璃珠摩尼寶於其世間有大利用。迦葉。如是若彼聲聞具足戒學。具一切頭陀行三摩地門。終不能得坐菩提道場成阿耨多羅三藐三菩提。我今於此而說頌曰

譬如假琉璃 見彼體清淨

於天人世間 爲事無利用

若彼真琉璃 及彼摩尼寶

體性有其殊 爲事具大用

如是彼聲聞 雖具頭陀行

持戒及多聞 一切三摩地

不能降四魔 而坐菩提座

得成於善逝 非如菩薩故

佛告迦葉。譬如真琉璃摩尼寶作事用時價直百千迦哩沙波拏。迦葉。如是若彼菩薩所植衆德。作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦哩沙波拏之數。我今於此而說頌曰

譬如真琉璃 及彼摩尼寶

作彼事用時 價直百千數

迦哩沙波拏 佛子亦如是

植衆德本行 事用利衆生

多彼聲聞人 及彼辟支佛

迦哩沙波拏 其數亦如是

爾時世尊。復次說言。尊者大迦葉。所有國土字星現時頭黑偃寐。令彼國土災難競起得於苦惱。迦葉。若彼國土如有菩薩。是諸災難速得消除無復苦惱。是故迦葉。菩薩之行。廣集一切善根。爲利衆生故。又彼菩薩。所有智

藥流通四方。醫彼一切衆生煩惱等病。眞實不虛。迦葉白言。以何等藥醫何等病。迦葉。衆生所有貪瞋癡病皆自緣生。以無緣慈觀彼一切惑業相。有理無本自無生。今亦無相。欲界色界及無色界寂滅亦然。又滅一切顛倒。何等顛倒。即四顛倒。一者爲彼有情於彼無常而計常故。令想一切皆是無常。二者於其苦處而計爲樂。令想一切皆是其苦。三者無我計我。令想一切法皆無我故。四者不淨計淨。令想一切皆非淨故。唯此涅槃具彼四德。又復施設四念處。令彼有情觀身無常。其所有能破我見。觀受無受所得。破彼我見。觀心無心可得。亦除我見執故。觀法無法可得。破彼法我執故。以四正斷於修斷事。修善勤修。斷惡勤斷。以四神足成就通力。以五根五力。治彼不信懈怠失念散亂癡等。以七覺支治一切愚癡。以八聖道。治彼一切無知八邪等過。迦葉。此說名爲眞實醫法。迦葉觀此菩薩。於閻浮提內。醫病人中最高第一。迦葉。所有三千大千世界衆生。爲護自命。見彼菩薩如見醫王。迦葉白言。如是住邪見者。以何藥療。唯願解說令彼了知。迦葉。彼菩薩救療衆生。非用世間之藥。以出世間一切善根無漏智藥。傳流四方。醫彼一切衆生妄想之病。眞實不虛。迦葉白言。云何名爲出世間智。迦葉。彼智從因緣種生離諸分別。無我無人無衆生無壽命。如是智法於空無著。迦葉。汝等正求心莫驚怖發精進心。彼如是求如是住心。云何住心。云何不住心。有過去未來現在於何而

住。迦葉。過去已滅。未來未至。現在無住。迦葉。又此心法非在內非在外。亦非中間。迦葉。又此心法離衆色相。無住無著而不可見。迦葉。過去一切佛不見。未來一切佛不見。現在一切佛不見者。云何彼心有種種行相。迦葉。彼心無實從妄想生。譬如幻化。種種得生爲虛妄見。迦葉白言。虛妄不實。其喻云何。佛言。迦葉。心如浮泡生滅不住。心如風行而不可收。心如燈光因緣和合。心如虛空得虛妄煩惱。心如掣電剎那不住。心如猿猴攀緣境界。心如畫師作種種像。心念念不住生一切煩惱。心行體一。無二心用。故心如其王。自在緣一切法故。心如惡友。發生一切苦故。心如大海。漂溺一切善根故。心如釣魚之人。於苦生樂想故。心如夢幻。妄計我故。心如青蠅。於其不淨生淨想故。心如鬼魅。作種種不善事故。心如藥叉。貪著境界飲人精氣故。心如冤家。恒求過失故。心不靜住。或高或下進退不定故。心如狂賊。壞一切功德善財故。心如蛾眼。恒貪燈焰色故。心著於聲。如貪戰鼓聲故。心如猪犬。於其不淨貪香美味故。心如賤婢。貪食殘味故。心能貪觸。如蠅著糞器故。迦葉。心不可求求不能得。過去非有。未來亦無現在不得。若過去未來現在不可得者。三世斷故。若三世斷故彼即無有。若彼無有彼即不生。若彼不生是即無性。若彼無性無生無滅。若無生滅亦無往來。若無往來而無主宰。若無主宰無假無實。是即聖性。迦葉。若彼聖性。無得戒

非無戒無淨行無穢行。無因行無果行。亦無心意之法。若無心意之法彼無業亦無業報。若無業報亦無苦樂。若無苦樂彼聖者性。若彼聖性無其上下中間。身口意等不可住著。何以故。性遍虛空。平等無分別故。無分別故下此處元少一葉梵文。
佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三
佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師。臣施護奉詔譯
佛告迦葉。譬如有人善解習馬。其馬性惡難以制伏。此人調習自然良善。迦葉。如是相應比丘能守禁律。心識難離難以制伏。被此比丘調伏制御。離瞋恚等如如不動。我今於此而說頌曰
譬如惡性馬 遇彼調習人
種種被制伏 不久而調善
相應行比丘 善持於禁律
調伏於識心 令彼淨安住
佛告迦葉。譬如有人於其咽喉而患癭病。致壞命根得其苦惱。迦葉。如是若復有人深著我想於自身命後得大苦。我今於此而說頌曰
譬如癭病人 苦惱於身命
於其晝夜中 無暫得安樂
著我之衆生 其義亦如是

見倒壞其身 於後生諸苦

佛告迦葉。譬如有人身被纏縛。巧設方便而得解免。迦葉。如是若彼有情作善相應。制止心猿令得離縛。我今於此而說頌曰

譬如纏縛人 能設巧方便

解彼身邊縛 令身得自在

相應善有情 禁止於心識

令彼離纏縛 其義亦如是

佛告迦葉。譬如虛空本自廓然。彼有二物可以蓋覆。何等二物。是彼雲霧。迦葉。如是出家之人。本自寂靜而求世間呪術之法。又於衣鉢財利畜積受用。此爲覆障。我今於此而說頌曰

譬如於雲霧 覆障於虛空

比丘亦復然 行彼世間法

習學於呪術 積聚於衣鉢

此二障行人 菩薩須遠離

佛告迦葉。此出家人有二種纏縛。云何二種。迦葉。一爲利養纏縛。二爲名稱纏縛。彼出家人宜各遠離。我今於此而說頌曰

若彼出家人 貪著於利養

及愛好名聞 此二重纏縛

亦障聖解脫 出家須遠離

佛告迦葉。有二種法滅出家德。云何二法。一親近在家。二憎嫌聖者。我今於此而說頌曰

親近在家人 憎嫌於聖者

此二非道法 滅彼出家德

出家菩薩人 彼宜速遠離

佛告迦葉。有二種法爲出家垢染。云何二法。

一心多煩惱。二棄捨善友攝受惡友。我今於此而說頌曰

若彼出家人 心多於煩惱

棄背善良朋 親近於惡友

佛說於此人 爲彼出家垢

一切菩薩衆 各各宜遠離

佛告迦葉。有二種法於出家人如臨崖險。云何二種。一輕慢妙法。二信樂破戒。我今於此而說頌曰

若彼出家人 輕慢於妙法

信重破戒者 如登於崖險

墜墮在須臾 此二非律儀

一切諸佛子 彼二須遠離

佛告迦葉。有二種法爲出家過惡。云何二種。一見他過失。二蓋覆自過。我今於此而說頌曰

若有出家人 恒見他人過

覆藏於自罪 此二大過失

損惱毒如火 智者須遠離

佛告迦葉。有二種法增出家煩惱。云何二種。一受持袈裟心懷不淨。二恃已戒德訶責非行。我今於此而說頌曰

雖復披袈裟 心行不淨行

設身有戒德 而用於惡言

僞伏非行者 此二須遠離

佛告迦葉。有二種法醫出家人病。云何二法。一行大乘者見心決定。二爲諸衆生不斷佛法。我今於此而說頌曰

若有出家人 行彼大乘行

見心恒決定 不斷於佛法

此二出家人 佛說名無病

佛告迦葉。有二種法爲出家人長病。云何二種。一得阿波諦重罪。二不能發露懺悔。我今於此而說頌曰

出家比丘衆 犯彼阿波諦

不能懺滅罪 愚迷不重戒

剎那剎那實 此惡長爲病

佛告迦葉。此有沙門爲沙門名。迦葉。白言。云何沙門爲沙門名。迦葉。此有四種沙門。云何四種。一行色相沙門。二密行虛誑沙門。三求名聞稱讚沙門。四實行沙門。迦葉。此是四種沙門。迦葉。白言。云何名行色相沙門。迦葉。此

一沙門。雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足。而身不清淨。口不清淨。意不清淨。不自調伏。貪惡不善。廣貪財利命不清淨。得破戒罪法。迦葉。此名行色相沙門。

迦葉。白言。云何名密行虛誑沙門。迦葉。此一沙門。雖知行業亦具威儀。喫食惡飲食。詐欺詐喜。於行住坐臥。恒攝虛誑。又不親近在家出家四聖種族。詐默無言。誑賺有情。心無清淨。亦無調伏。亦不息念。虛妄推度。住著我人之相。若遇空法而生怖畏。如登崖險。若見比丘善談空者如遇冤家。迦葉。此說名爲密行虛誑沙門。

迦葉。白言。云何名爲求名聞稱讚沙門。迦葉。此一沙門。爲求名聞稱讚詐行持戒。惑亂他人。持術多聞。要他稱讚。或居山野。或處林間。詐現少欲無貪。假行清淨之行。於其心內無

其離欲。無其寂靜無其息慮。無證菩提亦不爲沙門。亦不爲婆羅門。亦不爲涅槃。而求稱讚。名聞。迦葉。此名求名聞稱讚沙門。

迦葉白言。云何名實行沙門。迦葉此一沙門。不爲身命而行外事。亦不言論名聞利養。唯行空無相無願。若聞一切法已。正意思惟涅槃實際。恒修梵行不求世報。亦不論量三界喜樂之事。唯見性空不得事法。亦不議論我人衆生壽者及補特伽羅。見正法位離諸虛妄。於解脫道斷諸煩惱。達一切法自性清淨。內外不著。無集無散。於彼法身如來明了通達。無其見取。亦不言論色身離欲。亦不見色相。亦不見三業造作。亦不執凡聖之衆法無所有。斷諸分別自性疑然。不得輪迴不得涅槃。無縛無解無來無去。知一切法寂靜湛然。迦葉。此說名爲實行沙門。作相應行非求名聞故。我今於此而說頌曰

所有身口意 三業不清淨
貪愛不調伏 龜惡行不密
圓頂服三衣 執持於應器
佛說此沙門 恒行於色相
雖然依彼行 虛誑而不實
詐現四威儀 示同於聖者
遠離和合處 恒餐龜惡食
無彼清淨行 密行於虛誑
或彼爲求名 要他行稱讚
詐修於戒定 示街行頭陀
內意不調伏 誑賺於信施
不行離欲善 亦不息攀緣

見說法相空 怖同登山險
或居山野間 而無真實意

佛說此沙門 爲求名聞故
若彼實行者 不爲於身命
妄求名利養 亦無求快樂
唯修正解脫 救拔諸惡趣
雖知深法空 不得於寂靜
亦無非寂靜 不住於涅槃
不得於生死 不著於聖人
不捨於凡夫 本自無所來
今亦無所去 一切法寂然
佛說於此人 是名實行者

佛告迦葉。譬如貧人家無財利。自發其言告衆人曰。我家之內有大庫藏財物盈滿。迦葉。於意云何。此貧人言是事實不。迦葉白言。不也世尊。佛言。迦葉亦復如是。彼沙門婆羅門自無戒德而復發言。我身具大德業。此言不實是事難信。我今於此而說頌曰

譬如貧窮人 言自有庫藏
盈滿七珍財 彼語不相應
沙門婆羅門 虛妄亦如是
三業無清淨 自言具戒德
佛告迦葉。譬如有人入大水內而不專心。恣意戲水不覺溺死。迦葉。亦復如是。此沙門婆羅門多知樂法。入大法海不能制心。好行貪瞋癡。被煩惱貪引生惡趣。我今於此而說頌曰
譬如戲水人 入於大水內
不自用其心 被水溺其命

沙門婆羅門 貪入大法海
恣行貪瞋癡 沈墜於惡趣

佛告迦葉。譬如醫人修合湯藥將往四方欲療衆病。忽自得疾而不能救。迦葉。如是若彼比丘修彼多聞。欲化有情忽爾之間。自起煩惱而不能伏。我今於此而說頌曰
譬如良醫人 修合諸湯藥
持往於四方 治彼衆生病
自忽有疾苦 不能自醫療
比丘亦如是 修學於多聞
欲行於化導 自忽煩惱生
不能善制止 虛施於辛苦

佛告迦葉。譬如有人身有重病。服彼上好名藥不免命終。迦葉。如是若彼有情具煩惱病。而欲多聞修行亦不免墜墮。我今於此而說頌曰

譬如重病人 久患而不差
設服於良藥 終不免無常
衆生亦如是 恒染煩惱病
設樂修多聞 不免於墜墮
佛告迦葉。譬如摩尼寶珠墮落不淨之中。其珠體觸不堪使用。迦葉。如是若彼比丘雖具多聞。墮落不淨利養之中。諸天人民不生敬愛。我今於此而說頌曰
譬如摩尼寶 墮落不淨中
染污得其觸 使用而不堪
比丘亦如是 雖復具多聞
墜墮於不淨 名聞利養中
諸天及人民 而不生敬愛

①名一多 ②要一惡 ③無一不 ④久一染 ⑤愛一法

佛告迦葉。譬如有人忽爾命終。以其金冠花鬘莊嚴頭面。迦葉。如是若彼比丘破盡戒律。而以袈裟莊嚴其身有何所益。我今於此而說頌曰

譬如命終人 以其好花鬘
及用金寶冠 嚴飾屍首上
彼人無所用 比丘亦如是
而以破戒身 被挂於袈裟
嚴飾作威儀 終無於利益

佛告迦葉。譬如有人洗浴清淨以其香油塗潤身上及頭髮指甲。身著白衣戴瞻蔔花鬘為上族子。迦葉。如是若彼比丘多聞智慧。身被法服儀相具足為佛弟子。我今於此而說頌曰

譬如世間人 洗浴身清淨
塗潤好香油 頭以華鬘飾
身著於白衣 而稱上族子
比丘亦如是 多聞具總持
戒德恒清淨 被挂於法服
儀相而具足 此名真佛子

佛告迦葉。有四種破戒比丘喻持戒影像。迦葉白言。云何四種破戒。迦葉。有一比丘具足受持別解脫戒。善知禁律於微細罪深生恐怖。恒依學處說戒清淨。身口意業具足無犯。食離邪命此有其過。所以者何。執自功能成戒取故。迦葉。此是第一破戒喻持戒影像。復次迦葉。有一比丘善知禁律常持戒行。密用三業。彼有身見。執情不捨故。迦葉。此是第二破戒喻持戒影像

復次迦葉。有一比丘恒行慈心悲愍有情。具足慈善聞一切法無生。心生驚怖。迦葉。此是第三破戒喻持戒影像

復次迦葉。有一比丘行彼十二頭陀大行具足無缺。而有我心住著我人之相。迦葉。此是第四破戒喻持戒影像。迦葉。此四種破戒喻持戒影像

復次迦葉。若說此戒。無人無我無衆生無壽命。無行亦無不行。無作亦無不作。非犯非非犯。無名無色非無名色。無相非無相。無息念非無息念。無取無捨非無取捨。非受非不受。無識無心非無識心。無世間亦無出世間。無所住亦非無住。無自持戒無他持戒。於此戒中離諸毀謗。無迷無執。迦葉。此說聖者無漏正戒。遠離三界一切住處。爾時世尊而說頌曰

所持離垢戒 非住我人相
無犯亦無持 無縛亦無解
微妙甚深善 遠離於疑惑
迦葉此戒相 如來真實說
所持無垢戒 而於彼世間
非為自身命 普濟諸群生
同入真如際 迦葉此戒相
如來真實說
所持離垢戒 於彼我人中
無染亦無淨 無暗亦無明
無得亦無失 不住於此岸
不到於彼岸 亦非於中流
縛脫而平等 無住如虛空

非相非非相 迦葉此戒相
如來真實說
所持無垢戒 不著於名色
不住於等引 恒以淨妙心
離我有無相 於彼別解脫
遠離持犯等 無戒無不戒
無定亦無散 依此而行道
智觀無二取 此戒淨微妙
安住三摩地 三摩地生觀
智慧自清淨 是名具足戒

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊說此伽他法時。八百苾芻漏盡意解心得解脫。三十億人遠塵離垢得法眼淨。五百苾芻得三摩地。聞此甚深微妙戒法。難解難入不信不學。從座而起速離佛會。是時尊者大迦葉白世尊言。此五百苾芻雖得三摩地。云何聞此甚深之法難解難入不信不學。即從座起速便而退。佛言。迦葉彼等五百苾芻我見未除。於此無漏清淨戒法聞已難解難入。心生驚怖所以不信不行。迦葉。此伽他戒法甚深微妙。三佛菩提皆從此出。彼等罪友於此解脫妙善而不能入。復次告言。

迦葉。彼五百苾芻於如來教中是外道聲聞。如是迦葉。彼於如來本意執求一事法故。若聞一法決定信受。依教修學如是伽他之法。言教玄妙是故驚怖。

又復告言。迦葉。彼比丘意於如來應供正遍知覺。爲求一法發心修行。於命終後求生。切利天宮。爲如是事於佛教中而求出家。迦葉。此五百苾芻身見未捨。聞甚深法而生驚怖。不信不學。此等命終必墮惡趣。

是時世尊告尊者須菩提。汝往五百苾芻所。以善方便而爲教導。須菩提。世尊。如是說法誨喻聞已不信不行。我自小智言論寡識。云何化彼。是時五百苾芻已在中路。

爾時世尊即以神力化二苾芻於中路中。往五百苾芻而即問言。尊者。欲往何處。苾芻答言。我等今者欲詣林間。彼處寂靜自得定樂。而當住處。化苾芻問言。欲住林野於意云何。彼等苾芻而即答言。世尊說法我昔未聞。今既聞已難解難入。心生驚怖不可信學。是以樂歸林野安處禪定而取安樂。化苾芻言。尊者。世尊說法而爲難解。心生驚怖不信不學不行。而歸林野以定爲涅槃。是彼所執汝等不知。尊者。沙門之法非合論。詰。今問尊者。云何名涅槃法。若於自身得涅槃者則得補特伽羅。我人衆生壽者何得涅槃。夫涅槃法。非相非非相。彼苾芻言。涅槃既爾云何證得。化苾芻言。除斷貪瞋癡法。彼苾芻言。貪瞋癡法云何除斷。化苾芻言。貪瞋癡法非在內非在外非在中間。本自無生今亦非滅。化苾

芻言。尊者。不得執亦不得疑。若尊者不執不疑。即非謹非不謹。非樂非不樂。彼說爲涅槃。尊者。此清淨戒相不生不滅。從三摩地生。從智慧生。從解脫生。從解脫知見生。離有離無。非相非無相。尊者。如是戒相即眞涅槃。如是涅槃無解脫可得。無煩惱可捨。尊者。汝以情想求圓寂者。此得妄想非涅槃也。若想中生想非是涅槃。被想縛縛。如是若滅受想得眞三摩鉢底。尊者行者。若行更無有上。是時化者說此正法之時。彼五百苾芻聞此法已。漏盡意解心得解脫。如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足。遶佛三匝於一面坐。

爾時長老須菩提即從座起問彼苾芻尊者。汝於何去今從何來。彼言。本非所去今亦不來。長老須菩提即以問佛。世尊。此所說法其義云何。佛言。無生無滅。須菩提。汝等尊者云何聞法。彼苾芻言。無縛無脫。須菩提。誰化汝等。彼苾芻言。無身無心。須菩提。汝等云何修行。彼苾芻言。無無明滅亦無無明生。須菩提。云何汝爲聲聞。彼苾芻言。不得聲聞亦不成佛。須菩提。云何汝之梵行。彼苾芻言。不住三界。須菩提。汝於何時而入涅槃。彼苾芻言。如來入涅槃時我即涅槃。須菩提。汝等所作已辦。彼苾芻言。了知我人。須菩提。汝煩惱已盡。彼苾芻言。一切法亦盡。須菩提。汝等善破魔王。彼苾芻言。蘊身尚不得何有魔王破。須菩提。汝知師耶。彼苾芻言。非身非口非心。須菩提。汝得清淨勝地。彼苾芻言。無取無捨。須菩提。汝

出輪迴今到彼岸。彼苾芻言。不到彼岸亦不得輪迴。須菩提。汝信勝地。彼苾芻言。一切執解脫。須菩提。汝何所去。彼苾芻言。如來去處去化。苾芻言。尊者須菩提。汝令彼去。說是法時衆中有八百苾芻發聲聞意心得解脫。三十二億衆生遠塵離垢得法眼淨。

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰普光。即從座起合掌向佛而白佛言。世尊。此大寶積正法令諸菩薩應云何學。應云何住。佛告善男子。所說正法眞實戒行。汝等受持應如是住。於此正法得大勝利。善男子。譬如有人乘彼土船欲過深廣大河。善男子。於意云何。彼人乘此土船作何方便。速得到於彼岸。普光言。世尊。須是用大氣力勇猛精進方達彼岸。佛言。普光。有何所以要施動力。世尊。彼河中流深而復廣令人憂怕。若不動力必見沈沒。佛告普光菩薩。如是若諸菩薩修學正法欲度生死。四流大河須發勇猛精進之力通達佛法。若不精進修學決定退墮又復思惟此身無強無常速朽之法四流浩渺。云何得度彼諸衆生。恒處此岸。汝等今者受持妙法大船運度一切衆生。過輪迴河至菩提岸。普光菩薩復白佛言。世尊。菩薩云何受持妙法大船。善男子。所有布施持戒忍辱慈心。所集無邊福德。起平等心莊嚴一切衆生。於七菩提分善而不忘失。精進受持心生決定。以巧方便深達實相。以大悲心拔衆生苦。以四攝法護諸有情。以四無量饒益衆生。以四念處恒自思惟。以四正斷勤斷勤修。以四神足奮迅神通。以

◎切二性◎ ◎住一住◎ ◎結二結◎ ◎運轉一轉◎ ◎行一是一◎ ◎船一紅◎ ◎忘一妄◎

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

① 宋中印度三藏求那跋陀羅譯

如來真實義功德章第一

如是我聞。一時佛住舍衛祇樹給孤獨園。時波斯匿王及末利夫人。信法未久。共相謂言。勝鬘夫人是我之女。聰慧利根。通敏易悟。若見佛者。必速解法。心得無疑。宜時遣信。發其道意。夫人白言。今正是時。王及夫人與勝鬘。書略讚如來。無量功德。卽遣內人名旃提羅。使人奉書至阿踰闍國。入其宮內。敬授勝鬘。勝鬘得書。歡喜頂受。讀誦受持。生希有心。向旃提羅而說。偈言。

我聞佛音聲
所言真實者
仰惟佛世尊
亦應垂哀愍
卽生此念時
普放淨光明
勝鬘及眷屬
咸以清淨心
如來妙色身
無比不思議
如來色無盡
一切法常住
降伏心過惡
已到難伏地

世所未曾有
應當修供養
普爲世間出
必令我得見
佛於空中現
顯示無比身
頭面接足禮
歎佛實功德
世間無與等
是故今敬禮
智慧亦復然
是故我歸依
及與身四種
是故禮法王

知一切爾焰攝持一切法敬禮過稱量敬禮無邊法敬禮無思議令法種增長願佛常攝受前世已開覺未來生亦然現在及餘世唯願見攝受如是衆善本

爾時勝鬘及諸眷屬。頭面禮佛。佛於衆中。卽爲受記。汝歟如來眞實功德。以此善根。當於無量阿僧祇劫。天人之中爲自在王。一切生處常得見我。現前讚歎。如今無異。當復供養無量阿僧祇佛。過一萬阿僧祇劫。當得作佛號普光如來。應正遍知。彼佛國土。無諸惡趣。老病衰惱不適意苦。亦無不善惡業道名。彼國衆生。色力壽命五欲衆具。皆悉快樂。勝於他化自在諸天。彼諸衆生。純一大乘。諸有修習善根衆生。皆集於彼。勝鬘夫人得受記時。無量衆生。諸天及人。願生彼國。世尊悉記。皆當往生。

※
十受章第二

爾時勝鬘聞受記已。恭敬而立受十大受。世尊。我從今日乃至菩提。於所受戒不起犯心。世尊。我從今日乃至菩提。於諸尊長不起慢心。世尊。我從今日乃至菩提。於諸衆生不起恚心。世尊。我從今日乃至菩提。於他身色及外衆具不起疾。

心。世尊。我從今日乃至菩提。於內外法不起憊心。世尊。我從今日乃至菩提。不自爲己受畜財物。凡有所受。悉爲成熟貧苦衆生。世尊。我從今日乃至菩提。不自爲己行四攝法。爲一切衆生故。以不愛染心。無厭足心。無望礙心。攝受衆生。世尊。我從今日乃至菩提。若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆生。終不暫捨。必欲安隱。以善饒益令脫衆苦。然後乃捨。世尊。我從今日乃至菩提。若見捕養衆惡律儀及諸犯戒。終不棄捨。我得力時。於彼彼處見此衆生。應折伏者而折伏之。應攝受者而攝受之。何以故。以折伏攝受故。令法久住。法久住者。天人充滿。惡道減少。能於如來所轉法輪。而得隨轉。見是利故。救攝不捨。世尊。我從今日乃至菩提。攝受正法。終不忘失。何以故。忘失法者。則忘大乘。忘大乘者。則忘波羅蜜。忘波羅蜜者。則不欲大乘。若菩薩不決定大乘者。則不能得攝受正法欲。隨所樂入。永不堪狂越。凡夫地。我見如是無量大過。又見未來攝受正法菩薩摩訶薩。無量福利。故受此大受。法主世尊現爲我證。唯佛世尊現前證知。而諸衆生善根微薄。或起疑網。以十大受極難度故。彼或長夜非義饒益。不得安樂。爲安彼故。今於佛前說誠實誓。我受此十大受。如說行者。以此誓故。於大衆中。雷雨天花。出天妙音。說是語時。於虛空中。雨衆天花。出妙聲言。如是如是。如汝所說。真實無異。彼

見妙花及聞音聲一切衆會疑惑悉除喜踊無量而發願言恒與勝義常共俱會同其所行世尊悉記一切大衆如其所願

三願章第三

爾時勝義復於佛前發三大願而作是言以此實願安隱無量無邊衆生以此善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以無厭心爲衆生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法

攝受章第四

爾時勝義白佛言我今當復承佛威神說調伏大願其實無異佛告勝義悉聽汝說勝義白佛菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中所謂攝受正法攝受正法其爲大願佛讚勝義善哉善哉智慧方便甚深微妙汝已長夜殖諸善本來世衆生久種善根者乃能解汝所說汝之所說攝受正法皆是過去未來現在諸佛已說今說當說我今得無上菩提亦常說此攝受正法如是

我說攝受正法所有功德不得邊際如來智慧辯才亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益勝義白佛我當承佛神力更復演說攝受正法廣大之義佛言便說勝義白佛攝受正法廣大義者則是無量得一切佛法攝八萬四千法門譬如劫初成時普興大雲

雨衆色雨及種種寶如是攝受正法雨無量福報及無量善根之雨世尊又如劫初成時有大水聚出生三千大千界藏及四百億種種洲如是攝受正法出生大乘無量界藏一切菩薩神通之力一切世間安隱快樂一切世間如意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所未得皆於中出又如大地持四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任喻彼大地何等爲四謂離善知識無聞非法衆生以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任普爲衆生作不請之友大悲安慰哀愍衆生爲世法母又如大地有四種寶藏何等爲四一者無價二者上價三者中價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種最上大寶何等爲四攝受正法善男子善女人無聞非法衆生以人天功德善根而授與之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特希有功德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受正法攝受正法者無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法

世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名檀波羅蜜應以戒成熟者以守護六根淨身口意業乃至正四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名尸波羅蜜應以忍成熟者若彼衆生罵詈毀辱誹謗恐怖以無恚心饒益心第一忍力乃至顯色無變將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名羼提波羅蜜應以精進成熟者於彼衆生不起懈怠心生大欲心第一精進乃至若四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名毘梨耶波羅蜜應以禪成熟者於彼衆生以不亂心不外向心第一正念乃至久時所作久時所說終不忘失將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名禪波羅蜜應以智慧成熟者彼諸衆生問一切義以無畏心而爲演說一切論一切工巧究竟明處乃至種種工巧諸事將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜世尊我今承佛威神更說大義佛言便說勝義白佛攝受正法攝受正法者無異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人爲攝受正法捨三種

世尊。又善男子。善女人攝受正法者。法欲滅時。比丘比丘尼優婆塞婆夷。朋黨諍訟。破壞離散。以不諂曲不欺誑不幻偽。愛樂正法。攝受正法。入法朋中。入法朋者。必爲諸佛之所授記。世尊。我見攝受正法如是大力。佛爲實眼實智。爲法根本。爲通達法。爲正法依。亦悉知見。

爾時世尊。於勝鬘所說攝受正法大精進力。起隨喜心。如是勝鬘。如汝所說。攝受正法大精進力。如大力士少觸身分。生大苦痛。如是勝鬘。少攝受正法。令魔苦惱。我不見餘一善法。令魔憂苦。如少攝受正法。又如牛王形色無比勝一切牛。如是大乘少攝受正法。勝於一切二乘善根。以廣大故。又如須彌山王端嚴殊特勝於衆山。如是大乘捨身命財。以攝取心。攝受正法。勝不捨身命財。初住大乘一切善根。何況二乘。以廣大故。是故勝鬘。當以攝受正法。開示衆生。教化衆生。建立衆生。如是勝鬘。攝受正法。如

一乘章第五

佛告勝鬘。汝今更說一切諸佛所說攝受正法。勝鬘白。佛。善哉世尊。唯然受教。卽白。佛言。世尊。攝受正法者是摩訶衍。何以故。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺世間出世間善法。世尊。如阿耨大池出八大河。如是摩訶衍。出生一切聲聞緣覺世間出世間善法。世尊。又如一切種子皆依於地而得生長。如是一切聲聞緣覺世間出世間善法。依於大乘而得增長。是故世尊。住於大乘攝受大乘。卽是住於二乘。攝受二乘一切世間出世間善法。如世尊說六處。何等爲六。謂正法住。正法滅。波羅提木叉。比尼。出家受具足。爲大乘。故說此六處。何以故。正法住者。爲大乘。故說大乘住者。卽正法住。正法滅者。爲大乘。故說大乘滅者。卽正法滅。波羅提木叉。比尼。此二法者。義一名異。比尼者卽大乘學。何以故。以依佛出家而受具足。是故說大乘威儀戒是比尼。是出家是受具足。是故阿羅漢。無出家受具足。何以故。阿羅漢依如來出家受具足故。阿羅漢歸依於佛。阿羅漢有恐怖。何以故。阿羅漢於一切無行怖畏。想住。如入執劍欲來害己。是故阿羅漢無究竟樂。何以故。世尊。依不求。依如衆生無依。被彼恐怖。以恐怖故則求歸依。如阿羅漢有怖畏。以怖畏故。依於如來。

世尊。阿羅漢辟支佛有怖畏。是故阿羅漢辟支佛。有餘生法不盡故。有生有。餘梵行不成故。不純事不究竟故。當有所作。不度彼故。當有所斷。以不斷故。去涅槃界遠。何以故。唯有如來應正等覺。得般涅槃。成就一切功德故。阿羅漢辟支佛。不成就一切功德。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。成就無量功德故。阿羅漢辟支佛。成就有量功德。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。成就不可思議功德故。阿羅漢辟支佛。成就思議功德。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。一切所應斷過皆悉斷滅。成就第一清淨。阿羅漢辟支佛有餘過。非第一清淨。言得涅槃者。是佛方便。唯有如來得般涅槃。爲一切衆生之所瞻仰。出過阿羅漢辟支佛菩薩境界。是故阿羅漢辟支佛。去涅槃界遠。言阿羅漢辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息處者。亦是如來方便。有餘不了義說。何以故。有二種死。何等爲二。謂分段死。不思議變易死。分段死者。謂虛偽衆生。不思議變易死者。謂阿羅漢辟支佛大力菩薩。意生身乃至究竟無上菩提。二種死中。以分段死故。說阿羅漢辟支佛智我生已盡。得無餘果證故。說梵行已立。凡夫人天所不能辦。七種學人先所未作。虛偽煩惱斷故。說所作已辦。阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有故。說不受後有。非盡一切煩惱。亦非盡一切受生。故說不受後有。

③三十(種)◎④[阿僧祇]一◎⑤(勝義)十攝◎⑥比尼一毘尼◎⑦想一相◎⑧如十(是)◎⑨新羅一落度◎⑩
他◎⑪[不]一◎⑫正等二正◎⑬[統]一◎⑭淨十(故)◎⑮段二長◎⑯辨二辨◎

是名善說如來。若復說言無盡法常住法一切世間之所歸依者。亦名善說如來。是故於未度世間無依世間。與後際等作無盡歸依常住歸依者。謂如來應等正覺也。法者即是說一乘道。僧者是三乘衆。此二歸依非究竟歸依。名少分歸依。何以故。說一乘道法。得究竟法身。於上更無說一乘法身。三乘衆者有恐怖歸依如來求。出修學向阿耨多羅三藐三菩提。是故二依非究竟依。是有限依。若有衆生如來調伏。歸依如來得法津澤。生信樂心。歸依法僧。是二歸依非此二歸依。是歸依如來。歸依第一義者。是歸依如來。此二歸依第一義。是究竟歸依如來。何以故。無異如來。無異二歸依如來。即三歸依。何以故。說一乘道。如來四無畏成就師子吼說。若如來隨彼所欲而方便說。即是大乘無有三乘。三乘者入於一乘。一乘者即第一義乘。

*無邊聖諦章第六

世尊。聲聞緣覺初觀聖諦以一智斷諸住地。以一智四斷知功德作證。亦善知此四法義。世尊。無有出世間上上智。四智漸至及四緣漸至。無漸至法是出世間上上智。世尊。金剛喻者是第一義智。世尊。非聲聞緣覺不。斷無明住地。初聖諦智是第一義智。世尊。以無二聖諦智。斷諸住地。世尊。如來應等正覺。非一切聲聞緣覺境界。不思議空智。斷一切煩惱藏。世尊。若壞一切煩惱藏。究竟智。是名第一義智。初聖諦智。非究竟智。

向阿耨多羅三藐三菩提智

世尊。聖義者。非一切聲聞緣覺。聲聞緣覺成就。就有量功德。聲聞緣覺成就少分功德。故名之爲聖。聖諦者。非聲聞緣覺諦。亦非聲聞緣覺功德。世尊。此諦如來應等正覺初始覺知。然後爲無明藏世間開現演說。是故名聖諦。

*如來藏章第七

聖諦者說甚深義。微細難知。非思量境界。是智者所知。一切世間所不能信。何以故。此說甚深如來之藏。如來藏者。是如來境界。非一切聲聞緣覺所知。如來藏處。說聖諦義。如來藏甚深故。說聖諦亦甚深。微細難知。非思量境界。是智者所知。一切世間所不能信。

*法身章第八

若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者。於出無量煩惱藏法身亦無疑惑。於說如來藏。如來法身不思議佛境界及方便說。心得決定者此則信解說二聖諦。如是難知難解者。謂說二聖諦義。何等爲說二聖諦義。謂說作聖諦義。說無作聖諦義。說作聖諦義者。是說有量四聖諦。何以故。非因他能知一切苦斷一切集證一切滅修一切道。是故世尊。有爲生生死無爲生死涅槃亦如是。有餘及無餘。說無作聖諦義者。說無量四聖諦義。何以故。能以自力知一切受苦斷一切受集證一切受滅修一切受滅道如是八聖諦。如來說四聖諦如是。

四無作聖諦義。唯如來應等正覺事究竟。

非阿羅漢辟支佛事究竟。何以故。非下中上法得涅槃。何以故。如來應等正覺。於無作四聖諦義。事究竟。以一切如來應等正覺。知一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一切集滅一切意生身除一切苦滅作證。世尊。非壞法故。名爲苦滅。所言苦滅者。名無始無作無起無盡離盡常住自性清淨離一切煩惱藏。世尊。過於恒沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身。世尊。如是如來法身不離煩惱藏名如來藏。

*空義隱覆真實章第九

世尊。如來藏智。是如來空智。世尊。如來藏者。一切阿羅漢辟支佛大力菩薩。本所不見本所不得。

世尊。有二種如來藏空智。世尊。空如來藏。若離若脫若異。一切煩惱藏。世尊。不空如來藏。過於恒沙不離不脫不異不思議佛法。世尊。此二空智。諸大聲聞。能信如來。一切阿羅漢辟支佛。空智於四不顛倒境界轉是故一切阿羅漢辟支佛。本所不見。本所不得。一切苦滅。唯佛得證。壞一切煩惱藏。修一切滅苦道。

*一諦章第十

世尊。此四聖諦。三。是無常。一。是常。何以故。三諦入有爲相。入有爲相者。是無常。無常者是虛妄法。虛妄法者。非諦。非常非依。是故苦諦集諦道諦。非第一義諦。非常非依。

*一依章第十一

一苦滅諦。離有爲相。離有爲相者是常。常者非虛妄法。非虛妄法者。是諸是常。是依。是故滅諦。是第一義。

顛倒真實章第十二

不思議是滅諦。過一切衆生心識所緣。亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界。譬如生盲不見衆色。七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者。亦復如是。非一切凡夫心識所緣。亦非二乘智慧境界。凡夫識者二見顛倒。一切阿羅漢辟支佛智者。則是清淨。邊見者。凡夫於五受陰。我見妄想計著生二見。是名邊見。所謂常見斷見。見諸行無常。是斷見非正見。見涅槃常。是常見非正見。妄想見故作如是見。於身諸根分別思惟現法見壞。於有相續不見起於斷見。妄想見故。於心相續愚闇不解不知。剎那間意識境界起。於常見妄想見故。此妄想見於彼義。若過若不。及作異想分別。若斷若常。顛倒衆生於五受陰。無常。常想。苦有樂想。無我我想。不淨淨想。一切阿羅漢辟支佛淨智者。於一切智境界及如來法身。本所不見。或有衆生。信佛語故。起常樂淨想。我想淨想。非顛倒見。是名正見。何以故。如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波羅蜜。於佛法身。作是見者。是名正見。正見者。是佛真子。從佛口生。從正法生。從法化生。得法餘財。世尊淨智者。一切阿羅漢辟支佛。智波羅蜜。此淨智者。雖曰淨智。於彼滅諦。尚非境界。況四依智。何以故。三乘初業。不越於法。於彼

義當覺當得。爲彼故世尊說四依世尊此四依者。是世間法世尊。一依者。一切依止。出世間上上第一義依。所謂滅諦。

自性清淨章第十三

世尊。生死者依如來藏。以如來藏故。說本際不可知。世尊。有如來藏。故說生死。是不善說世尊。生死。生死者諸受根沒。次第不受根起。是名生死世尊。死生者此二法。是如來藏世間言說故有死有生。死者。謂根壞。生者新諸根起。非如來藏有生有死。如來藏者離有爲相。如來藏常住不變。是故如來藏。是依是持是建立。世尊。不離不斷不脫不異。不思議佛法世尊。斷脫異外有爲法依持建立者。是如來藏。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及心法智。此七法剎那不住。不種衆苦不得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。無前際不起不滅法。種諸苦得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。非我非衆生。非命非人。如來藏者。墮身見衆生顛倒衆生。空亂意衆生。非其境界。世尊。如來藏者。是法界藏。法身藏。出世間上上藏。自性清淨藏。此性清淨。如來藏而客塵煩惱上煩惱所染。不思議如來境界。何以故。剎那善心非煩惱所染。剎那不善心亦非煩惱所染。煩惱不觸心。心不觸煩惱。云何不觸法。而能得染心。世尊。然有煩惱有煩惱染心。自性清淨心而有染者。難可了知。唯佛世尊。實眼實智。爲法根本。爲通達

法。爲正法依。如實知見勝鬘夫人說。是難解之法。問於佛時。佛即隨喜。如是如是。自性清淨心而有染汚難可了知。有二法難可了知。謂自性清淨心。如此二法。汝及成就大法菩薩摩訶薩。乃能聽受諸餘聲聞唯信佛語。

真子章第十四

若我弟子隨信增上者。依明信。已隨順法智。而得究竟。隨順法智者。觀察施設根意解境界。觀察業報。觀察阿羅漢眼。觀察心自在樂禪樂。觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通。此五種巧便觀成就。於我滅後未來世中。我弟子隨信增上。依於明信隨順法智。自性清淨心。彼爲煩惱染汚。而得究竟。是究竟者。入大乘道。因信。如來者。有是大利。益不勝深義。爾時勝鬘白佛言。更有餘大利。益我當承佛威神復說斯義。佛言。更說。勝鬘白佛言。三種善男子善女人。於甚深義離自毀傷。生大功德。入大乘道。何等爲三。謂若善男子善女人。自成。就甚深法智。若善男子善女人。成就隨順法智。若善男子善女人。於諸深法。不自了知。仰惟世尊。非我境界。唯佛所知。是名善男子善女人仰惟如來。除此諸善男子善女人已。勝鬘章第十五。諸餘衆生。於諸甚深法。堅著妄說。違背正法。習諸外道。廣敗種子者。當以王力及天

一苦滅諦。離有爲相。離有爲相者是常。常者非虛妄法。非虛妄法者。是諸是常。是依。是故滅諦。是第一義。 顛倒真實章第十二 不思議是滅諦。過一切衆生心識所緣。亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界。譬如生盲不見衆色。七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者。亦復如是。非一切凡夫心識所緣。亦非二乘智慧境界。凡夫識者二見顛倒。一切阿羅漢辟支佛智者。則是清淨。邊見者。凡夫於五受陰。我見妄想計著生二見。是名邊見。所謂常見斷見。見諸行無常。是斷見非正見。見涅槃常。是常見非正見。妄想見故作如是見。於身諸根分別思惟現法見壞。於有相續不見起於斷見。妄想見故。於心相續愚闇不解不知。剎那間意識境界起。於常見妄想見故。此妄想見於彼義。若過若不。及作異想分別。若斷若常。顛倒衆生於五受陰。無常。常想。苦有樂想。無我我想。不淨淨想。一切阿羅漢辟支佛淨智者。於一切智境界及如來法身。本所不見。或有衆生。信佛語故。起常樂淨想。我想淨想。非顛倒見。是名正見。何以故。如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波羅蜜。於佛法身。作是見者。是名正見。正見者。是佛真子。從佛口生。從正法生。從法化生。得法餘財。世尊淨智者。一切阿羅漢辟支佛。智波羅蜜。此淨智者。雖曰淨智。於彼滅諦。尚非境界。況四依智。何以故。三乘初業。不越於法。於彼 義當覺當得。爲彼故世尊說四依世尊此四依者。是世間法世尊。一依者。一切依止。出世間上上第一義依。所謂滅諦。 自性清淨章第十三 世尊。生死者依如來藏。以如來藏故。說本際不可知。世尊。有如來藏。故說生死。是不善說世尊。生死。生死者諸受根沒。次第不受根起。是名生死世尊。死生者此二法。是如來藏世間言說故有死有生。死者。謂根壞。生者新諸根起。非如來藏有生有死。如來藏者離有爲相。如來藏常住不變。是故如來藏。是依是持是建立。世尊。不離不斷不脫不異。不思議佛法世尊。斷脫異外有爲法依持建立者。是如來藏。世尊。若無如來藏者。不得厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及心法智。此七法剎那不住。不種衆苦不得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。無前際不起不滅法。種諸苦得厭苦樂求涅槃。世尊。如來藏者。非我非衆生。非命非人。如來藏者。墮身見衆生顛倒衆生。空亂意衆生。非其境界。世尊。如來藏者。是法界藏。法身藏。出世間上上藏。自性清淨藏。此性清淨。如來藏而客塵煩惱上煩惱所染。不思議如來境界。何以故。剎那善心非煩惱所染。剎那不善心亦非煩惱所染。煩惱不觸心。心不觸煩惱。云何不觸法。而能得染心。世尊。然有煩惱有煩惱染心。自性清淨心而有染者。難可了知。唯佛世尊。實眼實智。爲法根本。爲通達 法。爲正法依。如實知見勝鬘夫人說。是難解之法。問於佛時。佛即隨喜。如是如是。自性清淨心而有染汚難可了知。有二法難可了知。謂自性清淨心。如此二法。汝及成就大法菩薩摩訶薩。乃能聽受諸餘聲聞唯信佛語。 真子章第十四 若我弟子隨信增上者。依明信。已隨順法智。而得究竟。隨順法智者。觀察施設根意解境界。觀察業報。觀察阿羅漢眼。觀察心自在樂禪樂。觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通。此五種巧便觀成就。於我滅後未來世中。我弟子隨信增上。依於明信隨順法智。自性清淨心。彼爲煩惱染汚。而得究竟。是究竟者。入大乘道。因信。如來者。有是大利。益不勝深義。 爾時勝鬘白佛言。更有餘大利。益我當承佛威神復說斯義。佛言。更說。勝鬘白佛言。三種善男子善女人。於甚深義離自毀傷。生大功德。入大乘道。何等爲三。謂若善男子善女人。自成。就甚深法智。若善男子善女人。成就隨順法智。若善男子善女人。於諸深法。不自了知。仰惟世尊。非我境界。唯佛所知。是名善男子善女人仰惟如來。除此諸善男子善女人已。 勝鬘章第十五 諸餘衆生。於諸甚深法。堅著妄說。違背正法。習諸外道。廣敗種子者。當以王力及天

龍見神力而調伏之。爾時勝鬘與諸眷屬頂禮佛足。佛言。善哉善哉。勝鬘。於甚深法。方便守護。降伏非法。善得其宜。汝已親近百千億佛。能說此義。

爾時世尊。放勝光明。普照大乘。身昇虛空。高七多羅樹。足步虛空。還舍衛國。時勝鬘夫人與諸眷屬。合掌向佛。觀無厭足。目不暫捨。過眼境已。踊躍歡喜。各各稱歎。如來功德。具足念。佛還入城中。向友稱王。稱歎大乘。城中女人七歲已上。化以大乘。友稱大王。亦以大乘。化諸男子七歲已上。舉國人民皆向大乘。

爾時世尊入祇桓林。告長老阿難。及念天帝釋。應時帝釋與諸眷屬。忽然而至。住於佛前。爾時世尊向天帝釋及長老阿難。廣說此經。說已告帝釋言。汝當受持讀誦此經。橋尸迦。善男子。善女人。於恒沙劫。修善提行。行六波羅蜜。若復善男子。善女人。聽受讀誦。乃至執持經卷。福多。於彼。何況廣為人說。是故橋尸迦。當讀誦此經。為三十三天。分別廣說。復告阿難。汝亦受持讀誦。為四衆廣說。時天帝釋白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持。佛告帝釋。此經成就無量無邊功德。一切聲聞緣覺。不能究竟觀察。知見橋尸迦。當知此經甚深微妙大功德聚。今當爲汝略說其名。諦聽諦聽。善思念之。時天帝釋及長老阿難白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛言。此經數如來真寶第一義功德。如是受持。不思議大受。如是受持。一切願攝。

大願。如是受持。說不思議攝受正法。如是受持。說入一乘。如是受持。說無邊聖諦。如是受持。說如來藏。如是受持。說法身。如是受持。說空義隱覆真實。如是受持。說一諦。如是受持。說常住安隱一依。如是受持。說顛倒真實。如是受持。說自性清淨心隱覆。如是受持。說如來真子。如是受持。說勝鬘夫人師子吼。如是受持。復次橋尸迦。此經所說斷一切疑。決定了義。入一乘道。橋尸迦。今以此說勝鬘夫人師子吼經。付囑於汝。乃至法住受持讀誦。廣分別說。帝釋白佛言。善哉世尊。頂受尊教。時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。歡喜奉行。

勝鬘師子吼一乘大方便廣經
○天田南國安麻呂七世父母現在父母六親眷屬一切無邊法界衆生普願代奉

No. 351 (No. 310(4))
毘耶娑問經翻譯之記

菩薩方便。攝化衆生。必以大悲引邪從正。毘耶娑仙即其人也。爲導群迷。令識因果。將諸異見。至如來所。歸命諮啓。聽聞正法。因其請說。即以名經。故因此部。毘耶娑問經。尙書令儀同高公。慈諸錯習。示其歸則。簡集能人。善解義者。在宅上面出此經典。正求法人。沙門。曇林。婆羅門。客界。曇流支。興和四年歲

次壬戌。月建在申。朔次乙丑。建初辛巳。甲午。畢功。凡有一萬四千四百五十七字

毘耶娑問經卷上

○元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
如是我聞。一時婆伽婆。遊阿踰闍強伽河岸。與大比丘衆俱。彼此丘衆。所作已辦。盡一切漏。無有障礙。離有不退。勤爲禪誦。加跢而坐。隨何處坐。有在地處。二人相隨。如法語論。群行如鵝。如鴛鴦者。有在空舍。有依樹根。皆悉行禪。能取如來法之光明正法威儀。復有無量菩薩衆俱。彼諸菩薩。無量功德名稱普聞。彼處復有無量百千種種樹林。多有姪欲俱者。羅鳥孔雀。鵲鳥群蜂等聲。娑羅樹樹枝葉垂布。如是處者。欲心懈怠。熹睡頻申。皆悉遠離。常有無量善香妙華。

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。當勤行。作所應作。持戒正行。爾時世尊。與慧命阿難陀。長老迦葉。長老舍利弗。長老薄伽梵。長老利波多。阿若居憐等。大聲聞俱。歡喜語說。爾時西方有光明相。猶如日輪。時阿難陀漏未盡。故見彼相已。即白佛言。云何世尊。西方分處處。色光明甚有威德。佛言阿難。於此世界有五通仙。名毘耶娑。捷陀迦離婦人之子。有五百仙。以爲眷屬。住在彼處。勤修苦行。不食而齋。其身瘦瘠。有命而已。讀誦不住。以爲莊嚴。其名曰阿斯仙童子。那羅提娑表

○桓二通○ ○(如來)十法身○ ○經十(一卷)○ ○此說文依知恩院本 ○(之)一 ○正求一求正 ○曇林一曇琳 ○客二名 ○建初一建幼 ○慈功 ○華功二日功 ○元魏婆羅門瞿曇般若流支二後魏三藏法師菩提留支 ○後魏三藏法師瞿曇般若流支 ○(元魏一譯)十二字 ○娑伽婆二婆伽婆 ○加跢一加跢 ○法二住 ○娑羅二婆羅 ○居二拘 ○勇二同 ○娑二婆 ○

施。彼人布施財主得福非施者福。彼所遺者雖持物施而非捨主。若人自物自手施者。則是捨主亦是施主。大仙當知。有三十三不淨布施。何等名為三十三耶。一者有人邪心倒見。無淨信心而捨財物。如是。施者非淨布施。二者有人。為報恩故而捨財物。則非淨布施。三者有人。無悲愍心而捨財物。亦非淨布施。四者有人。因欲心故而捨財物。亦非淨布施。五者有人。捨物與火亦非淨布施。六者有人。捨物與水亦非淨布施。七者有人。如是心捨物與王望王誠念。如是捨物非淨布施。八者有人。以畏賊故捨物與之。如是施者亦非淨施。又復更有五種捨物。皆非淨施。何等為五。一者施毒非淨布施。二者施刀非淨布施。三者。教人取肉而施非淨布施。四者有人。所攝衆生平等施與和集養育望得其力非淨布施。五者有人。為名聞故而捨財物非淨布施。十四有人。為歌戲故。與伎兒物非淨布施。十五有人年終月盡。破散財物非淨布施。十六有人。屋舍因緣而捨財物則非淨施。十七有人。善友因緣以他財物。受與餘人非淨布施。十八有人。或有田地。或在舍宅。或有穀聚。或有麥聚。鹿鳥所食鼠等所食。無清淨心非淨布施。十九有人。為學作故與工匠物。如是施者非淨布施。二十有人身有病患。恐命盡故。捨物與醫非淨布施。二十一者若人打他若罵他已心悔生愧。捨物與之非淨布施。二十二者若人施已。心則生疑。為有報不。如是施者非淨布施。二十三

若人施已心中悔熱。如是施者非淨布施。二十四者若人捨物與他人已。如是思量。若其有人取我物者。皆悉罵我為我所乘。如是施者非淨布施。二十五者若人施已如是思量。如是施福唯。鍾我身不屬他人。如是施者非淨布施。二十六者若人年老捨物而施。又非中年後時病困。死時欲至。服節欲斷。苦惱所逼欲入死道。無清淨心。無信淨心。閻魔羅使見之生笑。兄弟諸親啼哭悲泣。至如是時捨物而與非淨布施。二十七者若人為名捨物布施。如是我名他國遍聞某國某城大施之主。彼如是施非淨布施。二十八者若與餘人。迭相憎嫉。見彼捨物多行布施。見已心慢不能堪忍。以嫉彼故捨物布施非淨布施。二十九者食他女故。為種姓故。捨珠捨金。若銀金剛。若毘琉璃。繒絹衣裳及毳羅綿。造作數具。如是捨物非淨布施。三十者有人如是思惟捨物與人。我無兒息大富饒財應當捨物而行布施。如是施者非淨布施。三十一者若復有人心生簡擇。如是念言。若與此人則有福德。若與彼人則無福德。如是施者非淨布施。三十二者若人布施。捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者。與多豐樂大富之人。非淨布施。三十三者若復有人望好花果。捨物而與非淨布施。大仙當知。此三十三垢染布施。而捨財物彼施報者。如以種子種之。穢地爛壞不成。大仙當知。如是之人非不布施不得果報。復次大仙。譬如有人隨何所取得種子已種之荒田。彼種子界地界相依。須得天雨種子變壞。雖有牙生不得花果。此布施分不得花果亦復如是。如是說已。毘耶婆仙。合掌向佛而作是言。如來世尊一切智人。以相應語說布施報。已作利益安樂衆生。又復世尊。云何布施不失果報。有人持戒有不持戒。二俱施與。此義云何。佛言大仙。汝今善聽布施報法。若有心信一切施與。故名布施。不畏未來而行布施。不輕毀他行布施者。乃名布施。大仙當知。若復有人不簡福田。若有戒人。若無戒人。心信開眼。生愛念已。捨物施與。心常普緣一切衆生。大仙當知。彼人施主。大仙當知。有五種施施主滿足。何等為五。一者時施。二施行人。三施病人及瞻病者。四施法器。五施欲行異國土者是為五種。復有五施。何等為五。一者法施。二資生施。三屋宅施。四燈明施。五香鬘施。是為五種。

大仙問言。何者淨施。佛言大仙。若人有信緣於衆生。而生慈心常心喜心。捨物布施。彼一切淨若願解脫。如是布施則為清淨。復有五種無上布施。何等為五。一施如來則為無上。二施衆僧則為無上。三施法器則為無上。四施父母則為無上。五施王者失位貧窮則為無上。如是施者是上布施。若施老人孤獨病急。是大布施。若為王瞋一向捨棄繫縛欲殺。若諸急難為救彼故不顧自命。為捨財物是大布施。施病人藥是大布施。若於持戒具足衆僧。隨時施與是大布施。施求智人是大布施。若施畜生有怖畏者。所謂訓狐鳥

●三十三●三十二●* ●施一捨● ●教一殺● ●非十(淨)● ●受二授● ●有二在● ●施二屬● ●法二遍●* ●牙二
牙● ●開眼二眼閉● ●緣二衆● ●老人二長老● ●訓狐二黑胡● ●黑胡●

鹿等畜是大布施。若人貧急施隨所須是大布施。大仙當知。此為大施。常應正修。若復有人為他所遺持物布施。即有淨心同得施福。若復有人見他布施。心生隨喜。亦得施福。若人勸施。若人施物。如是等人。皆得大福。

復次大仙。如汝問言。云何世尊入涅槃已供養塔等得福報者。大仙當聽。若人於我入涅槃已。當設供養。若復有人我未涅槃。今現在世供養我者。所得福報。此二平等。何以故。法身如來非是色身。若人於今現在供養。若我滅後而為供養。心平等故得福無異。大仙當知。如轉輪王遍勸諸國。一切人民從今日始。勿復殺生。莫作妄語。彼有一人聞王勸已。雖不見王善護王勸。如是之人雖不供養轉輪王身。王於彼人心生歡喜。如是之人。善護王勸。以不殺生善業因緣報生天處。大仙當知。若人不見我身色相。不學戒句為何所得。若人見我而心邪見。如提婆達入地獄故。若人於我入涅槃已。善學戒者彼勝應知。大仙當知。今我色勝證一切智。無信衆生能令學戒。況有信者。若人於我入涅槃已而為供養。與現供養等無有異。大仙當聽。如汝所問。布施福德為何處。如是問者。譬如草叢密稠。概於中火起。若雨墮時即沒彼處。如是如是。隨何施主。布施具足福德和合。信雨既墮如是福德。即依施主不餘處去。大仙當知。如是施福非有聚處。非有形相。如是施已施者身亡。施福不離如影隨形。是名施者得福報果。果福不失。譬如甘蔗若

蒲桃子。如其不壓不得其汁。壓之則得非甘蔗中。蒲桃子中。現前和集有汁可見。非在節中亦非無汁。如是如是。布施財物。如是施報於彼施主。非住手中。非住心中。非住腹中。而是施報不離施主。猶如彼汁不離甘蔗若蒲桃子。如是施報不離施主。未熟不受。命行不盡不得施報。譬如樹王尼拘陀子。其子微細種之在地則不可見。至樹生時方乃可見。施主施福亦復如是。和合熟時乃得果報。譬如商。人所斷至少入於大城。彼城功德少物治生。所獲乃多具足而得。施亦如是。施時雖微得福報大。又如蜜蜂採取花味而不損花。施主如是。隨何布施得果報。則是施主。如是大仙。施主布施。福德勢力。言施主者。以自施故得名為施。

云何受者。受他所施能消他物。故名受者。又問云何為施福者。於世間中能救護。能令滿足得人天身。故名福德。言他世者。次第傳生至後世身。故名他世。

爾時毘耶婆仙白佛言。世尊。我離疑心決定施分。復更有疑。世尊。此識云何於身中轉。識云何見。云何於身而生貪樂。

佛言大仙。譬如國王住於城內。怖畏他軍先作坑塹周匝遶城。備具糧食弓箭刀楯種種器仗。多集勇健能鬪戰者。立健人。亦多聚集年少健人。給以食糧。勅諸酒肆多辦好酒。攝出家人布施供養。以好財物攝受諸人。既如是已。唱聲勸言。安住勿動。各嚴器械。手執弓箭。身著鎧。鉀。拔刀警防。如是誠已。他

軍來至多有象馬。是時國王安慰軍衆。作如是言。盡力勿畏。城壁若有不牢之處。當好防護。日日常爾。如是乃至福德盡已。為他軍衆之所破壞。俄爾敗散捨國而去。識亦如是。住身城中。入中王。見無常軍欲至生畏。即時造作信心坑塹。治界嶮岸。著憶念鎧發動精進。法藏為酒善調心馬。彼時如是勸。諸人入作所應作。若有大力有無量力。無常軍衆來逼身城。速著鎧。鉀。速取智刀。慚愧機關安置相應。護持實戒。如是正住。彼無常軍忽然而至。即時共鬪。迭互相達。無常軍勝。則捨去。如城中王捨城而去。識亦如是。和合身中根大界中既破壞已。六入失已。捨彼身城。如壞城王捨城而走。彼王如是既捨城已。依止餘城。識亦如是。捨此身已。攝取餘身。應知此識如王無異。

爾時毘耶婆仙白佛言。世尊。如是識者云何知身。若有福德若無福德。此識云何作如是知我捨此身。佛言大仙。譬如行人路遇大水其水汎漲。為渡彼水故上大機。彼水既長奮波亂動。而復甚濁多饒惡虫。謂那迦羅舒舒摩羅水蛇惡龍。有大惡風亂吹旋轉。以彼機故得到彼岸平安不憂。如是之人。於彼惡水大畏惡處。既得脫已。遠機三匝。於彼木杙轉生愛心。愛心生已。如是思惟。善哉此杙能令我渡。如是如水。

如是大仙。又復更有福德衆生。身既死已。識如是念。由我此身得生善道。天中而生。我於人身得利不空。我此死身猶如牢機。能令

果福二福果 甘蔗二甘蔗 蒲桃二蒲桃 人十人 內中 識二識 鉀二鉀 治界二持戒 識二識 入二人 汎漲二汎漲 長二長 識二識 識二識 識二識

我度惡道大水。我身大善合應供養。如是之身不誑於我。生死過中與我天處。如是念已。即於彼身。生愛念心。彼身如機。捨彼身已去向他世。

若復有人身無福德。彼人心識。譬如有人身上爛機。渡於大水。然後機木或出或沒。彼人怖畏心生疑慮。我於今者將死不久。如是之人依彼爛機。甚大怖畏隨流下。退至饒師子虎等惡獸大怖畏處。然後得渡。彼人如是既得渡已。於彼爛機生瞋怒心。罵彼爛機作如是言。顛倒惡行。此水汎漲多波濁惡。云何如是。令我遂到如是惡處。我於爛機竟得何力。用此機爲即便棄捨。如是如是。衆生心識。依無福身隨流下退。墮於地獄呵責此身。作如是言。我得何力我已報得如是惡身。如是身者猶如。羯那。我負此身如負。羯那。我今甚惡因此。爛身到地獄門。猶如蓮花白絲所縛。大仙當知。識亦如是。若善福德如依善機得渡生死。若無福德如依爛機。則墮惡道。彼二種身。一有福德。一無福德。應如是知。

又復此識轉捨此身得第二身。初在胎藏一七日中如是憶知。我某處退而來至此。亦能憶知前所作業。我作此業。若作善業。心則生喜。既住藏中。母心喜笑多有勝相。顏有笑容。奸寵不生。而有勝色。隨所行動。多用右足踏地。壓重。無有因緣手摩右脇。意鮮白衣。著則嚴好。衆生如有福德識。住母胎中如是相現。

大仙當知。若無福識初受生時。一七日中則能憶知。我某處退而來生此。亦能憶知前所作業。如是念云。何作惡業。如是憶念心則愁憂。以心憂故母相外現。彼無福德無善衆生。住母胎中有外相出。身體臭惡而復瘦瘠。心愁憂惱數睡不止。皺面而怒眼。如是衆生初在胎中。即令彼家衰禍得病。如是惡業無福衆生。欲出胎時或能殺母。或藏中死。無福衆生有如是相。

爾時毘耶婆仙白佛言。世尊。此初識心始入胎時。何所憶念何所見知。佛言大仙。彼識初生如是憶念。見樹林中戲樂之處。宮殿樓觀。地水屈曲。平澤寬博。種種屋舍。此間浮提。多有愛人。父母兄弟。如是見已極生愛心。福德和集。迭相攝受。有施物者。有受物者。能知過去宿世之事。憶念過去無量百生無量千生。彼識如是數數憶念。既憶念已心生愛喜。能如是知。我此母者過去已曾五百世中與我爲母。彼既如是心憶念已。於彼生處不生厭樂。心得離欲作如是心。我於此處數數生死。我於今始不用生死。不用有攝如是說已。毘耶婆仙問言。世尊。如是識者於生死中得離欲耶。佛言大仙。此則非時此則非處。彼時彼識無色不見。無有光明。如是識界非於此處而得離欲。於有爲中非是不生。若如是者一切衆生。有福德者無福德者。皆得涅槃。彼義如是。大仙應知。若彼識心如是思念。彼識則有如是勝力。應如是知非是身力。所言識者。何故名識。集故識思。知故名智。

故名識識。識義如是。大仙應知。爾時世尊。即說偈言。

護一切怨家 聚集作煩惱
有知有不知 癡慧和合行
見慢無明等 一切皆識知
此三不離識 非餘處別有
雙相應說識 一輪非是車
二輪不能行 有人復有牛
車輻輳和合 是二輪相應
復以繩繫縛 如是爲行車
如是身之車 彼以界和合
復有根和合 識見彼身車
脈節等和合 喉脈根繫縛
髮骨齒頭等 甲皮之所覆
脇及腸處胃 并心肚與肺
彼一切和合 具足故名身
識王身爲車 身車中行坐
一切法皆知 如是名爲識
復次大仙。此識微細無色無質。非是可見。識非有色非青等色。色中無根。識若離根則無境界。若人心中驚動怖畏。若疑思量。如是。一切皆是識力。
爾時毘耶婆仙白佛言。世尊。一切衆生本性云何。云何生天道。云何生鬼道。云何生畜生。云何生地獄。云何生善根。何者善根而生天中。以何業故生畜生中。以何業故生餓鬼中。以何業故生地獄中。
佛言大仙。汝當善聽我爲汝說。凡夫衆生退於本性。若生福德。此法乃是一切智知非五

①二身二 ②二身二 ③二身二 ④二身二 ⑤二身二 ⑥二身二 ⑦二身二 ⑧二身二 ⑨二身二 ⑩二身二 ⑪二身二 ⑫二身二 ⑬二身二 ⑭二身二 ⑮二身二 ⑯二身二 ⑰二身二 ⑱二身二 ⑲二身二 ⑳二身二 ㉑二身二 ㉒二身二 ㉓二身二 ㉔二身二 ㉕二身二 ㉖二身二 ㉗二身二 ㉘二身二 ㉙二身二 ㉚二身二 ㉛二身二 ㉜二身二 ㉝二身二 ㉞二身二 ㉟二身二 ㊱二身二 ㊲二身二 ㊳二身二 ㊴二身二 ㊵二身二 ㊶二身二 ㊷二身二 ㊸二身二 ㊹二身二 ㊺二身二 ㊻二身二 ㊼二身二 ㊽二身二 ㊾二身二 ㊿二身二

通者所知境界。非天非梵阿迦尼等之所能知。是一切智所知境界。此法尚非聲聞所知。況餘能知。大仙當知。若我弟子聲聞之人。已離三垢證得初果。所知境界諸餘大。天中天等一切不知。非汝大仙之所能知。乃至不能知其少分。

如是說已。毘耶婆仙。心即思惟如是念曰。生死証我如是念已。禮如來足。白言世尊。我今老弊破壞之身。無有憶念不能得果。不能荷負菩提重擔。我於今者歸依世尊。歸依於法。離三有僧。我從今日乃至命盡受三歸依。并弟子衆。一切如是。唯願世尊。善爲我說。令我眷屬大獲善利。世尊乃是一切智日除煩惱。唯願世尊。說此本性。衆生本性。退生天中。佛言大仙。今正是時。我爲汝說。大仙當知。若人以花香鬘而施。心樂修行信心相應。命終得生靈莊嚴天。又復大仙。人欲死時身有善香。是花熏香。又欲死時。上見花網有種種色以散彼人。爾時諸親父母兄弟諸眷屬等。手執華香而供養之。悲號啼哭。彼人爾時面色膩潤。目視不轉。手足正直。如是捨命。彼欲死時。見有勝相。所謂見丘見靈莊嚴。見有百千端正婦女遠天宮殿。彼人見已而語兄弟諸親等言。我於夢中見有丘聚種種寶珠。諸莊嚴具散種種花。若彼病人如是說者。應知此相命終得生靈莊嚴天。彼人欲死則見父母房室和合。見已即生。又復彼時靈莊嚴天。有二種根和合行欲。如閻浮提男子不異。有一勝法不淨不出。彼心欲發。迭相知已。身

則和合有愛風出。而受欲樂。即於彼時。經七日中住天女藏。七日滿已。右脇而生。即於生時。有天善香第一可愛。有種種花相繫爲蓋。生在胸前。彼時復有妙香普熏滿一由旬。隨風遍行。彼時復有雜色靈生。所謂白色黑黃赤色。毘琉璃色。閻浮汁色。清淨勝妙鉢頭摩色。種種雜色。銅色。火色。如是妙靈乃至未死。不萎不凋。常有善香。以是義故名靈莊嚴。彼靈莊嚴天宮之處。有妙天樹。不長不短。其汁極甜味如甘露。其枝垂下而復清淨。種種樹林處處和集。彼樹有果。八分合天味相應。彼果形量如頻。隨彼天心憶念何食。於彼果中隨念皆得。應知彼天食如是。果不名。揣食。於彼地處處離棘刺妙花莊嚴。復有地處有青軟草。復有地處金沙遍覆。金角上出。復有以處自然而有種種敷具。復有天女清淨無垢。妙衣莊嚴。偏舉一眉。而作戲笑。種種衣服莊嚴其身。又於彼處第一勝樂。行住具足。於彼天年壽二百歲。命欲盡時。則有五相。何等爲五。一謂彼天所依之樹枝心萎。焉頭低卷屈。其花失香。二於彼樹心不喜樂。三則靈奏。四天風涼變爲熱觸。五諸天女心生憐愍。皆悉憂愁。一切同聲而說偈言。

具足天甘果 饒種種天樹
多有天嫁女 天勝妙樂處
天中福德盡 捨已而離去

彼諸天女。聞遠天子。發聲大喚。唱如是言。無常甚惡。無憐愍意。如是天子有愛念心。命不自在於此處退。願天童子速生人中。如是天

女懷惱說已。彼天子身舉體熱發。既熱發已。身則普然火起。一焰即退彼處。身雖熾然。不受苦惱。既退彼已。則見人中父母和合。如是見已。即便受生。大仙當知。彼靈莊嚴天子生時。云何處胎。彼住母脇。則有勝相。若住藏中。母則受香。喜樂花鬘。種種果青林叢樹。受用心適。彼一切樂皆悉具足。身不疲倦。又彼福子住藏中故。復有善相。或夢見城種種寶物。市易之處。種種華鬘以散道巷。應知彼母有如是相。

復次大仙。如是童子。於靈莊嚴天中退已。既生人中。若見靈者。生勝。愛心樂鮮白衣。身色殊勝。心無點慧。不愛多婬樂多戲樂。若行住等悉皆。迅疾。樂見戲處。好尚細衣。愛好樹林。見他財富。多設方便。希望欲得。大仙當知。靈莊嚴天。退生人中。有如是相。

毘耶婆問經卷上

毘耶婆問經卷下

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次大仙。四大天王。生退之相。復應當知。如是大仙。若於貧人。若於病人。生憐愍心。若衣若食。病患因緣。所須醫藥。隨時給施。爲除寒苦。道巷。殖樹。行人坐息。造立池井。溝渠水。槽給施一切。如是信心。喜心。施與彼人。以是善業。因緣。臨欲死時。身無垢穢。亦不羸瘦。身色不變。不膩不爛。一切身分不受苦惱。聲不

天二夫 唯二惟 下同 靈二靈 一瑞二瑞 命二今 願二轉 受二受 迅二迅 此下聖本有光引
皇后顯文 元魏婆羅門瞿曇般若流支 後魏三藏法師菩提留支 後魏三藏法師瞿曇般若流支
王十(天) 瑞二瑞

爾時天中彼父天子。在戲樂處遊行嬉戲。欲
心起發右手摩觸天女臍下。以摩觸故。識託
懷中。至滿七日乃有頭髮。具足莊嚴天童子
生。生卽知欲戲笑歌舞一切皆能。復次大仙
彼四大王諸天住處。所有宮殿純金爲地。種
種莊嚴種種綵色。彫飾分明。百千天女在天
宮殿。有百千樹妙莊嚴枝。有隨意風觸身受
樂

復次大仙彼天童子種種食力。所謂搗食天飯。善香。能生天力。香色味等。功德具足。有天粳米名蓮華光。自然而熟。甜如甘露。種種色味。具足相應。有二食盤。一是金盤。一是寶盤。隨彼天子所須。飯食。何者何等如是如是。彼彼飲食皆盤中生。

三五四 毘耶婆闍經卷下

復次大仙彼四大王子。隱宮殿周圍常有妙好華臺。多饒妙花莊嚴殿柱。以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛。有勝天樹婆羅翅蔓上攀樹枝有百千柱。床臥敷具莊嚴宮殿。六萬天女。在中行坐。令彼宮殿端嚴勝妙。彼女殊勝身相舉動。皆可觀瞻。天衣光明莊嚴其身。妙聲環劍以姿其媚善香妙色。欲心相應身極

復次大仙。彼四大王受勝欲樂。提頭賴吒。毘樓勒叉。毘樓博叉。拘毘樓等。彼四大王在宮殿中。喜笑歌舞。嘯咏等聲。天食充飽。諸根喜樂。善愛意生。彼處勝樂。皆悉具足。

復次大仙。彼壽天年五百歲。命無中天傷。彼處勝樂一切具足。開眼看視有喜愛相。彼諸天衆多有戲處。謂蘇婆伽茶迦之處。迦疊婆迦及毘摩羅。光明莊嚴林王之處。閼那迦等勝

子。於天宮殿衆集之處至日不往。彼宮殿中
百千天女。樹生瓔珞有妙勝花。俱迴翔聲欲
鳥之聲林中。具有。心不生樂在地旋轉衣裳
垢膩。其身極熱悲苦看視地上旋轉。於花
帳處心不喜樂身中汗出。彼日常開今則閉
瞬。彼處動轉如魚出水。爲日所暴翻覆迴轉
獨在地住。天女見已皆來圍遶。詳其悲哀同

向何處。彼諸天女。旣傷歎已。復說偈言。

種種善心作	天樹妙莊嚴
此四 _四 大王處	多饒飲食樂
有四 _四 柱相應	福德天勝處

遠住。復水申右臂取花散之。作如是言。生善道去。◎君善道去。向人界去。生福處地。信心聖之。應知彼天如是之身。彼欲死天既聞此已。如是思惟。自知身死。極大愁苦。舉體◎烝

①中=冲(冲)* ②駮=駁(駁) ③綵=彩(彩) ④輻=福(福) ⑤綽=博(博) ⑥繫=繫(繫)* ⑦飯食=飲食(食) ⑧依=法(法) ⑨爲花名
 ⑩二名爲華(華) ⑪駮=駁(駁) ⑫駮=駁(駁) ⑬附=等(等) ⑭翅莫=那恒翅, 翅綱(綱) ⑮數具莊嚴宮殿六萬二之處有諸天童子及
 ⑯多=亦(亦) ⑰咏=詠(詠)* ⑱足=受(受) ⑲具=俱(俱) ⑳極=蒸(蒸)* ㉑薛看=若見(見) ㉒訶=訶(訶)* ㉓大=天
 ㉔* ㉕柱=住(住) ㉖麗=麗(麗)* ㉗君=居(居) ㉘蒸=拯(拯), 蒸(蒸)* ㉙清=銷(銷)*

既見已歡喜愛樂。即彼處生。初受生已。其母相出所謂喜笑。欲得勝食不意食肉。喜著赤衣光明之衣。樂見人眾聚會之處。於兄弟等生勝愛心。藏內胸中不受苦惱。無有延睡又不惡心。無有身病在彼藏中。善具足手然後出生。彼既生已端正好色。見者愛念彼若增長。聞四王天心則歡喜。修行施戒飲酒不醉。心常惺悟身則肥鮮。恒以眾香莊嚴其身。愛林戲處心多欲染。自身諸根樂近婦女。數數飲食樂好美饈。常修歌樂身體膩潤不黑不白。其眼猶如青昆琉璃。大仙當知。四王天退生人中。本性如是。四大王處。所熏相續有如是相。

復次大仙。若有衆生。捨離殺生信心清淨。修行布施離偷盜已。以法陀尼。滿閼尼食。梨何米沙。餘所須物衣裳財物。寶珠金等捨以布施。信樂心喜。以諸花等而為供養。禮拜塔寺奉施供養。命終之時身不壞爛。賦垢便利臭穢皆無。心生歡喜。自憶念身所作善根。臨欲死時則有相現。面如金色鼻正不曲。心不動亂咽不。杆氣。亦不咳。嗽及上氣等。身不蒸熱根不破壞。節脈不斷身不苦惱。在於臥處身不迴轉。語聲不破。

復次大仙。如是衆生或熱病死。或中毒死。或貪華果而上樹上。墮樹而死。或食好食不消故死。彼欲捨陰內識。往見三十三天宮殿莊嚴有珠金寶及金剛等。於分分處種種間雜。作金魚形摩伽羅形。莊嚴殿門門上金幢有種種樂。迭相打觸。出美。好聲能令心喜。饒

種種枝相應好樹。莊嚴林中。謂憂茶迦娑羅栴檀。香汁作泥以塗地處。金色。綵畫白真珠帶。遍懸樹下地皆柔軟。常有莊嚴一切時淨。有好金沙遍布其地。遠天珠焰以為燈燄。多有天女天所分處。光明莊嚴常作天歌美妙音聲。肘後莊嚴。胸有璽珞咽半璽珞。臂釧指環及耳璫等。種種莊嚴端正天女大仙當知。三十三天諸天之衆。彼處天子當於爾時。遊戲受樂受諸欲行。彼於戲處樹林中行。心

生愛善彼福德識。見彼天上天子天女。同一處坐心喜愛樂。速彼生處。如繩穿珠牽。繩珠走。不生異道。即於生時。彼天婦女手中花。彼女見已。自知有兒即以此花授與夫言。君今得子可生歡喜。彼天見之喜心增上。必知其妻得天童子。如是一天心生喜悅。如是童子七日滿已。長髮旋動清淨無垢。天衣具足彼天未生。七日之中如是憶念。我某處退生此天中。某我父母我作善業。如是思惟極生喜心。喜心生已生則欲發。有欲即癡。彼樂欲者。遙見宮殿天戲樂處。如是見已。希望欲得即便行往詣彼戲處如醉象行。臂如象手洪圓纖長。胸則平正。臂如金色。上下身。身則細。行則詳審深心勇健。腰如弓。肥背骨平直。兩髀洪滿如芭蕉樹。善知天法。髮斷細。天香甚香。瓜甲赤薄。身體香潔無主莊嚴。取以嚴身天無痛苦。身有善香著妙天衣。色相殊妙天華嚴身。於宮殿中次第漸行。彼處見有無主天女。見天童子一切悉來圍遶而住。作如是言。聖子善來善來聖子。此

汝宮殿我無夫主。久離夫主獨有童子。我今色少妙色具足。應相供養乳若金瓶。面如蓮花開敷之色。我身猶如雲中電行。端正可意我是天女。今相供養奉給走使。此戲樂處波離耶多俱枳陀邏俱邏婆迦。多有枝心柔軟可喜。而為莊嚴六萬天女。娛樂此處今相娛樂。奉給聖子餘宮殿處。皆悉不空。彼有琵琶鼓笛等樂。種種音聲天敷莊嚴。師子座處自然出生。彼天既見種種莊嚴。妙好瞻蓋如王受位坐師子座。彼天童子。亦復如是。坐師子座。彼既坐已。諸樂器中出可愛聲。普一切

相唱聲說言。此善衆生於閻浮提。造福德業而來生此。天宮殿中。語天女言。汝來汝來速近此處。可為戲樂善作歌舞。樂此天子。此於人中作善根者。此聲出已。六萬天女。彼樹林中兩手取花。善香莊嚴。第一天衣名頭居羅彼衣輕。勝上珠寶以為脚釧。有妙聲。如是婦女而來近之。奉給供養彼諸天女。端正可意猶如初月。面如蓮花其香猶如阿婆婆花。如是婦女來近童子。作如是言。如是聖子。我以一切所須之物。供養供給隨彼所用。此是童子自善根力。和集所得自福所攝。於今在此受天欲樂。如是大仙。彼天童子。天女相隨。三十三天歡喜園林衆雜林中。白衣石上有勝光明。婆卑都林法羅法羅。陀陀羅迦池泉流水。阿吒婆迦妙色好花。波離耶多俱枳陀羅。在如是等戲樂之處。第一涼樂。彼處無有大力惡風。彼處彼處林中多有若干妙聲衆鳥。多有天花。亦饒天果皆有妙香

①王天一王天 ②優一願 ③梨一黎 ④臨一以 ⑤杆一杆 ⑥以上聖本諸缺 ⑦詳二詳 ⑧肥二具 ⑨把二 ⑩紫斷二紫短 ⑪短 ⑫短 ⑬瓜一瓜 ⑭少妙二妙妙 ⑮蓮一羅 ⑯相一箱 ⑰此二世 ⑱頭二顯 ⑲疏二疏 ⑳妙二好 ㉑好花二妙華

①發一發^{ㄉㄜˋ} ②谷一養^{ㄅㄛˋ} ③珠一諸^{ㄓㄨ} ④妙一好^{ㄏㄠˋ} ⑤榮一盤^{ㄆㄢˊ}* ⑥君一芬^{ㄈㄣ} ⑦宵一銘^{ㄇㄧㄥˊ} ⑧滿一博^{ㄅㄛˋ} ⑨下
 同 ⑩異一異^{ㄧˋ} ⑪服一報^{ㄅㄠˋ} ⑫一網二網^{ㄋㄨㄥˋ} ⑬動二重^{ㄔㄨㄥˊ} ⑭憂二煩^{ㄈㄢˊ}* ⑮取二利^{ㄌㄧˋ}* ⑯池一泥^{ㄋㄧˊ} ⑰陀一陀^{ㄊㄨㄛˊ} ⑱沙
 二妙^{ㄇㄧㄠˋ} ⑲馬一驅^{ㄊㄨ} ⑳造一迺^{ㄋㄠˊ}* ㉑由一肅^{ㄊㄨˋ} ㉒訖一績^{ㄋㄧˊ} ㉓恨一恨^{ㄏㄣˋ} ㉔殺一慢^{ㄇㄢˋ} ㉕焚一沙^{ㄕㄚ} ㉖解一彩^{ㄘㄞˊ}
 ⑳采^{ㄘㄞˊ} ㉙派一詠^{ㄔㄥˋ} ㉚廂一川^{ㄔㄨㄢ} ㉛白一白^{ㄅㄞˊ} ㉜喜一鎮^{ㄓㄨㄣˋ}

復次大仙。三十三天善見宮殿淨如月鏡。多有香花垂露莊嚴。有千天女。嚴飾微妙遊戲。娛樂媚眼。阿視奮動眉面。猶如亂波。行虛空中。以種種花莊嚴其身。善見宮殿莊嚴如是。多有珠瓶在宮殿中。鈴網簾障出微妙聲。以為莊嚴。若馬若象行在宮殿。脚足傷地則起金塵。彼處多有端正天女。身著寶珠赤色光明。若鳴。若抱。若捉衣裳。令彼戲處殊勝奇妙。

復次大仙。善見宮殿有六萬柱。彼柱皆是天妙金寶。以毘琉璃及金剛寶為柱。頭間種種雜寶間錯其柱。彼宮殿中汁香葉香。沈水等香種種香薰。復有種種香勝香。帝釋天王在彼勝處。百千天女之所圍遶。帝釋王手執金剛牙。在寶殿上娛樂戲樂。

復次大仙。三十三天因陀羅王。九千龍力。帝釋王臂如天象手。身色如金鮮淨無垢。形體平正。身中則細上下分節。骨節不現體實不虛。髮毛旋動清淨無垢。身有光明衣則舒長。知因陀羅所作釋論能破謬論。多有無量百千天子常隨親近。天林宮殿及遊戲處。隨逐遊行。金繩絡身天妙。璎珞若半。璎珞莊嚴其胸。其身勝妙不細不龜。中腰則細二。髀平等。常以白飯甘露汁食。百千天女目驚視之。肩頰端正。彼有醉象耳扇生風。風聲美妙。復次大仙。彼大天王因陀羅主身。不現香氣勝妙如善華香。彼大天王軟美音聲。大仙當知。彼大天王自身善香。若天白象欲發極醉。聞王身香即時醒解。

復次大仙。因陀羅王身量高下。與餘諸天乘馬之量。高下平等。因陀羅王身色勝妙。見王身者金像不現。

爾時毘耶婆大仙白佛言。世尊。希有世尊。彼帝釋王大因陀羅。甚為勝妙。實如世尊。聖法具足所說不異。佛言大仙。汝以何義如是美歎此無常身。大因陀羅。而言希有心生驚怪。譬如伎兒巧以泥團。造作種種人畜等形。又縛葉等。插華在外。以諸彩色畫為軍衆。木為機關。彩畫彫飾。如樹生花。畫飾莊嚴。不過少時。花則萎落。如以燈炷置於爐中。以火燒之。則有光明。帝釋王身亦復如是。大仙當知。阿泥樓大。父母所生其身力大。大仙當知。因陀羅王所有身力。阿泥樓大。父母所生身力為大。復次大仙。汝今且觀阿泥樓大神通身力。如是說時。阿泥樓大心即憶念。如來加我。如是念已。即入三昧。入三昧已。身如金色。即有天王。新勝金冠如洋金色。在其頭上。寶珠垂下。傍面連肩動搖相摩。珠鬘青髮。身體色潤有勝光明。目如天上勝毘琉璃。其色紺青。復有珠寶。半娑羅寶。迦羅婆寶。日珠等寶。莊嚴身臂。彼以化力令身如是。復出天香。遍諸大眾。一切普薰。彼毘耶婆見其身已。心則變動。從座而起。合掌恭敬。生希有心。高聲唱言。子善哉。何何快哉。我得人身。有果不空。我於今者到如來所。如來今者作一切智。相應語說。令我今者得見如是未曾有法。

爾時世尊。語毘耶婆大仙人言。汝意云何。若

因陀羅帝釋王身。阿泥樓大長老之身。如是二身何者為勝。爾時毘耶婆大仙白佛言。世尊。因陀羅王身。比阿泥樓大身。百分之中不及其一。於千分中亦不及一。阿泥樓大身色具足。如來語言。如是大仙勿生歡喜。以作福德。發如是願。故得彼身。

爾時大仙毘耶婆衆。歡喜心開。白佛言。世尊。唯願世尊。更為我說三十三天。佛言大仙。三十三天帝釋天王。第一天后。名曰舍支。百千天女住歡喜林。有種種花開發光明。集在其身。類如蓮花。唇色猶如金頻婆果。第一光明微細衣服。林間戲處安行遨遊。以天莊嚴善莊嚴耳。寶劍天珂莊嚴手臂。以好璎珞及半璎珞。莊嚴其身。脚著寶劍。劍有妙聲。種種音樂。歡喜林中如是遊行。類分寬博。妙花散地。在上而行。臍下陰上有細毛。文沙寶跨衣行則聲出。目青而寬開而有媚。髮青長黑。一毛旋。鼻隆而直。遠離瞋嫉。閑靜等過。瞋怒。皺面波奮。動亂皆悉遠離。身無疲過。大仙當知。舍支天后有喜欲力。勝彌樓山第一勝處。彼處廣長多有樹林。其樹饒枝映障之處。心生愛樂。微風吹花。動散出香。復觸其身。舍支身形不長不短。不龜不細。其面嚴好。如開蓮花。口出妙香。善巧語說。增長佛種。大仙當知。三十三天一切天衆。身體皆香。無有病患。於遊戲處若於宮殿如是遊行。

復次大仙。三十三天壽命千歲。彼天彼處如是行已。至命盡時。彼天宮殿。本未曾有。五種相出。應如是知。何等為五。地有清水。猶如

①妙二如② ③頭開④ ⑤顯開⑥ ⑦牙二身⑧ ⑨知二如⑩ ⑪璎珞二璎珞⑫ ⑬臂二臂⑭ ⑮肩二肩⑯ ⑰顯二顯⑱ ⑲淨二淨
⑳彩二彩㉑ ㉒樹二樹㉓ ㉔子二子㉕ ㉖阿二期㉗ ㉘比二比㉙ ㉚唯二唯㉛ ㉜利二利㉝ ㉞文二文㉟ ㊱地二地㊲

頗梨。冷而有文有樂觸風。彼處多有種種枝
花。既入池已。油膩汗出。既見如是油膩汗已。
心生疑慮。即便出水走向樹林。彼既速行。天
女見之。順後急行與共相隨。既到一樹即便
住坐。既住坐已。天女憂悲發聲歎息。咽中
聲破如是問言。聖子今者何故捨我。獨在樹
下此有何樂。如是說已。彼天童子以憂歎聲。
語天女言。我頭額上從本以來。未有膩出。如
是說已。於兩腋下有汗出。而彼天女見汗
出已。捨離遠去。彼見天女遠離身已。心生
憂惱出入氣。氣龜出已。其心發熱心既熱
故。頭上沙鬘本未曾萎今者則萎。鬘既萎
已。衣未曾垢今則垢出。天敷臥處不樂不
樂。

彼諸天女見如是相。心即思念。此天童子死
相已出。將欲破壞知其必死。聞其氣臭不
可堪耐。即爾遠之。圍遶而住。以聞其臭憐愍
悲歎。咽喉聲破口不能正。作如是言。何期
第一柔軟身天。在戲樂處林中行者。此三天
處。如是池水有鴛鴦鳥。善法堂處歡喜之林
鵝王鴛鴦。曼陀耆泥池水香潔。多有樹林。樹
名象塵波利耶多俱者多羅。在彼戲處多有
蜜蜂。在雜林中以為莊嚴。常此處行今忽捨
我去向何處。互相既現壞破欲去。彼諸天女
如是啼哭。復更啼哭。彼見啼哭心則破壞。生
大怖畏。其身發熱眼目亂視。如行道路失伴
之人。亦如商人海行船沒。亦如遺失如意珠
者心懷惱地。如大力風能墮山角。無常大
風令天子墮。亦復如是。彼身極熱在地旋

轉。如伽樓羅所捉龍子。生大怖畏舉身戰動。
兩手合掌。向天女言。我今患熱。汝來汝來。可
以手掌摩我令冷。如是心急身熱欲然。如是
身心俱受苦惱。彼諸天女。憂悲燒心住在遠
處。心生憐愍憂悲苦惱。身不能近不摩不
觸。於樹林中取枝花葉。舒手遙置天子心上。
作如是言。童子今者天福德盡。願汝速生閻
浮提處。彼天聞已知必定死。高聲唱言。何期
苦哉。何期苦哉。此三十三天處乃是惡處。
如是種種具足莊嚴戲樂之處。第一宮殿受

諸戲樂。多有天女種種愛染繫縛心已。忽於
今者趣於死道。住在遠處。如是說言。願汝死
已生閻浮提。彼天如是數思惟已。聞彼語已
舉身欲起。極生悲苦啼哭而言。何期苦哉。歡
喜樹林種種雜樹林。白衣石。上遊戲坐處。何
其善法。彼留沙迦。波利耶多。此毘婆闍。曼
陀耆尼大波流沙迦。如是宮殿第一宮殿。堅
固門扇一切和集。我今忽捨此天宮殿。不得
自在而便退此。三十三天命欲盡故。於自宮
殿不能復見。唯見天女低面而下。以手拭眼
引氣破面。彼欲退天復作如是言。我於今者
欲行死道。何期汝等退我所愛。不共我語。
我今欲行生死長道。愛人可來急抱我咽。我
從今已不復見汝。汝亦如是不復見我。如是
天處何期甚惡。業果盡已開無所見。云何此
處三十三天。欲退之時皆悉空耶。云何此處
三十三天。豈無琴樂拍手等耶。而我今者不
復聞聲。何期此處三十三天。第一可愛天乾
闥婆。天色莊嚴金剛堅地。如是千眼帝釋天

王。復有何等福德衆生。和集往彼而得見耶
波利耶多俱枳陀羅。諸樹花鬘在我頭上。何
期萎焉。彼欲退天如是號喚。三十三天聞彼
聲已。一切愁憂取種種花。以自莊嚴清淨鬚
髮。帝釋天王百千天衆。而為圍遶。天后舍支
天女圍遶。那羅達離支多伽大般遮尸塞。敦
扶盧等天乾闥婆。天樂歌聲美妙音聲。而來
向彼欲趣死道。五相出者既近見已。一切如
是生憐愍心。同聲唱言。何期苦哉。此惡無常
無有悲心。

帝釋天王。見彼如是欲退天已。梵聲說言。我
等一切法皆如是。莫生愛著。當斷愛心若不
斷愛則生惡道。諸餘天子亦復如是。一切同
聲如是說言。君善道去生於人中。一切衆生
造善業之地。
如是說已。彼欲退天。心即念言。我今實退。即
時合掌向彼天衆。如是說言。三十三天一切
天子。唯願忍我我退時至。彼時天子引氣直
視。有二相出蓮花葉眼。一切莊嚴皆悉失
沒。彼諸天子。見欲退天離莊嚴已。取曼羅婆
居世舍耶居迦那大。如是等花遙散其身。即
作天樂琵琶鼓笛。種種音聲而以樂之。彼見
如是供養身已。雖退天處心生歡喜。於閻浮
提心生希望。眼中淚出其聲則龜。常有因時業
法集相應盡命。命盡死已。伽阿那風吹彼死
天。彼風善香吹之令散。如是散已。即時遠
離三十三天。不知所在無有處所。不能生他
若想若知。彼既退已生於人間。在胎藏中母
則相現。喜笑歌舞心喜染欲。心常歡喜喜樂

①住樂二樂住②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①上二樂②其一期③彼一波④(如)⑤退二是一⑥教二熟⑦(善)⑧出二生⑨有
因二因有⑩(有因)⑪一⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

花果樹林之處。樂著種種雜色衣服。常喜飲食。雖住藏內。母胎不苦不樂邪欲。心喜善香。花鬘莊嚴。臥則善夢。非顛倒見。大仙當知。三十三天退生此時。住母藏中有如是相。

大仙當知。其母爾時。一切藏過皆悉遠離。後則出生。大仙當知。彼時童子既出生已。身分平正。掌文成就。可意柔軟。腰細齒密。身體柔軟。其心愛樂。勝功德欲性愛欲事。心愛細衣。樂林戲處。身有勝香。大富豐財。金寶具足。大姓種族。常行施戒。欲心多者。則生貧家。心喜布施。不黑不白。手足齊平。一切見者皆悉愛敬。性愛論義。其心柔軟。少於瞋心。樂行他妻。於自妻妾不生愛樂。於諸親舊兄弟眷屬。心不愛戀。大仙當知。三十三天退生人中。本性如是。世尊說已。毘耶婆仙。一切仙衆。心生歡喜。歎言善哉。毘耶婆問經卷下

No. 365

入法界體性經

隋。天竺三藏。闍那崛多譯

爾時婆伽婆。在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時文殊師利童子。於夜初分來詣佛所。到已在佛別門而立。是時如來住於三昧。爾時世尊從三昧起。見文殊師利童子住別門外。見已告言。文殊師利。汝來汝來。入內莫住於外。爾時文殊師利童子。聞佛

告已。白佛言。善哉世尊。即詣佛所。到已頂禮佛足。却住一面。

爾時世尊。告文殊師利童子。汝可就坐。時文殊師利童子言。善哉世尊。唯然受教。向佛合掌。却坐一面。於時文殊師利童子白佛言。世尊。今者世尊住何三昧而從起耶。佛告文殊師利。有三昧名曰寶積。然我於時。行此三昧。而從彼起。文殊師利復白佛言。以何因緣。名此三昧爲寶積耶。佛告文殊師利。譬如大摩尼寶。善磨瑩已安置淨處。隨彼地方。出諸珍寶。不可窮盡。如是文殊師利。我住此三昧。觀於東方。見無量阿僧祇世界現在諸佛如來。阿羅呵三藐三佛陀。如是南西北方四維上下。如是十方無量阿僧祇世界。我皆現見。是諸如來住此三昧。爲衆說法。文殊師利。我住此三昧。不見一法。然非法界。文殊師利。又此三昧。名寶積印。若有純直男子女人。行此印者。辯才不斷。文殊師利言。世尊。我有辯才。修伽陀。我知辯才。佛言。文殊師利。汝云何知辯才。文殊師利言。世尊。譬如彼摩尼寶。不依餘處。還依寶際而住。如是世尊。一切諸法更無所住。惟依寶際而住。佛復告文殊師利。汝知寶際乎。文殊師利言。如是世尊。我知寶際。佛言。文殊師利。何謂寶際。文殊師利言。世尊。有我所際。彼即寶際。所有凡夫際。彼即寶際。若業若果報。一切諸法悉是寶際。世尊。若如是信者。即是實信。世尊。若顛倒信者。即是正信。若行非行。彼即正行。所以者何。正不正者。但有言說。不可得也。佛言。文殊師利。行

者是何義。文殊師利言。世尊。行者是見實際義。佛言。文殊師利。修道是何義。文殊師利言。世尊。修道者思惟證義。佛言。文殊師利。汝云何爲初行男子女人說法。文殊師利言。世尊。我於彼諸善男子善女人所。教發我見。即是爲其說法。世尊。我不滅貪欲諸患而爲說法。所以者何。此等諸法。本性無生無滅。故世尊。若能滅實際。即能滅我見所生際。世尊。我爲初行善男子善女人。如是說法。不受佛法。不著凡夫法。於諸法不舉不捨。世尊。我爲初發意男子女人。當如是說法。文殊師利言。世尊。亦爲教化衆生時。云何說法。佛言。文殊師利。我不壞色生。亦不壞色不生。故說法。如是我受想行識。亦不壞不生。故說法。文殊師利。我不壞欲瞋癡等而爲說法。文殊師利。我爲諸教化者。當令知不思議法。我爲說法。以如是故。我成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。我無所壞諸法。已得成無上菩提。亦無有生。得成無上菩提。文殊師利。所言佛者。即是法界。於彼諸力無畏。亦是法界。文殊師利。我不見法界有其分數。我於法界中。不見此是凡夫法。此是阿羅漢法。辟支佛法。及諸佛法。其法界無有勝異。亦無壞亂。文殊師利。譬如恒河。若闍摩那。若可羅跋提河。如是等大河入於大海。其水不可別異。如是文殊師利。如是種種名字諸法。入於法界中。無有名字差別。文殊師利。譬如種種諸穀聚中。不可說別。是法界中亦無別名。有此有彼。是染是淨。凡夫聖人及諸佛法。如是名字不可示現。如是法

界如我今說。如是法界無違逆如是信樂。何
以故。文殊師利。其逆順界法界無二相故。無
來無去。不可見故。無其起處。佛說如是法已。
文殊師利。復白佛言。世尊。我亦不見法界向
惡道。亦不見向人天道。亦不向涅槃。佛復告
文殊師利。若有人來問汝。云何現在有於六
道。如是問者。汝云何答。文殊師利言。世尊。
如是問者。我當解說。世尊。譬如有人睡眠作
夢。或見地獄道。或見畜生道。或見閻摩羅人。
或見阿修羅身。或見天處。或見人等。世尊。彼
人所見夢事。諸道各各別異。又人問者。隨意
而說。然實無彼諸衆生等。如是世尊。我雖說
諸道各別。然其法界實無差別。世尊。如彼問
者。我當爲其如實解說。彼此無故。世尊。若行
聲聞乘取涅槃者。不可爲說實義。世尊。彼等
即今現在。亦不可爲其分別。但說名字。何以
故。取法界邊際故。世尊。譬如大海有七種寶。
若珂玉珊瑚金銀生色等。可以相別。此是其
寶。於法界中。不可知其別異之相。何以故。世
尊。法界不生不滅。其法界無染無淨。其法界
無濁無亂。其法界中無可滅者。亦無生者。

爾時世尊。知而故問文殊師利言。汝知法界耶。如是世尊。我知法界卽是我界。佛復問文殊師利。汝知世間耶。文殊師利言。世尊。如幻化人所作處。是世間處。世尊。世間者但有名字。無實物可見。說名世間行。世尊。然我不離法界見於世間。何以故。無世間故。如世尊問言。世間何處行者。所謂色性不生不滅。彼行亦不生不滅。如是受想行識。此識性不生不

滅。如是行亦無生無滅。世尊。如是一相所謂無相。佛復問言。文殊師利。汝豈不作是念。若現在如來阿羅訶三藐三佛陀。當滅度耶。文殊師利答言。世尊。豈可法界有已修。集未修。集也。法界既無修。集。云何得有滅不現耶。佛言。文殊師利。於汝意云何。過去諸佛。如恒伽沙等已滅度。汝豈不信耶。文殊師利言。世尊。我信諸如來皆已涅槃。見彼出處故。佛言。文殊師利。於汝意云何。欲使諸凡夫死。

已更生也。文殊師利言。世尊。我尙不見有凡夫。何有更生耶。佛問文殊師利言。汝於佛前樂聽法也。文殊師利言。世尊。我亦不見樂不樂相。佛言。文殊師利。汝豈不樂法界耶。文殊師利答言。世尊。我不見有一法非法界者。更何所樂。佛言。文殊師利。若慢者聞汝說。生大恐怖。文殊師利言。世尊。若慢者生怖。實際亦生恐怖。其實際不恐怖故。卽一切諸法皆無恐怖。以無修作故。此是金剛句。佛言。文殊師利。何故名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。諸法性不壞。是故名金剛句。世尊。如來不思議句。是諸法不思議。是金剛句。佛言。文殊師利。何故復名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。諸法無思故。是金剛句。世尊。諸法是菩提。是金剛句。佛言。文殊師利。何故復名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。一切法無所有。但有名字言說。諸法無此無彼。皆無所有。此彼無所有者。卽是如。若是如者。則是真實。若是實者。彼則是菩提。是故得名爲金剛句。文殊師利言。世尊。一切諸法是如來境界。是金剛句。佛

言文殊師利。何故名此爲金剛句。文殊師利言世尊。諸法自性本來寂靜故。是金剛句。佛告文殊師利。汝可喚阿難陀比丘來。令受持此法本句。文殊師利言。世尊。我於中不見有一法可說可聽。世尊。我實不見一字有其說處。何有多句而可持乎。佛言。善哉善哉。文殊師利。汝善說此語。文殊師利。我見東方無量阿僧祇世界中。諸如來阿羅^訶三藐三佛陀。亦說此法本

爾時長老舍利弗。從自住處出。往詣文殊師利童子住處。到已。不見文殊師利。卽詣佛所。到已。在佛別門外邊而住。

爾時世尊告文殊師利童子言。文殊師利。是舍利弗比丘。今在門外。爲欲聽法。汝令使入。文殊師利言。世尊。若彼舍利弗際。若法界際。世尊。此二際。豈有在內在外中間二耶。佛言不也。文殊師利言。世尊。言實際者。亦非實際。如是際非際。無內無外。不來不去。世尊。長老舍利弗際。卽是實際。舍利弗界。卽是法界。世尊。然此法界。無出無入。不來不去。其長老舍利弗。從何處來。當入何所。佛言。文殊師利。若我在內。共諸聲聞語論。汝在於外而不聽入。汝意豈不生苦惱想耶。文殊師利言。不也。世尊。何以故。世尊。凡所說法。不離法界。如來說法。卽是法界。法界卽是如來。說法界。如法界言說界。無二別無所有。名者說者。此等皆不離法界。世尊。以是義故。我不苦惱。世尊。若我恒河沙劫等。不來至世尊說法所。我時不生愛樂。亦無憂惱。何以故。若有二

者卽生憂惱。法界無二故無惱耶。

爾時世尊告長老舍利弗言。舍利弗。汝來入聽。文殊師利辯才耶。舍利弗言。唯然世尊。我甚樂聞。今在室外。欲聽世尊及文殊師利童子所說。爾時文殊師利白佛言。世尊。令長老舍利弗得入聽法。爾時世尊告長老舍利弗言。舍利弗。汝來前入。舍利弗言。善哉世尊。卽前入室頂禮佛足。退坐一面。爾時文殊師利言。長老舍利弗。汝見何義故而來此耶。舍利弗言。文殊師利。我欲聽法故來此耳。此處應有最勝法義。以有文殊師利與世尊共處。各有論說必有妙美。當有甚深最勝法義。時文殊師利言。如是如是。舍利弗。我說甚深最勝法。舍利弗言。文殊師利。此說法以何義爲甚深最勝。文殊師利言。舍利弗。此法難知。以無器故。凡所說無所發起。此所說法不爲發起故。凡夫亦不爲發起。阿羅漢法亦不爲發起。如來法起發此說法。以無所依無能依故。發此說法。是故說法平等。平等無有住處。畢竟寂靜。說諸法故。此無所住故稱最勝。舍利弗言。文殊師利。以何義故作如是說。阿羅漢漏盡非受此法器。文殊師利言。長老舍利弗。阿羅漢者。惟盡欲順癡等魚惑故。彼何能作器。舍利弗。以是義故我作如是言。阿羅漢漏盡非此法器。舍利弗言。文殊師利。以斯義故。我今求汝。從一遊處至一遊處。從室至室。從窟至窟。我故求汝。爲法樂處。辯才欲聽法故。文殊師利。我聽世尊及汝說法。無有厭足。時文殊師利言。大德舍利弗。汝不知足聽

法耶。舍利弗言。文殊師利。我不厭聽法。文殊師利言。大德舍利弗。豈可法界取說法耶。舍利弗言。不也。文殊師利言。大德舍利弗。既無厭聽法。然法界共大德界。無二無別。其法界不取說法。若取則可知足。既不取是故不知足。舍利弗言。文殊師利。除諸如來。何有聽法如是也。文殊師利言。大德舍利弗。汝言涅槃法。是舍利弗耶。舍利弗言。文殊師利。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。諸法本性成就故。我無涅槃。文殊師利又問。舍利弗。汝信無死法耶。舍利弗言。文殊師利。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。夫法界者。不死不生。我信如是。文殊師利又問。大德舍利弗。汝信無智具足漏盡阿羅漢耶。舍利弗言。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。無智智平等故。具足漏盡阿羅漢。何以故。非但智離無智。無智亦離。無智盡法更無智。無分別故。離智是漏盡阿羅漢。文殊師利問。大德舍利弗言。汝信漏盡阿羅漢解脫法耶。舍利弗言。文殊師利。我實有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。彼諸法離諸法。然不取諸法。我如是信。文殊師利問。大德舍利弗言。汝信前世諸如來阿羅漢。呵三藐三佛陀。滅度而不得涅槃耶。舍利弗言。我信。文殊又問。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。彼不思議界。無生無沒者。我如是信。文殊師利問。大德舍利弗言。汝信諸佛是一佛耶。舍利弗言。我信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。法界不可分別。我如是信。文殊師利問。大德

舍利弗。汝信諸佛卽是一佛耶。舍利弗言。我有信。文殊師利又問。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。是諸佛利依如。無盡利亦無盡。我如是信。文殊師利問。舍利弗。汝信諸法無可證無可滅。無可思念不可修作耶。舍利弗言。文殊師利。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。自體不自知自體本性不捨本性。自體亦不證。亦無思念。不相違背。不生不滅。不取不捨。善住彼際。我如是信。文殊師利問。舍利弗。汝信有爲界。於法界中無有法生。亦無有滅。亦無積聚耶。舍利弗言。我有信。文殊又問。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。彼諸法性不可得。知若生若滅若積聚住者。我如是信。文殊師利言。大德舍利弗。汝信有般若法界。於中亦有阿羅漢名字耶。舍利弗言。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。厭行般若法界。是阿羅漢界。然法界體離非欲順癡體。其阿羅漢豈能離法界也。我如是信。文殊師利言。大德舍利弗。汝信諸法皆是佛境界忍耶。舍利弗言。我實有信。文殊師利問。汝云何信。舍利弗言。文殊師利。世尊本性覺自性離故。我如是信。

爾時文殊師利言。善哉善哉。大德舍利弗。如汝所有境界。爲我解釋。我如是問。汝如是答。是故我知有爾許行也。爾時世尊告長老舍利弗言。舍利弗。若有善男子善女人。受持此法本句。若爲他解釋。若讀若誦。然彼人等速得辯才。舍利弗言。如是婆伽婆。如是修伽

陀。大德世尊所說。世尊。然彼衆生。於前世時。已曾供養諸佛世尊。已爲彼善男子善女人。安立於此法印。彼等衆生當得大覺。爾時長老舍利弗白佛言。世尊。此法本有何名字。我等云何奉持。佛告長老舍利弗言。舍利弗。我此法本名文殊師利童子所問。佛爲解說。如是受持。亦名入法界。如是受持。亦名實際。如是受持。舍利弗。彼善男子善女人等。恭敬當如勝寶。若受持此法本。若讀若誦。若思惟。如行當得無生法忍。若爲生他善根。若少讀誦已。而能爲他多說法義。當得不斷辯才。佛說此經時。文殊師利童子。及餘菩薩摩訶薩。上坐舍利弗。及餘諸比丘。并諸天衆。毘闍婆人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。入法界體性經。

No. 356

佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是。一時佛。至羅閱祇者闍崛山中。與千二百五十比丘俱。文殊菩薩往到佛所在門外住。所以者何。佛坐三昧未久。佛覺見文殊。便請入。作禮而住。佛言且坐。文殊問佛。屬坐三昧名曰何等。佛言寶積。文殊復問。何故名寶積。佛言。譬如摩尼珠。本自淨好。復以水。洗置其平地。轉更明徹。無不見者。屬所

入三昧。見東方無央數阿僧祇刹土及佛。以復悉不現。住是三昧中。無不見諸法本際。其有信者。以爲得印。所語如言。摩尼寶舍有四角。從一角視悉見諸角。無所缺減。是故見諸本際。佛問文殊。知本際不則言知。何所是。報言。我所處是爲本際。諸所欲人異際。在是際者。亦不在法。亦不在善惡諸法。亦如是。其知是者。審以知之。凡之知者。以無所知。從本傳習。莫有作者。是故無有底。佛問文殊。何謂是慧。審是慧者。是故慧。復問何所道。念名曰道。報言。所念道無念。是故道。佛語文殊。以有念言無念。當以何法教新學。若男子女人。文殊言。亦無所出。亦無解。淫怒癡無有極。以是法教一切。以故無有根。是故不可出。不可解。其言我能壞本際。以不能。其言我能斷生。是亦不能。不捨俗事。不念近道。作是者。乃可教於凡人。文殊問佛。持何法教學。佛言。我所教不壞色痛。摩思想。死生識。無所壞。亦不教壞淫怒癡。令得不可計數法。以是法教作佛道者。我用是故自致得佛。佛語文殊。無所壞法故致佛。無所得法能成佛。佛者則法身。諸種力無所畏。悉法身之所入。所以者何。莫能分一身分。而爲法身。法身。無有數。何以故。不計是凡人是非凡人。法身等無差特無所散。身是爲法身。譬如四瀆悉歸於海。合爲一味。若干名法爲一法身。諸所有種各各有名。合會聚之名曰穀。若俗事道事。悉合爲一法身。所以者何。不可指示。是爲俗事。道事亦不可說。是俗事身是爲法身。亦不可

見視。如我所說法身。其有信二。知者所作衆惡悉以除盡。文殊言。於法身亦不見。生天上亦不見。在人間亦不見。在三道亦不在泥洹。佛語文殊。今若所說乃爾。若有人問汝者。佛現說有五道。當何以解之。文殊言。譬若如人臥中。見入泥犁。若作禽獸。上在天上。若在人中。覺則無所見。其法身無所著。所以者何。但有數故。數者墮俗。若羅漢辟支佛。上至佛俱等一法身。所以者何。不可分別故。譬如若干種寶可別知。法身而不別。所以者何。不可別故。無生無死故。法身無所生無所滅。所以者何。常住故。亦無有垢。亦無有淨。所以者何。無有過者。亦無脫亦無所脫。佛者無所不知。復問文殊。知法身不。文殊言。若得者可知。佛問文殊。乃知世間所在處不。則言知。佛言何所是。文殊言。其化人處世。在是世間者。但有名求如毛際。而無爲我說者。其世亦不離法身。佛復問。世所在何所。文殊言。譬如雲所在無所在。亦不羸亦不強。是則世世之相。佛問文殊。汝謂我滅不。文殊言不。何以故。法身無有生。若有生乃有滅。法身者不生故。知佛而不滅。佛問文殊。若聞已過去恒邊沙佛。悉般泥洹。汝信不。則言信。佛言。云何信。文殊言。其佛者悉佛所化。化般泥洹故。而信之。佛問文殊。汝見人臨死時。知所趣向。則答言。而人不可知。何況所趣向。佛語文殊。乃可聚會說法。文殊言。誰欲聽。佛言。欲聽聚會者。文殊白佛。當因何法有所說。佛言。說法身。則言不見法身。當何以說之。佛語文

●尊十(弗)● [佛說]一● * 藏十(法師)● ●至二在● ●見二已● ●洗二酒● ●以二已● ●信二住● ●摩二機● ●死生二生● ●無十(所)● ●(教)一● ●說二勝● ●知二如●

殊。若所說法身不可見。其在會中未曉者。聞其所言其心恐懼。文殊言。若恐懼其本際已恐懼。佛言。本際無恐懼。未曉者亦不恐懼。文殊言。諸法無有恐懼者。若金剛。佛問。何謂金剛。答言。無能截斷者。以故名曰金剛。佛不可議。諸法亦不可議。以是為金剛。佛言。何所為金剛者。文殊言。勝諸法故。佛者法法之審故。是為金剛。佛。以何因為金剛。則答言。所有無所有。一求之無所有。故曰空。空者是佛。以是為金剛。一切諸法皆佛。依無所依是故金剛。何緣是為金剛。則言無所依者無所近。是故為金剛。佛語文殊。今我欲作感應。令阿難來。所以者何。為一切受法故。文殊問。佛。屬所說法。無所見無所得。阿難來者當取何法。佛言。善哉善哉。如文殊所說。佛言。我見東方無央數阿僧祇刹土諸佛皆悉說是。舍利弗出其所止處。到文殊所。見而不在。便至佛所。於門外住。佛謂文殊言。呼舍利弗入。文殊問。佛。本際法身有中。有外。有內。當從何所得。佛言。不可得。答言。本際以無際。復言。舍利弗者亦在法身中。不而所從來。當所入。佛語文殊。若為苦。舍利弗為不苦。譬如諸聲聞在內。與我俱語。而若在外住。不用時入。是不為煩。答言。雖在外住亦不苦。亦不煩。佛問。若以何故。不苦不煩。文殊言。佛為聲聞說法。我亦如是。故不苦不煩。所以者何。諸佛所離法身故。文殊言。譬如恒邊沙劫不見佛。亦不得入。亦不苦不煩。所以故。佛所說法亦無增無減。所以者何。諸法無有主。以是故無苦無煩。諸所

有名。佛因是而教人。所以者何。佛以是教故。佛遙問舍利弗。汝悉聞文殊所語不。舍利弗言。惟。佛勿以自勞。願樂於是往聽其法。文殊白佛。可令舍利弗來入。佛遙謂舍利弗。前已作禮就坐。文殊謂舍利弗。於是法中何所而尊。欲入聽之。聞說尊法。愛樂欲聞。故入欲聽。文殊言。審如若所說。是法實尊甚深甚深。何以故。是法無有二心故。所以者何。非若所知。不在其中。諸羅漢辟支佛。亦復如是。及求佛道者。何以故。不可得故。亦不從佛望得。以是故無。能在其中。本清淨故。諸法亦清淨。舍利弗問文殊。所以羅漢不在其中。文殊言。姪。盡是為羅漢。無所住無所成。當在何所中。舍利弗言。故到人處不見。以是故來至。聞。但欲聞深法故。舍利弗言。我從佛若從人聞其法。誠無厭極。時文殊言。於法無厭極。如舍利弗所語。文殊問。法身能有所受法不。何故。而無厭極。舍利弗言。法身無所受。其本際有所受不。舍利弗言。無所受。文殊答舍利弗。本際無所受。故。而若無厭極。文殊言。若本際受法。汝有厭極。舍利弗言。除佛所說。我之所說。無有與等。文殊言。汝能自信其法。至泥洹。若自信不至泥洹。舍利弗言。從本以悉般泥洹。文殊言。寧自信。常於是不動轉。舍利弗言。信。復問從何所信。則答言。法身無所生。無所滅。故知無所動轉。復問。信羅漢盡無有餘。無所復知不。舍利弗言。信。從何所信。其知以無所復有。故無所知。無所知者無所止。故曰盡。文殊言。羅漢盡。故如是。何以故。舍利弗

言。悉捨諸法。無所得故。文殊問。汝信以恒邊沙佛般泥洹。以不般泥洹。舍利弗言。信。從何所信。法身不生不死。故。不般泥洹。文殊問。信諸佛為一佛不。舍利弗言。信。從何所信。之。答曰。一法身無有二故。文殊問。信諸所有刹土為一刹土不。舍利弗言。信。從何所信。答言。所有盡故。文殊復問。能信一切法。無所誠無所。脫。無所念。無有證。舍利弗言。信。從何所信。無自然而知自然者。故無所識。無所脫。無所念。無有證。亦不生不滅。亦不見亦不有見。本際無處。所以故。信。文殊復問。信法身住。無所生。無所滅。無所止。舍利弗言。信。從何所信。之。亦不是法。有所生有所滅有所止。以故。信。文殊問。能信不可計法身所從出。能知處不。舍利弗言。信。從何所信。答言。法身者亦無姪。癡。信之而無處。復問。舍利弗。乃信諸法。依佛。依無所依等不。答言。信之。從何所信。答言。無所止。無所止者。謂不可見之所依。文殊言。善哉善哉。舍利弗。如若之境界。我悉問之。若皆答其所知。舍利弗語文殊。今我所聞者。以念不復忘。佛謂舍利弗。若有男子。女人。問是法持誦誦讀。為一切人廣說。為解其義。疾得所欲。文殊語舍利弗。今佛所說。無有異。舍利弗白佛。以供養前佛者。所以。彼者來悉得是。印。是法名曰何等。當云何行。名曰問法身。寶積。持本際持無所處。所持持一切諸法。無所望礙。其從若聞是者。便因是法。悉得。其聞者復教詔餘人。展轉相開導。所以者何。文少而解多。佛說是經。舍利弗。羅漢。文殊

①所一何②③惟二唯④⑤龍一⑥聞二門⑦說二語⑧故二政⑨說二勝⑩波二後⑪印二耶⑫還二⑬羅漢一⑭

師利菩薩。諸天人世間人民。龍鬼神。一切歡喜。作禮而去。

*佛說寶積三昧文殊問法身經

No.357 (T.838,359)

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

元魏。天竺三藏。曇摩流支譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城鷲頭山中。第四重上法界藏殿。與大比丘衆二萬五千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。心得自在。善得心解脫。善得慧解脫。心善調伏。人中。大龍。應作者所作已辦。離諸重擔。速得己利。盡諸有結。善得正智。心解脫。一切心得自在。到第一彼岸。

復有阿若拘隣等八大聲聞而爲上首。復有菩薩摩訶薩七十二億那由他。其名曰文殊師利法王子。菩薩摩訶薩。善財功德菩薩摩訶薩。佛勝德菩薩摩訶薩。藥王菩薩摩訶薩。藥上菩薩摩訶薩等。皆住不退轉地。轉大法輪。善能諮問大方廣寶積法門。位階十地。究竟法雲。智慧高大如須彌山。善修習空。無相。無願心。不生相。一切皆得大甚深法。智慧光明。皆悉成就。佛威儀行。此諸菩薩摩訶薩衆。皆由他諸佛世界而來集會。皆得成就諸神通業。皆悉安住法性實際。

爾時世尊作如是念。我今轉于無上法輪。欲令諸菩薩摩訶薩。速疾生於大智慧力。又復欲令恒迦沙等諸世界中。有大威德大神通力菩薩來集。時佛世尊復作是念。我爲說大方廣法門。欲現瑞相。放大光明。何以故。欲令一切諸來菩薩摩訶薩等。皆悉諮問我所說法。

爾時世尊念已。放大光明雲。普照十方阿僧祇不可思議三千大千微塵數等世界。即時十方一一世界。十不可數佛國土。百千萬億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集。一一菩薩各以菩薩神通力故。所有一切不可思議最勝供養供養諸佛。彼諸菩薩一一各以本願力故。在如來前昇蓮華座。至心觀佛瞻仰而住。

即時法界藏殿上。有大寶蓮華藏高座從地踊出。縱廣億那由他阿僧祇由旬。其華形相上下相稱。以一切光明摩尼寶爲體。電光摩尼寶爲周匝欄楯。不可思議光明摩尼寶爲莖。不可思議摩尼寶以爲眷屬。過諸譬喻。光明摩尼寶以爲垂纓。自在王摩尼寶以爲羅網。種種摩尼寶以爲間錯。懸諸無量寶蓋幡幢。彼大寶蓮華藏高座。周匝俱放十阿僧祇百千萬億那由他光明。是光爾時遍照十方無量世界。即時十方於一一方。有十億不可說佛國土。百千萬億那由他微塵數等。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四大天王釋提桓因梵天王等。皆來集會。彼諸天等各各乘寶殿樓閣。一一皆有不可

思議阿僧祇天女。作百千萬億那由他種種伎樂。娛樂而來。到於佛所。復有諸天龍等。各各乘華殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘曼陀羅伽婆羅樹檀香殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘真珠寶殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘種種綵殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘金剛光明摩尼寶殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘閼浮那提金寶殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘集一切光明摩尼寶殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘自在王摩尼寶殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘如意寶珠殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣。來詣佛所。復有諸天龍等。各各乘持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣。來詣佛所。如是等輩。各各皆有不可思議阿僧祇天女。作百千萬億那由他種種伎樂。娛樂而來。到於佛所。到已俱作過一切世間不可思議不可稱不可量不可數種種伎樂供養如來。彼諸天等以本願力。隨座所須。自然具足。却坐一面。至心觀佛瞻仰而住。

爾時三千大千世界大地。即成閼浮檀金。種種摩尼寶樹莊嚴世界。種種天華樹。種種衣服樹。種種曼陀羅伽婆羅樹檀香樹。種種香樹莊嚴世界。電光摩尼寶以爲羅網。遍覆三千大千世界。建大寶幢懸諸幡蓋。彼諸樹中。一一皆有百千萬億那由他阿僧祇大女。皆現半

①殊十(師利菩薩)②(天竺)③* ④殊十(法師)⑤* ⑥十二千⑦(譯)⑧一⑨子二於⑩已十(即)⑪住二
坐⑫ ⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二

身兩手俱持百千萬億諸寶瓔珞供養而住。
爾時彼大寶蓮華藏大師子座中出妙音聲。
而說偈言

我依佛力生

本願今成就

願人王來坐

奉戴兩足尊

我此身唯寶

華淨衆所樂

寶成由佛力

願尊滿我願

坐師子華藏

嚴世界及我

說法多衆聞

速得師子座

我身千光明

照無量世界

願尊坐我上

生我歡喜心

於此說法處

已坐八億佛

願尊今速坐

攝受利益我

爾時世尊從本座起。卽昇大寶蓮華藏大師子座結加趺坐。觀察一切菩薩摩訶薩衆。欲爲菩薩說勝妙法卽便現相卽時一切菩薩摩訶薩衆作是思惟。文殊師利法王子。應爲我等諮問如來應正遍知不生不滅法門。以我等輩從久遠來。已曾聞此勝妙法門。爾時文殊師利法王子見如來相。知諸菩薩摩訶薩衆心思惟已。卽白佛言。世尊。何等法門名不生不滅。卽說偈言

佛說無生滅

彼釋何等相

何法不生滅

願說喻相應

菩薩爲智慧

承諸佛神力

無量世界來

願說勝妙法

爾時佛告文殊師利法王子言。善哉善哉。文殊師利。汝能問佛此甚深義。文殊師利。汝爲安隱無量衆生。能與無量衆生種種快樂。復

能憐愍無量衆生。廣能利益無量衆生。與無量衆生人天之樂。爲諸菩薩摩訶薩等究竟佛地。文殊師利。汝於此義莫驚怖畏。文殊師利。我爲汝說不生不滅法當依智解。文殊師利。不生不滅法者。卽是如來應正遍知。

文殊師利。譬如大地大毘琉璃所成形相。猶如三十三天所住之處。彼大地中見三十三天。釋提桓因并善法堂影現分明。及見天王釋提桓因。天中所有五欲境界。戲樂等事一切皆見。爾時諸天唱告一切男子女人童男童女作如是言。汝等可來觀此天王釋提桓因善法之堂。及天王所有五欲境界戲樂之具。復作是言。諸善男子善女人等。汝當布施持戒種諸善根。皆當得此善法堂處及以天中五欲境界戲樂之具。當作天王并得果報及神通力如釋提桓因。隨其所有五欲境界。畢竟成就必得受用。文殊師利。爾時彼諸善男子善女人童男童女等。於彼大毘琉璃地中。見三十三天釋提桓因善法之堂。及五欲境界戲樂之具影現分明。卽各散華合掌供養作如是言。如彼釋提桓因身并善法堂。及彼天中五欲境界我亦應得。文殊師利。而彼衆生皆悉不知三十三天善法之堂釋提桓因。及五欲境界如是等。事一切皆依大毘琉璃地中而現。何以故。大毘琉璃地清淨故。一切影像悉現其中。文殊師利。而彼衆生爲求天王帝釋身故。所有修行布施持戒種諸善根。皆悉迴向三十三天文殊師利。而大毘琉璃地中實無有彼三十三天善法堂釋提桓因。及以五欲境界等事。以大毘琉璃地清淨鏡像現故。彼三十三天善法之堂。釋提桓因五欲境界。以不實故不生不滅。以大毘琉璃地清淨鏡像現故。文殊師利。如是如是一切衆生依清淨心。如實修行見如來身。文殊師利。一切衆生依如來加力故。見如來身而如來身。不實不生不滅。非有物非無物。非可見非不可見。非可觀非不可觀。非有心非無心。非可思議非不可思議。非有非無。文殊師利。一切衆生依於如來清淨法身鏡像力故。得見如來清淨法身。奉施寶衣散華燒香。合掌供養而作是言。我亦應得如來應正遍知清淨法身。文殊師利。而彼一切衆生爲求如來清淨法身。布施持戒種諸善根。以此善根求如來智。迴向阿耨多羅三藐三菩提。

文殊師利。如彼大毘琉璃地鏡像中。三十三天帝釋王身不動不生。心不戲論不分別。不分別無分別。不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅。不可見不可聞。不可嗅不可味。不可觸無諸相不可覺不可知。如是文殊師利。如來應正遍知清淨法身亦復如是。不動不生心不戲論不分別。不分別無分別。不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅。不可見不可聞。不可嗅不可味。不可觸無諸相。不可覺不可知。文殊師利。如來法身。不生不滅不去不來以此爲體。如鏡中像世間所見。隨諸衆生種種信力。如來示現種種異身。隨彼衆生感有長短。如來現身命有修促。隨彼衆生於大菩提

有能信力如來現身。隨彼衆生聞法能信受如來現身。隨彼衆生信心能知三乘之法如來現身。隨彼衆生得解脫力如來現身。

文殊師利。譬如虛空有大妙法鼓。依三十三天功德力生。離善法堂在虛空中。過一切諸天眼識境界。不可見不可觀。文殊師利。彼大妙法鼓於何時出聲。文殊師利。以彼諸天耽著五欲境界。常不捨離增長放逸。不入善法堂聞法思義。釋提桓因亦耽著五欲境界。常不捨離增長放逸。不入善法堂。不昇高座爲天說法。爾時彼大妙法鼓。不可見不可觀。過眼境界住虛空中出妙法聲。彼妙法聲遍聞三十三天而作是言。諸天當知。一切色聲香味觸法皆悉無常。莫行放逸天報速退。諸天當知。一切行苦一切行空一切行無我。是故諸天莫行放逸。若退天報生餘苦處。諸天當共議法樂法喜法味法順法念法。諸天若欲不捨天報五欲境界。應正修行。文殊師利。彼法鼓聲不可見無色。不分別無分別。過眼境界不生不滅。離音聲語言離心意意識。文殊師利。爾時三十三天聞妙法鼓聲。即入善法堂。議法樂法喜法味法順法念法。如說修行於彼天退生餘勝處。釋提桓因亦入善法堂。昇法高座爲諸天說法。

文殊師利。若阿修羅共彼諸天鬪戰之時。三十三天力弱退散。爾時法鼓於虛空中出如是聲。阿修羅聞甚大驚怖退入大海。

文殊師利。彼大法鼓無形相無作者。不可見不可觀。元無實不可思議。無心無相無色無

聲。無體無二過眼境界。文殊師利。三十三天依本行業。彼大妙鼓空中出聲。令彼諸天遠離一切諸障憂惱無染寂靜。文殊師利。如彼空中大法鼓。身。不可見不可觀。元無實不可思議。無心無相無色無聲。無物無二過眼境界。依本行業法鼓出聲。令三十三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜。文殊師利。如三十三天心放逸時。彼妙法鼓出大音聲。令三十三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜。文殊師利。如是如來應正遍知清淨法身一切世間所不能見。元無實不可思議。無心無相無色無體。無二過眼境界。文殊師利。如彼衆生依本業行。隨心能信得聞法聲。而彼法聲能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜。文殊師利。彼清淨法身無說無體。而諸衆生依善根業力聞妙法聲。謂如來說法。謂世間有佛。文殊師利。一切衆生聞如來聲。能得一切樂具。已信者令得正解。聞聲正解是如來身。初發心菩薩及一切凡夫衆生。聞如來說法。觀察如來增長一切善根。文殊師利。如來應正遍知。清淨法身不生不滅應如是知。文殊師利。譬如初夏依諸衆生本業力故。大地所有種子穀草叢林草木出生增長。爲與衆生資生樂具。上虛空中。出如是風。如是風者能生大雲。生大雲者能澍大雨。澍大雨者。能滿大地。滿大地者。能令一切諸種滋茂。爾時一切閻浮提人皆大歡喜。生大踴躍而作是言。此是大雲此是大雨。文殊師利。於虛空中天不雨時。閻浮提人作如是言。無雲無雨。文殊師

利。隨何時中普興大雲遍澍大雨。時諸衆生咸作是言。希有大雲希有大雨。普澍大雨充滿大地。文殊師利。而彼虛空無雲無雨。文殊師利。依因於風彼虛空中能生大雲能生大雨。文殊師利。依因於風彼虛空中無雲無雨。何以故。以依衆生本業力故。文殊師利。如彼水聚於虛空中。風因緣住依風而雨。而世間人稱言雲雨。何以故。以依衆生本業力故。於虛空中澍大雨聚充滿大地。文殊師利。彼虛空中無雲無雨。文殊師利。彼大雲雨自性不生不滅。離心意意識離去來相。文殊師利。如是諸菩薩摩訶薩。依過去善根修諸善行。聞佛說法得無障礙道。一切衆生一切聲聞辟支佛等種種善根求涅槃道。世間衆生便謂如來應正遍知出現於世。如來說法皆是眞語如語不異語。而諸天人稱言如來。文殊師利。以依衆生善根力故法身出聲。而諸天人作如是言。如來說法。文殊師利。實無如來。何以故。如來法身。無相離相無處離處。不實不生不滅。文殊師利。而彼如來樂說辯才。爲天人說法無有窮盡。隨所應聞皆令開解。文殊師利。始發心菩薩及以一切毛道凡夫。依於衆生本業力故。應見如來入涅槃者。如來即便入於涅槃不可得見。而彼衆生起如是心。便謂如來畢竟涅槃。文殊師利。如來應正遍知。不生不死不起不滅。文殊師利。如來應正遍知。無始世來證於常住大般涅槃。文殊師利。如彼大雲不實不生不滅虛妄故有。而諸衆生念想假名雲雨如是。文殊師利。如來

①欲不二不欲②元一無③身二羣④出二生⑤能二充

不實不生不滅本來不生。而諸衆生隨其心想。聞如來應正遍知現有說法。

文殊師利。譬如大自在梵天王。於十百千萬三千大千諸世界中自在無礙。下觀一切諸天宮殿。乃至觀於四天王等。爾時彼大自在梵天王。於彼十百千萬三千大千諸世界中爲自在主。觀於一切諸天宮殿。文殊師利。時宮殿中一切諸天。各各捨於五欲境界一切伎樂。捨諸欲念生大恭敬心。合掌供養大梵天王瞻仰而住。文殊師利。而彼大自在梵天王。於彼一切諸宮殿中暫時而現。爾時諸天爲生梵世所有善根迴向梵天。文殊師利。彼大自在梵天王。十百千萬三千大千諸世界主。不退梵天住持梵宮。依自在願住持力故。一切衆生善根力故。應化梵天日日觀察一切天宮。下至四天天王。各各捨於五欲境界一切伎樂。捨諸欲念生大恭敬心。合掌供養大梵天王瞻仰而住。而彼大自在梵天王。於一切諸宮殿中。暫時現身於本處不動。彼時諸天爲生梵世。所有善根迴向梵天。文殊師利。而於彼處無實梵天。文殊師利。彼梵天空彼梵天無不實。無名字無音聲。無住處無體不思議。無相離心意意識不生不滅。文殊師利。彼大梵天依本願善根住持力故。依彼諸天善根住持力故。於彼一切諸宮殿中暫時現身。文殊師利。而彼諸天不知梵天身空無不實。無名字無音聲。無住處無體不思議。無相離心意意識不生不滅。如是文殊師利。如來應正遍知空無不實。無名字無音聲。無住處無

體不思議。無相離心意意識不生不滅亦復如是。文殊師利。如來應正遍知。依彼菩薩本願行力。住持初發心菩薩。住一切聲聞辟支佛乘。依一切毛道凡夫善根力故。如來應現百千萬相好莊嚴之身。如鏡中像本處不動。文殊師利。初發心菩薩。一切聲聞辟支佛。及毛道凡夫。不知如來應正遍知空無不實。不可觀。無名字無音聲。無住處無體不思議。無相離心意意識不生不滅。文殊師利。而如來百千萬億種種相好莊嚴之身。具足如來一切種種諸威儀行。隨諸衆生種種信故。出大妙聲爲衆生說法。能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜。而如來一切平等捨心無分別無異心。文殊師利。以是義故。言不生不滅者是名如來。爾時世尊而說偈言。

如來常不生 諸法亦復然
世間無實法 愚癡妄取相
無漏善法中 無如及如來
依彼善法力 現世如鏡像

文殊師利。譬如日光初出。先照最大山王。次照所迦婆羅山摩訶所迦婆羅山。次照餘大山。次照餘黑山。次照高原堆阜。後照深谷卑下之處。文殊師利。而彼日光不分別無分別。不思惟。何以故。文殊師利。彼日光明明無心意意識。不生不滅無相離相無念離念。無戲論無障礙離障礙。不住此岸不住彼岸。不高不下不縛不脫。不知非不知無煩惱非無煩惱。非實非不實。不在此岸不在彼岸。不在陸地不在水中。不在兩岸不。在中流。無覺離

覺無色非無色。文殊師利。依於大地有高下。日光隨地有高下。文殊師利。如來應正遍知亦復如是。不分別無分別不思惟。文殊師利。何以故。如來應正遍知。離心意意識不生不滅。無相離相無念離念。無戲論離戲論。無熱惱離熱惱。不住此岸不住彼岸。不高不下不縛不脫。不知非不知。無煩惱非無煩惱。非實語者非不實語者。不在此岸不在彼岸。不在陸地不在水中。不在兩岸不在中流。非一切知者。非無一切知者。非覺者非無覺者。非行者非無行者。非修習者非無修習者。非念者非無念者。非有心者非無心者。離心者非離心者。無意者非無意者。非害者非無害者。非名者非無名者。非色者非無色者。非說者非無說者。非假名者非無假名者。非可見者非不可見者。體性如是非不如是。非說道者非無說道者。非證果者非無證果者。非分別者非無分別者。非離分別者非無離分別者。文殊師利。依彼無邊法界衆生上中下性。如來放大智日光輪。普照衆生亦復如是。初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山王。次復照於住辟支佛乘。次復照於住聲聞乘。次復照於隨所能信善行衆生。次復照於乃至住邪聚衆生。皆爲如來一切智日光輪所照。爲畢竟利益一切衆生。爲生未來一切善根。爲令增長一切善根。文殊師利。如來於彼一切事中平等捨心。無分別無異心。文殊師利。諸佛如來智日光輪無如是心。我爲此衆生說於妙法。而不爲彼衆生說法。文殊師利。諸

佛如來無有如是分別之心。此衆生信上法。此衆生信中法。此衆生信下法。此衆生信正法。此衆生信邪法。文殊師利。諸佛如來無如是心。此衆生信上法。爲說大乘。此衆生信中法。爲說緣覺乘。此衆生信下法。爲說聲聞乘。此衆生信正行。爲說清淨心法。乃至此衆生信邪行。隨所應聞而爲說法。文殊師利。諸佛如來智日光輪。無有如是分別之心。何以故。諸佛如來智日光輪。遠離一切分別異分別及諸戲論。文殊師利。依諸衆生種種善根。諸佛如來智日光輪種種別異。

文殊師利。譬如大海中有如意寶珠懸置高幢上。隨何等何等衆生念。須何等何等事。如是如是。聞彼摩尼寶珠出聲。而彼摩尼寶珠。不分別無分別不思惟。無心離心離心意識。文殊師利。如來亦復如是。不分別無分別不思惟。無心離心離心意識。不可測量離諸測量不得離得。貪不能轉瞋不能轉癡不能轉。不實不妄。非常非不常。非照非不照。非明非不明。非覺者非不覺者。不生不滅。不思議不可思議。無體離體不可取不可捨。不可戲論不可說。離諸言說不喜離喜無生不可數離諸數量。不去無去去寂。絕一切諸趣離一切言說。不可見不可觀不可取。非虛空非不虛空。非可見非不可見。非和合非離和合。非作非造。非示非染。非可清淨。非名非色。非相非無相。非業非業報。非過去非未來非現在。非有煩惱非無煩惱。非靜非不靜。非聲離一切聲。無言無相離一切相。非內非外亦

非中間。文殊師利。而如來寶珠清淨直心。懸大慈悲高幢之上。隨何等何等衆生信。何等何等衆生行。聞如是如是說法聲。文殊師利。如來於一切事平等捨心。無分別無異心。文殊師利。譬如響聲從他而出衆生得聞。而彼響聲非過去非未來非現在。非內非外非二中間可得。非生非滅非斷非常。非知非不知非覺非不覺。非明非不明。非縛非脫。非毀非不毀。非念非不念。非處非不處。非住非不住。非地界非水界。非火界非風界。非有爲非無爲。非戲論非不戲論。非聲非不聲。非見非不見。非字非言非離言語。非稱量離稱量。非相離相。非寂靜非離寂靜。非長非短。非心非不心。非觀非不觀。非可見非不可見。非相非空非不空。非自體空。非可念非不可念。離可念。非可覺非不可覺。離心意識。一切處平等。無分別離異分別過三世。文殊師利。而彼響聲。隨種種衆生種種言音聞種種響。文殊師利。如來應正遍知。說法音聲亦復如是。非過去非未來非現在。非內非外非二中間可得。非生非滅非斷非常。非知非不知。非覺非不覺。非明非不明。非縛非脫。非毀非不毀。非念非不念。非處非不處。非住非不住。非地界非水界。非火界非風界。非有爲非無爲。非戲論非不戲論。非聲非不聲。非見非不見。非字非言非離言語。非稱量離稱量。非相離相。非寂靜非離寂靜。非長非短。非心非不心。非觀非不觀。非可見非不可見。非相非空非不空。非可念非不可念。離可念。非可覺非

不可覺。離心意識。一切處平等。無分別離異分別。過三世。文殊師利。隨種種衆生種種信種種解。聞於如來應正遍知如是如是說法音聲。文殊師利。譬如大地住持萬物。生長一切穀麥果樹。草木樹林建立成就。文殊師利。而彼大地。不分別無異分別。一切處平等。無分別無異分別心。無心離心意識。文殊師利。如來應正遍知亦復如是。依於如來應正遍知。住持一切衆生。生長一切善根。建立成就一切聲聞辟支佛菩薩。及諸外道種種異見。尼。鍵子等從於邪見。乃至邪定衆生所有諸善根。彼諸善根皆是如來應正遍知之所住持。皆依如來應正遍知。而得生長建立成就。文殊師利。而如來應正遍知。離一切分別。無分別異分別念。離一切心意識。不可觀離諸觀。不可見離諸見。不可思惟離諸思惟。不可念離諸念。心平等無平等捨。一切處無分別離異分別。文殊師利。譬如虛空一切處平等。無分別異分別。不生不滅。非過去非未來非現在。不可見不可戲論。無色不可示不可表。不可觸不可護。不可量離思量。不可譬喻離諸譬喻。無住處不可取。離眼識道離心意識。無相無字。無聲無念。無取無捨。不可轉不可換。離言語道。一切處住一切處入。文殊師利。如諸衆生以依地有高下中故。而言虛空有高下中。而彼虛空無高下中。文殊師利。如來應正遍知亦復如是。於一切處平等。無分別異分別。

不生不滅。非過去非未來非現在。不可見不可聞。無色不可示不可表。不可觸不可議。不可量離思量。不可譬喻離諸譬喻。無住處不可取離眼識道。離心意意識。無相無字。無聲無念。無取無捨。不可轉不可換。離言語道。一切處住一切處入。文殊師利。依衆生心有高下中故。見如來有高下中。而實如來無高下中。文殊師利。如來無如是心。此衆生有下信心。我示下形色。此衆生有中信心。我示中形色。此衆生有上信心。我示上形色。文殊師利。如來說法亦復如是。文殊師利。如來無如是心。此衆生有下信心。我爲說聲聞法。此衆生有中信心。我爲說辟支佛法。此衆生有上信心。我爲說大乘佛法。文殊師利。如來無如是心。此衆生信布施故。我爲說檀波羅蜜。此衆生信忍辱故。我爲說羼提波羅蜜。此衆生信精進故。我爲說毘梨耶波羅蜜。此衆生信禪定故。我爲說禪波羅蜜。此衆生信智慧故。我爲說般若波羅蜜。如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

元魏*天竺三藏曇摩流支*譯

文殊師利。如來者名爲法身。文殊師利。如來不生無生。文殊師利。如來無名無色。無言說

無心意意識。文殊師利。如來無分別離分別。文殊師利。言如來者名爲空不可盡相。盡際實際。空平等一切法際不二際。常不可知處際。文殊師利。如來應正遍知。一切處無分別離異分別。非下非中非上。如是文殊師利。一切法無分別離分別。非下非中非上。何以故。一切法不可得故。文殊師利。言一切法不可得者。是一切法平等。言一切法平等者是平等住。言平等住者。即是不動。言不動者。是一切法無依止。言一切法無依止者。彼無心定住。言無心定住者。即是無生。言無生者。即是不生。若如是見。彼心心數法畢竟不顛倒。若畢竟心不顛倒者。彼行者能得如實。若能如實得者。彼不起戲論。若不起戲論者。彼不行一切法。若不戲不行者。彼不在生死。若不在生死者。彼不能動。若不能動者。彼法不能相違。若法不能相違者。彼隨順一切法。彼隨順一切法者。彼法性中不能動。若法性中不能動者。彼得自性法。若得自性法者。彼無所得。何以故。依因緣生一切法故。若依因緣生一切法者。彼常不生。若常不生者。彼常不可得。若常不可得者。彼得實際法。若得實際法者。彼不共一切法住。若不共一切法住者。彼不共住。若不共住者。彼非有非無。若非有非無者。彼得法中住。若得法中住者。彼得修行正念法。若得修行正念法者。彼無一法非是佛法。何以故。以覺一切法空故。文殊師利。覺一切法空者名爲菩提。菩提者名爲覺一切法空。空者即是菩提。如是空無相無願。無

作無行。無依無生。無取無處。覺如是法者名爲菩提。菩提者名爲修行正念。文殊師利。言修行正念者。不取不捨即名正念。不觀不異名爲行。不著不縛不脫名爲行。不去不來名爲行。文殊師利。正念行者。彼處無行無利無果無證。何以故。文殊師利。心自性清淨故。彼心客塵煩惱染。而自性清淨心不染。而彼自性清淨心。即體無染不染者。彼處無對治法故。以何法對治能滅此煩惱。何以故。彼清淨非淨。即是本淨。若本淨者即是不生。若不生者。彼即不染。若不染者。彼不離染法。若離染法者。彼滅一切染。以何等法滅一切染。彼不生。若不生者是菩提。菩提者名爲平等。平等者名爲真如。真如者名爲不異。不異者名爲如實。住一切有爲無爲法。文殊師利。真如者。彼處非有爲非無爲無二法。若非有爲非無爲無二法者是真如。文殊師利。言真如者。彼實際。言實際者。彼不異。不異者。彼未來真如。言未來真如者。即是不異。言不異者。彼即真如。言即真如者。彼非常不真如。言非常不真如者。彼不染不淨。言不染不淨者。彼不生不滅。言不生不滅者。彼涅槃平等。言涅槃平等者。彼不在世間不在涅槃。言不在世間不在涅槃者。彼非過去非未來非現在。言非過去非未來非現在者。彼非下非中非上。言非下非中非上者。即是如來。言如來者名爲實語。言實語者名爲真如。言真如者名爲如實。言如實者名爲我。言我者即是不二。不二義者即是菩提。菩提者名爲覺。覺者入三

解脫門智。智者。入三世平等一切法智。言義者。於一切法無差別義。義者。無名無言不可說。言智者。覺了一切法名為智。識知一切法名為智。言義者。知衆生及識智了義即是法。法者即是義。義智識智。了義智法智。法住智。法體智。彼依法轉所轉義。自轉平等不二義。平等不二義即是平等。平等者即是義。所言義識智平等者。即是入不二法門智。名為了義。非不了義。言平等者。即是平等。即是空。言空者。即是幻我不平等。言我平等者。即是法平等。言法平等者。即是離平等。離平等者。即是覺平等。覺平等者。即是菩提。文殊師利。著色者即是著眼。著眼者即是著自性。著見者即是著自我。著自身者。即是著自性空智。著不正念觀者。即著法光明觀法不著。著懈怠垢者。著證智堅固精進。如實知法名為著。著五蓋菩提分名為著。不著無障解脫智。一切法自性清淨因緣而有。又菩薩摩訶薩。如實知染淨因。而不住染淨因中者。起我起見是名染因。入一切法無我是名淨因。見我所是名染因。內寂靜外不行是名淨因。欲瞋恨害覺觀是名染因。不淨慈悲喜捨入十二因緣忍。名為淨因。四顛倒是染因。四念處是淨因。五蓋是染因。五根是淨因。六入是染因。六念是淨因。七非淨法是染因。七覺分是淨因。八邪法是染因。八正法是淨因。九惱事是染因。九次第定是淨因。十不善業道是染因。十善業道是淨因。略說一切不善念是染因。一切善念是淨因。所言染因淨因。彼一切法

自性空。無我無人無命無壽者。無我所無使者。如幻無相內寂靜。內寂靜者即是寂滅寂滅者即是自性清淨。自性清淨者即是不可得。不可得者即是無處。無處者即是實。實者即是虛空。何以故。文殊師利。無有一法若生若滅。文殊師利。白佛言。世尊。若法如是。云何如來得菩提。佛告文殊師利。言。文殊師利。無根無住。如來如是得菩提。文殊師利。言。世尊。何者是根何者是住。佛告文殊師利。身見名為根。不實分別名為住。彼菩提平等。如來知一切法平等。是故說如來無根無住得菩提。文殊師利。言。菩提者名為淨亦名寂靜。何者為淨何者寂靜。文殊師利。我我所眼空。何以故。自性空故。如是耳鼻舌身意我我所空。何以故。自性空故。是故知眼空不著色。是故說淨。如是知耳空不著聲是寂靜。知鼻空不著香是寂靜。知舌空不著味是寂靜。知身空不著觸是寂靜。知意空不著法是寂靜。文殊師利。菩提自性清淨。以自性清淨故。自性清淨者。所言自性清淨。彼不染如虛空。平等如虛空。自性同虛空。譬如虛空本來自性清淨。文殊師利。言。菩提者。不取不捨。云何不取云何不捨。言不取者。不取一切法。是故言不取。言不捨者。不捨一切法。是故言不捨。文殊師利。如來度大漂流。是故不取不捨。而彼真如不見彼此岸。如來知一切法離彼此岸。故言如來。文殊師利。菩提無相無觀。何者。無相無觀。文殊師利。不見眼識名為無相。不見色名為無觀。不見耳識名為無相。不聞聲名為

無觀。不見鼻識名為無相。不聞香名為無觀。不見舌識名為無相。不知味名為無觀。不見身識名為無相。不知觸名為無觀。不見意識名為無相。不知法名為無觀。文殊師利。是諸聖人境界。所謂三界境界。文殊師利。言。菩提者。非過去非未來非現在。三世平等三世清淨。文殊師利。何者是三世智。所謂過去法心不行。未來法識不去。現在法念不住。是故如來不住心意意識。以不住不分別無分別。以不分別無分別故。不見未來法現在法。不戲論。文殊師利。菩提無身無為。何者。是無身。何者。是無為。文殊師利。無身者。所謂非眼識知。非耳鼻舌身意識知。文殊師利。若非心意意識知。彼無為。言無為者。不生不住不滅。是故言三世清淨無為。如無為知。有為亦如是。何以故。所言一切法體者。即是無體。無體者。彼處無二言。文殊師利。言。菩提者。名為無差別足迹。何者無差別。何者足迹。文殊師利。無相名無差別。真如名足迹。無住名無差別。法名足迹。無異名無差別。實際名足迹。不可得名無差別。不動名足迹。空名無差別。無相名足迹。無覺名無差別。無願名足迹。不求名無差別。無衆生名足迹。衆生體名無差別。虛空名足迹。不見名無差別。不生名足迹。不滅名無差別。無為名足迹。無行名無差別。菩提名足迹。寂靜名無差別。涅槃名足迹。不起名無差別。覺名足迹。文殊師利。菩提者不可以身得。不可以心得。何以故。文殊師利。身者頑。礙無覺無心。譬如草木牆壁土塊

影像。心者如幻空無所有不實不作。文殊師利身心如實覺名為菩提。依世間名字非第一義。何以故。文殊師利。菩提非身心非法。非實非不實。非諦非不諦。不可如是說。文殊師利。不可以一切法說菩提。何以故。文殊師利。菩提無住處可說。文殊師利。譬如虛空無住處可說無為無生無滅。菩提亦如是。無住無為無生無滅可說。文殊師利。譬如一切世間之法。若求其實不可得說。文殊師利。菩提亦如是。以一切法說菩提實亦不可得。何以故。文殊師利。實法中無名字章句可得。何以故。不生不滅故。文殊師利。言菩提者。名不可取不可依。文殊師利。何者不可取何者不可依。文殊師利。如實知眼不可取。不見色名為不可依。如實知耳不可取。不聞聲名為不可依。如實知鼻不可取。不聞香名為不可依。如實知舌不可取。不知味名為不可依。如實知身不可取。不覺觸名為不可依。如實知意不可取。不見諸法名為不可依。文殊師利。如是如來。不取不依名證菩提。如是證菩提。不取眼不見色。是故不住眼識。不取耳不聞聲。是故不住耳識。不取鼻不聞香。是故不住鼻識。不取舌不知味。是故不住舌識。不取身不覺觸。是故不住身識。不取意不知法。是故不住意識。文殊師利。如來不住心意意識。是故得名如來應正遍知。

文殊師利。衆生有四種心住法。依彼四種心住法。何等爲四。所謂衆生依色心住。如是受想行等。是爲衆生依四種心住。文殊師利。此

四種心住法。如來如實知不生不滅。是故名爲佛。文殊師利。言菩提者名為空。文殊師利。如彼一切法空不異菩提。菩提空即一切法空。如彼一切法空。如來如實知名爲覺者。文殊師利。非空空。知。文殊師利。空者即菩提。菩提即是空。文殊師利。空中無空亦無菩提。亦無二。以何等法爲空。何等法爲菩提。而說二名。何以故。文殊師利。一切無二無相無差別。無名無相。離心意意識。不生不滅不行無行。不集無字無聲。文殊師利。言空者名取戲論。文殊師利。而第一法中。無法可得名為空。文殊師利。如說虛空。虛空而無虛空可名。名為虛空。文殊師利。空亦如是說名空。空而無法可說名之爲空。如是入一切法。是名入一切法門。文殊師利。一切法無名。而依名說。文殊師利。如名非此處不離此處。如是依名說。何等法彼法非此處不離此處。如是文殊師利。如來如實知一切法。本來不生不起不滅。無相離心意意識。無字無聲。文殊師利。言菩提者。如虛空平等。虛空非下非下非高。菩提亦非下非下非高。何以故。文殊師利。法無實有。文殊師利。若法無實有。云何說平等非下非高。文殊師利。如來如是覺一切法平等非高非下。如是覺已。無有少法不平等不高不下。如彼法住。如是如實智知。文殊師利。何者是如實智。文殊師利。如實知一切法者。一切法無本來不生不滅。法本不生。生已還滅。彼諸法無作者無取者而生。無作者無取者而滅。文殊師利。諸法依因緣生。無

因緣滅。無實道者。是故如來爲斷道者說法。文殊師利。言菩提者。名為如實足迹。文殊師利。何者是如實足迹。文殊師利。言如實足迹者。即是菩提如菩提色亦如是不離如。如是不離如。受想行識。如菩提地界如不離如。水火風亦不離如。如菩提如是眼界色界眼識界不離如。文殊師利。如菩提耳界聲界耳識界不離如。文殊師利。鼻界香界鼻識界不離如。舌界味界舌識界不離如。身界觸界身識界不離如。意界法界意識界不離如。文殊師利。一切法假名法者。謂五陰十二入十八界。彼法如來如實覺非顛倒覺。如彼法住本際中際後際。如來如實知本際中際後際。如彼法本際不生。未來際不去。現在際不住。如實知如彼法足迹。如一法一切法亦如是。如一切法一法亦如是。文殊師利。而一多不可得。文殊師利。入一切法。阿門無阿門。文殊師利。何者阿門。何者無阿門。文殊師利。言阿者。初發一切善根法。無阿者。不見一切法。言阿者。心不住能令住。言無阿者。無相三昧解脫門。言阿者。稱。數觀諸法相。言無阿者。名爲過量。何者是過量。謂無識業。言阿者。觀有爲法。言無阿者。觀無爲法。文殊師利。言菩提者是無漏無取法。文殊師利。何者是無漏。是無取。文殊師利。言無漏者。謂離四漏。何者爲四。謂欲漏有漏無明漏見漏。以不取彼四種漏故。是故名爲遠離諸漏。文殊師利。何者無取。謂離四取。何等爲四。謂欲取見取我取戒取。以此諸漏。衆生爲無明所闇。愛水

所謂。迭共相因虛妄取著。文殊師利。如來如實知我根本。以我清淨如實知一切衆生清淨。所言我清淨一切衆生清淨。此二無二無差別義。即是無生無滅。文殊師利。無生無滅何等法處。心意意識所不能知。文殊師利。何等法上無心意意識。彼法中無分別。分別何等法。而。生不正念。是故菩薩生於正念。生正念者。不起無明。不起無明者不起十二有支。不起十二有支者彼是不生。不生者即是位。位者即是了義。了義者即是第一義。第一義者即是無我義。無我義者即是不可說義。不可說義者即是因緣義。因緣義者即是法義。法義者即是如義。是故言見因緣者即是見法。見法者即是見如來。所言見者。雖見諸法而無所見。文殊師利。言有所見者。謂見心見觀。如來不見心。若不見心不見觀。彼是見實。文殊師利。彼諸法如是平等。如來如彼法平等而知。文殊師利。言菩提者。名為淨無垢。文殊師利。何者為淨。何者無垢。何者無點。文殊師利。空名為淨。無相名為淨。無願名為淨。文殊師利。無生名為淨。無行名為淨。無起名為淨。文殊師利。自性名為淨。善根淨名為淨。光明圓滿名為淨。無戲論名為淨。離戲論名為淨。寂滅一切戲論名為淨。如名為淨。法界名為淨。實際名為淨。虛空名為淨。無礙名為淨。不見名為淨。內清淨名為淨。外不行名為淨。內外不見名為淨。陰聚名為淨。法界自體名為淨。十二入無去名為淨。過去盡。智名為淨。未來無生智名為淨。現在住法

界智名為淨。文殊師利。略言淨無垢無點。入一平等法足迹中。所謂寂靜足迹。言寂靜足迹者。即是寂滅。寂滅者即曰淨。淨者即是聖。文殊師利。如虛空菩提如是。如菩提法亦如是。如法法體亦如是。如法體衆生亦如是。如衆生國土亦如是。如國土涅槃亦如是。文殊師利。如來說一切法平等如涅槃。以畢竟究竟無所治法。離諸所治法。以本來清淨。本來無垢本來無點。文殊師利。如來如是如實覺一切法。觀察一切衆生性。即生清淨無垢無點。奮迅大慈悲心。文殊師利。云何菩薩行菩薩行。文殊師利。若菩薩不生心。不爲諸法盡。不爲諸法生。非不爲諸法不生。見諸法本來盡。見諸法不盡。而不生慢心言我如是知。而不壞諸法本來不生。文殊師利。菩薩如是行菩薩行。復次文殊師利。菩薩不見過去心盡行菩薩行。不見未來心未到行菩薩行。不見現在心有行菩薩行。而不著過去未來現在。心中如是行菩薩行。文殊師利。布施菩薩如來無二無差別。如是行名行菩薩行。持戒菩薩如來無二無差別。如是行名爲行菩薩行。忍辱菩薩如來無二無差別。如是行名行菩薩行。精進菩薩如來無二無差別。如是行名行菩薩行。禪定菩薩如來無二無差別。如是行名行菩薩行。般若菩薩如來無二無差別。如是行名行菩薩行。文殊師利。菩薩不見色空。不見色不空。如是行名行菩薩行。何以故。色空色性。如是文殊師利。菩薩如是不行受想行識。不離受想行識。如是行名

爲行菩薩行。何以故。以不見。心意識。文殊師利。無有一法若知若離若修若證。文殊師利。言盡者。彼法常盡。非不盡本來盡。若法本盡。彼法不可盡。以不可盡是故說盡何以故。以如實盡故。若如實盡。彼法不盡一法。若不盡一法。彼法無爲。若法無爲。彼無爲法。不生不滅。是名如來。若如來出世及不出世。法性法體法住法位法界如實。法界如實住法智不生不滅。依彼智故知無爲法。文殊師利。若入如是等諸法位者。知諸漏法不生不滅。文殊師利。言諸漏盡者。此依世間名字假言而說。而彼真如法身。無有法生亦無法滅。爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。即從坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。即以妙偈讚歎如來。而說頌曰

無色無形相	無根無住處
不生不滅故	敬禮無所觀
不住亦不去	不取亦不捨
遠離六入故	敬禮無所觀
出過於三界	等同於虛空
諸欲不染故	敬禮無所觀
於諸威儀中	去來及睡寤
常在寂靜故	敬禮無所觀
去來悉平等	以住於平等
不壞平等故	敬禮無所觀
入諸無相定	見諸法寂靜
常入平等故	敬禮無所觀
諸佛虛空相	虛空亦無相
離諸因果故	敬禮無所觀

◎生二坐◎ ◎不二而◎ ◎智二知◎ ◎日二是◎ ◎心十(意)◎

虛空無中邊 諸佛身亦然
心同虛空故 敬禮無所觀
佛常在世間 而不染世法
不分別世間 敬禮無所觀
諸法猶如幻 而幻不可得
離諸幻法故 敬禮無所觀

爾時世尊告文殊師利言。善哉善哉文殊師利。快說此法。文殊師利。如是如是。諸佛如來不應以色見。不應以法見。不應以相見。不應以好見。不應以法性見。文殊師利。諸佛如來。非可獨見。非可眾見。文殊師利。諸佛如來。無有人見。無有人聞。無有人現在供養。無有人未來供養。文殊師利。諸佛如來。不說諸法。一不說諸法多。文殊師利。諸佛如來。不證菩提。諸佛如來。不依一法得名。亦非多法得名。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不開諸法。不念諸法。不知諸法。不覺諸法。文殊師利。諸佛如來。不說一法。不示諸法。文殊師利。諸佛如來。現在不說諸法。不示諸法。文殊師利。諸佛如來。不飲不食。文殊師利。諸佛如來。無有法證。文殊師利。諸佛如來。不斷染法。不證淨法。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不聞諸法。不嗅諸法。不知諸法。何以故。以一切法本清淨故。文殊師利。若有人以三千大千世界微塵數等眾生。令置辟支佛地。於此法門。不生信心。若復有菩薩信此法門。此菩薩功德。尚多於前。何況有人於此法門。若自書寫。令他書寫。福多於彼。無量無邊。

文殊師利。若三千大千世界所有眾生。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若一足。若二足。若三足。若四足。若多足。若無足。彼諸眾生。假使一時皆得人身。發菩提心。悉為菩薩。一一菩薩。各以飲食衣服床榻。臥具病瘦湯藥。種種資生一切樂具。奉施供養。恒河沙阿僧祇佛國土。微塵數等諸佛如來。及諸菩薩。諸聲聞僧。如是乃至恒河沙阿僧祇劫。彼諸如來菩薩聲聞。入涅槃後。造七寶塔。高一由旬。衆寶欄楯。周匝圍遶。摩尼寶蓋。以為間錯。堅寶幢幡。蓋。自在摩尼寶王。羅網。覆其上。所得功德。不可稱計。若復有菩薩。以畢竟清淨心。信此如來莊嚴智慧光明。入一切佛境界。經信此法門。入此法門。不疑此法門。於此法門。生清淨心。乃至為他演說一偈。此菩薩所得功德。甚多。無量阿僧祇。以此功德。比前功德。百分不及一。歌羅千分不及一。百千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。數分不及一。乃至算數譬喻所不能及。何以故。以能成就證佛智故。

文殊師利。若有在家菩薩。以飲食衣服床榻。臥具病瘦湯藥。種種資生一切樂具。奉施供養。恒河沙等阿僧祇諸佛如來。及諸菩薩。諸聲聞僧。如是乃至恒河沙等阿僧祇劫。所得功德。不可稱計。若復有出家菩薩。持戒心清淨。乃至施與一畜生。眾生。乃至一口飲食。所得功德。甚多。無量阿僧祇。以此功德。比前功德。百分不及一。歌羅千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。歌羅少分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

及一。乃至算數譬喻所不能及。

文殊師利。假使三千大千世界。微塵數等出家菩薩。持戒心清淨。一一菩薩。各以飲食衣服床榻。臥具病瘦湯藥。種種資生一切樂具。奉施供養。十方世界。恒河沙等。阿僧祇諸佛如來。及諸菩薩。諸聲聞僧。如是乃至恒河沙等阿僧祇劫。所得功德。不可稱計。若復有菩薩。持戒心清淨。若在家若出家。聞此法門。生信不疑。若自書寫。教他書寫。所得功德。甚多。無量阿僧祇。以此功德。比前菩薩。檀施功德。百分不及一。歌羅千分不及一。百千萬分不及一。數分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

文殊師利。若有菩薩。摩訶薩。以滿三千大千世界七寶。奉施供養諸佛如來。如是乃至三千大千世界。微塵數劫。所得功德。不可稱計。若復有菩薩。為餘菩薩。於此法門中。乃至說一四句偈。所得功德。甚多。無量阿僧祇。以此功德。比前功德。百分不及一。歌羅千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。數分不及一。歌羅少分不及一。算數分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

文殊師利。置滿三千大千世界七寶。於三千大千世界。微塵數劫。以用布施。所得功德。文殊師利。若復有恒河沙等諸菩薩。一一菩薩。恒河沙等阿僧祇佛國土。閻浮檀金。以為世界。一切諸樹。天衣。纏裹。集一切光明。王摩尼寶。羅網。以覆其上。自在王摩尼寶。以為樓閣。電光明摩尼寶。以為欄楯。如意寶珠。滿彼世

界。豎立一切諸寶幢幡蓋。於日中奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來。如是布施乃至恒河沙等阿僧祇劫。所得功德不可稱計。若復有菩薩。信此法門。爲餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈。所得功德甚多無量阿僧祇。以此功德比前功德百分不及一。歌羅千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。數分不及一。歌羅少分不及一。僧企耶分不及一。數分不及一。憂波尼沙陀分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

文殊師利。假使三界中所有衆生。彼諸衆生。於地獄畜生餓鬼中。若有家菩薩拔出爾許地獄畜生餓鬼衆生置辟支佛地。所得功德不可稱計。若復有出家菩薩乃至施與畜生一口飲食。所得功德勝前功德。無量無邊阿僧祇。

文殊師利。若復有十千國土。不可數億那由他。百千萬億那由他。微塵數等出家菩薩。一。一菩薩十方世界於一方。見十億不可說百千萬億那由他。微塵數等諸佛如來。一。如來及諸菩薩諸聲聞僧。以飲食衣服臥具床榻病瘦湯藥。種種資生一切樂具。滿千億那由他。百千萬億那由他。不可說微塵世界。自在王摩尼珠於一日中。施一一如來并諸菩薩及聲聞僧。如是乃至千億那由他。百千萬億那由他。佛國土微塵數不可說劫。所得功德不可稱計。若復有菩薩。信此法門。乃至施與一畜生衆生。乃至一口飲食。所得功德甚多無量阿僧祇。以此功德比前功德百

分不及一。歌羅千分不及一。百千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。僧企耶分不及一。歌羅少分不及一。數分不及一。乃至算數譬喻所不能及。何以故。以能信此法門不退轉菩薩印故。

文殊師利。若有菩薩教化十方一切世界所有衆生置信行中。若復有菩薩化一衆生置義行中。所得功德勝前功德無量無邊。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置義行中。若復有菩薩化一衆生置八人中。所得功德勝前功德無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置八人中。若復有菩薩化一衆生令得須陀洹果。所得功德勝前功德無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生。令得須陀洹果。若復有菩薩化一衆生令得斯陀含果。所得功德勝前功德無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生。令得斯陀含果。若復有菩薩化一衆生令得阿那含果。所得功德勝前功德無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生。令得阿那含果。若復有菩薩化一衆生令得阿羅漢果。所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇。

衆生令得阿羅漢果。所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得阿羅漢果。若復有菩薩化一衆生令得辟支佛道。所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得辟支佛道。若復有菩薩化一衆生令發菩提心。所得功德乃至無量無邊阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令發菩提心。若復有菩薩化一衆生令得不退地。所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇。

文殊師利。若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得不退轉地。若復有菩薩信此法門。若自書寫教他書寫廣爲人說。所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇。

如是乃至百千萬億那由他分不及其一。爾時世尊而說偈言

菩薩能住持 十億佛妙法
若人聞此經 功德勝於彼
爲禮諸佛足 神通遊十方
以華香塗香 供養十億佛
若有聞此經 爲人須臾說
功德勝於彼 其數無有量
若聞佛法身 爲第二人說
鈍聞生利智 速證無上道
爲佛天人中 造立諸妙塔

滿足無量億 上至於有頂
周匝遍十方 塔中堅幢幡
金鈴七寶蓋 如是供養佛
菩薩聞是經 若能自書寫
若教他書寫 其福勝於彼
若人持此經 遠離於恆妬
彼功德無量 速成大菩提
此經顯法身 如空現衆像
無量諸佛說 是故應護持

佛說此經已。文殊師利法王子。及無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩摩訶薩。及諸聲聞衆。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜奉行。

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

No. 358 (M. 357, 359)

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏僧伽婆羅等譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿上。與大比丘衆二萬五千人。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。調伏諸根摩訶那伽。所作已辦可作已辦。捨於重擔已得自事義。有結已盡心得自在。其名曰阿若憍陳如等。及八大聲聞。復有七十二億那由他菩薩摩訶薩。其名曰文殊師利菩薩。行吉菩薩。佛吉菩薩。藥王菩薩。常起菩薩。摩訶薩等。能轉不退法輪。善問無比寶

頂修多羅等。住法雲地。智慧如須彌山。常修行空無相無作無生無體深法光明。功德圓滿威儀具足。無數那由他世界如來所遣。有大神通住無性相。爾時世尊作是思惟。是諸菩薩摩訶薩。從恒河沙等世界而來至此。我當爲其說法令得大力。當現神通相放大光明。以諸菩薩當問我故。

爾時世尊放大光明。普照十方無量不可思議三千大千微塵世界。爾時十方一方面十佛世界。有不可說千萬億那由他微塵等諸菩薩。各從本界乘不可思議無量神通。而來集此。復以不可思議供具供養如來。隨意所造蓮華座於佛前坐。瞻仰世尊目不暫捨。是時於法界宮殿上。起大寶蓮華師子藏座。縱廣無量億由旬。無量光明摩尼珠所成。電燈摩尼珠爲交絡。不可思議力摩尼珠爲竿。以無譬喻摩尼珠爲眷屬。過諸譬喻摩尼珠所莊嚴。以自在王摩尼珠爲蓋。以維摩尼寶圓填。懸種種色幡。彼大摩尼珠圍遶。出十種無量億那由他光明。遍照十方世界。爾時不可說百千萬億那由他微塵等數。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。釋梵四天王。從十方十佛世界來集於此。復有諸天乘寶頂宮殿。無數不可思議天女。作百千萬億那由他妓樂。亦來集此。復有諸天乘寶華宮殿。龍寶栴檀神珠宮殿。眞珠宮殿。寶衣宮殿。金光明摩尼珠宮殿。閼浮提金宮殿。無量光明摩尼珠宮殿。自在王摩尼珠宮殿。如意摩尼珠宮殿。覆帝釋摩尼珠宮殿。

大海聚清淨寶莊嚴。普光明大摩尼珠意頂宮殿。與無數不可思議千萬億那由他天女。作諸妓樂而來集此。咸以無數不可思議供具。供養於佛。供養佛已。各隨意坐。瞻仰世尊目不暫捨。是時三千大千世界。皆作閼浮提金色。以種種摩尼珠爲樹。天華樹。寶衣樹。龍寶栴檀樹所莊嚴。日月電燈等。摩尼珠爲交絡。遍覆世界懸種種幡。無數千萬億那由他天女。持種種瓔珞種種寶華。爾時從大寶蓮華師子座。出此伽陀。

汝等今安坐 我當說眞實

人王師子座 如來功德造

我今日願滿 供養兩足尊

世尊今當坐 七寶蓮華座

當放大光明 照我及一切

說無上妙法 利益諸天人

衆生聞法者 當坐師子座

如是大光明 從如來身出

照無量世界 令一切歡喜

導師天中天 今當攝受我

我昔於此處 已值八億佛

唯願今世尊 必哀愍攝受

爾時世尊從光明座起。坐寶蓮華藏師子座。結加趺坐。觀諸菩薩衆皆悉已集。爲發起諸菩薩故。當說空法。爾時諸菩薩作是思惟。此文殊師利童子菩薩。當問如來不生不滅。我等從久遠來不聞此法。是時文殊。已知如來欲說法相。及諸菩薩心所思惟。即白佛言。世尊。無生無滅法者。其相云何。文殊師利說此

祇夜

無生無滅

云何可知

大牟尼尊

當說譬喻

此諸大眾

皆已來集

樂聞此義

願佛解說

今諸菩薩

諸佛所遣

亦皆樂聞

微妙法相

佛告文殊師利。善哉善哉。汝今所問。能大利益一切世間。令諸菩薩得作佛事。文殊師利。汝當諦聽。勿起驚疑。文殊師利。不生不滅。即是如來。文殊師利。譬如大地。琉璃所成。帝釋毘閼延宮殿。供具等影現其中。閻浮提人見琉璃地諸宮殿影。合掌供養燒香散華。願我得生如是宮殿。我當遊戲如帝釋等。彼諸衆生不知此地是宮殿影。乃布施持戒修諸功德。爲得如此宮殿果報。文殊師利。如此宮殿實無生滅。以地淨故影現其中。彼宮殿影亦有亦無不生不滅。文殊師利。衆生見佛亦復如是。以其心淨故見佛身。佛身無爲。不生不起不盡不滅。非色非非色。不可見非不可見。非世間非非世間。非心非非心。以衆生心淨見如來身。散華燒香種種供養。願我當得如是色身。布施持戒作諸功德。爲得如來微妙身故。如是文殊師利。如來神力出現世間。令諸衆生得大利益。如影如像隨衆生見。爾時世尊說此祇夜。

如來常住 不生不滅 非心非色
非有非無 如琉璃地 見宮殿影
此影非有 亦復非無 衆生心淨
見如來身 非有非無 亦復如是
文殊師利。如日初出先照高山。次及中山後

照下地。如來亦爾。無心意識無相離相。斷一切相。不著彼不著此。不住此岸不住彼岸。不住中流不可思議。非思惟所及。不高不下。無繫縛無解脫。非有智非無智。非煩惱非不煩惱。不眞實不虛妄。非智非非智。不可思議。非不可思議。非行非不行。非念非不念。非心非不心。非意非不意。非名非不名。非色非無色。無取無不取。非說非不說。非可說非不可說。非可見非不可見。非導師非非導師。非得果非不得果。如是文殊師利。如來慧日光明照於三界。先照菩薩如照高山。次照樂緣覺聲聞人。後照樂善根人。乃至邪定衆生。爲增長善法。爲起未來因緣。文殊師利。如來平等無上中下。常行捨心。文殊師利。如來不作是思惟。如是衆生。我爲說勝法。如是衆生說不勝法。亦不思惟。此衆生大意。此衆生中意。此衆生小意。此樂善法。此樂惡法。此人正定。此人邪定。如來智光明無如是分別。已斷一切分別想故。以衆生有種種善根故。如來智慧故有種種。文殊師利。如大海中有摩尼珠。名滿一切衆生所願。安置幢上隨衆生所須。彼摩尼珠無心意識如來無心意識。亦復如是。不可測量。不可到。不可得。不可說。除過患。除無明。不實不虛。非常非不常。非光明非不光明。非世間非非世間。無覺無觀。不生不滅。不可思議。無心無體。不動不行。無量無邊。不可說無言語。無喜無不喜。無數離數。無去無來。無行處斷諸趣。不可見不可執。無按計。非空非不空。非和合非不和合。不可思議不

可覺知。非穢非淨非名非色。非業非果。非過去非未來非現在。無所有無聲無相離一切相。非內非外亦非中間。如是文殊師利。如來清淨住大慈悲憫。隨衆生所樂。現種種身說種種法。文殊師利。如因聲生響。非內非外亦非中間。不生不滅不斷不常。文殊師利。如來亦爾。非內非外亦非中間。不生不滅無名無相。隨諸衆生種種示現。文殊師利。如諸草木依地增長。彼地平等離諸分別。如是一切衆生善根。依如來增長。聲聞乘緣覺乘菩薩乘乃至裸形尼乾子等。一切外道善根。亦依如來增長。如來平等無有分別。亦復如是。文殊師利。如虛空平等無下中上。如來平等亦復如是。衆生自見有下中上。文殊師利。如來不作是念。此衆生下意當現下身。此中上意現中上身。此衆生下意當說下乘。此衆生中意說緣覺聲聞乘。此衆生上意爲說大乘。文殊師利。如來無如是意。此衆生樂施。我當說施。戒忍精進定慧亦如是。何以故。如來法身平等。離心意識無分別故。文殊師利。一切諸法悉皆平等。平等故無住。無住故無動。無動故無依。無依故無處。無處故不生。不生故不滅。若能如是見者。心不顛倒。不顛倒故如實。如實故無所行。無所行故無來。無來故無去。無去故如如。如如故隨法性。隨法性故不動。若隨法性不動。則得法性。若得法性。則無希望。何以故。已得道故。若得道則不住一切諸法。不住一切諸法故。不生不滅無名無相。文殊師利。若衆生著一切法。則起煩惱。起

①現二境 ②下同 ③爾二令 ④〔有〕一 ⑤乾二建 ⑥三

煩惱故不得菩提。文殊師利白佛言。世尊。云何得菩提。佛告文殊師利。無相無處。是如來處。佛告文殊師利。身見爲根。不眞實。思惟爲處。文殊師利。如來智慧與菩提等。與一切諸法等。是故無根無處。是得菩提。文殊師利。菩提者寂靜。云何寂靜。內寂靜外寂靜。何以故。眼即是空。非我非我所。耳鼻舌身意空。非我非我所。以知眼空於色不行。是謂寂靜。如是以知耳空於聲不行。是謂寂靜。知鼻乃至意空亦如是。文殊師利。菩提者。不動不行。不動者不取一切諸法。不行者不捨一切諸法。文殊師利。如來不動則如如實。如如實者。不見此岸不見彼岸。不見此彼故。則見一切法。以見一切法故。稱爲如來。文殊師利。菩提者。無相無緣。云何無相。云何無緣。不得眼識是無相。不見色是無緣。不得耳識是無相。不聞聲是無緣。乃至意法亦如是。文殊師利。菩提者。非過去未來現在三世等。斷三世流轉。文殊師利。云何斷流轉。以於過去心不起未來識。不行現在意。不動不住。不思惟。不覺不分。別故。文殊師利。菩提者無形相無爲。云何無形相不可以六識識故。云何無爲。無生住滅故。是謂斷三世流轉。文殊師利。菩提者。是不破句。云何不破。云何句。無相是不破。如實是句。無住處是不破。法界是句。不動是不破。空性是句。不得是不破。無相是句。不覺是不破。不作是句。不惛望是不破。無自性是句。衆生無自性是不破。虛空是句。不可得是不破。不

生是句。不滅是不破。無爲是句。不行是不破。菩提是句。寂靜是不破。涅槃是句。不更生是不破。不生是句。文殊師利。菩提者。不可以身覺。不可以心覺。何以故。身是無知。如草木故。心者虛誑。不眞實故。文殊師利。若謂菩提身心所覺。是依假名非眞實義。何以故。菩提不身不心。不虛不實故。文殊師利。菩提者。非語言可說。何以故。如虛空無處所。不生不滅。無名字故。文殊師利。一切法眞實不可說。何以故。一切法非眞實。無語言。不生不滅故。文殊師利。菩提者。不可取無處。云何不可取無處。眼識不可取。不得色爲無處。耳識不可取。不得聲爲無處。鼻乃至意法亦如是。菩提者。不可覺以眼不取故不得色。不得色故識無住處。耳不取故不得聲。不得聲故識無住處。乃至意法亦如是。文殊師利。菩提者。是說空。以空一切諸法故。空是如來所知。空是如來所覺。文殊師利。不從空有。空爲如來所覺。何以故。以無相故。復次文殊師利。菩提因智亦是空性。何以故。以無相故。文殊師利。空及菩提悉無所有。無二無數無名無相離心意識。不生不滅。無行無處。非聲非說。文殊師利。但以名字說。實不可說。文殊師利。如來悉知一切諸法從本以來。不生不起不盡不滅。無名無相離心意識。如是知故如是解脫。亦不繫縛亦不解脫。文殊師利。菩提者。與虛空等虛空者。不平等非不平等。菩提者。亦不平等非不平等。如是法相如來所覺。文殊師利。如阿

實智能如是知。文殊師利。云何眞實智知諸法。未生者生。生已即滅。彼一切諸法無生。無所攝故。文殊師利。菩提者如實句。如實句者。如菩提相不離如實。色受想行識不離如實。如菩提相地界不離如實。水火風界不離如實。如菩提相眼界色界眼識界不離如實。乃至意界法界意識界。亦不離如實。此謂如實句。文殊師利。菩提者。以行入無行。文殊師利。云何行。云何無行。行者緣一切善法。無行者不得一切善法。行者心不住。無行者無相解脫。行者可稱量。無行者不可量。云何不可量。無可識故。文殊師利。菩提者。無漏無取。無漏者滅四流故。云何爲四。欲流有流見流無明流。不著此四流。是謂滅四流。無取者滅四種取。云何四取。欲取見取戒取我語取。此謂四取。此一切取。無明所闇。渴愛所繫。以展轉相生故。文殊師利。以如實智斷我語取根。取根斷故身得清淨。身清淨者是無生滅。文殊師利。無生滅者。不起心意識。不思惟分別。若有分別則成無明。不起此無明則無十二因緣。無十二因緣即是不生。不。生即是道。道是了義。了義是第一義。第一義是無我義。無我義是不可說義。不可說義是十二因緣義。十二因緣義是法義。法義是如來義。是故我說。若見十二因緣即是見法。見法即是見佛。如是見無所見。文殊師利。菩提者。清淨無垢無煩惱。文殊師利。空是清淨。無相是無垢。無作是無煩惱。復次不生是清淨。無爲是無垢。不滅是無煩惱。復次自性是清淨。清淨

是無垢。無垢是無煩惱。復次無分別是清淨。不分別是無垢。滅分別是無煩惱。如實是清淨。法界是無垢。真實觀是無煩惱。虛空是清淨。虛空是無垢。虛空是無煩惱。內身智是清淨。內行是無垢。不得內外是無煩惱。知陰是清淨。界自性是無垢。不捨諸入是無煩惱。於過去盡智是清淨。於未來不生智是無垢。現在法界智是無煩惱。文殊師利。此謂清淨無垢無煩惱。此即寂靜。寂靜者內外寂靜。內外寂靜者。是大寂靜。大寂靜故說名牟尼。文殊師利。如虛空是菩提。如菩提是諸法。如諸法是一切衆生。如一切衆生是境界。如境界是泥洹。文殊師利。一切諸法與泥洹等。最上無邊故無有對治。無對治故本來清淨。本來無垢。本無煩惱。文殊師利。如是如來覺一切諸法已。觀諸衆生起大慈悲。令衆生遊戲清淨無垢無煩惱。文殊師利。云何諸菩薩行菩薩行。文殊師利。菩薩不思惟。不爲滅不爲生。是爲行菩薩行。復次文殊師利。菩薩過去心已滅不行。未來心未到不行。現在心雖有亦不行。何以故。不著過去未來現在故。文殊師利。是名菩薩行菩薩行。文殊師利。布施及如來。無有二相是菩薩所行。如是戒忍精進定慧。及如來無二。是菩薩所行。文殊師利。若菩薩不行色空是菩薩行。不行色不空是菩薩行。何以故。以色自性空故。如是菩薩不行受想行識空不空。是菩薩行。何以故。心意識不可得故。文殊師利。一切無所有法。當修當作證。若證則無煩惱。無煩惱滅。文殊師利。生

滅者。是假名字說。於實相中無起無滅。文殊師利。假使六趣四生衆生。若有色無色有想無想。二足四足多足無足。悉得人身。得人身故發菩提心。發菩提心已。一一菩薩供養恒河沙等諸佛。及諸菩薩緣覺聲聞。飲食衣服臥具醫藥一切樂具。經恒河沙劫。乃至入涅槃後。起七寶塔高百由旬。寶蓋覆上懸摩尼寶珠。以爲莊校懸種種幡蓋。自在王摩尼珠以爲交絡。若有菩薩以清淨心。聞此度一切諸佛境界智嚴經。聞已歡喜受持信解。乃至爲他說一偈一句。勝前功德。百分千分萬分億分。乃至算數譬喻所不能及。何以故。此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故。文殊師利。若恒河沙等無數諸菩薩。若恒河沙無數諸佛世界。悉聞淨金所造。乃至樹木華果皆閻浮金。及以天衣莊嚴其樹。一切光明摩尼珠網以覆其上。自在王摩尼珠以爲宮殿。電光摩尼珠以爲基階。懸衆寶幡。日日以此供養恒河沙等無數諸佛。如是經無數劫。若有菩薩正念此經。或宣說一句。以前菩薩布施功德。比此功德百分不及一。百千萬億分乃至算數譬喻所不能及。如是其餘一切功德。比比經功德無有及者。爾時世尊說此祇夜。若有受持此微妙法身經所得功德。利不可得。稱量假使諸衆生。皆悉生人道。並發菩提心。爲求一切智。如是諸菩薩。皆作大施主。以種種供具。供養無數佛。

并及諸菩薩。緣覺與聲聞。乃至入滅度。各起七寶塔。高至百由旬。種種寶嚴飾。若人持此經。或說一句偈。出過此功德。無量無有邊。以此經所說。無相法身故。是故有智者。應當念受持。讀誦及書寫。以華香供養。所得功德果。不可得思議。不久詣道場。降魔成正覺。如是修妬路。諸佛所稱揚。即是妙法身。無相無言語。是故受持者。功德不可量。佛說此經已。文殊師利等一切菩薩。無量緣覺及聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆聞佛所說歡喜奉行。度一切諸佛境界智嚴經。

Mo 359 (21 of 31, 386)

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中。與大慈獨衆二萬五千人俱。皆阿羅漢。一切漏盡離諸煩惱。心善解脫。慧

①當二常②尼十(珠)③④[以]—⑤⑥宋本元本缺此經⑦西天譯經三藏西天⑧*⑨[諸紫沙門臣]—⑩*⑪[慧善解脫]—⑫

善解脫。如大龍王。諸所應作修作已辦。去除重擔。得已利盡。諸有結心。智解脫。諸心自在。到於彼岸。阿若憍陳如等。十八大聲聞。而為上首。復有七百二十萬俱胝那由多菩薩摩訶薩。衆。其名曰妙吉祥童真菩薩摩訶薩。財吉祥菩薩摩訶薩。覺吉祥菩薩摩訶薩。樂王菩薩摩訶薩。藥上菩薩摩訶薩等。是諸菩薩。皆悉善轉不退轉法輪。悉於寶積方廣正法。而善請問。住法雲地。其慧高廣。猶若須彌。善能觀察一切法空。無相。無願。無生。無起。無性。照明廣大。甚深法理。善威儀道。而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那由多諸佛如來。遣來至此。悉能出生諸神通事。安住諸法自性清淨。

爾時世尊即作是念。此諸菩薩摩訶薩衆。具大威德。爲求法故。從殑伽沙數等大威德世界。迅疾如風。來此集會。我今應爲開明宣說廣大正法。或現光相。廣大照曜。復令此諸菩薩摩訶薩衆。於此會中。聞所說法。請問其義。爾時世尊即放光明。遍照十方。不可思議如微塵等三千大千世界。即時十方一一方分。各有十佛刹不可說如微塵等。百千俱胝那由多菩薩摩訶薩衆。來此集會。一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通。而來到佛會已。各以不可思議妙色供養。而供養佛。各各處自願力出生蓮花座中。瞻仰世尊。是時法界中。自然出現大寶蓮花藏師子之座。縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯。以衆光明摩尼寶所成。以電光明摩尼寶而爲界。

道。不思議光明摩尼寶爲蓮花莖。無比喻摩尼寶而爲間錯。超越譬喻。光明摩尼寶作殊妙寶。自在王摩尼寶網垂覆其上。豎立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡。而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上。普遍出現十阿僧祇百千俱胝那由多光明。其光普照十方世界。是時十方一一方分。有十佛刹不可說微塵數等。百千俱胝那由多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。帝釋梵王護世天等。皆來集會。是中或有處寶樓閣與不思議百千俱胝那由多天女衆等奏妙音樂。或處妙花所成樓閣。或處龍堅栴檀香所成樓閣。或處真珠所成樓閣。或處大金剛寶所成樓閣。或處金剛光明摩尼寶所成樓閣。或處淨金所成樓閣。或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣。或處自在王摩尼寶所成樓閣。或處如意寶所成樓閣。或處帝青摩尼寶所成樓閣。或處大海之中清淨莊嚴普遍光明大摩尼寶所成樓閣。皆有阿僧祇不思議百千俱胝那由多天女衆等。奏妙音樂乘空而來。到佛會已。皆以不思議無等比超越分量諸妙供養。供養佛已。各各於自願力出生座中。瞻仰世尊。時此三千大千世界。悉成閼浮檀金殊妙色相。自然出現種種摩尼寶莊嚴樹。妙衣服樹。龍堅栴檀香樹。妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上。豎立寶蓋及寶幢幡。其諸樹間皆有阿僧祇百千俱胝那由多天女。執持半身真珠瓔珞。或復執持摩尼寶鬘。時彼大摩尼寶蓮花藏師子座中。自然有聲。

說伽陀曰

人中王來就此座 本從福力所出生
普令衆願悉圓成 勝二足尊願攝受
此我身相寶所成 中一寶謂蓮花座
隨其意樂人中尊 能滿諸願救世者
今此寶成蓮花座 於此世間最殊妙
爲俱胝衆說法門 聞者皆令得此座
汝身出現千光相 普遍照曜諸世間
我觀此相歡喜生 願佛今就我此座
速就座已攝受我 此座數有八俱胝
今自然智牟尼尊 登座普攝諸群品
爾時世尊從本座起 卽於寶蓮花藏師子座上。加趺而坐。普遍觀察一切菩薩人天大衆。爲諸菩薩欲當宣說最上妙法。
爾時一切大菩薩衆咸作是念。若我今時得聞妙吉祥童真菩薩請問如來應供正等正覺不生不滅甚深正法。斯爲慶幸。
爾時妙吉祥童真菩薩先在會中。知諸菩薩摩訶薩衆心之所念。卽從座起。前白佛言。世尊。如佛所說不生不滅。此所宣說當是世尊。何法增語。卽說伽陀而伸請問。
不生與不滅 此是佛所說
大慧相云何 於此中宣演
若法不生滅 卽無見無因
佛大牟尼尊 復云何宣說
此十方菩薩 諸佛故進來
求大智法門 願尊說正法
爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩。摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。汝今善能請問如來如是義。

理。如汝意者。廣爲多人作大利益。悲愍世間令其修行普得安樂。復能利樂諸天人衆。今此所來諸大菩薩摩訶薩衆。爲得佛地故不生恐怖。是處施作亦無所畏復無驚。悚妙吉祥。彼等皆得實智所攝。如來今此說如是法。所謂不生不滅。妙吉祥。不生滅者。此說即是如來增語。譬如吠瑠璃寶成大地相。於彼所成大地相中。而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿。而彼天主常處其中。受天五欲勝妙快樂嬉戲自在。彼諸天衆呼彼閻浮提中若男若女童男童女一切人衆。謂言善來。汝等且觀帝釋天主大廣勝殿。天主於中受勝妙樂。汝等來此廣行布施。修作福事。積集戒行。汝等當知。今此帝釋天主所居大廣勝殿神通具足。汝等宜應修作福事。願當獲報如彼天主。安處天宮受勝妙樂。是時閻浮提中若男若女童男童女一切人衆。見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣勝殿。見已合掌執持香花向空散擲。作如是言。願我等當來亦獲是相。如帝釋天主居廣勝殿。受勝妙樂嬉戲。自在。然彼人衆而悉不知影像對現瑠璃大地。忉利天中帝釋天主。大廣勝殿清淨所成猶如影像。妙吉祥。彼帝釋天主以廣行布施。修作福事積集戒行。宿善根力廣成熱故。感彼天中勝妙宮殿。妙吉祥。而彼吠瑠璃地本無所有。忉利諸天及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有。皆是清淨所成影像對現而亦常在。而實不生亦復不滅。妙吉祥。一切衆生亦復如是。以清淨心如實觀

想。如來即爲對現身相復以如來威神力故。令諸衆生得見如來。然本無實不生不滅。無性非無性。無見非無見。非世間非非世間。無狀貌非無狀貌。妙吉祥。一切衆生但以如來對現影像而爲所緣。散擲香花衣服妙寶而爲供養。作如是言。願我當來獲勝妙報。同彼如來應供正等正覺。彼諸衆生求佛智故廣行布施。修作福事積集戒行。迴向願當得如來智。復次妙吉祥。又如吠瑠璃寶所成大地。帝釋天主對現影像。無動轉無領受無戲論。無分別不離分別。無計度不離計度。非思惟作意。寂靜。清涼無生無滅。無見無聞無嗅無味無觸無想。無施設無表了。妙吉祥。如來應供正等正覺亦復如是。無動轉無領受無戲論。無分別不離分別。無計度不離計度。非思惟作意。寂靜。清涼無生無滅。無見無聞無嗅無味無觸無想。無施設無表了。如是等如來無所生趣向。諸所對現皆如影像。隨諸衆生信解差別。現諸色相壽量分限。但爲成熟信解力故。是善提提彼衆生者即爲對現。隨其意樂隨其信解。令諸衆生得聞法要。如所樂欲知三乘相。如所樂欲悉得解脫。妙吉祥。又如忉利天中帝釋天主。以福力成辦故。有大法鼓出妙法音。處虛空中大廣勝殿上。彼諸天子極目微視不能觀見。妙吉祥。彼大法鼓。若或忉利天中諸天子衆。耽嬉戲五欲自娛心生放逸。而不樂入善法堂中歌詠法音。或時帝釋天主五欲娛樂。亦復放逸不處法座爲衆說

法。彼大法鼓處虛空中極目微視。超眼境界不可觀見。自然出聲令諸天子開明覺。謂言。諸仁者。色聲香味觸是無常法。汝等今時勿生放逸。無令速疾離失宮殿。諸行是苦諸行皆空。諸法無我勿生放逸。此苦蘊滅。趣復生。汝諸仁者。宜當精勤歌詠正法。遊戲法園求法真實愛樂正法。於正法中隨念作意。即得不離天中五欲娛樂妙吉祥。然彼大法鼓。無分別無離分別。超眼境界不生不滅。出語言道離心意識。其大法鼓所出法音令彼天衆常所開覺驚怖迷亂。即入善法堂中歌詠正法。遊戲法園求法真實愛樂正法。於正法中隨念作意。天趣歿已勝處受生。又復帝釋天主。入善法堂處於法座。爲諸天衆宣說法要。若時與彼阿修羅衆。而共鬪戰天衆或負。彼大法鼓自然出聲。阿修羅衆驚怖迷亂馳走而去。妙吉祥。然彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿。大法鼓者無所觀。住於真實無心無思。無相無色無聲無性。亦復無二超眼境界。妙吉祥。以彼忉利天中諸天子衆宿善業故。有大法鼓出妙法音。令彼天衆一切熾亂隨煩惱等皆悉寂止。彼大法鼓而亦常在。然其無心亦無所思。無相無色無聲無性亦復無二。如來應供正等正覺亦復如是。無見無聞然亦常在。而無我相無心無思。無相無色無聲無性超眼境界。但隨衆生宿善業報。隨其信解爲說法音。令其開曉聞法音故。使諸衆生一切熾亂隨煩惱等皆得寂止。彼法音聲當知即是如來音聲。妙吉祥。是法

① 憐一懷 ② 目二自 ③ 在一住 ④ 清涼一清淨 ⑤ 了十(妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉無領受無戲論無分別不離分別。無計度不離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無嗅無味無觸無想無施設無表了) ⑥ 量二 ⑦ (彼)一

音聲而無其實。如來但爲一切世間權巧施設。隨諸衆生宿善業報。如來乃爲出法音聲。隨諸衆生各各意樂而生解了。爲令一切衆生皆得安樂。諸放逸者咸皆警悟。妙吉祥。一切衆生聞法音已。皆願當得如來身相。彼新發意菩薩及諸愚夫異生。但以如來善法出生而爲所緣。令其得聞如來法音。妙吉祥。如來應供正等正覺所說。不生不滅甚深法理應如是知。

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

嚴經卷第二

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵

大師賜此沙門臣法護等奉

詔譯

復次妙吉祥。譬如炎夏向殘雨際初月時景方來。以諸衆生宿善業報故。此大地中一切種子。禾稼藥草樹林而悉成長。時虛空中大風吹擊大水流注。是時大地而悉滋養。閻浮提中一切人衆。見是相已咸生歡喜。其心適悅想此世間有大雲起。妙吉祥。而此空中有大水蘊流注大地。是時閻浮提中一切人衆。即作是念。今此大地大水流注。豈非此中有大雲起。作是念已咸發是言。奇哉大雲降注大水充滿大地。妙吉祥。而彼大水非雲所有。非雲施設。但以大風吹擊。故有大水充滿大地。即彼水蘊以其衆生宿善業報力。隨時隱沒。風所

攝持風所破散。如雲注水。妙吉祥。但由衆生宿善業報故。乃於空中大水流注。非雲所有。非雲施設。雲無所生。非從心入。離於來去。彼善根成熟。諸菩薩摩訶薩及聲聞緣覺諸異生等亦復如是。謂由彼等隨智所樂。積集勝行種善根故。如來應供正等正覺出現世間。爲諸衆生示涅槃道對現無礙。如來處於天人衆中。諸有所說名字建立悉無別異。妙吉祥。應知。如來於天人衆中所出音聲。而無其實。都無所有。妙吉祥。如來無相離諸相故。無方處不離方處。無實所成。無生無滅。如來爲諸天人世間。隨宜對現廣說正法。悉充足已。而彼新發意菩薩及諸愚夫異生。以宿善業報樂涅槃法而化度者。不見如來有所對現。皆謂如來入大涅槃。妙吉祥。如來若生若滅。悉無所有。以佛如來不生滅故。如來應供正等正覺本來寂靜。如來無實如其大水。所緣無實雲亦無實。無生無滅。雲無實故。乃於世間假施設有。如來諸有說法所緣。亦復如是。而無其實。不生不滅本來如是。如來應供正等正覺。於是無生法中。爲諸世間假名安立。妙吉祥。又如大梵天王勝中最勝。於十三大千世界。百三千大千世界中。而得自在。日日觀察一切天衆。下至四大王天乃爲邊際。以其大梵天王。遍於諸天常觀察故。彼彼一切諸天子衆。各各天中五欲娛樂。彼娛樂已鼓吹歌音。復止息已捨諸樂事。各各合掌尊重恭敬。瞻仰梵王目不暫捨。諸天子衆各各願求大梵王出現世間成熟善根。是時大梵

天王。於須臾頃即爲出現。若此大梵天王天報滅時。別有大梵天王。王安立宮殿。若十若百三千大千世界之中。以宿願力故而得自在。彼諸天子亦以宿世善根成熟故。感彼大梵天王。日日觀察一切天衆。乃至大梵天王於須臾頃即爲出現。妙吉祥。彼大梵天王都無所有無處所。無動轉。悉空無實。無文字無音聲。無說無性無思無相。離心意識無生無滅。爲彼諸天子衆隨宜對現。以其大梵天王宿世善根願力所建立故。諸天子衆宿世善根亦成熟故。然彼諸天子衆。亦不作是念。今此大梵天王諸所化現於空自在。無有實無文字。無音聲無說。無性無相狀。非思惟離心意識。無生無滅。妙吉祥。如來應供正等正覺亦復如是。於空自在。無有實無文字。無音聲無說。無性無相狀。非思惟離心意識。無生無滅。如來應供正等正覺。但以宿昔菩薩行願力等所建立故。又以彼諸新發意菩薩。及一切聲聞緣覺諸愚夫異生等。宿昔善根成熟建立故。如來乃以百千種相。而爲莊嚴出現世間。皆如影像。無處所無動轉。亦無新發意菩薩。無一切聲聞緣覺愚夫異生。亦無如來於空自在。無有實無文字。無音聲無說。無性無相狀。非思惟離心意識。無生無滅。妙吉祥。以諸法空故。如來身相乃有百千種相而爲莊嚴。現起如來諸威儀道設諸法用。隨諸衆生種種信解說廣大法。其所說法令諸衆生一切熾亂隨煩惱等皆得寂止。如來平等於一切處住平等捨。離諸疑惑亦無差別。

妙吉祥。以是緣故當知不生不滅。皆是如來方便增語。

爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常

有所執相乃愚癡

如來所成如影像

一切皆遍佛真如

復次妙吉祥。如日光明行闍浮提。從東方出。

先照須彌山王。次照鐵圍山大鐵圍山。次照

餘諸大山。次照黑山。次照一切高顯地方。次

照一切此闍浮提低下地方。然彼日光悉無分

別不離分別。非思惟非不思惟。離心意識。又

日光明無生無滅。無諸相狀以離相故。復無

作意離作意故。無諸戲論離戲論故。無諸損

惱離損惱故。非此非彼。非高非下。非縛非解。

非有智非無智。非有煩惱非離煩惱。非真實

語非虛妄語。非此岸非彼岸。非平非不平。非

水非陸。非尋伺非離尋伺。非色非非色。妙吉

祥。爲由大地有高下中容故。光明照亦下

中上影像差別。如來應供正等正覺亦復如

是。無生無滅。無諸相狀以離相故。復無作

意離作意故。無諸戲論離戲論故。無諸損惱

離損惱故。非此非彼。非高非下。非縛非解。非

有智非無智。非有煩惱非離煩惱。非真實語

非虛妄語。非此岸非彼岸。非平非不平。非水

非陸。非一切智非非一切智。非尋伺非離尋

伺。非積集非不積集。非有念非無念。非思惟

非離思惟。非意生非非意生。非名非非名。非

色非非色。非說非非說。非表了非無表了。非

一切法與善逝等

無實法於世間轉

一切善法皆無漏

三種影像世間現

見非無見。非眼境非非眼境。非聞導非不聞導。非得果非不得果。非分別非不分別。非

離分別非不離分別。妙吉祥。如來日輪光

明於三界中普遍照曜所照亦無中邊障礙。

如來所放智日光明。先照菩薩深固大山。次

照住緣覺乘諸眾生等。次照住聲聞乘諸衆

生等。次照善根深固信解眾生。次照著邊執

者。及邪定聚眾生。如來所放智日光明。但爲

成熟長養諸眾生故。出生未來因故。增長善

法語故。如來平等於一切處住平等捨。離諸

疑惑亦無差別。妙吉祥。如來智日光明不作

是念。此衆生類具大信解。我當爲說廣大之

法。此衆生類不爲說法亦不分別。此類衆生

具菩薩信解。此類衆生具緣覺信解。此類衆

生具聲聞信解。此類衆生有善意樂。此類衆

生下劣邪意。又復不作如是思惟。此大信解

衆生。我當爲說菩薩之法。此中信解衆生。我

當爲說緣覺之法。此下信解衆生。我當爲

說聲聞之法。此善意樂及正見衆生。我當爲

彼清淨意樂。乃至住邪定聚諸衆生等。隨其

所樂當爲說法。如來智日光明不生如是種

種分別。何以故。如來智日光明照破一切分

別還計及分別所起。妙吉祥。當知爲諸衆生

種種意樂有差別故。如來智日光明所照亦

復差別。

復次妙吉祥。又如大海之中。有能圓滿一切

意樂大摩尼寶。置高幢上。隨諸衆生所有意

樂。自然有聲令其知覺隨意皆得。然彼大摩

尼寶。都無分別不離分別。非心非離心。非

思惟非不思惟。離心意識。妙吉祥。如來亦復

如是。無分別不離分別。非心非離心。非思

惟非不思惟。離心意識。無能取無所取。無當

得無已得。無差別諦。無貪無瞋無癡。無實無

虛。非常非無常。無光明非無光明。非世間

非非世間。無尋無伺。無生無滅。非思惟非離

思惟。無自性無自性空。無出無入。無性可取。

無言說言說斷故。無喜愛無離喜愛喜愛斷

故。無數量離數量故。無趣類無趣類所向諸

趣斷故。一切所行而悉斷故。無見無觀無所

取。非容受非不容受。非和合非不和合。無分

別無計度。無障礙無表示。非染非淨。無名

無色相。無業無業報。無過去無未來無現在。

無少法可得。無文字無音聲離諸音聲故。無

相狀離諸相故。非內非外亦非中間。而有所

得。妙吉祥。如來智寶深心清淨。安置大悲

最上勝幢。隨諸衆生意樂信解。出妙音聲隨

宜說法。令諸衆生咸得解了。如來平等於一

切處住平等捨。離諸疑惑亦無差別。

復次妙吉祥。如響應聲。隨彼響聲衆生知覺

是聲無實。非過去非未來非現在。非內非外

亦非中間。而有所得。無生無滅非斷非常。非

有智非無智。非有慧非無慧。非明非非明。非

解脫非不解脫。非有罪非無罪。非念非無念。

非有住非無住。非坐非不坐。非地界非水

火風界。非有爲非無爲。非戲論非離戲論。非

有造作非無造作。非見非無見。無文字無音

聲。超越音聲故。非稱量出過稱量故。無相

思非無思。非狀貌非無狀貌。非世間非非世間。諸見自性空。無念無作意。無尋無伺。離心意識一切處平等。離諸分別出過三世。妙吉祥。如來所出種種音聲。皆如響應。但隨一切衆生種種意樂。乃出音聲隨宜施設。令諸衆生皆得解了。如來亦然。非過去未來現在非內非外亦非中間。而有所得。不生不滅不斷不常。非有智非無智。非有慧非無慧。非明非非明。非解脫非不解脫。非有罪非無罪。非念非無念。非有住非無住。非坐非不坐。非地界非水。非火風界。非有爲非無爲。非戲論非離戲論。非見非無見。無文字無音聲。超越音聲故。非稱量出過稱量故。無相狀離諸相故。非寂靜非不寂靜。非長非短。非思非無思。非狀貌非無狀貌。非世間非非世間。諸見自性空。無念無作意。無尋無伺。離心意識一切處平等。離諸分別出過三世。妙吉祥。如來隨諸衆生種種信解種種意樂。出妙音聲隨宜說法。令諸衆生咸得解了。譬如世間依止於地。由地安立一切樹林藥草。悉得生成廣多增長。然彼大地都無分別不離分別。一切處平等無差別分別離心意識。一切衆生亦復如是。依止如來皆由如來之所安立。一切善根悉得生成廣多增長。所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘。及餘外道梵志尼乾陀等。一切邪外總略。乃至邪定衆生。彼彼所有善根。皆悉依止如來安立。悉得生成廣多增長。然佛如來都無分別不離分別。一切分別非分別所緣。作意皆悉斷故。妙吉祥。如來應供正等正覺。離

心意識。無尋伺無觀。無思惟無作意。於一切處住平等捨。悉無差別。譬如虛空於一切處。無高無下。亦無差別。無生無滅。非過去未來現在。無色相無戲論。無表示無繫著。無稱量無比喻。無安立無所取。超眼境界離心意識。乃至超越諸語言道。於一切處悉無所住。佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次妙吉祥。衆生相狀有下中上故。乃謂虛空有下中上。如來應供正等正覺亦復如是。一切處平等無差別分別。無生無滅。非過去未來現在。無色相無戲論。無表示無施設。無覺觸無繫著。無稱量過諸稱量。無比喻超超比喻。無住無取超眼境界。離心意識無狀貌。無文字無音聲。無作意無出無入。無高無下超言境界。於一切處隨知隨入。但爲衆生有下中上性。故見如來有下中上。妙吉祥。如來亦不作是念。今此一類下品信解衆生。我當爲現下品身相。此之一類中品信解衆生。我當爲現中品身相。此之一類上品信解衆生。我當爲現上品身相。如來說法亦復如是。但以一音爲衆生說。隨衆生類各得解了。如來又復不作是念。此類衆生下品信解。我當爲說

聲聞乘法。此類衆生中品信解。我當爲說緣覺乘法。此類衆生上品信解。我當爲說菩薩乘法。如來又復不作是念。此類衆生信解布施。我當爲說布施波羅蜜多法。此類衆生信解持戒忍辱精進禪定智慧。我當爲說彼等諸波羅蜜多法。如來於諸法中不生分別。何以故。如來法身畢竟無生。如來以無生故。不以名色宣說隨識而轉。如來於剎那間暫無分別。如來具無盡相。盡際實際皆決定故。是即一切法平等際。如來應供正等正覺。一切處平等。無下中上差別分別。一切法平等。無下中上差別分別。亦復如是。何以故。以一切法無所得故。妙吉祥。若一切法無所得。即一切法平等。若法平等即法常住。若常住即無動。若無動即無依。若一切法無所依止。即心無所住。心無住故。即無生而生。若如是觀。即心心所轉而不顛倒。彼不顛倒心即如說而得。若如說而得。即無戲論。若無戲論即無所行。若無所行即無流散。若無流散即無聚集。若法無流散即法性無違。若法性無違即一切處而悉隨順。若一切處隨順即法自性無動。若法自性無動即法自性乃有所得。若法自性有所得者。即無有少法而可決擇。何以故。當知因緣所生性故。若因緣生性即畢竟無生。若畢竟無生即得寂靜。若得寂靜即一切法作意悉同無依。若一切法作意悉同無依即都無依止。若無依止即無得無非得。若無得無非得即得法常住。若得法常住即深固法相應。若深固法相應即無有少法

●(如來)一● ●著二縛● ●動十(轉)● ●得二行●*

可住。亦無佛法。何以故。覺了空性故。若覺了空性即是菩提。如是空無相無願無造作。無著無生無取無依。悉覺了故。即是菩提。菩提者與深固法相應。相應之名由是建立。是故無高無下法相應。無作非無作相應。無縛無解相應。無一性無多性相應。無來無去相應。是即深固法相應。若深固法相應。彼即無所相應亦無所斷復無果證。何以故。心法本來自性明亮。但爲客塵煩惱之所盆污。而實不能染污自性。若自性明亮即無煩惱。若無煩惱即無對治。謂以對治煩惱皆悉斷故。所以者何。無已淨。無當淨不離清淨本來如是。若清淨即無生。若無生即無動。若無動即斷諸喜悅。一切所愛皆亦斷滅。若諸愛滅彼即無生。若法無生即是菩提。若菩提即平等。若平等即真如。若真如即一切有爲無爲法而悉無住。若真如中無彼有爲及無爲法即無二施設。若有爲無爲法無二施設彼即真如。若彼真如即無異真如。若無異真如。無種類真如。若無種類真如即無來真如。若無來真如即無去真如。若無去真如即如所說真如。若如所說真如即無生真如。若無生真如即無染無淨。若無染無淨即無生無滅。若無生無滅即涅槃平等。若涅槃平等即無生死亦無涅槃。若無生死亦無涅槃。即無過去未來現在。若無過去未來現在。即無下中上法。若無下中上法彼即是真如。真如之名由是建立。此說真如。亦名實性。此說實性。亦名如性。此說如性。亦即真如。真如

與我而本無二。亦無種類。無二義者即是菩提。菩提者覺了義。此所說義即是證入三解脱門之智。宣說一切法智。解入一切法三世平等。一切法無破壞義。此所說義即是無義。無音聲無記說。無詮表及詮表所起。此說名智。所謂義隨知智識隨知智。此說智義。即是如性智義。識隨知智義。如是勝義即是法性。彼法性義即是義隨知智識隨知智。勝義隨知智。如其法性即如其義。若法性即法性性。法寂靜性。彼法寂靜即無所轉。若法無轉。即文與義而悉平等。若文義平等。即無二之義平等。若彼義平等義識亦平等。此即是爲入無二門平等之智。由是世俗勝義而悉平等。世俗義平等故。即空義平等性平等。若空性義平等故。即補特伽羅平等性平等。若補特伽羅平等故。即法平等性平等。若法平等故。即信解平等性平等。若信解平等彼覺了故。即是菩提。妙吉祥。若於色平等性有著有礙者。即於眼有礙。以色及眼自性智無所礙。若於諸見有著有礙者。即於身有礙。以諸見趣身中自性空智無所礙。若於不深固作意有著有礙者。即於法光明有礙。以深固作意伺察諸法自性空智無所礙。若於疑惑垢染有著有礙者。即於解脫有礙。以信解解脫如實之智無所礙。若於懈怠垢染有著有礙者。即於現證堅固精進有礙。以如所說法覺了之性無所礙。若於諸障有著有礙者。即於七覺支法有礙。以無障解脫智無所礙。應知一切法自性清淨。但因緣

和合而轉。而諸菩薩當善了知一切法中染因淨因。若染因若淨因。皆清淨已即無所住。謂我所起及見所起是染因。入無我法忍辱是淨因。我我所見是染因。於內寂靜外無所行是淨因。欲瞋害尋是染因。慈悲喜捨入伺察法忍辱是淨因。四顛倒是染因。四念處是淨因。五蓋是染因。五根是淨因。六處是染因。六念是淨因。七不正法是染因。七覺支法是淨因。八邪法是染因。八正法是淨因。九惱處是染因。九次第定是淨因。十不善業道是染因。十善業道是淨因。總要而言。一切不善作意皆是染因。一切善作意皆是淨因。若染因若淨因。彼一切法自性皆空。無衆生無壽者。無養者無補特伽羅。無主宰。無攝受無所作。如幻無相內心寂靜。若內寂靜是即遍寂。若遍寂即自性。若法自性即無所得。若無所得即無依止。若無依止即如虛空。當知染淨。彼一切法與虛空等。然彼虛空亦不壞法性。何以故。妙吉祥。是中無有少法可得若生若滅。妙吉祥。白佛言。世尊。若爾者如來取證菩提。皆謂何乎。佛言。妙吉祥。如來以無根本無住故得菩提。妙吉祥言。何名根本復何名住。佛言。妙吉祥。有身為根本。依虛妄分別而住。諸佛如來以菩提平等故。即是一切法平等智。是故說名無根本無住。如來以如是故現成正覺。妙吉祥。當知諸法寂靜近寂。何名寂靜何名近寂。內謂寂靜外謂近寂。何以故。以眼空故我我自性亦空。此名寂靜。知眼空已色無所取。此名近寂。以

耳空故我我所自性亦空。此名寂靜。知耳空已聲無所取。此名近寂。以鼻空故我我所自性亦空。此名寂靜。知鼻空已香無所取。此名近寂。以舌空故我我所自性亦空。此名寂靜。知舌空已味無所取。此名近寂。以身空故我我所自性亦空。此名寂靜。知身空已觸無所取。此名近寂。以意空故我我所自性亦空。此名寂靜。知意空已法無所取。此名近寂。妙吉祥。菩提自性明亮。心自性明亮。以何因故。說自性明亮。謂即自性無染污故與虛空等。虛空自性而悉周遍。如虛空性。畢竟自性本明亮故。又妙吉祥。菩提無入無出。何名無入無出。謂無攝取故名無入。謂無棄捨故名無出。如來證解無入無出。如所證解即同真如。無此無彼以一切法離彼此故。是故如來現成正覺。又妙吉祥。菩提無相亦無所緣。何名無相及無所緣。謂眼識無所得此名無相。色無所觀此名無所緣。耳識無所得此名無相。聲無所聞此名無所緣。鼻識無所得此名無相。香無所嗅此名無所緣。舌識無所得此名無相。味無所嘗此名無所緣。身識無所得此名無相。觸無所覺此名無所緣。意識無所得此名無相。法無所分別此名無所緣。妙吉祥。此等皆是諸聖境界。所有三界非聖境界。由是應行聖境界故。又妙吉祥。菩提非過去未來現在。三世平等故。三輪斷故。三輪者。謂過去心不轉。未來識無取。現在意無動。彼心意識設有所住。而無分別不離分別。無計度不離計度。無過去已作。無未來領納。無現在

戲論。又妙吉祥。菩提非身得。無所為故。非身得者。謂即眼識無所了知。耳鼻舌身意識無所了知。以非心意識所了知故。即是無為。此說無為。謂即無生無住無滅三輪清淨。如其無為。於有為法應如是知。何以故。一切法無自性故。以法無自性。即法無有二。又妙吉祥。菩提是無差別句。何名無差別。復何名句。謂無想是無差別。真如是句。無住是無差別。法界是句。無種種性是無差別。實際是句。無所緣是無差別。無動是句。空是無差別。無相是句。無尋伺是無差別。無想是句。無求願是無差別。無衆生是句。衆生無自性是無差別。虛空是句。無所得是無差別。無生是句。無滅是無差別。無為是句。無所行是無差別。菩提是句。寂止是無差別。涅槃是句。無所取是無差別。無生是句。又妙吉祥。菩提者非身可證。何以故。身雖有生無思無動。如草木瓦礫。其心如幻。空虛不實無所造作。妙吉祥。若於身心如實覺了。即是菩提。世俗所行非勝義諦。何以故。勝義諦中無身無心無法無非法。無實無不實。無真無妄。無語言無非語言。一切法是菩提。所以者何。菩提無處所。非語言詮表。猶如虛空無處所故。亦無造作無生無滅。非語言詮表。如來以菩提無處所。無造作無生滅。無詮表故。如實如理審伺察時。彼一切法悉無言說。菩提亦復如是。如實伺察時亦無言說。何以故。語言無實故無生滅故。又妙吉祥。菩提無所取無含藏。何名無所取。何名無含藏。了知眼故名無所取。色無所得

名無含藏。了知耳故名無所取。聲無所得名無含藏。了知鼻故名無所取。香無所得名無含藏。了知舌故名無所取。味無所得名無含藏。了知身故名無所取。觸無所得名無含藏。了知意故名無所取。法無所得名無含藏。如來以是無所取無含藏故。現證菩提證菩提已。於眼無所取色無所得眼識無住。耳無所取聲無所得耳識無住。鼻無所取香無所得鼻識無住。舌無所取味無所得舌識無住。身無所取觸無所得身識無住。意無所取法無所得意識無住。以識無住故。乃名如來應供正等正覺。又妙吉祥當知。衆生有四種法而住於心。何等為四。謂色受想行一切衆生而住其心。謂以衆生於四法中心有住故。如來乃說。不生不滅無所了知。建立菩提名之為空。以菩提空故。即一切法空如來亦空。以是空故現成正覺。妙吉祥。非為空故取證菩提亦空。當知法中有一理智。所謂空性。以菩提不空故即菩提無二。是故菩提及空悉無種類。何以故。彼一切法本無二故。無狀貌無種類。無名無相離心意識。無生無滅無行無不行。亦無積集無文字無忘失。由如是故。乃說諸法空無所取。此中所說非勝義諦。謂勝義諦中無法可得乃說名空。妙吉祥。譬如虛空故。此說虛空者。謂無言故名為虛空。妙吉祥。空亦復如是。此所說空。謂無言故名之為空。若如是解入即一切法無名。以無名故彼一切法假名施設。妙吉祥。名者不在方不離方。如名不在方不離方故。於法名字乃有所

說。其所說法亦不在方不離方。彼一切法亦復如是。如來了知本來如是。不生不滅無起無相。離心意識無文字無音聲。如所了知亦然解脫。如吉祥當知一切法無縛無解。佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

佛言。妙吉祥。菩提者與虛空等。謂以虛空無高無下。菩提亦然無高無下。由是如來成等正覺。雖成正覺。亦無少法如微塵許若高若下諸所施作。此如是法若如是知即是實智。妙吉祥。以何義故名爲實智。謂一切法了無根本無生無滅。彼無實性亦無所得。若有實性即是滅法。彼雖有生而無主宰復無攝受。妙吉祥。若無主宰無攝受法即是滅法。此等諸法若生若滅。當知皆是緣法所轉。亦非此中有少法可轉。然佛如來不於諸法說斷滅相。

復次妙吉祥。菩提者即是如說句。以何義故名如說句。如說句者即是菩提。如其菩提色受想行識亦然。而不離真如。如其菩提眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法處亦然。而不離真如。如其菩提眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身

界觸界身識界。意界法界意識界亦然。而不離真如。如其菩提地界水界火界風界亦然。而不離真如。此等諸法如是施設。其所施設謂蘊處界。由是如來成等正覺。所成正覺離顛倒法。如其先法後法亦然中法亦然。前際不生後際不去中際性離。此如是法是即名爲如所說句。如其一法多法亦然。如其多法一法亦然。妙吉祥。若一性若多性皆無所得。若有相若無相無入無住。何名爲相何名無相。所言相者。謂即生起一切善法。言無相者。謂一切法無所得故。又相者謂即心無所住分位。無相者即無相三摩地解脫法門。又相者即一切法思惟稱量算數伺察。無相者謂出過稱量。何名出過稱量。謂識法無故。又相者即有爲伺察。無相者即無爲伺察。

復次妙吉祥。菩提者即是無漏無取。何名無漏。何名無取。無漏者謂離四種有漏之法。何等爲四。一者欲漏。二者有漏。三者無明漏。四者見漏。無取者謂離四種取著之法。何等爲四。一者欲取。二者見取。三者戒禁取。四者我語取。如是四取。悉由無明暗蔽愛滋潤互相取著。妙吉祥。若或本初於我語取根本。能了知者。我清淨。我清淨已。隨知一切衆生清淨。由我清淨故即彼一切衆生清淨。若一切衆生清淨即法無二無二種類。彼無二義即無生無滅。妙吉祥。若無生無滅即無心意識可轉。若無心意識可轉即無分別。若無分別即深固作意相應無明不能發起。若彼無明不發起者。即十二有支亦不生長。若十二

有支不生長者即法無生。若法無生即法決定。若法決定即調伏義。若調伏義即是勝義。若其勝義即離補特伽羅義。若離補特伽羅義即不可說義。若不可說義即緣生義。若緣生義即是法義。若法義即如來義。如是所說。若見緣生即能見法。若能見法即見如來。彼諸所見。若其如理審伺察時。是中亦無少法可見。妙吉祥。何名少法。謂心所緣。若無心所緣即無所見。由如是法故如來成等正覺。平等故平等。

復次妙吉祥。菩提者是清淨義。無垢義。無著義。何名清淨。何名無垢。何名無著。謂空解脫門即是清淨。無相解脫門即是無垢。無願解脫門即是無著。無生是清淨。無作意是無垢。無起是無著。自性是清淨。圓淨是無垢。明亮是無著。無戲論是清淨。離戲論是無垢。戲論寂止是無著。真如是清淨。法界是無垢。實際是無著。虛空是清淨。寥廓是無垢。廣大是無著。了知內法是清淨。外無所行是無垢。內外無所得是無著。了知蘊法是清淨。界法自性是無垢。離諸處法是無著。過去盡智是清淨。未來無生智是無垢。現在法界安住智是無著。妙吉祥。此如是等。清淨無垢無著諸義。於一句中普能攝入。謂寂靜句。若寂靜即遍寂。若遍寂即近寂。若近寂即寂止。若寂止此說即是太牟尼法。

復次妙吉祥。如其虛空菩提亦然。如其菩提諸法亦然。如其諸法衆生亦然。如其衆生刹土亦然。如其刹土涅槃亦然。妙吉祥。此說

即是涅槃平等。爲一切法畢竟邊際清淨之因。無對治離對治因。本來清淨。本來無垢。本來無著。如來了知彼一切法。如是相故現成正覺。然後觀察諸衆生界。建立清淨無垢無著遊戲法門。以是名字於諸衆生大悲心轉復次妙吉祥。云何是菩薩所行菩薩勝行。謂若菩薩無盡。無不盡。無生無不生。於畢竟盡相無所領受。然亦不壞畢竟無生。妙吉祥。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。

復次妙吉祥。菩薩於過去心已盡此無所行。未來心未至此無所行。現在心無住此無所行。菩薩於其過去未來現在諸心悉無所著。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。

又復布施之法。諸佛如來與諸菩薩。而無其二無二種類。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是。諸佛如來與諸菩薩。而無其二無二種類。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。

又妙吉祥。菩薩不行色空。不行色不空。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。何以故。色即是空。自性空。受想行識亦復如是。是故不行識空。不行識不空。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。何以故。謂心意識無所得故。妙吉祥。此中無少法可有。若知若斷若修若證。悉無所有。由如是故。此說名盡。如是乃爲畢竟盡相。若畢竟盡即無所盡。無盡亦無盡。何以故。如所說盡故。若如所說盡彼即無法可盡。若無法可盡即是無爲。若無爲即無生亦無滅。若佛出世若不出世法性常住。以法住故。

即是法界。如法界住故智無所轉亦非無轉。以智無轉非無轉故。如是法理若悟入者。即得無漏無生無滅。此名漏盡。妙吉祥。是故當知難復世俗音聲文字總聚施設。是中無有少法若生若滅。爾時妙吉祥重具菩薩摩訶薩即從座起。偏袒右肩右膝著地向佛合掌。以妙伽陀伸讚歎曰。

無形顯色無狀貌

無住亦復根本無

以無住故無出入

已能解脫六處長

一切法中無所住

諸行平等得圓成

已能出離於三界

世間諸欲不染心

三摩呬多常安處

諸威儀事妙肅成

平等而來平等去

不壞平等性法門

大聖善入平等性

遍入無相妙法門

大聖無住無所緣

普遍諸法得圓成

衆生威儀及色相

普能示現剎那間

大聖已離於名色

復能善入無相門

是中無滅亦無生

無所緣尊今讚禮

亦復無彼諸分位

無所緣尊今讚禮

有性無性皆遠離

無所緣尊今讚禮

虛空平等性中住

無所緣尊今讚禮

行住坐臥亦復然

無所緣尊今讚禮

平等性中妙安住

無所緣尊今讚禮

諸法皆住等引心

無所緣尊今讚禮

定中高積慧峯峻

無所緣尊今讚禮

語言音聲亦復然

無所緣尊今讚禮

於蘊界法亦普斷

無所緣尊今讚禮

已能善入無相門
無所思惟無分別
無諸作意無念生
譬如虛空無含藏
其心平等復如空
譬如虛空無中邊
已能超越三世門
諸佛猶如虛空相
已能解脫事及因
一切法中無依止
無我相亦無音聲
大聖不依止蘊法
已能解脫顛倒心
大聖已離於二邊
法界平等得圓成
色相名數已解脫
無取無捨平等心
已能超越諸魔法
妙入無障礙法門
正智不說諸法有
無語言道無發生
聖不依止於二法
解脫二無二法門
所有身語意過失
不可譬喻不可思
大聖無轉無發悟
智爲先導遍所行
無漏淨念最微妙
亦無繫著無思惟

無所緣尊今讚禮
淨意亦復無所住
無所緣尊今讚禮
已離戲論無所著
無所緣尊今讚禮
諸佛法性亦如是
無所緣尊今讚禮
即此虛空亦無相
無所緣尊今讚禮
如水中月無所取
無所緣尊今讚禮
界處諸法亦復然
無所緣尊今讚禮
亦復斷除於我見
無所緣尊今讚禮
亦復遠離不正法
無所緣尊今讚禮
一切法中悉通達
無所緣尊今讚禮
亦復不說諸法無
無所緣尊今讚禮
久已摧折我慢幢
無所緣尊今讚禮
大聖久已普除斷
無所緣尊今讚禮
一切過失悉遠離
無所緣尊今讚禮
實不實法悉了知
無所緣尊今讚禮

大聖於心無所緣 而能遍知一切心
 亦無自他想念生 無所緣尊今讚禮
 無所緣中有緣 於一切心不迷著
 無障礙法已圓明 無所緣尊今讚禮
 大聖於心無所緣 亦復自性無所有
 無心平等得圓成 無所緣尊今讚禮
 大聖不依於智法 而能遍觀諸刹土
 一切衆生行亦然 無所緣尊今讚禮
 智者於心無所得 是中亦復畢竟無
 於一切法正遍知 無所緣尊今讚禮
 知一切法皆如幻 即此幻亦無所有
 已能解脫幻法門 無所緣尊今讚禮
 正覺雖行於世間 亦不依止於世法
 復無世間分別心 無所緣尊今讚禮
 大聖於彼空中行 由空所成空境界
 空與非空聖所宜 無所緣尊今讚禮
 現大神通起化事 悉依如幻三摩地
 離種種性遍入門 無所緣尊今讚禮
 了知非一非多性 若近若遠無所轉
 無高無下平等心 無所緣尊今讚禮
 金剛喻定現在前 一刹那中成正覺
 遍入無對礙法門 無所緣尊今讚禮
 雖知涅槃盤無所動 亦於三世善調伏
 具足種種方便門 無所緣尊今讚禮
 於彼一切衆生類 善解智慧及方便
 然亦不動涅槃門 無所緣尊今讚禮
 大聖無相無發悟 已離戲論無對礙
 無我故無對礙心 無所緣尊今讚禮
 已離疑惑無過失 無我我所亦復然

於一切處正遍知 無所緣尊今讚禮
 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵
 大師*賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

稽首。十力度煩惱 稽首廣大施無畏
 善住不共諸法中 稽首世間尊勝者
 稽首能斷衆結縛 稽首已住於彼岸
 稽首救世諸苦尊 稽首不住於生死
 普通通達衆生行 於一切處離意念
 如蓮不著於水中 淨空寂默常親近
 聖師種種無上句 稽首無緣度染海
 普通善觀諸相門 於諸願求無所有
 佛大威力不思議 猶如虛空無依止
 稽首廣持勝德門 稽首猶如妙高勝
 爾時世尊讚妙吉祥童子真菩薩摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。如是如是妙吉祥。勿於諸佛起色相見。勿於諸佛法謂其無相。勿謂諸佛獨居法界。亦勿謂佛處大衆中。當知諸佛無見無聞。無所供養無供養者。諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作。亦勿謂佛得菩提果。亦勿謂佛有法可現。無見無聞無念無知。佛亦無言已說現說當說諸法。亦非諸佛現成正覺。亦無有法能成正覺。亦非諸佛斷染證淨。設有所作離見聞覺知。何以故。妙

吉祥當知。一切法本來清淨故。復次妙吉祥。汝等當知此經功德不可思議。若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切衆生。普令建立成緣覺果。然於此正法不生信解。若有菩薩於此正法生信解者。其所獲福。比前福蘊廣多無量。何況自書或教人書。所得福蘊倍復增勝。

又妙吉祥。若復有人以三千大千世界所有。一切衆生之類。若卵生若胎生。若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。若二足若四足。若無足若多足。彼如是等諸衆生類。普令建立皆得人身。得人身已悉令發起大菩提心。發大菩提心已。一菩薩。於不可思議殑伽沙數佛刹土中。爲微塵等諸佛菩薩并聲聞衆。以飲食衣服坐臥之物。病緣醫藥及諸樂具。供給供養經說伽沙劫。彼諸佛入涅槃。盤後造七寶塔廣一由旬高百由旬衆寶界道。摩尼真珠殊妙嚴飾。豎立種種寶幢幡蓋。自在王寶妙網垂覆種種莊嚴。若復有人深心清淨。能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法。聞已信解或復悟入。起清淨心少略乃至一四句偈爲人演說。此所獲福不可稱數。現證佛智成辦福行殊勝事業。比前菩薩布施福蘊。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分數分及譬喻分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。又妙吉祥。若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所。以其飲食衣服坐臥之具病

◎藏二法◎ ◎十力二十方◎ ◎普一首◎ ◎法一佛◎ ◎比二此◎

緣醫藥。經阿僧祇劫。供給供養。或有出家菩薩。戒行清淨。深心具足。於其一切牛畜聚中。少略乃至施以一食。此獲福蘊。比前福蘊。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分數分及譬喻分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。

又妙吉祥。若三千大千世界如微塵等。出家菩薩。若行具足。深心清淨者。一一菩薩。於十方世界。阿僧祇劫。供沙數諸佛。菩薩及聲聞所。以其飲食衣服坐臥之具。病緣醫藥。經阿僧祇劫。供沙數劫中。供給供養。彼諸菩薩所獲福蘊。其數無量。若有菩薩。或在家者。或出家者。戒行具足。深心清淨。於此正法。聞已信解。若自書寫。或教人書。此所獲福。比前菩薩布施福蘊。倍復增勝。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算數譬喻。皆不及一。

又妙吉祥。若有菩薩。以三千大千世界滿中七寶。經三千大千世界微塵數劫。布施供養佛菩薩等。若有菩薩。於此正法。少略乃至一四句偈。能解入者。此所獲福。比前福蘊。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算數譬喻。皆不及一。

妙吉祥。且置如上。經三千大千世界微塵數劫。布施福行。妙吉祥。假使阿僧祇劫。供沙數等諸菩薩。一一菩薩。皆於阿僧祇劫。供沙數佛刹土中。以閻浮檀金。所成諸妙寶樹。及殊妙衣服。普遍光明。具珠摩尼寶網垂覆。自在王摩尼寶所成樓閣。以電光明摩尼寶。而爲

界道。堅立殊妙幢幡寶蓋。圓滿作已。普爲阿僧祇劫。供沙數佛世尊等。日日供養。如是經于阿僧祇劫。供沙數劫。修布施行。或有菩薩。於此最上甚深正法。生信解已。少略乃至一四句偈。爲餘菩薩。如理宣說。令其解入。此獲福蘊。比前菩薩。布施福蘊。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算數譬喻。皆不及一。

又妙吉祥。正使三界成已。所有一切地獄餓鬼畜生趣中。諸衆生類。若有在家菩薩。爲彼地獄餓鬼畜生趣中。一切衆生。普令救拔。得出離已。皆悉建立成緣覺果。若有出家菩薩。於諸牛畜聚中。少略乃至施以一食。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。正使十方所有一切佛刹土中。不可說俱胝那由多。百千如微塵等。出家菩薩。一一菩薩。於十方世界。一一方分。皆有十佛刹土。不可說俱胝那由多。百千如微塵等。諸佛世尊。彼一一佛。并諸菩薩。聲聞大衆。經十佛刹土。不可說俱胝那由多。百千如微塵數劫。以飲食衣服坐臥之具。病緣醫藥。爲彼一一諸佛如來。於日月中。以十佛刹土。不可說俱胝那由多。百千如微塵等。世界充滿。自在王摩尼妙寶。布施供養。若有菩薩。於此正法。生信解已。於其牛畜聚中。少略乃至施以一食。此所獲福。比前菩薩。布施福蘊。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算數譬喻。皆不及一。何以故。今此正法。若得聞者。即得不退轉。諸大菩薩。大智印故。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一

切衆生。悉令建立。皆住隨信行地。若有菩薩。爲一衆生。建立令住隨義行地。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住隨義行地。若有菩薩。爲一衆生。建立令住隨法行地。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住須陀洹果。若有菩薩。爲一衆生。建立令住須陀洹果。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住斯陀含果。若有菩薩。爲一衆生。建立令住斯陀含果。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住阿那含果。若有菩薩。爲一衆生。建立令住阿那含果。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住阿羅漢果。若有菩薩。爲一衆生。建立令住阿羅漢果。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住緣覺之果。此所獲福。無有稱量。

又妙吉祥。若有菩薩。能爲十方一切世界一切衆生。建立令住緣覺之果。若有菩薩。爲一衆生。建立令發大菩提心。此所獲福。無有稱量。

量
又妙吉祥。若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生。建立令發菩提心已。若有菩薩爲一衆生建立令住不退轉位。此所獲福無有稱量。

又妙吉祥。正使菩薩普爲一切衆生。建立皆住不退轉位。若有菩薩發清淨心。於此最上甚深正法。正信解已。能自書寫。若教人書。或復爲他廣大宣說。少略乃至令一衆生於此最上甚深正法信解悟入者。所獲福蘊無量無數不可稱計。
爾時世尊。普爲大衆說伽陀曰

若有諸菩薩 供十俱胝佛
受持正法門 極盡時邊際
復於甚深典 愛樂而聽受
此福廣無邊 果報中最勝
若有諸菩薩 神力往十方
十俱胝佛所 親近而供養
遍禮人中尊 最上諸正士
悲愍諸衆生 增長衆利樂
今此甚深經 諸佛共宣說
若能爲他人 須臾敷演者
是卽佛教中 善開發淨信
彼所獲福果 廣大復最勝
諸佛大悲愍 宣示此正法
如廣大燈明 普照人天界
中有猛利慧 及具大力者
能發信解心 速得成佛果
如是善逝教 若有得聞者

聞已復爲他 展轉而宣演
如爲彼諸佛 最上人中尊
入大無餘依 清淨涅槃已
能建立寶塔 增發復殊妙
衆寶所莊嚴 高踰有頂際
堅立勝幡蓋 寶鈴出妙聲
上徹有頂天 嚴好而廣大
若有諸菩薩 愛樂此經典
於如是相中 聞已發淨信
於彼清淨處 安布是正法
此所獲福蘊 廣大而最勝
若有諸菩薩 受持此正法
廣爲他流通 滌除恪法垢
此所獲福蘊 功德勝無量
趣求大菩提 隨願而獲得
此甚深經典 諸佛之所宣
諸大菩薩衆 多受持宣演
十方一切佛 悉於虛空界
普現諸佛身 令一切瞻仰

佛說此經已。妙吉祥菩薩摩訶薩。并餘無數。不思議不可說諸菩薩衆。及大衆聞。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

佛說無量壽經卷上

No. 360 (Nos. 361-362)

曹魏。天竺三藏康僧鑒譯

我聞如是。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆萬二千人俱。一切大聖神通已達。其名曰。尊者了本際。尊者正願。尊者正語。尊者大號。尊者仁賢。尊者離垢。尊者名聞。尊者善實。尊者具足。尊者牛王。尊者優樓頻。繫迦葉。尊者伽耶迦葉。尊者那提迦葉。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者劫賓那。尊者大住。尊者大淨志。尊者摩訶周那。尊者滿願子。尊者離障。尊者流灌。尊者堅伏。尊者面王。尊者果乘。尊者仁性。尊者喜樂。尊者善來。尊者羅云。尊者阿難。皆如斯等上首者也。又與大乘衆菩薩俱。普賢菩薩。妙德菩薩。慈氏菩薩等。此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士。善思議菩薩。信慧菩薩。空無菩薩。神通華菩薩。光英菩薩。慧上菩薩。智幢菩薩。寂根菩薩。願慧菩薩。香象菩薩。寶英菩薩。中住菩薩。制行菩薩。解脫菩薩。皆遵普賢大士之德。具諸菩薩無量行願。安住一切功德之法。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。於無量世界現成等覺。處兜率天弘宣正法。捨彼天宮降神母胎。從右脇生現行七步。光明顯曜。普照十方無量佛土。六種振動。舉聲自稱。吾當於世爲無

●若一或● (天竺三藏)一● 卷二● (闕)一● 流布本亦同 ●果二異● 流布本亦同 ●喜二異● 流布本亦同 ●遊二異●
●李二街● 振二異● 流布本亦同

上尊。釋梵奉侍天人歸仰。示現算計文藝射御。博綜道術。貫練群籍。遊於後園。講武試藝。現處宮中色味之間。見老病死。悟世非常。棄國財位。入山學道。服乘白馬寶冠瓔珞。遺之令還。捨珍妙衣。而著法服。剃除鬚髮。端坐樹下。勤苦六年。行如所應。現五濁剎隨順群生。示有塵垢沐浴金流。天按樹枝。得攀出池。靈禽翼從。詣道場。吉祥威徵表章功祚。哀受施草。敷佛樹下。加趺而坐。奮大光明。使魔知之。魔率官屬而來逼試。制以智力。皆令降伏。得微妙法。成最正覺。釋梵祈勸請轉法輪。以佛遊步。佛吼而吼。扣法鼓。吹法螺。執法劍。建法幢。震法雷。曜法電。澍法雨。演法施。常以法音覺諸世間。光明普照。無量佛土。一切世界六種震動。總攝魔界動魔宮殿。衆魔。懾怖莫不歸伏。擗裂邪網。消滅諸見。散諸塵勞。壞諸欲慳。嚴護法城。開闢法門。洗濯垢污。顯明清白。光融佛法。宣流正化。入國分衛。獲諸豐饒。貯功德。示福田。欲宣法。現欣笑。以諸法藥救療三苦。顯現道意無量功德。授菩薩記。成等正覺。示現滅度。拯濟無極。消除諸漏。殖衆德本。具足功德。微妙難量。遊諸佛國。普現道教。其所修行。清淨無穢。譬如幻師。現衆異像。爲男爲女。無所不變。本學明了。在意所爲。此諸菩薩亦復如是。學一切法。貫綜繚練。所住安謐。靡不感化。無數佛土。皆悉普現。未曾慢恣。惑

傷衆生。如是之法。一切具足。菩薩經典究暢要妙。名稱普至。導御十方。無量諸佛咸共護念。佛所住者。皆已得住。大聖所立而皆已立。如來導化。各能宣布。爲諸菩薩而作大師。以甚深禪慧。開導衆人。通諸法性。達衆生相。明了諸國。供養諸佛。化現其身。猶如電光。善學。無畏。曉了。幻法。壞裂魔網。解諸纏縛。超越聲聞緣覺之地。得空無相無願三昧。善立方便。顯示三乘。於此中下。而現滅度。亦無所作。亦無所有。不起不滅。得不等法。具足成就。無量總持。百千三昧。諸根智慧。廣普寂定。深入菩薩法藏。得佛華嚴三昧。宣揚演說。一切經典。住深定門。悉觀現在無量諸佛。一念之頃。無不周遍。濟諸劇難。諸閑不開。分別顯示。真實之際。得諸如來辯才之智。入衆言音。開化之道。於一切萬物。隨意自在。爲衆生類作不請之友。荷負群生。爲之重任。受持如來甚深法藏。護佛種性。常使不絕。與大悲愍衆生。演慈辯授。法眼。杜三趣。開善門。以不請之法。施諸黎庶。猶如孝子。愛敬父母。於諸衆生。視之若己。一切善本。皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧聖明。不可思議。如是菩薩。無量大士。不可稱計。一時來會。

姿色清淨。光顏巍巍。如明鏡淨。影暢表裏。威容顯耀。超絕無量。未曾曾瞻視殊妙如今。唯然大聖我心念言。今日世尊住奇特法。今日世雄住佛所住。今日世服住導師行。今日世英住最勝道。今日天尊行。如來德。去來現。在佛相念。得無今佛念。諸佛耶。何故威神光光乃爾。於是世尊告阿難曰。云何阿難。諸天教汝來問佛耶。自以慧見。問威顏乎。阿難白佛。無有諸天來教我者。自以所見。問斯義耳。佛言。善哉阿難。所問甚快。發深智慧。真妙辯才。感念衆生。問斯慧義。如來以無盡大悲。於三世界。所以出興於世。光闡道教。普令群萌獲真法利。無量億劫。難值難見。猶靈瑞華時。乃出。今所問者。多所饒益。開化一切諸天人。民。阿難。當知如來正覺。其智難量。多所導御。慧見無礙。無能過絕。以一四噉之力。能住壽命。億百千劫。無數無量。復過於此。諸根悅豫。不以毀損。姿色不變。光顏無異。所以者何。如來定慧。究暢無極。於一切法。而得自在。阿難諦聽。今爲汝說。對曰。唯然。願樂欲聞。

加二二〇。流布本亦同。二二一。流布本亦同。二二二。流布本亦同。二二三。流布本亦同。二二四。流布本亦同。二二五。流布本亦同。二二六。流布本亦同。二二七。流布本亦同。二二八。流布本亦同。二二九。流布本亦同。二三〇。流布本亦同。二三一。流布本亦同。二三二。流布本亦同。二三三。流布本亦同。二三四。流布本亦同。二三五。流布本亦同。二三六。流布本亦同。二三七。流布本亦同。二三八。流布本亦同。二三九。流布本亦同。三六六。二六六。Dīpaṅkara.

動地。次名琉璃妙華。次名琉璃金色。次名金藏。次名炎光。次名炎根。次名地。種。次名月像。次名日音。次名解脫華。次名莊嚴光明。次名海覺神通。次名水光。次名大香。次名離塵垢。次名捨厭意。次名寶炎。次名妙頂。次名勇立。次名功德持慧。次名蔽日月光。次名日月琉璃光。次名無上琉璃光。次名最上首。次名善提華。次名月明。次名日光。次名華色王。次名水月光。次名除癡冥。次名度蓋行。次名淨信。次名善宿。次名威神。次名法慧。次名鸞音。次名師子音。次名龍音。次名處世。如此諸佛皆悉已過。

爾時次有佛。名世自在王如來應供等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時有國王。聞佛說法。心懷悅豫。尋發無上正真道意。棄國捐王。行作沙門。號曰法藏。高才勇哲。與世超異。詣世自在王如來所。稽首佛足。右遶三匝。長跪合掌。以頌讚曰。

光顏巍巍 威神無極 如是炎明
無與等者 日月摩尼 珠光炎耀
皆悉隱蔽 猶如聚墨 如來容顏
超世無倫 正覺大音 響流十方
戒聞精進 三昧智慧 威德無侶
殊勝希有 深諦善念 諸佛法海
窮深盡奧 究其崖底 無明欲怒
世尊永無 人雄師子 神德無量
功德廣大 智慧深妙 光明威相

震動大千 願我作佛 齊聖法王
過度生死 靡不解脫 布施調意
戒忍精進 如是我三昧 智慧為上
吾誓得佛 普行此願 一切恐懼
為作大安 假令有佛 百千億萬
無量大聖 數如恒沙 供養一切
斯等諸佛 不如求道 堅正不却
譬如恒沙 諸佛世界 復不可計
無數刹土 光明悉照 遍此諸國
如是精進 威神難量 令我作佛
國土第一 其衆奇妙 道場超絕
國如泥洹 而無等雙 我當感哀
度脫一切 十方來生 心悅清淨
已到我國 快樂安隱 幸佛信明
是我真證 發願於彼 力精所欲
十方世尊 智慧無礙 當令此尊
知我心行 假令身止 諸苦毒中
我行精進 忍終不悔

佛告阿難。法藏比丘說此頌已。而白佛言。唯然世尊。我發無上正覺之心。願佛為我廣宣經法。我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙土。令我於世速成正覺。拔諸生死勤苦之本。佛語阿難。時世自在王佛。告法藏比丘。如所修行莊嚴佛土。汝自當知。比丘白佛。斯義弘深。非我境界。唯願世尊廣為敷演。諸佛如來淨土之行。我聞此已。當如說修行成滿所願。爾時世自在王佛。知其高明志願深廣。即為法藏比丘而說經言。譬如大海。一人斗量。經歷劫數。

尚可窮底。得其妙寶。人有至心精進求道。不止會當剋果。何願不得。

於是世自在王佛。即為廣說二百一十億諸佛刹土。天人之善惡國土之粗妙。應其心願。悉現與之。時彼比丘聞佛所說嚴淨國土。皆悉親見。超發無上殊勝之願。其心寂靜。志無所著。一切世間無能及者。具足五劫。思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。阿難白佛。彼佛國土壽量幾何。佛言。其佛壽命四十二劫。時法藏比丘。攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。如是修已。詣彼佛所。稽首禮足。遶佛三匝。合掌而住。白言世尊。我已攝取莊嚴佛土清淨之行。佛告比丘。汝今可說。宜知是時。發起悅可一切大衆。菩薩聞已。修行此法。緣致滿足。無量大願。比丘白佛。唯垂聽察。如我所願。當具說之。

設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。

設我得佛。國中有人天。壽終之後。復更三惡道者。不取正覺。

設我得佛。國中有人天。不悉真金色者。不取正覺。

設我得佛。國中有人天。形色不同。有好醜者。不取正覺。

設我得佛。國中有人天。不知悉識宿命。下至設我得佛。國中人天。不得天眼。下至見。

百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

設我得佛。國中人天。不得天耳。下至聞。

①種流布本作動 ②Lokesvarāja ③Dharmākara ④如流布本作若 ⑤容類一類容 ⑥屋一渡 ⑦流布本亦同 ⑧德一動 ⑨流布本亦同 ⑩令流布本作便 ⑪慈哀流布本作哀緊 ⑫到一至 ⑬應流布本作應 ⑭信明一明信 ⑮今二使 ⑯諸二告 ⑰自在流布本作說 ⑱告二語 ⑲如流布本作汝 ⑳斗流布本作升 ㉑祖二龜 ㉒流布本亦同 ㉓超二起 ㉔十十佛 ㉕流布本亦同 ㉖Prapīdhāna ㉗人天二天人 ㉘下同 ㉙悉一 ㉚流布本亦同 ㉛流布本至下有不字*

百千億那由他諸佛所說。不悉受持者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。不得見他心智。下至知百千億那由他諸佛國中衆生心念者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。不得神足。於一念頃。下至不能超過百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。若起想念貪計身者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。不住定聚。必至滅度者。不取正覺。

設我得佛。光明有能限量。下至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

設我得佛。壽命有能限量。下至百千億那由他劫者。不取正覺。

設我得佛。國中聲聞有能計量。乃至三千大千世界。衆生緣覺。於百千劫。悉共計校知其數者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。壽命無能限量。除其本願脩短自在。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。乃至聞有不善名者。不取正覺。

設我得佛。十方世界無量諸佛。不悉諮嗟稱我名者。不取正覺。

設我得佛。十方衆生至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。

設我得佛。十方衆生發菩提心。修諸功德。

至心發願欲生我國。臨壽終時。假令不與大衆圍繞。現其人前者。不取正覺。

設我得佛。十方衆生聞我名號。係念我國。殖諸德本。至心迴向欲生我國。不果遂者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。不悉成滿三十二大人相者。不取正覺。

設我得佛。他方佛土諸菩薩衆來生我國。究竟必至一生補處。除其本願自在所化。爲衆生故。被弘誓鎧。積累德本。度脫一切。遊諸佛國。修菩薩行。供養十方諸佛如來。開化恒沙無量衆生。使立無上正眞之道。超出常倫諸地之行。現前修習普賢之德。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。承佛神力。供養諸佛。一食之頃。不能遍至無量無數。億那由他諸佛國者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。在諸佛前現其德本。諸所求欲供養之具。若不如意者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。不能演說一切智者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。不得金剛那羅延身者。不取正覺。

設我得佛。國中中人天。一切萬物嚴淨光麗。形色殊特。窮微極妙。無能稱量。其諸衆生。乃至遠得天眼。有能明了。辨其名數者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。乃至少功德者。不能

知見其道場樹無量光色高四百萬里者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。若受讀經法。諷誦持說。而不得辯才智慧者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。智慧辯才可限量者。不取正覺。

設我得佛。國土清淨。皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界。猶如明鏡觀其面像。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。自地以上。至于虛空。宮殿樓觀。池流華樹。國土所有一切萬物。皆以無量雜寶百千種香。而共合成。嚴飾奇妙。超諸人天。其香普薰十方世界。菩薩聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。蒙我光明。觸其體者。身心柔軟。超過人天。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後復爲女像者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後常修梵行。至成佛道。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸天人。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜

知見其道場樹無量光色高四百萬里者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。若受讀經法。諷誦持說。而不得辯才智慧者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。智慧辯才可限量者。不取正覺。

設我得佛。國土清淨。皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界。猶如明鏡觀其面像。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。自地以上。至于虛空。宮殿樓觀。池流華樹。國土所有一切萬物。皆以無量雜寶百千種香。而共合成。嚴飾奇妙。超諸人天。其香普薰十方世界。菩薩聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。蒙我光明。觸其體者。身心柔軟。超過人天。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後復爲女像者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後常修梵行。至成佛道。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸天人。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜

○〔能〕一○* ○衆生十(悉成)○ 衆生流布本作聲聞 ○保二聲○ ○殖諸一植衆○ 殖流布本作植 ○無量無數一無數無量○ 流布本亦同 ○流布本無億字 ○求欲流布本作欲求 ○辨二類○ 流布本亦同 ○以流布本作已 ○土流布本作中 ○爾者二如是○ 流布本作如是者 ○體二身○ 流布本亦同

信樂修菩薩行。諸天世人莫不致敬。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。國中人人。欲得衣服。隨念即至。如佛所讚。應法妙服。自然在身。若有裁縫。染治浣濯者。不取正覺。

設我得佛。國中人人。所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。隨意欲見十方無量嚴淨佛土。應時如願。於寶樹中。皆悉照見。猶如明鏡。觀其面像。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。至于得佛。諸根缺陋。不具足者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。皆悉速得清淨解脫三昧。住是三昧。發意頃。供養無量不可思議諸佛世尊。而不失定意。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後。生尊貴家。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。歡喜踊躍。修菩薩行。具足德本。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。皆悉速得普等三昧。住是三昧。至于成佛。常見無量不可思議一切如來。若不爾者。不取正覺。

設我得佛。國中菩薩。隨其志願。所欲聞法。

自然得聞。若不爾者。不取正覺。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至不退轉者。不取正覺。

設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至。第一第二第三法忍。於諸佛法。不能即得不退轉者。不取正覺。

佛告阿難。爾時法藏比丘。說此願已。而說願曰。

我建超世願。必至無上道。

斯願不滿足。誓不成等覺。

我於無量劫。不爲大施主。

普濟諸貧苦。誓不成等覺。

我至成佛道。名聲超十方。

究竟靡不聞。誓不成等覺。

離欲深正念。淨慧修梵行。

志求無上道。爲諸天人師。

神力演大光。普照無際土。

消除三垢冥。明濟衆厄難。

開彼智慧眼。滅此昏盲闇。

閉塞諸惡道。通達善趣門。

功祚成滿足。威曜朗十方。

日月嚴重暉。天光隱不現。

爲衆開法藏。廣施功德寶。

常於大衆中。說法師子吼。

供養一切佛。具足衆德本。

願慧悉成滿。得爲三界雄。

如佛無量智。通達靡不遍。

願我功德力。等此最勝尊。

斯願若剋果。大千應感動。

虛空諸天人。當雨珍妙華。

佛語阿難。法藏比丘說此願已。應時普地六種震動。天雨妙華。以散其上。自然音樂空中讚言。決定必成無上正覺。於是法藏比丘。具足修滿如是大願。誠諦不虛。超出世間深樂寂滅。阿難。法藏比丘於彼佛所。諸天魔梵龍神八部大衆之中。發新弘誓。建此願已。一向專志莊嚴妙土。所修佛國。開廓廣大超勝獨妙。建立常然無衰無變。於不可思議兆載永劫。積殖菩薩無量德行。不生欲覺瞋覺害覺。不起欲想瞋想害想。不著色聲香味觸之法。忍力成就。不計衆苦。少欲知足。無染患癡。三昧常寂。智慧無礙。無有虛偽諂曲之心。和顏軟語。先意承問。勇猛精進。志願無倦。專求清白之法。以慧利群生。恭敬三寶。奉事師長。以大莊嚴具足衆行。令諸衆生功德成就。住空無相無願之法。無作無起。觀法如化。遠離魚目。自害害彼。彼此俱害。修習善語。自利利人。彼我兼利。棄國捐王。絕去財色。自行六波羅蜜。教人令行。無央數劫。積功累德。隨其生處。在欲所欲。無量寶藏。自然發應。教化安立無數衆生。住於無上正真之道。或爲長者居士。豪姓尊貴。或爲刹利國君。轉輪聖帝。或爲六欲天主。乃至梵王。常以四事供養恭敬一切諸佛。如是功德。不可稱說。口氣香潔。如優鉢鉢羅華。身諸毛孔。出栴檀香。其香普熏無量世界。容色端正。相好殊妙。其手常出無盡之寶。衣服飲食。珍妙

●若有二有求●●染治●●樹染●●流布本亦同●●觀十(見)●●如來二諸佛●●流布本亦同●●第一十(忍)●●而說二以●●至二志●●●足二具●●●等流布本作正●●不二所●●流布本亦同●●道二●●明流布本作廣●●是二●●流布本亦同●●通二照●●流布本亦同●●德流布本作慧●●人二神●●法藏流布本作時彼●●彼二其●●流布本亦同●●開流布本作祇●●殖二植●●流布本亦同●●之●●流布本亦同●●軟二愛●●流布本亦同●●德流布本作後●●難二惠●●流布本亦同●●彼二入●●流布本亦同●●殊流布本作盛●●

勝視。清風時發出。五音聲。微妙宮商自然相和。又無量壽佛。其道場樹高四百萬里。其本周圍五。千由旬。枝葉四布二十萬里。一切衆寶自然合成。以月光摩尼持海輪寶衆寶之王。而莊嚴之。周匝條間垂寶瓔珞。百千萬色種種異變。無量光炎照曜無極。珍妙寶網羅覆其上。一切莊嚴隨應而現。微風徐動。妙法音。普流十方一切佛國。其聞音者得深法忍。住不退轉。至成佛道。不遭苦患。目觀其色。耳聞其音。鼻知其香。舌嘗其味。身觸其光。心以法緣。一切皆得甚深法忍。住不退轉。至成佛道。六根清徹無諸惱患。阿難。若彼國天人。見此樹者得三法忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無生法忍。此皆無量壽佛威神力故。本願力故。滿足願故。明了願故。堅固願故。究竟願故。

佛告阿難。世間帝王有百千音樂。自轉輪聖王。乃至第六天上伎樂音聲。展轉相勝千億萬倍。第六天上萬種樂音。不如無量壽國諸七寶樹一種音聲。千億倍也。亦有自然萬種伎樂。又其樂聲無非法音。清暢哀亮微妙和雅。十方世界音聲之中最爲第一。又講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴自然化成。復以真珠明月摩尼衆寶。以爲交露覆蓋其上。內外左右有諸浴池。或十由旬。或二十三十。乃至百千由旬。縱廣深淺各皆一等。八功德水湛然盈滿。清淨香潔味如甘

露。黃金池者底白銀沙。白銀池者底黃金沙。水精池者底琉璃沙。琉璃池者底水精沙。珊瑚池者底琥珀沙。琥珀池者底珊瑚沙。車渠池者底瑪瑙沙。瑪瑙池者底車渠沙。白玉池者底紫金沙。紫金沙池者底白玉沙。或二寶三寶。乃至七寶轉共合成。其池岸上有栴檀樹。華葉垂布香氣普熏。天優鉢羅華。鉢曇摩華。拘物頭華。分陀利華。雜色光茂彌覆水上。彼諸菩薩及聲聞衆。若入寶池。意欲令水沒足。水即沒足。欲令至膝。即至于膝。欲令至腰。水即至腰。欲令至頸。水即至頸。欲令灌身。自然灌身。欲令還復。水輒還復。調和冷煖自然隨意。開神悅體。滅除心垢。清明澄潔淨若無形。寶沙映徹無深不照。微澗迴流轉相灌注。安詳徐逝不遲不疾。波揚無量自然妙聲。隨其所應莫不聞者。或聞佛聲。或聞法聲。或聞僧聲。或寂靜聲。空無我聲。大慈悲聲。波羅蜜聲。或十力無畏。不共法聲。諸通慧聲。無所作聲。不起滅聲。無生忍聲。乃至甘露灌頂衆妙法聲。如是等聲。稱其所聞歡喜無量。隨順清淨離欲寂滅真實之義。隨順三寶力無所畏不共之法。隨順通慧菩薩聲聞所行之道。無有三塗苦難之名。但有自然快樂之音。是故其國名曰極樂。阿難。彼佛國土諸往生者。具足如是清淨色身。諸妙音聲神通功德。所處宮殿衣服飲食。衆妙華香莊嚴之具。猶第六天自然之物。若欲食時。七寶應器自然在前。金銀琉璃車渠瑪瑙

珊瑚琥珀虎珀明月眞珠。如是衆鉢隨意而至。百味飲食自然盈滿。雖有此食實無食者。但見色聞香。意以爲食。自然飽足。身心柔軟無所味著。事已化去時至復現。彼佛國土清淨安隱微妙快樂。次於無爲泥洹之道。其諸聲聞菩薩天人。智慧高明神通洞達。咸同一類形無異狀。但因願餘方故有。人天之名。顏貌端正超世希有。容色微妙非天非人。皆受自然虛無之身無極之體。

佛告阿難。譬如世間貧窮乞人在帝王邊。形貌容狀寧可類乎。阿難白佛。假令此人在帝王邊。羸陋醜惡無以爲喻。百千萬億不可計倍。所以然者。貧窮乞人底極斷下。衣不蔽形食趣支命。飢寒困苦人理殆盡。皆坐前世不殖德本。積財不施富有盈。但欲唐得貪求無厭。不自信修善犯惡山積。如是壽終財寶消散。苦身積聚爲之憂惱。於己無益徒爲他有。無善可恃。無德可恃。是故死墮惡趣受此長苦。罪畢得出生爲下賤。愚鄙斯極示同人類。所以世間帝王人中獨尊。皆由宿世積德所致。慈惠博施仁愛兼濟。履信修善無所違諱。是以壽終福應得昇善道。上生天上享茲福樂。積善餘慶今得爲人。遇生王家自然尊貴。儀容端正衆所敬事。妙衣珍膳隨心服御。宿福所追故能致此。佛告阿難。汝言是也。計如帝王。雖人中尊貴形色端正。比之轉輪聖王。甚爲鄙陋。猶彼乞人在帝王邊。轉輪聖王威相殊妙天下

①千流布本作十 ②動十(吹諸寶樹) ③動出妙法音普流十方一切 流布本作動吹諸枝葉演出無量妙法音聲其聲流布通諸十八字 ④(無量)十妙法 ⑤音十(聲) ⑥普流十方一切二其聲流布通諸 ⑦其聞一聞其 ⑧佛道十(耳根清徹) 流布本亦同 ⑨[耳聞其音] ⑩舌二口 ⑪(一切) ⑫國十(土) ⑬攝一攝 流布本亦同 ⑭又二其 ⑮交露二交露 ⑯各皆二皆各 ⑰瑪瑙二瑪瑙 ⑱下同 流布本亦同 ⑲或十(有) ⑳攝二攝 ㉑流布本作攝 ㉒攝樂二安樂 流布本亦同 ㉓應二鉢 流布本作應 ㉔虎珀二琥珀 流布本亦同 ㉕鉢一鉢 流布本作鉢 ㉖二斯 ㉗減二植 流布本亦同 ㉘信流布本作信 ㉙積家二聚積 流布本亦同 ㉚斯流布本作斯 ㉛二爭 ㉜昇二升 ㉝過二乃 過流布本作過 ㉞計流布本作假 ㉟邊十(也) 流布本亦同

第一。比初利天王。又復醜惡不得相喻。

萬億倍也。假令天帝比第六天王。百千億倍不相類也。設第六天王。比無量壽佛國菩薩聲聞。光顏容色不相及遠。百千萬億不可計倍。

佛告阿難。無量壽國其諸天人。衣服飲食華香瓔珞。諸蓋幢幡微妙音聲。所居舍宅宮殿樓閣。稱其形色。高下大小。或一寶二寶。乃至無量衆寶。隨意所欲應念即至。又以衆寶妙衣遍布其地。一切人天踐之而行。無量寶網彌覆佛上。皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異。莊嚴綖飾周匝四面。垂以寶鈴。光色晃曜盡極嚴麗。自然德風徐起微動。其風調和不寒不暑。溫涼柔軟不遲不疾。吹諸羅網及衆寶樹。演發無量微妙法音。流布萬種溫雅德香。其有聞者塵勞垢習自然不起。風觸其身皆得快樂。譬如比丘得滅盡三昧。又風吹散華遍滿佛土。隨色次第而不雜亂。柔軟光澤馨香芬烈。足履其上。陷下四寸。隨舉足已還復如故。華用已訖地輒開裂。以次化沒清淨無遺。隨其時節風吹散華。如是六反。又衆寶蓮華周滿世界。一一寶華百千億葉。其葉光明無量種色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫光色。亦然。燦爛明曜日月。一一華中。出三十六百千億光。一一光中。出三十六百千億佛。身色紫金相好殊特。一一諸佛。又放百千光明。普爲十方說微妙法。如是諸佛。各各安立無量衆生於佛

正道
無量壽經卷上

佛說無量壽經卷下

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

佛告阿難。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中無諸邪聚及不定之聚。十方恒沙諸佛如來。皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有衆生聞其名號。信心歡喜乃至一念。至心迴向願生彼國。即得往生。住不退轉。唯除五逆誹謗正法。

佛告阿難。十方世界諸天人民。其有至心願生彼國。凡有三輩。其上一輩者。捨家棄欲而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此等衆生臨壽終時。無量壽佛與諸大衆。現其人前。即隨彼佛往生其國。便於七寶華中自然化生。住不退轉。智慧勇猛神通自在。是故阿難。其有衆生。欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德。願生彼國。佛語阿難。其中輩者。十方世界諸天人民。其有至心願生彼國。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向願生彼國。其人臨終。無量壽佛化現其身。

光明相好具如真佛。與諸大衆現其人前。即隨化佛往生其國。住不退轉。功德智慧次如上輩者也。

佛語阿難。其下輩者。十方世界諸天人民。其有至心欲生彼國。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意乃至十念。念無量壽佛。願生其國。若聞深法。歡喜信樂不生疑惑。乃至一念念於彼佛。以至誠心願生其國。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧次如中輩者也。

佛告阿難。無量壽佛威神無極。十方世界無量無邊不可思議諸佛如來。莫不稱歎於彼東方恒沙佛國。無量無數諸菩薩衆。皆悉往詣無量壽佛所。恭敬供養及諸菩薩聲聞大衆。聽受經法。宣布道化。南西北方四維上下亦復如是。爾時世尊而說頌曰

東方諸佛國 其數如恒沙
彼土諸菩薩 往觀無量覺
南西北四維 上下亦復然
彼土菩薩衆 往觀無量覺
一切諸菩薩 各齎天妙華
寶香無價衣 供養無量覺
咸然奏天樂 暢發和雅音
歌歎最勝尊 供養無量覺
究達神通慧 遊入深法門
具足功德藏 妙智無等倫
慧日照世間 消除生死雲
恭敬遶三匝 稽首無上尊
見彼嚴淨土 微妙難思議

比十(之) 流布本亦同 諸二 流布本亦同 上二 土 流布本亦同 校二 校 流布本作交 德二 得 照二 照 反 流布本作返 葉二 華 流布本亦同 亦二 赫 流布本作時 無量壽經卷上 流布本無量上有佛說二字 (天竺三藏) 之 流布本亦同 語二 告 語二 告 流布本亦同 法二 生 恒十(河) 大二 之 諸菩薩二 齋 流布本亦同 照二 照

因發無量心 願我國亦然 應時無量尊 動容發欣笑 口出無數光 遍照十方國 迴光圍遶身 三面從頂入 一切天人衆 踊躍皆歡喜 大士觀世音 整服稽首問 白佛何緣笑 唯然願說意 梵聲猶雷震 八音暢妙響 當授菩薩記 今說仁諦聽 十方來正士 吾悉知彼願 志求嚴淨土 受決當作佛 覺了一切法 猶如夢幻響 滿足諸妙願 必成如是剎 知法如電影 究竟菩薩道 具諸功德本 受決當作佛 通達諸法門 一切空無我 專求淨佛土 必成如是剎 諸佛告菩薩 令觀安養佛 聞法樂受行 疾得清淨處 至彼嚴淨土 便速得神通 必於無量尊 受記成等覺 其佛本願力 聞名欲往生 皆悉到彼國 自致不退轉 菩薩興志願 願已國無異 普念度一切 名顯達十方 奉事億如來 飛化遍諸刹 恭敬歡喜去 還到安養國 若人無善本 不得聞此經 清淨有戒者 乃獲聞正法

會更見世尊 則能信此事 謙敬聞奉行 踊躍大歡喜 橋慢弊懈怠 難以信此法 宿世見諸佛 樂聽如是教 聲聞或菩薩 莫能究聖心 譬如從生盲 欲行開導人 如來智慧海 深廣無崖底 二乘非所測 唯佛獨明了 假使一切人 具足皆得道 淨慧如本空 億劫思佛智 窮力極講說 盡壽猶不知 佛慧無邊際 如是致清淨 壽命甚難得 佛世亦難值 人有信慧難 若聞精進求 聞法能不忘 見敬得大慶 則我善親友 是故當發意 設滿世界火 必過要聞法 會當成佛道 廣濟生死流 佛告阿難彼國菩薩 皆當究竟一生補處 除其本願爲衆生故 以弘誓功德而自莊嚴 普欲度脫一切衆生 阿難彼佛國中 諸聲聞衆身光一尋 菩薩光明照百由旬 有二菩薩最尊第一 威神光明 普照三千大千世界 阿難白佛 彼二菩薩其號云何 佛言 一名觀世音 二名大勢至 是二菩薩於此國土修菩薩行 命終轉化生彼佛國 阿難其有衆生 生彼國者皆悉具足三十二相 智慧圓滿深入諸法 究暢要妙神通無礙 諸根明利 其鈍根者成就二忍 其

利根者得阿僧祇無生法忍 又彼菩薩 乃至成佛不更惡趣 神通自在常識宿命 除生他方五濁惡世 示現同彼如我國也 佛語阿難 彼國菩薩承佛威神 一食之頃 往詣十方無量世界 恭敬供養諸佛世尊 隨心所念 華香伎樂 寶蓋幢幡 無數無量 供養之具 自然化生 應念即至 珍妙殊特 非世所有 轉以奉散諸佛 菩薩聲聞衆大衆 在虛空中化成華蓋 光色晃耀 香氣普熏 其華周圍四百里者 如是轉倍 乃覆三千大千世界 隨其前後 以次化沒 其諸菩薩 自然欣悅 於虛空中共奏天樂 以微妙音歌歎佛德 聽受經法 歡喜無量 供養佛已未食之前 忽然輕舉還其本國 佛語阿難 無量壽佛 爲諸聲聞菩薩大衆 宣法時 都悉集會七寶講堂 廣宣道教 演暢妙法 莫不歡喜心得道 即時四方自然風起 普吹寶樹出五音聲 雨無量妙華 隨風周遍 自然供養如是不絕 一切諸天皆斷 天上百千華香萬種伎樂 供養其佛及諸菩薩 聲聞大衆 普散華香 奏諸音樂 前後來往更相開避 當斯之時 應然快樂不可勝言 佛告阿難 生彼佛國諸菩薩等 所可講說常宣正法 隨順智慧無違無失 於其國土所有萬物 無我所心 無染著心 去來進止情無所係 隨意自在無所適莫 無彼無我無競無訟 於諸衆生得大慈悲饒益之心 柔軟調伏無忿恨心 離蓋清淨無厭怠心 等心勝心 深心定心 愛

① 蓋流布本作上 ② 門一性 ③ 流布本亦同 ④ 土二國 ⑤ 流布本亦同 ⑥ 志二至 ⑦ 流布本亦同 ⑧ 滿二滿 ⑨ 本二心 ⑩ 屋二屋 ⑪ 流布本亦同 ⑫ 如二知 ⑬ 流布本亦同 ⑭ 濟二度 ⑮ 流布本亦同 ⑯ 是二此 ⑰ 此二此 ⑱ 阿僧祇二不可計 ⑲ 流布本亦同 ⑳ 更二受 ㉑ 語流布本作告 ㉒ 禮二衣 ㉓ 轉二轉 ㉔ 流布本亦同 ㉕ (及諸)十菩薩 ㉖ 大二之 ㉗ 是二此 ㉘ 流布本亦同 ㉙ 大衆二天人 ㉚ 須流布本作班 ㉛ 普吹二吹七 ㉜ (雨)一 ㉝ 周遍二四散 ㉞ 大二 ㉟ 然二信 ㊱ 流布本亦同 ㊲ 告二語 ㊳ 流布本亦同 ㊴ 歡二喜

究竟一切菩薩所行。具足成就無量功德。得深禪定。諸通明慧。遊志七覺。修心佛法。肉眼清徹。靡不分了。天眼通達。無量無限。法眼觀察。究竟諸道。慧眼見真能度彼岸。佛眼具足。覺了法性。以無礙智爲人演說。等觀三界空無所有。志求佛法。具諸辯才。除滅衆生煩惱之患。從如來生解法。如如善知。習滅音聲方便。不欣世語。樂在正論。修諸善本。志崇佛道。知一切法皆悉寂滅。生身煩惱二除。俱盡。聞甚深法。心不疑懼。常能修行其大悲者。深遠微妙。靡不覆載。究竟一乘。至于彼岸。決斷疑網。慧由心出。於佛教法。該羅無外。智慧如大海。三昧如山王。慧光明淨。超踰日月。清白之法。具足圓滿。猶如雪山。照諸功德等一淨故。猶如大地。淨穢好惡無異心故。猶如淨水洗除塵勞。諸垢染故。猶如火王。燒滅一切煩惱薪故。猶如大風。行諸世界無障。闔故。猶如虛空。於一切有無所著故。猶如蓮華。於諸世間無染污故。猶如大乘。運載群萌。出生死故。猶如重雲。震大法雷。覺未覺故。猶如大雨。雨甘露法。潤衆生故。如金剛山。衆魔外道不能動故。如梵天王。於諸善法最上首故。如尼拘樹。普覆一切故。如優曇鉢華。希有難遇故。如金翅鳥。威伏外道故。如衆遊禽。無所藏積故。猶如牛王。無能勝故。猶如象王。善調伏故。如師子王。無所畏故。曠若虛空。

大慈等故。摧滅嫉心。不望勝故。專樂求法心。無厭足。常欲廣說。志無疲倦。擊法鼓。建法幢。曜慧日。除癡闇。修六和敬。常行法施。志勇精進。心不退弱。爲世燈明。最勝福田。常爲師導。等無憎愛。唯樂正道。無餘欣感。拔諸欲刺。以安群生。功德殊勝。莫不尊敬。滅三垢障。遊諸神通。因力緣力。意力。願力。方便之力。常力。善力。定力。慧力。多聞之力。施戒忍辱。精進禪定。智慧之力。正念。止觀諸通明力。如法調伏諸衆生力。如是等力。一切具足。身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。恭敬供養。無量諸佛。常爲諸佛所共稱歎。究竟菩薩諸波羅蜜。修空無相無願三昧。不生不滅諸三昧門。遠離聲聞緣覺之地。阿難。彼諸菩薩。成就如是無量功德。我但爲汝略言之耳。若廣說者。百千萬劫。不能窮盡。

佛告彌勒菩薩諸天人等。無量壽國聲聞菩薩。功德智慧不可稱說。又其國土。微妙安樂清淨若此。何不力爲善念。道之自然。著於無上下洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安樂國。橫截五惡趣。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。其國不逆違。自然之所牽。何不棄世事。勤行求道德。可獲極長生。壽樂無有極。然世人薄俗。共譁不急之事。於此劇惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。無尊無卑。無貧無富。少長男女共憂錢財。有無同然。憂思適等。屏營愁苦。累念積慮。爲心

走使無有安時。有田憂田。有宅憂宅。牛馬六畜奴婢錢財衣食什物。復共憂之。重思累息憂念恐怖。橫爲非常水火盜賊怨家債主。焚漂劫奪消散磨滅。憂毒怙怙無有解時。結憤心中。不離憂惱。心堅意固。適無縱捨。或坐摧碎。身亡命終。棄捐之去。莫誰隨者。尊貴豪富亦有斯患。憂懼萬端。勤苦若此。結衆寒熱與痛共俱。貧窮下劣困乏常無。無田亦憂欲有田。無宅亦憂欲有宅。無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物。亦憂欲有之。適有一復少一。有是少是。思有齊等。適欲具有。便復糜散。如是憂苦當復求索。不能時得。思想無益。身心俱勞。坐起不安。憂念相隨。勤苦若此。亦結衆寒熱與痛共俱。或時坐之終身。天命不肯爲善行。道進德壽終身死。當獨遠去。有所趣向。善惡之道莫能知者。世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無得貪惜。言色常和。莫相違戾。或時心諍有所恚怒。今世恨意微相憎嫉。後世轉劇至成大怨。所以者何。世間之事更相患害。雖不卽時應急相破。然含毒畜怒。結憤精神。自然剋識不得相離。皆當對生更相報復。人在世間。愛欲之中。獨生獨死。獨去獨來。當行至趣苦樂之地。身自當之。無有代者。善惡變化殃福異處。宿豫嚴待。當獨趣入。遠到他所。莫能見者。善惡自然追行所生。竊竊冥冥。別離久長。道路不同。會見無期。甚難甚難。復得相值。何不棄衆。

事各。曼強健時。努力勤修善。精進願度世。可得極長生。如何不求道。安所須待。欲何樂。乎。如是世人。不信作善得善為。道得道。不信人死更生。惠施得福。善惡之事。都不信之。謂之不然。終無有是。但坐此故。且自見之。更相瞻視。先後同然。轉相承受。父教令。先人祖父。素不為善。不識道德。身愚神闇。心塞意閉。死生之趣。善惡之道。自不能見。無有語者。吉凶禍福。競各作之。無一怪也。生死常道。轉相嗣立。或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。顛倒上下。無常根本。皆當過去。不可常保。教語開導。信之者少。是以生死流轉。無有休止。如此之人。蒙冥抵突。不信經法。心無遠慮。各欲快意。癡惑於愛欲。不達於道德。迷沒於瞋怒。貪狼於財色。坐之不得道。當更惡趣苦。生死無窮已。哀哉。甚可傷。或時室家父子兄弟夫婦。一死一生。更相哀感。思愛思慕。憂念結縛。心意痛著。迭相顧戀。窮日卒歲。無有解已。教語道德。心不開明。思想恩好。不離情欲。悵瞋閉塞。愚惑所覆。不能深思。熟計心自端。政專精行道。決斷世事。便旋至。竟年壽終。盡不能得道。無可奈何。總猥懷懷。皆貪愛欲。惑道者衆。悟之者寡。世間忽忽。無可聊賴。尊卑上下。貧富貴賤。勤苦忽務。各懷殺毒。惡氣窮冥。為妄興事。違逆天地。不從人心。自然非惡。先隨與之。恣聽所為。待其罪極。其壽未盡。便頓奪之下。入惡道。累世。盡苦展轉其中。數

千億劫。無有出期。痛不可言。甚可哀感。佛告彌勒。善哉。諸天人等。我今語汝。世間之事。人用是故。坐不得道。當熟思計。遠離衆惡。擇其善者。勤而行之。愛欲榮華。不可常保。皆當別離。無可樂者。曼強佛在世。當勤精進。其有至願。生安樂國者。可得智慧。明達功德殊勝。勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後也。儻有疑意。不解經者。可具問佛。當為說之。彌勒善哉。長跪白言。佛威神尊重。所說快善。聽佛經者。實心思之。世人實爾。如佛所言。今佛慈愍。顯示大道。耳目開明。長得度脫。聞佛所說。莫不歡喜。諸天人。民。孺動之類。皆蒙慈恩。解脫憂苦。佛語教誡。甚深甚善。智慧明見。八方上下。去來今事。莫不究暢。今我等。所以蒙得度脫。皆佛前世求道之時。謙苦所致。恩德普覆。福祿巍巍。光明徹照。達空無極。開入泥洹。教授典攬。威制消化。感動十方。無窮無極。佛為法王。尊超衆聖。普為一切天人之師。隨心所願。皆令得道。今得值佛。復聞無量壽聲。靡不歡喜。心得開明。佛告彌勒。汝言是也。若有慈敬於佛者。實為大善。天下久久。乃復有佛。今我於此。世作佛。演說經法。宣布道教。斷諸疑網。拔愛欲之本。杜衆惡之源。遊步三界。無所拘。闔。典攬智慧。衆道之要。執持綱維。昭然分明。開示五趣度。未度者。決正生死。泥洹之道。彌勒當知。汝從無數劫。來修菩薩行。欲度衆生。其已久遠。從汝得道。至于泥

洹。不可稱數。汝及十方諸天人民。一切四衆。永劫已來。展轉五道。憂畏勤苦。不可具言。乃至今世。生死不絕。與佛相值。聽受經法。又復得聞。無量壽佛。快哉。甚善。吾助爾喜。汝今亦可。自厭生死。老病痛苦。惡露不淨。無可樂者。宜自決斷。端身正行。益作諸善。修己深。體洗除心垢。言行忠信。表裏相應。人能自度。轉相拯濟。精明求願。積果善本。雖一世勤苦。須臾之間。後生無量壽佛國。快樂無極。長與道德。合明。永拔生死根本。無復貪恚。愚癡。苦惱之患。欲壽一劫。百劫。千億萬劫。自在隨意。皆可。得之。無為自然。次於泥洹之道。汝等宜各精進。求心所願。無得疑惑。中悔。自為過咎。生彼邊地。七寶宮殿。五百歲中。受諸厄也。彌勒白佛。受佛重誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。佛告彌勒。汝等能於此世。端心正意。不作衆惡。甚為至德。十方世界。最無倫匹。所以者何。諸佛國土。天人之類。自然作善。不大為惡。易可開化。今我於此。世間作佛。處於五惡。五痛。五燒之中。為最劇苦。教化群生。令捨五惡。令去五痛。令離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。度世長壽。泥洹之道。佛言。何等五惡。何等五痛。何等五燒。何等消化五惡。令持五善。獲其福德。度世長壽。泥洹之道。佛其。一惡者。諸天人。民。孺動之類。欲為衆惡。莫不皆然。強者。伏弱。轉相剋賊。殘害殺戮。迭相吞噬。不知修善。惡逆無道。後受殃罰。

○曼一遇○ ○乎流布本作說 ○蒙一蒙○ 蒙流布本作蒙 ○(於)一○ ○情蒙閉塞二皆蒙閉塞○ 情流布本作情 蒙流布本作蒙 ○政二正○ 流布本亦同 ○蒙二少○ ○蒙流布本作蒙 ○(終)十盡○ ○蒙二蒙○ 流布本亦同 ○曼一遇○ ○至流布本作至心二字○ 斷一斷○ ○者二語○ 流布本亦同 ○蒙二成○ ○無量壽流布本作無量壽佛○ 彌勒流布本作彌勒菩薩○ 拘闔二里闔○ 拘闔流布本作拘闔 ○體一淨○ ○(佛)一○ ○億萬流布本作萬億 ○佛二言○ 流布本作佛言 ○(爲)一○ 流布本亦同 流布本其上有佛言二字

自然趣向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞匄孤獨瞽盲瘡癰愚癡。慙惡。至有底狂不逮之屬。又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致。世有常道王法牢獄不肯畏慎。為惡入罪受其殃罰。求望解脫難得。免出世間有此目前現事。壽終後世尤深尤劇。入其幽冥轉生受身。譬如王法痛苦極刑。故有自然三塗無量苦惱。轉實其身。改形易道。所受壽命或長或短。魂神精誠自然趣之。當獨值向相從共生更相報復無有止已。殃惡未盡不得相離。展轉其中無有出期。難得解脫痛不可言。天地之間自然有是。雖不即時卒暴應至。善惡之道會當歸之。是為一大惡一痛一燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行獨作諸善。不為眾惡者。身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道。是為一大善也。

佛言。其二惡者。世間人民父子兄弟室家夫婦。都無義理。不順法度。奢淫嬌縱各欲快意。任心自恣更相欺惑。心口各異言念無實。佞諂不忠。巧言諛媚。嫉賢誇善。陷入怨枉。主上不明任用臣下。臣下自在機偽多端。踐度能行知其形勢。在位不正為其所欺。妄損忠良不當天心。臣欺其君。子欺其父。兄弟夫婦。中外知識。更相欺誑。各懷貪欲瞋患愚癡。欲自厚己。欲貪多有。尊卑上下心俱同然。破家亡身不顧前後。親屬內外坐之滅族。或時室家知識鄉黨市里愚民野人。轉共從事。更相刺害。忿成怨結。富有慳惜不肯施與。愛保貪重心勞身苦。如是至竟無所恃怙。獨來獨去無一隨者。善惡禍福追命所生。或在樂處。或入苦毒。然後乃悔當復何及。世間人民。心愚少智。見善憎謗不思慕及。但欲為惡妄作非法。常懷盜心稀望他利。消散磨盡而復求索。邪心不正懼人有色。不豫思計事至乃悔。今世現有王法牢獄。隨罪趣向受其殃罰。因其前世不信道德不修善本。今復為惡天神剋別。其名籍壽終神逝下入惡道。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為二大惡二痛二燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行獨作諸善。不為眾惡者。身獨度脫。獲其福德度世上天泥洹之道。是為二大善也。

佛言。其三惡者。世間人民。相因寄生共居天地之間。處年壽命無能幾何。上有賢明長者尊貴豪富。下有貧窮。衡賤店劣愚夫。中有不善之人。常懷邪惡。但念嫉妬煩滿胸中。愛欲交亂坐起不安。貪意守惜但欲唐得。而。眼細色。邪態外逸。自妻厭憎私妄出入。費損家財。事為非法。交結聚會與師相伐。攻劫殺戮強奪。不道。惡心在外不自修業。盜竊趣得欲。擊成事。恐勢迫脅歸。給妻子。恣心快意極身作樂。或於親屬不遵尊卑。室家中外患而苦之。亦復不畏王法禁令。如是之惡著於人鬼。日月照見神明記識。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為三大惡三痛三燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行獨作諸善。不為眾惡者。身獨度脫。獲其福德度世上天泥洹之道。是為三大善也。

佛言。其四惡者。世間人民不念修善。轉相教令共為眾惡。兩舌惡口。妄言綺語。讒賊。鬪亂憎嫉善人。敗壞賢明。於。傍快喜不孝。二親。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大謂己有道。橫行威勢。侵易於人。不能自知。為惡無恥。自以強健欲人敬難。不畏天地神明日月。不肯作善。難可降化。自用假塞謂可常爾。無所愛懼。常懷。傲慢。如是眾惡。天神記識。賴其前世頗作福德。小善扶接營護助之。今世為惡。福德盡滅。諸善神鬼各去離之。身獨空立無所復依。壽命終盡諸惡所歸。自然迫促共趣。趣向罪報。自然無從捨離。但得前行入於火鏡。身心摧碎精神痛苦。當斯之時。悔復何及。天道自然不得蹉跌。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為四大惡四痛四燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正行獨作諸善。不為眾惡。身獨度脫。獲其福德度世上天泥洹之道。是為四大善也。

①惡二罪。流布本亦同。②免一越。③現流布本作見。④利二形。⑤止流布本作絕。⑥誤一誤。⑦滅族流布本作而滅。⑧利二利。流布本亦同。⑨保流布本作實。⑩慶流布本作慶。⑪爾二斯。流布本作斯。⑫族二族。流布本作族。⑬出入流布本作入出。⑭不二無。⑮華流布本作華。⑯勞流布本作勞。⑰貧流布本作貧。⑱神鬼二鬼神。流布本亦同。⑲去流布本作共。⑳善之。⑪之。⑫事流布本作事。⑬自二自。⑭惡流布本作惡者。

佛言。其五惡者。世間人民。徒倚懈惰。不肯作善治身修業。家室眷屬飢寒困苦。父母教誨。瞋目怒聲。言令不和。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。取與無節。衆共患厭。負恩違義。無有報償之心。貧窮困乏。不能復得。事較縱奪。放恣遊放。串數唐得。用自賑給。耽酒嗜美。飲食無度。肆心蕩逸。魯尾抵突。不識人情。強欲抑制。見人有善。憎嫉惡之。無義無禮。無所顧錄。自用。職當不可諫曉。六親眷屬所資有無。不能憂念。不惟父母之恩。不存師友之義。心常忿惡。口常言惡。身常行惡。曾無一善。不信先聖諸佛經法。不信行道可得度世。不信死後神明更生。不信作善得善。爲惡得惡。欲殺真人。亂衆價。欲害父母兄弟眷屬。六親情願令其死。如是世人心意俱然。愚癡。瞋味。而自以智慧。不知生所從來。死所趣向。不仁不順。逆惡天地。而於其中。悖望僥倖。欲求長生。會當歸死。慈心教誨令其念善。開示生死善惡之趣。自然有是。而不信之。苦心與語無益。其人心中閉塞。意不開解。大命將終。悔懼交至。不豫修善。臨窮方悔。悔之於後。將何及乎。天地之間。五道分明。恢廓窮冥。浩浩茫茫。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。數之自然。應其所行。殃咎追命。無得縱捨。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛知耳。教誨開示信用者少。生死不休。惡道不絕。

如是世人難可具盡。故有自然三塗無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲五大惡。五痛。五燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。所語如語。心口不轉。獨作諸善。不爲衆惡。身獨度脫。獲其福德。度世上天。泥洹之道。是爲五大善也。

佛告彌勒。吾語汝等。是世五惡。勤苦若此。五痛。五燒。展轉相生。但作衆惡。不修善本。皆悉自然。入諸惡趣。或當其今世。先被殃病。求死不得。求生不得。罪惡所招。示衆見之。身死。隨行入三惡道。苦毒無量。自相焦然。至其久後。共作怨結。從小微起。遂成大惡。皆由貪著財色。不能施惠。癡欲所迫。隨心思想。煩惱結縛。無有解已。厚己誣利。無所省錄。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。身生勞苦。久後大劇。天道施張。自然糾舉。綱紀羅網。上下相應。晃晃怙怙。當入其中。古今有是痛哉。可傷。

佛語彌勒。世間如是。佛皆哀之。以威神力。摧滅衆惡。悉令就善。棄捐所思。奉持經戒。受行道法。無所違失。終得度世。泥洹之道。佛言。汝今諸天人民。及後世人。得佛經語。當熟思之。能於其中。端心正行。主上爲善。率化其下。轉相勸令。各自端守。尊聖敬善。仁慈博愛。佛語教誨。無敢虧負。當求度世。拔斷生死衆惡之本。永離三塗。無量憂畏。

苦痛之道。汝等於是。廣殖德本。布施。智慧。勿犯道禁。忍辱精進。一心智慧。轉相教化。爲德立善。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國。爲善百歲。所以者何。彼佛國土。無爲自然。皆積衆善。無毛髮之惡。於此修善。十日十夜。勝於他方諸佛國中。爲善千歲。所以者何。他方佛國。爲善者多。爲惡者少。福德自然。無造惡之地。唯此間多惡。無有自然。勤苦求欲。轉相欺誑。心勞形困。飲苦食毒。如是。忽務末。背寧息。吾哀汝等。天人之類。苦心誨喻。教令修善。隨器開導。授與經法。莫不承用。在意所願。皆令得道。佛所遊履。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。佛言。我哀愍汝等。諸天人民。甚於父母念子。今吾於此。世作佛。降化五惡。消除五痛。絕滅五燒。以善攻惡。拔生死之苦。令獲五德。昇無爲之安。吾去世後。經道漸滅。人民諂僞。復爲衆惡。五燒五痛。還如前法。久後轉劇。不可悉說。我但爲汝略言之耳。佛告彌勒。汝等各善思之。轉相教誡。如佛經法。無得犯也。於是彌勒菩薩。合掌白言。佛所說甚善。世人實爾。如來普慈哀愍。悉令度脫。受佛重誨。不敢違失。

佛告阿難。汝起更整衣服。合掌恭敬。禮無量壽佛。十方國土。諸佛如來。常共稱揚讚歎。彼佛無著無闕。於是阿難起整衣服。正身西向。恭敬合掌。五體投地。禮無量壽佛。白

①不十 ②生二坐 ③忍二惡 ④國中 ⑤始 ⑥善 ⑦國二 ⑧國二 ⑨國二 ⑩國二 ⑪國二 ⑫國二 ⑬國二 ⑭國二 ⑮國二 ⑯國二 ⑰國二 ⑱國二 ⑲國二 ⑳國二 ㉑國二 ㉒國二 ㉓國二 ㉔國二 ㉕國二 ㉖國二 ㉗國二 ㉘國二 ㉙國二 ㉚國二 ㉛國二 ㉜國二 ㉝國二 ㉞國二 ㉟國二 ㊱國二 ㊲國二 ㊳國二 ㊴國二 ㊵國二 ㊶國二 ㊷國二 ㊸國二 ㊹國二 ㊺國二 ㊻國二 ㊼國二 ㊽國二 ㊾國二 ㊿國二

言世尊。願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆。說是語已。即時無量壽佛。放大光明。普照一切諸佛世界。金剛圍山。須彌山王。大小諸山。一切所有皆同一色。譬如劫水彌滿世界。其中萬物沈沒不現。混濛浩汗。唯見大水。彼佛光明亦復如是。聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽。唯見佛光明耀顯赫。爾時阿難即見無量壽佛。威德巍巍如須彌山王。高出一切諸世界上。相好光明靡不照耀。此會四衆一時悉見。彼見此土亦復如是。

爾時佛告阿難及慈氏菩薩。汝見彼國。從地已上至淨居天。其中所有微妙嚴淨。自然之物。悉見不阿難對曰。唯然已見。汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界。化衆生不。阿難對曰。唯然已聞。彼國人民。乘百千由旬七寶宮殿。無所障礙。遍至十方。供養諸佛。汝復見不。對曰已見。彼國人民有胎生者。汝復見不。對曰已見。其胎生者所處宮殿。或百由旬或五百由旬。各於其中受諸快樂。如切利天。亦皆自然。爾時慈氏菩薩白佛言。世尊。何因何緣。彼國人民胎生化生。佛告慈氏。若有衆生。以疑惑心修諸功德。願生彼國。不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。於此諸智疑惑不信。然猶信罪福修習善本。願生其國。此諸衆生。生彼宮殿。壽五百歲。常不見佛。不聞經法。不見菩薩聲聞聖衆。是故於彼國土。謂之胎生。若有衆生。明信佛智。乃至勝智。作諸功德。信心迴向。

此諸衆生。於七寶華中。自然化生。加趺而坐。須臾之間。身相光明智慧功德。如諸菩薩具足成就。復次慈氏。他方諸大菩薩。發心欲見無量壽佛。恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆。彼菩薩等。命終得生無量壽國。於七寶華中。自然化生。彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。其胎生者。皆無智慧。於五百歲中。常不見佛。不聞經法。不見菩薩聲聞聖衆。無由供養於佛。不知菩薩法式。不得修習功德。當知此人。宿世之時。無有智慧。疑惑所致。

佛告彌勒。譬如轉輪聖王。別有宮室七寶莊飾。張設床帳。懸諸綈。若有諸小王子。得罪於王。輒內彼宮中。繫以金鎖。供給飲食衣服床褥華香伎樂。如轉輪王無所乏少。於意云何。此諸王子。寧樂彼處不。對曰不也。但種種方便。求諸大力。欲自勉出。佛告彌勒。此諸衆生亦復如是。以疑惑心。佛智生彼宮殿。無有形罰。乃至一念惡事。但於五百歲中。不見三寶。不得供養修諸善本。以此爲苦。雖有餘樂。猶不樂彼處。若此衆生。識其本罪。深自悔責。求離彼處。即得如意。往詣無量壽佛所。恭敬供養。亦得遍至無量無數諸如來所。修諸功德。彌勒當知。其有菩薩生疑惑者。爲失大利。是故應當明信諸佛。無上智慧。彌勒當知。佛言。世尊。於此世界有幾所不退菩薩。生彼佛國。佛告彌勒。於此世界有六十七億不退菩薩。往生彼國。一一菩

薩。已曾供養無數諸佛。次如彌勒者也。諸小行菩薩及修習少功德者。不可稱計。皆當往生。

佛告彌勒。不但我刹諸菩薩等往生彼國。他方佛土亦復如是。其第一佛名曰。遠照。彼有八十億菩薩。皆當往生。其第二佛名曰。寶藏。彼有九十億菩薩。皆當往生。其第三佛名曰。無量音。彼有一百二十億菩薩。皆當往生。其第四佛名曰。甘露味。彼有一百五十億菩薩。皆當往生。其第五佛名曰。龍勝。彼有十四億菩薩。皆當往生。其第六佛名曰。勝力。彼有萬四千菩薩。皆當往生。其第七佛名曰。師子。彼有五百億菩薩。皆當往生。其第八佛名曰。離垢光。彼有八十億菩薩。皆當往生。其第九佛名曰。德首。彼有六十億菩薩。皆當往生。其第十佛名曰。妙德山。彼有六十億菩薩。皆當往生。其第十一佛名曰。人王。彼有十億菩薩。皆當往生。其第十二佛名曰。無上華。彼有無數不可稱計諸菩薩衆。皆不退轉。智慧勇猛。已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。斯等菩薩。皆當往生。其第十三佛名曰。無畏。彼有七百九十億大菩薩衆。諸小菩薩及比丘等。不可稱計。皆當往生。佛語彌勒。不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也。十方世界無量佛國。其往生者亦復如是。甚多無數。我但說十方諸佛名號及菩薩比丘生彼國者。晝夜一劫。尚未能說。我今爲汝略說之耳。

●天十(上)● 流布本亦同 ●加一● 流布本亦同 ●流布本下有佛國二字 ●之二● ●(者)一● ●別有宮室七寶莊飾一有七寶車獸種種莊嚴● 流布本作別有七寶宮室種種莊嚴 ●橋二● ●宮一● ●供給飲食二供養飯食● ●尊流布本作得 ●妙流布本作見 ●佛智十(故)● 流布本亦同 ●(七寶)十宮殿● ●形二● ●流布本亦同 ●(佛)一● ●如來一輪佛● 流布本亦同 ●(有)一● ●(值)一● ●真二●

佛說無量清淨平等覺經卷第一

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛。語。彌。勒。其。有。得。聞。彼。佛。名。號。歡。喜。踊。躍。乃。至。一。念。當。知。此。人。為。得。大。利。則。是。具。足。無。上。功。德。是。故。彌。勒。設。有。大。火。充。滿。三。千。大。千。世。界。要。當。過。此。聞。是。經。法。歡。喜。信。樂。受。持。讀。誦。如。說。修。行。所。以。者。何。多。有。菩。薩。欲。聞。此。經。而。不。能。得。若。有。衆。生。聞。此。經。者。於。無。上。道。終。不。退。轉。是。故。應。當。專。心。信。受。持。誦。說。行。吾。今。為。諸。衆。生。說。此。經。法。令。見。無。量。壽。佛。及。其。國。土。一。切。所。有。所。當。爲。者。皆。可。求。之。無。得。以。我。滅。度。之。後。復。生。疑。惑。當。來。之。世。經。道。滅。盡。我。以。慈。悲。哀。愍。特。留。此。經。止。住。百。歲。其。有。衆。生。值。斯。經。者。隨。意。所。願。皆。可。得。度。

佛。語。彌。勒。如。來。興。世。難。值。難。見。諸。佛。經。道。難。得。難。聞。菩。薩。勝。法。諸。波。羅。蜜。得。聞。亦。難。遇。善。知。識。聞。法。能。行。此。亦。爲。難。若。聞。斯。經。信。樂。受。持。難。中。之。難。無。過。此。難。是。故。我。法。如。是。作。如。是。說。如。是。教。應。當。信。順。如。法。修。行。爾。時。世。尊。說。此。經。法。無。量。衆。生。皆。發。無。上。正。覺。之。心。萬。二。千。那。由。他。人。得。清。淨。法。眼。二。十。二。億。諸。天。人。民。得。阿。那。含。八。十。萬。比。丘。漏。盡。意。解。四。十。億。菩。薩。得。不。退。轉。以。弘。誓。功。德。而。自。莊。嚴。於。將。來。世。當。成。正。覺。爾。時。三。千。大。千。世。界。六。種。震。動。大。光。普。照。十。方。國。土。百。千。音。樂。自。然。而。作。無。量。妙。華。芬。芬。而。降。佛。說。經。已。彌。勒。菩。薩。及。十。方。來。諸。菩。薩。衆。長。老。阿。羅。漢。諸。大。聲。聞。一。切。大。衆。聞。佛。所。說。靡。不。歡。喜。

無。量。壽。經。卷。下

佛在王舍國靈鷲山中。與大弟子衆千二百五十人。菩薩七十二那術。比丘尼五百人。清信士七千人。清信女五百人。欲天子八十萬。色天子七十萬。遍淨天子六十那術。梵天一億。皆隨佛住。神通變化弟子。名曰知本際賢者。馬師賢者。大力賢者。安詳賢者。能讚賢者。滿願賢者。無塵賢者。氏聚迦葉賢者。牛飼賢者。上時迦葉賢者。治恒迦葉賢者。金杵迦葉賢者。舍利弗賢者。大目犍連賢者。大迦葉賢者。大迦旃延賢者。多睡賢者。大賢師賢者。大瘦短賢者。盈辯了賢者。不爭有無賢者。知宿命賢者。了深定賢者。善來賢者。離越賢者。癡王賢者。氏戒聚賢者。類親賢者。氏梵經賢者。多欲賢者。王宮生賢者。告來賢者。氏黑山賢者。經利利賢者。博聞賢者。其女弟子。名曰大欽。姓比丘尼。幻者比丘尼。蓮華色比丘尼。生地動比丘尼。生地擔比丘尼。生則侍者頭痛比丘尼。安豐殖比丘尼。體柔軟比丘尼。勇生行比丘尼。自淨比丘尼。清信士名曰給飯孤獨長者。安念衆長者。快臂長者。四火英長者。善容長者。具足寶長者。名遠聞長者。香時疫長者。安吉長者。施寶盈長者。欣讚長者。胎施殷長者。供異道長者。

勇降怨長者。寶珥長者。寶結長者。清信女名曰生僂。名曰黑面。名曰信法。名曰歡善。名曰樂涼。名曰忍苦樂。名曰樂愛優婆夷。如此之人皆一種類。消盡諸垢。勇淨者也。無數之衆悉共大會。於時佛坐思念正道。面有九色光。數千百變光甚大明。賢者阿難即從座起。更正衣服。稽首佛足。長跪叉手。前白佛言。今佛面目光色。何以時時更變明乃爾乎。今佛面目光精數百千色。上下明徹好乃如是。我侍佛已來未曾見佛身體光曜巍巍重明乃爾。我未曾見至真等正覺光明威神有如今日明好不安。會當念諸過去當來若他方佛國。今現在佛佛告阿難。有諸天來教汝。諸佛教汝。令問我耶。若自從智出乎。阿難白佛言。亦無諸天無諸佛教。我今問佛者。自從意出來白佛耳。每佛坐起若行出入。有所至到。所當作爲。所當教勸。我輒知佛意。今佛獨當展轉相思。故使面色光明乃如此耳。佛言。善哉阿難。若所問者。甚深快善。多所度脫。若問佛者。勝於供養一天下阿羅漢辟支佛。布施諸天人民。及蟬飛蠕動之類。累劫百千萬億倍矣。佛言阿難。今諸天帝王人民。及蟬飛蠕動之類。汝皆度脫之。佛言。佛威神甚重難當。若所問者大深。汝乃慈心。於佛所哀。諸天人。民。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷大善。當爾爾。皆過度之。佛語阿難。如世間有優曇鉢樹。但有實無有華。天下有佛。乃有華出耳。世間有佛甚難得值。今我作佛出於天下。

●語二告● 流布本頁上有佛言二字 ●明註曰恭讀無量清淨平等覺經云說泥洹去後經道當止千歲千歲後留是經法止住百歲詳釋諸百歲前尚有千歲經在後百歲中即止經法 ●阿那含十(果)● 流布本亦同 ●芬芬流布本作紛紛 ●(阿佛所說)一● ●(佛說)十無量壽經● 流布本亦同 ●第一二上● ●(後漢一譯)十二字一● ●第二● ●(仁吉)十其● ●姓一性● ●(舍利弗...賢者)十六字一● ●了二子● ●告二吉● ●經利利賢者二多欲賢者● ●(仁吉)十其● ●姓一性● ●二● ●二● ●火二大● ●容二客● ●度二度● ●世二賢● ●飲二漢● ●已二以● ●爾二中●

若有大德聰明善心。豫知佛意。若不忘在佛邊侍佛也。若今所問善聽諦聽。佛語阿難。前已過去劫。大衆多不可計。無邊幅不可議。

及爾時有過去佛。名曰定光如來。復次有佛。名曰曜光。復次有佛。名曰月香。復次有佛。名曰安明山。復次有佛。名曰月面。復次有佛。名曰無塵垢。復次有佛。名曰無沾汚。復次有佛。名曰如龍無所不伏。復次有佛。名曰日光。復次有佛。名曰大音王。復次有佛。名曰寶潔明。復次有佛。名曰金藏。復次有佛。名曰焰寶光。復次有佛。名曰有舉地。復次有佛。名曰琉璃光。復次有佛。名曰月光。復次有佛。名曰日音聲。復次有佛。名曰光明華。復次有佛。名曰神通遊持意如海。復次有佛。名曰嗟歎光。復次有佛。名曰足寶潔。復次有佛。名曰光開化。復次有佛。名曰大香聞。復次有佛。名曰降降。復次有佛。名曰妙琉璃紫磨金焰。復次有佛。名曰心持道華無能過者。復次有佛。名曰積衆華。復次有佛。名曰水月光。復次有佛。名曰除衆冥。復次有佛。名曰日光蓋。復次有佛。名曰溫和如來。復次有佛。名曰法意。復次有佛。名曰師子威象王步。復次有佛。名曰世豪。復次有佛。名曰淨音。復次有佛。名曰不可勝。復次有佛。名曰樓夷巨羅。在中教授四十二劫。皆已過去。乃爾劫時作佛。天上天下人中。之雄。經道法中勇猛之將。佛爲諸天及世人民。說經講道莫能過者。世饒王聞經道歡喜開解。便棄國位行作比丘。名曰摩迦留。發菩薩意。爲人高才。智慧勇猛。無能敵者。與

世絕異。到世饒王佛所。稽首爲禮。長跪叉手。稱讚佛言。

無量之光曜

如是之焰明

若以日摩尼

其景不可及

顏色難稱量

如是大音聲

或以三昧定

威德無有輩

深微諸善念

持覺若如海

瞋恚及愚癡

嗟歎佛世雄

佛如好花樹

處處人民見

令我作佛時

過度於生死

檀施調伏意

如是三昧定

吾誓得佛者

一切諸恐懼

假令有百千

如是佛之數

計以沙等佛

不如求正道

譬如恒水中

復倍不可計

光焰一切焰

威神無有極

無能與等者

火月水之形

其色亦難比

一切世之最

遍諸無數刹

精進及智慧

殊勝亦希有

從是得佛法

其限無有底

世尊之所無

終始無厭足

莫不愛樂者

一切皆歡喜

願使如法王

無不解脫者

戒忍及精進

智慧爲上最

普逮得此事

我爲獲大安

億萬那術佛

使如恒水沙

一切皆供養

堅勇而不怯

流沙之世界

無數之刹土

遍此諸數國

如是精進力

令我爲世雄

其衆殊妙好

國如泥洹界

我當常慙哀

十方往生者

已來到我國

幸佛見信明

發願在於彼

十方諸世尊

常念此尊雄

令我身止住

我行精進力

忍之終不悔

法寶藏比丘。說此唱讚世饒王如來至真等正覺已。發意欲求無上正真道最正覺。我立是願。如多陀竭佛所有者。願悉得之。拔人勤苦生死根本。悉令如佛。唯爲說經。所可施行。令疾得決。我作佛時。令無及者。願佛爲我說諸佛國功德。我當奉持。當那中住。取願作佛國亦如是。佛語阿難。其世饒王佛。知其高明所願快善。即爲法寶藏菩薩說經言。譬如大海水。一人。升量之一。劫不止。尚可枯盡。今海空竭得其底泥。人至心求道。何而當不可得乎。求索精進不休止者。會得心中所欲願耳。

法寶藏菩薩。聞世饒王佛說經如是。則大歡喜踴躍。其佛則爲選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜。爲選心中所願用與之。世饒王佛說經竟。法寶藏菩薩便壹

及二乃 定二 日二 名十 明註曰乃爾劫時下至王文中衆有脫誤謹按無量壽經云次有佛名世自在王如來時有國王可以互證本經王聞經道王字不應與世饒王如來此王是國王最摩迦留後更名法寶藏比丘者 或二成 道一覺 唯二惟 升二 進十 進十

其心。則得天眼微視。悉自見二百一十億

諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜。則

選心所欲願。便結得是二十四願經。則奉行

之。精進勇猛勤苦求索。如是無央數劫。所

師事供養。諸佛已。過去佛亦無央數。其法

寶藏菩薩。至。其然後。自致得作佛。名無量

清淨覺最尊。智慧勇猛光明無比。今現在所

居國甚快善。在他方異佛國教授八方上下

無央數諸天人民。及蜎飛蠕動之類。莫不得

過度解脫憂苦者。無量清淨佛為菩薩時。常

奉行是二十四願。珍寶愛重保持恭順。精進

禪行之。與衆超絕卓然有異。皆無有能及者

佛言。何等為二十四願者

一我作佛時。令我國中無有地獄禽獸餓鬼

蜎飛蠕動之類。得是願乃作佛。不得從是願

終不作佛

二我作佛時。令我國中人民有來生我國者

從我國去。不復更地獄餓鬼禽獸蠕動。有生

其中者我不作佛

三我作佛時。人民有來生我國者。不一色類

金色者。我不作佛

四我作佛時。人民有來生我國者。天人世間

人有異者。我不作佛

五我作佛時。人民有來生我國者。皆自推所

從來生本末所從來十億劫宿命。不悉知念

所從來生。我不作佛

人心中所念者。我不作佛

八我作佛時。我國中人民不悉飛者。我不作

佛

九我作佛時。我國中人民不悉微聽者。我不

作佛

十我作佛時。我國中人民有愛欲者。我不作

佛

十一我作佛時。我國中人民住止盡般泥洹。

不爾者我不作佛

十二我作佛時。我國諸弟子。令八方上下各

千億佛國中。諸天人民蠕動之類。作緣一覺

大弟子。皆禪一心。共數我國中諸弟子。住

至百億劫無能數者。不爾者我不作佛

十三我作佛時。令我光明勝於日月。諸佛之

明百億萬倍。炤無數天下窈冥之處皆常大

明。諸天人民蠕動之類。見我光明。莫不慈

心作善來生我國。不爾者我不作佛

十四我作佛時。令八方上下無數佛國諸天

人民蠕動之類。令得緣一覺果證弟子坐禪

一心。欲共計知我年壽幾千萬億劫。令無能

知壽。涯底者。不爾者我不作佛

十五我作佛時。人民有來生我國者。除我國

中人民所願。餘人民壽命無有能計者。不爾

者我不作佛

十六我作佛時。國中人民皆使莫有惡心。不

爾者我不作佛

十七我作佛時。令我名聞八方上下無數佛

來生我國。不爾者我不作佛

十八我作佛時。諸佛國人民有作菩薩道者。

常念我淨潔心。壽終時我與不可計比丘衆。

飛行迎之共在前立。即還生我國作阿惟越

致。不爾者我不作佛

十九我作佛時。他方佛國人民。前世為惡。

聞我名字及正為道。欲來生我國。壽終皆令

不復更三惡道。則生我國在心所願不爾者

我不作佛

二十我作佛時。我國諸菩薩不一生等。置是

餘願功德。不爾者我不作佛

二十一我作佛時。我國諸菩薩。不悉三十二

相者。我不作佛

二十二我作佛時。我國諸菩薩。欲共供養八

方上下無數諸佛。皆令飛行。欲得萬種自然

之物。則皆在前。持用供養諸佛。悉遍已後

日未中則還我國。不爾者我不作佛

二十三我作佛時。我國諸菩薩欲飯時。則七

寶鉢中。生自然百味。飲食在前。食已鉢

皆自然去。不爾者我不作佛

二十四我作佛時。我國諸菩薩說經行道不

如佛者。我不作佛。佛告阿難。無量清淨佛

為菩薩時。常奉行是二十四願。分檀布施不

犯道禁。忍辱精進一心智慧。志願常勇猛。

不毀經法。求索不懈。每獨棄國捐王。絕去

財色。精明求願無所適莫。積功累德無央數

劫。自致作佛悉皆得之。不。忘其功也。佛言。

在西方。去是閻浮利地界。千億萬須彌山佛國。其國地皆自然七寶。其一寶者名白銀。二寶者名黃金。三寶者水精。四寶者琉璃。五寶者珊瑚。六寶者琥珀。七寶者車渠。是七寶皆以自共爲地曠蕩甚大無極。皆自相參轉相入中。各自焜煌參光極明。自然軟甚殊好無比。如其七寶地。諸八方上下衆寶中精。都自然之合會共化生耳。其寶比如第六天上之七寶也。其國中無有須彌山。其日月星辰。第一四天王。第二忉利天。皆在虛空中。其國土無有大海水。亦無小海水。無江河洹水也。亦無山林溪谷。無有幽冥之處。其國七寶地皆平正。無有泥犁禽獸餓鬼。蜎飛蠕動之類也。無阿須倫諸龍鬼神也。終無有大雨時。亦無春夏秋冬也。亦無有大寒。亦不大熱。常和調中適甚快善無比。皆有萬種自然之物。百味飲食。意欲有所得。則自然在前。意不用者。則自然化去。比如第六天上自然之物。悉若自然則皆隨意。其國中悉諸菩薩阿羅漢。無有婦女。壽命極壽。壽亦無央數劫。女人往生者。則化生皆作男子。但有菩薩阿羅漢無央數。悉皆洞視徹聽。悉遙相見。遙相瞻望。遙相聞語聲。悉皆求道善者。同一種類無有異人也。其諸菩薩阿羅漢。面目皆端正。清潔絕好。悉同一色。無有偏醜惡者。諸菩薩阿羅漢。皆才猛黠慧。其所衣服。皆衣自然之衣。都心中所念。常念道德。其所欲語言。便皆豫相知意。其所念言。道常說五事。其國中諸菩薩阿羅漢。自

①妹=洪②妹=殊③* ④璵璐=璵璐⑤音=其元⑥妹=妹⑦璵璐=璵璐

以七寶明珠明月珠摩尼珠也。無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水。皆清淨香潔。中皆有香華。悉自然生。百種華。種種異色。異香。華皆千葉。諸華甚香無比。香不可言也。其華香者。亦復非世間之華。復勝天上之華。是華香者。八方上下衆華香中精。自然生耳。池中水流行。轉相灌注。池中水流亦不遲亦不歇。皆復自作五音聲。佛言。八方上下。無央數佛國。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。諸生無量清淨佛國者。都皆於是七寶水池蓮華中化生。便則自然長大。亦無乳養之者。皆食自然之飲食。其身體者。亦非世間人之身體也。亦非天上人之身體也。皆積衆善之德。悉受自然虛無之身體。甚姝好無比。佛語阿難。如世間貧窮乞丐人。今在帝王邊住者。其人面目形貌。何等類乎。寧類帝王。面目形貌顏色不。阿難言。假令使子在帝王邊住者。其面目形狀甚醜惡不好。不如帝王面目形類姝好。百千億萬倍也。所以者何。見乞人貧窮困極。飲食未曾有美食時也。既惡食不能得飽食。食。裁支命。骨節相擗拄。無所用自給。常乏無有。儲飢餓寒凍。怔忡愁苦。但坐其前世宿命爲人時。愚癡無智。貪益。有財不肯慈哀。仁賢爲善博愛施與。但欲唐得。貪惜飲食獨其嗜美。不信施貸後得償報也。復不信作善後世得其福。蒙寵。項假益作衆惡。如是壽終財物盡索。素無恩德。無所恃怙。入惡道中坐之適苦。然後得出解脫。今生爲人。作於下賤貧家作子。強像人形。

狀貌甚醜。衣被弊壞。單空獨立。不蔽形體。乞勾生活耳。飢寒困苦。面目羸劣。不類人色。坐其前世身之所作。受其殃罰。示衆見之莫誰哀者。棄捐市道暴露。疥癩。黑醜惡極不及人耳。所以帝王人中獨尊最好者何。皆其前世宿命爲人時作善。信。愛經道。布施恩德。博愛順義。慈仁喜與。不貪飲食。與衆共之。無所遺惜。都無違諍。得其福德壽終德隨不更惡道。今生爲人得生王家自然尊貴。獨王典主。攬制人民爲人雄傑。面目潔白和顏好色。身體端正衆共敬事。美食好衣隨心恣意。在樂所欲自然在前都無違諍。於人中。姝好。無憂快樂面色光澤。故乃爾耳。佛說無量清淨平等覺經卷第一

佛說無量清淨平等覺經卷第二

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛告阿難若言是也。如帝王雖於人中。好無比當今在遮迦越王邊住者。其面目形貌甚醜惡其狀不好。比。如乞人在帝王邊住耳。帝王面醜。尚復不如遮迦越王面色。姝好。百千億萬倍也。如遮迦越王。於天下絕好無比。當今在第二切利天帝釋邊住者。其面甚醜不好。尚復不如天帝釋面貌端正。姝好。百千億萬倍也。如天帝釋。今在第六天王邊住者。其面貌甚醜不好。尚復不如第六天王面貌端正。姝好。百千億倍也。如第六天王。令

在無量清淨佛國中。諸菩薩阿羅漢邊住者。其面甚醜。尚復不如無量清淨佛國中。諸菩薩阿羅漢面貌端正。姝好。百千億萬倍也。佛言。無量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌。悉皆端正絕好無比。次於泥洹之道也。佛告阿難。無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢。講堂精舍所居處舍宅。中外浴池上。皆有七寶樹。中有純銀樹。中有純金樹。中有純水精樹。中有純琉璃樹。中有純白玉樹。中有純珊瑚樹。中有純琥珀樹。中有純車渠樹。種種各自異行。中復有兩寶共作一樹者。銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金寶。金樹者。金根銀莖。水精枝金葉。銀華水精寶。水精樹者。水精根銀莖。金枝水精葉。銀華金寶。是三寶樹轉共相成。各自異行中。復有四寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精枝琉璃葉金華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。銀枝金葉。水精華琉璃寶。琉璃樹者。琉璃根水精莖。金枝銀葉。琉璃華水精寶。是四寶樹轉共相成。各自異行中。復有五寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精枝琉璃葉。珊瑚華金寶。金樹者。金根銀莖。水精枝琉璃葉。珊瑚華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚枝銀葉。金華琉璃寶。琉璃樹者。琉璃根琉璃莖。金華琉璃寶。水精枝金葉。銀華

①款一獸②③ ④蔬二蔬⑤ ⑥儲十(積)⑦ ⑧正二征⑨ ⑩懼十(食)⑪ ⑫項假二項假⑬ ⑭瘡一瘡⑮ ⑯愛十(樂)⑰ ⑱不分卷⑲ ⑳(獲)十好㉑ ㉒如二面㉓ ㉔姝二殊㉕ ㉖億十(萬)㉗

珊瑚寶。珊瑚樹者。珊瑚根琉璃莖水精枝金葉。銀華琉璃寶。是五寶樹轉共相成。各自異行中。復有六寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精枝琉璃葉。珊瑚華琥珀寶。金樹者。金根銀莖。水精枝琉璃葉。琥珀華珊瑚寶。水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚枝銀葉。琥珀華金寶。琉璃樹者。琉璃根珊瑚莖。虎珀枝水精葉。金華銀寶。珊瑚樹者。珊瑚根琥珀莖。銀枝金葉。水精華琉璃寶。虎珀樹者。虎珀根珊瑚莖。金枝銀葉。琉璃華水精寶。是六寶樹轉共相成。各自異行中。復有七寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精節琉璃枝珊瑚葉。虎珀華車渠寶。金樹者。金根水精莖。琉璃節珊瑚枝虎珀葉。車渠華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚節虎珀枝車渠葉。白玉華金寶。琉璃樹者。琉璃根珊瑚莖。虎珀節白玉枝車渠葉。水精華銀寶。珊瑚樹者。珊瑚根虎珀莖。白玉節銀枝明月珠葉。金華水精寶。虎珀樹者。虎珀根白玉莖。珊瑚節琉璃枝車渠葉。水精華金寶。白玉樹者。白玉根車渠莖。琉璃節珊瑚枝虎珀葉。金華摩尼珠寶。是七寶樹轉共相成。種種各自異行。行行自相值。莖葉自相准。枝枝自相值。葉葉自相向。華華自相望。極自軟好。實實自相當。佛言。無量清淨佛。講堂精舍中。外內七寶浴池繞邊。上諸七寶樹。及諸菩薩阿羅漢。七寶舍宅中。外七寶。浴池繞。池邊七寶樹。數千百重行。皆各各如是行。行自作五音。聲甚好無比。佛語阿難。如世間

帝王。萬種伎樂音聲。不如遮迦越王。諸伎樂一音聲好。百千億萬倍也。如遮迦越王。萬種伎樂音聲。尚復不如第二忉利天上。諸伎樂一音聲好。百千億萬倍也。如忉利天上。萬種伎樂之聲。尚復不如第六天上。諸伎樂一音聲好。百千億萬倍也。如第六天上。萬種音樂之聲。尚復不如無量清淨佛國中。七寶樹一音聲好。百千億萬倍也。無量清淨佛國。亦有萬種自然之伎樂無極也。無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢欲浴時。便各自入其七寶池中浴。諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足。水則沒足。意欲令水至膝。水則至膝。意欲令水至腰。水則至腰。意欲令水至腋。水則至腋。意欲令水至頸。水則至頸。意欲令水自灌身上。水則灌身上。意欲令水轉復還如故。水則轉復還如故。恣若隨意所欲好惡。佛言。無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢皆浴已。悉自於一蓮華上坐。則四方自然亂風起。其亂風者。亦非世間之風也。亦復非天上之風也。是亂風者。都為八方上下衆風中之自然。都相合會共化生耳。其亂風亦不大寒。亦不大溫。常和調中適其涼好無比。亂風徐起。亦不遲亦不疾。適得中宜。吹國中七寶樹。七寶樹皆復自作五音聲。亂風吹華。悉覆蓋其國中。華皆自散無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢上。華適墮地。華皆厚四寸。極自軟好無比。華小萎。則自然亂風吹萎華。悉自然去。則復四方。復自然亂風起。吹七寶樹。七寶樹。皆復自作五音聲。亂風吹華。悉復自然

散無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢上。華墮地則自然亂風。復吹萎華。悉自然去。則復四方自然亂風起。吹七寶樹華。如是者四。反。諸菩薩阿羅漢中。有但欲聞經者。中有但欲聞音樂聲者。中有但欲聞華香者。中有不欲聞華香者。其所欲聞者。輒則獨聞之。其所欲聞者。了獨不聞也。則皆自然隨意在所欲聞樂。不違其心中所欲願也。無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢。皆浴訖已各自去。其諸菩薩阿羅漢。各自行道。中有在地講經者。中有在地誦經者。中有在地說經者。中有在地口受經者。中有在地聽經者。中有在地念經者。中有在地思道者。中有在地坐禪一心者。中有在地經行者。中有在虛空中講經者。中有在虛空中誦經者。中有在虛空中說經者。中有在虛空中口受經者。中有在虛空中聽經者。中有在虛空中念經者。中有在虛空中思念道者。中有在虛空中坐禪一心者。中有在虛空中經行者。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹道。中有未得斯陀含道者。則得斯陀含道。中有未得阿那含道者。則得阿那含道。中有未得阿羅漢道者。則得阿羅漢道。中有未得阿惟越致菩薩者。則得阿惟越致菩薩。菩薩阿羅漢各自說經行道。皆悉得道。莫不歡喜踊躍者。諸菩薩中。有意欲供養八方上下無央數諸佛。即皆俱前。為無量清淨佛作禮。却長跪叉手白佛辭行。欲供養八方上下諸無央數佛。無量清淨佛則然可之。則使

○〔浴〕—○ ○〔億〕—○ ○地—池 ○反—又 ○

空中共持華則散諸佛。及諸菩薩阿羅漢上。華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地。則自然亂風吹。華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得四百萬里華。則自然四百萬里華在前。諸菩薩心意。俱大歡喜踊躍。皆在虛空中。共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華都自然合爲一華。華正圓周匝各適等。華轉倍前極自軟好。轉勝於前華好。數百千色。色色異香。甚香不可言。諸菩薩皆大歡喜。俱於虛空中。大共作衆音自然伎樂。樂佛及諸菩薩阿羅漢。當是之時。快樂不可言。諸菩薩皆悉却坐聽經。聽經竟則悉皆誦誦通利。重知經道益明智慧。其諸華香。小萎便自墮地。則自然亂風吹華。悉皆自然去。則諸佛國中。從第一四天王上。至三十六天上。諸菩薩阿羅漢天人。皆復於虛空中。大共作衆音伎樂。諸天人前來者。轉去避後來者。後來者轉復供養如前。更相開避。諸天人歡喜聽經。皆大共作音樂。當是之時。快樂無極。諸菩薩供養聽經訖竟。便皆起爲諸佛作禮而去。則復飛到八方上下。無央數諸佛所。則復供養聽經。皆各如前時悉遍。以後日未中時。諸菩薩則皆飛而去。則還其國。悉前爲無量清淨佛作禮。皆却坐一面聽經。聽經竟皆大歡喜。佛言無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢欲食時。則自然七寶鉢。自然劫波育。自然闍毘以爲座。無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢皆坐已。前悉有自然七寶鉢。中皆有自然百味飲食。飲食者。亦不類世間飲食之味也。亦

復非天上飲食之味也。此百味飲食者。都爲八方上下衆。自然之飲食中精味。甚香美無有比。都自然化生耳。其飲食自在所欲得味甜酢鉢自在所欲得。諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者。中有欲得金鉢者。中有欲得水精鉢者。中有欲得琉璃鉢者。中有欲得珊瑚鉢者。中有欲得琥珀鉢者。中有欲得白玉鉢者。中有欲得車渠鉢者。中有欲得瑪瑙鉢者。中有欲得明月珠鉢者。中有欲得摩尼珠鉢者。中有欲得紫磨金鉢者。皆滿其中百味飲食。自恣若隨意則至。亦無所從來。亦無有供作者。自然化生耳。諸菩薩阿羅漢皆食。食亦不多亦不少。悉自然平等。諸菩薩阿羅漢食。亦不言美惡。亦不以美故喜。食已諸飯具鉢。机坐。皆自然化去。欲食時乃復化生耳。諸菩薩阿羅漢。皆心清淨不慕飯食。但用作氣力耳。皆自然消散。應盡化去。佛告阿難。阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說法時。都悉大會講堂上。其國諸菩薩阿羅漢。及諸天人無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。悉前爲無量清淨佛作禮。却坐聽經。無量清淨佛。便則爲諸比丘僧。諸菩薩阿羅漢。諸天人。廣說道智大經。皆悉聞知經道。莫不歡喜踊躍心開解者。即四方自然亂風起。吹國中七寶樹。七寶樹皆復作五音聲。亂風吹七寶華。華覆蓋其國。皆在虛空中下向。華甚香極自軟好。香遍國中。華皆自散無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢上。華墮地皆厚四寸。華適小萎。則自然亂風吹。萎

華自然去。則四方俱復自然亂風起。吹七寶樹。七寶樹皆復。自作五音聲。亂風吹七寶樹華。華復如前。皆自然散無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢上。華墮地復厚四寸。華小萎。則自然亂風吹。萎華悉自然去。亂風吹華。如是四反。則第一四天王諸天人。第二忉利天上諸天人。第三天上諸天人。第四天上諸天人。第五天上諸天人。第六天上諸天人。第七梵天上諸天人。上至第十六天上諸天人。上至三十六天上諸天人。皆持天上萬種自然之物。百種雜色華。百種雜香。百種雜綵。百種。劫波育。曇衣。萬種伎樂。轉倍好相勝。各持來下。爲無量清淨佛作禮。則供養無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢。諸天人皆復大作伎樂。樂無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢。當是之時。快樂不可言。諸天人前來者。轉去避後來者。後來者轉復供養如前。更相開避。則東方無央數佛國。不可復計。如恒水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各遣諸菩薩無央數。不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則爲無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉却坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。悉起爲無量清淨佛作禮而去。則西方無央數諸佛國。復如恒水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前爲無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉却坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起爲無量清淨佛作禮而去。則北方無央數諸佛國。復如恒

①〔皆〕一〇* ②前爲一爲前 ③〇〇卷上終 ④〇卷中首 ⑤机一几一〇* ⑥摩一摩 ⑦〔華〕一〇 ⑧自十〔然〕〇 ⑨〔劫〕一〇 ⑩星二對 ⑪百十〔也〕〇

水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各復遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前爲無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉却坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起爲無量清淨佛作禮而去。南方無央數諸佛國。復如恒水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各復遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前爲無量清淨佛作禮而去。則復四角無央數諸佛國。各復如恒水邊流沙。一沙一佛其數各如是。諸佛各復遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。前爲無量清淨佛作禮已。頭面著佛足。悉却坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起爲無量清淨佛作禮而去。佛言。八方上下諸無央數佛。更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所。聽經供養。轉更相開避。如是則下面諸八方無央數佛國。一方者各復如恒水邊流沙。一沙一佛其數復如是。諸佛各遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。前爲阿彌陀佛作禮。以頭面著佛足。悉却坐聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起爲無量清淨佛作禮而去。上方諸佛。更遣諸菩薩。飛到無量清淨佛所。聽經供養。相開避。前來者則去避後來者。後來者供養亦復如是。終無休絕極時。

譬若如恒沙刹 東方佛國如是
 各各遣諸菩薩 稽首禮無量覺
 西南北面皆爾 如是恒沙數土
 是諸佛遣菩薩 稽首禮無量覺

此十方菩薩飛天拘翼種種具諸菩薩皆大集邊三匝又手住皆持華散佛上於佛前住自說所散華止虛空其柄妙嚴飾好諸菩薩都往至如是人聞佛名吾等願得是德計本國若如夢見菩薩遠世尊國。覺衆甚清淨時無量世尊笑此數光從口出則迴光還遠佛色霍然不復現虛樓亘從坐起白佛言何緣笑願授我本空前聞是。諸音聲者梵之音及雷震佛授虛樓亘決衆世界諸菩薩聞歡喜廣奉行已到此嚴淨國眼洞視耳徹聽無量覺授其決皆以衣襖諸華往供養無量覺稽首禮無際光歎國尊無量覺心清淨稱無量願使我刹如此合成蓋百由旬悉遍覆衆會上諸掌刹難得值快安隱得大利諸此刹獲所好無數劫淨此土威神猛毒無極無數劫難思議三十六億那術遍照諸無數刹三匝已從頂入天亦人皆歡喜正衣服稽首問。唯世尊說是意慈護成百福相一切人踊躍喜八種音深重聲今吾說仁諦聽到須阿提禮佛疾得至。得淨處便速得神足俱亦還得知宿命我前世有本願

一切人聞說法吾所願皆具足皆悉來到此間若菩薩更與願亦念度一切人速疾超便可到至無量光明土其奉事億萬佛恭敬已歡喜去非有是功德人。唯有清淨戒者曾更見世尊雄謙恭敬聞奉行惡。驕慢弊懈怠宿世時見佛者譬從生盲冥者聲聞悉成大乘天中天相知意辟支佛亦如是使一切悉作佛復過此億萬劫講議說無數劫佛之慧無邊幅奉我教乃信是佛所說皆能受人之命希可得有信慧不可致聞是法而不忘則我之善親厚皆疾來生我國從衆國來生者一生得不退轉欲使國如我刹令。各願達十方安樂國之世界供養於無數佛飛變化遍諸國便還於須摩提不得聞是經名乃逮聞此正法則得信於是事便踊躍大歡喜難以信於此法樂聽聞世尊教欲得行開導人何況於俗凡諸聲聞不了佛行獨正覺乃知此其淨慧智本空計佛智無能及盡壽命猶不知如是行清淨致。唯此人能解了是則爲第一證佛在世甚難值若聞見精進求便見敬得大慶以是故發道意

設令滿世界火 過此中得聞法

會當作世尊將 度一切生老死

佛語阿難。無量清淨佛。爲諸菩薩阿羅漢說經竟。諸天人民中。有未得須陀洹道者。則得須陀洹道。中有未得斯陀含道者。則得斯陀含道。中有未得阿那含道者。則得阿那含道。中有未得阿羅漢道者。則得阿羅漢道。中有未得阿惟越致菩薩者。則得阿惟越致菩薩。阿彌陀佛。輒隨其本宿命求道時。心所喜願大小隨意。爲說經輒授之。令其疾開解得道。皆悉明慧各自好喜。所願經道莫不喜樂誦習者。則各自誦誦經道。通利無厭無極也。諸菩薩阿羅漢中有誦經者。其音如雷聲。中有說經者。如疾風暴雨。時諸菩薩阿羅漢。說經行道皆各如是。盡一劫竟終無懈倦時也。皆悉智慧勇猛。身體皆輕。便終無有痛。痒。極時行步坐起。皆悉才健勇猛。如師子中王。在深林中。當有所趣。向時無有敢當者。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢。說經行道皆勇猛。無有疑難之意。則在心所作。爲不豫計。百千億萬倍。是猛師子中王也。如是猛師子中王。百千億萬倍。尙復不如我第二弟子。摩訶目犍連勇猛。百千億萬倍也。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢。皆勝我第二弟子摩訶目犍連也。佛言。如摩訶目犍連勇猛。於諸佛國諸阿羅漢中。最爲無比。如摩訶目犍連。飛行進止。智慧勇猛。洞視徹聽。知八方上下來現在之事。百千億萬倍都合爲一智慧勇猛。當在無量清淨佛國。諸

阿羅漢中者。其德尙復不如無量清淨佛國。一阿羅漢智慧勇猛者。千億萬倍也。是時坐中有一菩薩。字阿逸菩薩。阿逸菩薩。則起前長跪叉手。問佛言。阿彌陀佛國中。諸阿羅漢。寧頗有般泥洹去者不。願欲聞之。佛告阿逸菩薩。若欲知者。如是四天下星。若見之不。阿逸菩薩言。唯然皆見之。佛言。而我第二弟子。摩訶目犍連。飛行四天下。一日一夜遍數星。知有幾枚也。如是四天下。星甚衆多。不可得計。尙爲百千億萬倍。是四天下星也。佛言。如天下大海水。減去一滯水。寧能令海水爲減不。阿逸菩薩言。減大海水。百千億萬斗石。水尙復不能令海減少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢中。雖有般泥洹去者。如是大海。減一小水耳。不能令諸在阿羅漢爲減知少也。佛言。減大海水一溪水。寧能減海水不。阿逸菩薩言。減大海百千萬億溪水。尙復不能減海水。令知減少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢中。有般泥洹去者。如是大海。減一溪水耳。不能減諸在阿羅漢。爲減知少也。佛言。而大海減一恒水。寧能減海水不。阿逸菩薩言。減大海水百千萬億恒水。尙復不能減大海水。令減知少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢。般泥洹去者。無央數。其在者。新得阿羅漢者。亦無央數。都不爲增減也。佛言。令天下諸水。都流行入大海中。寧能令海水爲增多不。阿逸菩薩言。不能令海水增多也。所以者何。是大海爲天下諸水衆善中王也。故能爾耳。佛言。

無量清淨佛國亦如是。悉令八方上下無央數佛國。無央數諸天人民。娑飛騶動之類。都往生無量清淨佛國者。其輩甚大衆多。不可復計。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢衆比丘僧。都如常一法不異爲增多也。所以者何。無量清淨佛國爲最快。八方上下無央數諸佛國中。衆菩薩中王也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中之雄國也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中之珍寶也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中之極長久也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中之衆傑也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中之廣大也。無量清淨佛國。爲諸無央數佛國中都自然之無爲也。無量清淨佛國。爲最快明好其樂之無極也。無量清淨佛國獨勝者何。本爲菩薩求道時。所願勇猛。精進不懈。累德所致。故乃爾耳。阿逸菩薩則大歡喜。長跪叉手言。佛說無量清淨佛國。諸阿羅漢。般泥洹去者甚衆多。無央數國土快善之極。明好最。殊無比。乃獨爾乎。佛言。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢所居。七寶舍宅中。有在虛空中居者。中有在地居者。中有意欲令舍宅最高者。舍宅則高。中有意欲令舍宅最大者。舍宅則大。中有意欲令舍宅在虛空中者。舍宅則在虛空中。皆自然隨意在所作爲。中有殊不能令其舍宅。隨意所作爲者。所以者何。中有能者。皆是前世宿命求道時。慈心精進益作諸善。德重所能致也。中有不能致者。皆是前世宿命求道時。不慈心精進。作善少德小。

佛說無量清淨平等覺經卷第三

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

悉各自然得之。所衣被服飲食。俱自然平等耳。是故不同。德有大小別。知勇猛令衆見耳。佛告阿逸菩薩。若見是第六天上天王所居處不耶。阿逸菩薩言唯然皆見之。佛言。無量清淨佛國土。講堂舍宅。倍復勝第六天王所居處。百千億萬倍也。無量清淨佛國。其諸菩薩阿羅漢。悉皆洞視徹聽。悉復見知八方上下未來現在之事。復知諸無央數。天上天下人民。及蜎飛蠕動之類。皆悉知心意所念善惡。口所欲言。皆知當何歲何劫中。得度脫得人道。當往生無量清淨佛國。知當作菩薩道得阿羅漢道。皆豫知之。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢。其項中光明。皆悉自有光明所照大小。其諸菩薩中。有最尊兩菩薩。常在無量清淨佛左右座邊。坐侍政論。無量清淨佛。常與是兩菩薩共對坐。議八方上下未來現在之事。無量清淨佛。若欲使令是兩菩薩。到八方上下無央數諸佛所。是兩菩薩便飛行。則到八方上下無央數諸佛所。隨心所欲至到何方佛所。是兩菩薩。則俱飛行則到飛行。駛疾如佛。勇猛無比。其一菩薩名盧樓耳。其一菩薩名摩訶。那光明智慧最第一。其兩菩薩。項中光明。各焰照他方。千須彌山佛國常大明。其諸菩薩。項中光明。各照千億萬里。諸阿羅漢。項中光明。各照七丈。佛言。其世間人民。善男子善女人。若有一急恐怖遭難官事者。但自歸命是盧樓耳菩薩。無所不得解脫者也。

佛說無量清淨平等覺經卷第二

佛告阿逸菩薩。無量清淨佛。項中光明極大明。其日月星辰。皆在虛空中住止。亦不復迴轉運行。亦無有精光。其明皆蔽不復現。無量清淨佛光明照國中。及焰照他方佛國常大明。終無有當冥時也。其國中無有一日二日也。無有十五日一月也。無有五月十月也。無有五歲十歲也。無有百歲千歲也。無有萬歲億歲萬億歲十億萬歲也。無有百千億萬歲也。無有千億億萬歲也。無有一劫十劫也。無有百劫千劫也。無有萬劫十萬劫也。無有千萬劫也。無有百千億萬劫也。佛言。無量清淨佛光明。光明無極。無量清淨佛光明。却後無數劫。無數劫。重復無數劫。無數劫。不可復計劫。劫無央數。終無有當冥時也。無量清淨佛國土及諸天。終無有壞敗時也。所以者何。無量清淨佛。壽命極長國土甚好。故能爾耳。佛言。無量清淨佛會壽。劫後無數劫常無央。無般泥洹時也。無量清淨佛。於世間教授。意欲適度八方上下。諸無央數佛國。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。皆欲使往生其國。悉令得泥洹之道。其諸有作菩薩者。皆欲令悉作佛。作已悉令轉。復教授八方上下。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。皆復欲令悉得作佛。作佛時復教授無央數。諸天人民。蠕動之類。皆令得泥洹道去。諸

所可教授弟子者。展轉復相教授轉相度脫。至今得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道。轉相度脫皆得泥洹之道。悉如是。無量清淨佛。常未欲般泥洹也。無量清淨佛。所脫度展轉如是。復住無數劫。無數劫不可復計劫。終無有般泥洹時也。八方上下。無央數諸天人民。蜎飛蠕動之類。其生無量清淨佛國者。不可復勝數。諸作阿羅漢。得泥洹之道者。亦無央數。都不可復計也。無量清淨佛恩德。諸所布施。八方上下無窮無極。甚深大無量。快善不可言也。無量清淨佛智慧教授所出經道。布告八方上下。諸無央數。天上天下。甚多不原。其經卷數甚大衆。不可復計。都無極也。佛告阿逸菩薩。若欲知無量清淨佛壽命無極時不也。阿逸菩薩言。願皆欲聞知之。佛言明聽。悉令八方上下。諸無央數佛國中。諸天人民。蜎飛蠕動之類。皆使得入道。悉令作辟支佛阿羅漢。共坐禪一心。都合共智慧。爲一勇猛。共欲計知無量清淨佛壽命。知壽幾千億萬劫歲數。皆無有能計知極無量清淨佛壽者也。佛言。復令他方面各千須彌山佛國中。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。皆復得入道。悉令作辟支佛阿羅漢。皆令坐禪一心。共合共智慧。都爲一勇猛。共欲數無量清淨佛國中。諸菩薩阿羅漢。計千億萬人。皆無有能數者也。佛言。無量清淨佛。年壽甚長久。浩浩。浩浩。照明善甚深無極無底。誰當能信知其者乎。獨佛自知耳。阿逸菩薩聞佛言。即大歡喜。

①悉二患 ②項二頂 ③秋二秋 ④那十(蓋) ⑤鉢 ⑥項中二頂中 ⑦一 ⑧不分卷 ⑨佛說 ⑩
 ⑪第二上 ⑫第三下 ⑬後漢一譯 ⑭氏二支 ⑮劫二却 ⑯無一未 ⑰適二過 ⑱
 ⑲第二 ⑳作十(佛) ㉑佛十(得) ㉒泥十(洹) ㉓日二日 ㉔脫二度 ㉕活二結 ㉖即二則

所居七寶舍宅。在虛空中。悉隨其意。在所欲作爲。去無量清淨佛所。傍言諸欲。往生無量清淨佛國者。精進持經戒。奉行如是上法者。往生無量清淨佛國者。可得爲衆所尊敬。是爲上第一輩。佛言。其中輩者。其人願欲往生無量清淨佛國。雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者。當持經戒無得虧失。益作分檀。施。當信受佛語深當作至誠忠信。飯食沙門。而作佛寺起塔。燒香散華。然燈。懸雜繒綵。如是法者。無所適貧。不當瞋怒。齋戒清淨慈心精進斷欲念。欲往生無量清淨佛國。一日一夜不斷絕者。其人於今世。亦復於臥睡夢中。見無量清淨佛。其人壽欲盡時。無量清淨佛。則化令其人自見無量清淨佛及國土。往生無量清淨佛國者。可得智慧勇猛。佛言。其人奉行施與。如是者。若其然後中復悔。心中狐疑。不信分檀布施作諸善後世得其福。不信有無量清淨佛國。不信往生其國中。雖爾其人續念不絕。暫信暫不信。意志猶豫無所專據。續結其善。願。名本續得往生其人壽命病欲終時。無量清淨佛。則自化作形像。令其人目自見之。口不能復言。便心中歡喜踊躍。意念言。我悔不知益齋作善。今當生無量清淨佛國。其人則心中悔過。悔過者過差少。無所須及。其人壽命終盡。則生無量清淨佛國。不能得前至無量清淨佛所。便道見無量清淨佛國。自然七寶城。心中便大歡喜。遂止其城中。則於七寶水池蓮華中化生。則受身自然長大。在城中

於是問五百歲。其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅。舍宅中自然內。外皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華繞。浴池上亦有七寶樹重行。皆復作五音聲。其飲食時。前亦有自然食。具百味食。在所欲得。其人於城中快樂。其城中比如第二忉利天上自然之物。其人於城中不能得出。復不能得見無量清淨佛。但見其光明。心中自悔責。踊躍喜耳。亦復不能得聞經。亦復不能得見諸比丘僧。亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類。其人若如是。比而小適耳。佛亦不使爾身諸所作自然得之。皆心自趣向道入其城中。其人本宿命求道時。心口各異言念無誠。狐疑佛經。復不信向之。當自然入惡道中。無量清淨佛哀愍。威神引之去耳。其人於城中。五百歲乃得出。往至無量清淨佛所聞經。心不開解。亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去無量清淨佛甚大遠。不能得近附無量清淨佛。其人智慧不明。知經復少。心不歡樂。意不開解。其人久久。亦自當智慧開解。知經。明健勇猛心當歡樂。次當復如上第一輩。所以者何。其人但坐其前世宿命求道時。大持齋戒虧失經法。心意狐疑不信佛語。不信佛經深。不信分檀布施作善後世當得其福。復坐中悔。不信往生無量清淨佛國。作德不至心。用是故爲第二中輩。佛言。其三輩者。其人願欲生無量清淨佛國。

若無所用分檀布施。亦不能燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者。當斷愛欲無所貪慕。慈心精進不當瞋怒。齋戒清淨。如是清淨者。當一心念欲生無量清淨佛國。晝夜十日不斷絕者。壽終則往生無量清淨佛國。可復尊極智慧勇猛。佛言。其人作是已後。若復中作悔心。意用狐疑。不信作善後世當得其福。不信往生無量清淨佛國。其人雖爾續得往生。其人壽命病欲終時。無量清淨佛。則令其人於臥睡夢中。見無量清淨佛國土。其心中歡喜。意自念言。我悔不知益作善。今當生無量清淨佛國。其人但心念是。口不能復言。則自悔過。悔過者過差減少。悔者無所復及。其人命終。則生無量清淨佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城。心中獨歡喜。便止其中。復於七寶水池蓮華中化生。則自然長大。其城亦復如前城法。比第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中五百歲。五百歲竟乃得出。生無量清淨佛所。心中大歡喜。其人聽聞經。心不開解。意不歡喜。智慧不明。知經復少。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去無量清淨佛。亦復如是。第二輩狐疑者。其人久久。亦當智慧開解知經。勇猛心當歡樂。次如上第一輩也。所以者何。皆坐前世宿命求道時。中悔狐疑。暫信暫不信。不信作善後得其福德。皆自然得之耳。隨其功德有鉉不鉉。各自然趣向。說經行道卓德萬殊超不相及。佛言。其欲求作菩薩道生無量清

①當二當 ②然一經 ③名二成 ④須一復 ⑤外一 ⑥比十(丘) ⑦(功)十德 ⑧已二以 ⑨比十(如) ⑩生二至 ⑪是二前 ⑫樂二喜

淨佛國者。其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者。皆當有三十二相紫磨金色八十種好。皆當作佛。隨心所願。在欲於何方。佛國作佛。終不更泥。犁禽獸薈荔。隨其精進求道。早晚之事。事同等耳。求道不休。會當得之。不失其所欲願也。佛告阿逸。菩薩等諸天帝王人民。我皆語若。諸欲生無量清淨佛國。雖不能大精進。禪持經戒者。大要當作善。一者不得殺生。二者不得盜竊。三者不得姪。姪犯愛他人婦女。四者不得調欺。五者不得飲酒。六者不得兩舌。七者不得惡口。八者不得妄言。九者不得嫉妬。十者不得貪欲。不得心有所慳惜。不得瞋怒。不得愚癡。不得隨心嗜欲。不得心中中悔。不得狐疑。當作孝順。當作至誠忠信。當作受佛經語深。當信作善。後世得其福。奉持如是其法。不虧失者。在心所願。可得往生無量清淨佛國。至要當齋戒。一心清淨。晝夜常念。欲往生無量清淨佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈愍之。悉令生無量清淨佛國。佛言。世間人欲以慕及賢明。居家修善爲道者。與妻子共居。在恩好愛欲之中。憂念。若多家事。忽務。不暇大齋戒。一心清淨。雖不能得離家。有空閑時。自端正心。意念諸善。專精行道。十日十夜。殊使不能。爾自思惟。熟計。欲度脫身者。下當絕念去愛。勿念家事。莫與女人同床。自端正身心。斷愛欲。一心齋戒清淨。至意念生無量清淨佛國。一日一夜不斷絕者。壽終皆得往生其國。在七寶浴池蓮華中化生。可得智慧勇猛。所居

① 聖二聖◎ ② 是二決◎ ③ 飲◎ ④ 惑二誤◎ ⑤ 名二名◎ ⑥ 斷二戴◎ ⑦ 心中悞◎ ⑧ 心中悞◎ ⑨ 心悞悞◎ ⑩ 心中悞◎ ⑪ 卷中終◎ ⑫ 卷下首◎ ⑬ 是二聖◎ ⑭ 通二個◎ ⑮ 個二個◎ ⑯ 誤二誤◎ ⑰ 正二政◎ ⑱ 誤二信◎ ⑲ 昇二升◎
 * ⑳ 一且二旦◎ ㉑ 妹二殊◎ ㉒ 就二就◎ ㉓ 薄二薄◎ ㉔ 廣二黃◎ ㉕ 漂二漂◎ ㉖ 繫唐二繫◎ ㉗ 任松二任松◎ ㉘ 任

令得道。今我曹得與佛相見。得聞無量清淨佛聲。我曹甚喜。莫不得點慧開明者。佛告阿逸菩薩。若言是。實當爾。若有慈心於佛所者。大。喜當念。佛。天下久。乃復有佛耳。今我於苦世作佛所出經道。教授洞達。截斷狐疑。端心正行。拔諸愛欲。絕衆惡根本。遊步無拘。典總智慧。衆道表裏。攬持維綱。昭然分明。開示五道。決正生死泥洹之道。佛言。若曹從無數劫以來。不可復計劫。若曹作菩薩道。欲過度諸天人民。及

諸惡根本。斷諸愛欲恩好。長生無量清淨佛國。亦無有諸痛。亦無復有諸惡臭處。亦無復有勤苦。亦無淫泆瞋怒愚癡。亦無有憂思愁毒。生於無量清淨佛國。欲壽一劫十劫。百劫千劫。萬億劫。自恣若意。欲住止壽無央數劫。不可復計數劫。恣汝隨意皆可得之。欲食不食。恣若其意。都悉自然。皆可得之。次於泥洹之道。皆各自精明求索。心所欲願。勿得狐疑心中悔。欲往生者。無得坐其過失。在無量清淨佛國界邊。自然七寶城中。隨五百歲。阿逸菩薩言。受佛嚴明重教。皆當精進。一心求索。請奉行不敢疑怠。

得其福德長壽度世泥洹之道。佛言。共一惡者。諸天人民下至禽獸。蜎飛蠕動之類。欲爲衆惡。強者伏弱。轉相剋賊。自相殺傷。更相食噉。不知爲善。惡逆不道。受其殃罰。道之自然。當往趣向。神明記識。犯之不實。轉相承續。故有貧窮下賤乞丐孤獨人。有瞽盲瘡癰愚癡癡惡。下有疋。狂不及逮之屬。其有尊貴豪富。高才明達智慧勇猛。皆其前世宿命。爲善慈孝。布恩施德。故有官事王法牢獄。不肯畏慎作惡入法。受其過譴重罰致劇。求望解脫難得度出。今世有是目前現在。壽終尤劇。入其窈冥。受身更生。譬若王法劇苦極刑。故有自然泥。羣禽獸。蜎飛蠕動之類。屬。質身形。改惡易道。壽命短長。魂神命精。自然入趣。受形寄胎。當獨值向。相從共生。轉相報償。當相還復。殃惡譴罰。衆事未盡。終不得離。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言天地之間自然有是。雖不臨時卒暴至。應時恒取自然之道。皆當善惡歸之。是爲一大惡。爲一痛。爲一燒。勤苦如是。愁毒呼喚。比如劇火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸善。不爲衆惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是爲一大善。

佛說無量清淨平等覺經卷第四

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

厭死生痛。生時其痛甚苦甚極。至年長大亦苦亦極。死時亦痛亦苦亦極。甚惡臭處不淨。濁了無有可者。佛故悉語。若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹亦可端心正身。益作諸善。於是常端中外。潔淨身體。洗除心垢。自相約檢。表裏相應。言行忠信。人能自度脫。轉相扶接。拔諸愛欲。精明至心求願不轉。結其善道根本。雖精進苦一世。須臾間耳。今世爲善。後世生無量清淨佛國。快樂甚無極。長與道合明。然善極相保守。長去離惡道痛。之憂惱。拔勤苦

佛告阿逸菩薩等。若曹於是世。能自制心正意。身不作惡者。是爲大德善。都爲八方上下最無有比。所以者何。八方上下無央數佛國中。諸天人民。皆自然作善。不大爲惡易教化。今我於是世間爲佛。於五惡五痛五燒之中作佛爲最劇。教語人民。令絕五惡。令去五痛。令去五燒。降化其心。令持五善。得其福德度世長壽泥洹之道。佛言。何等爲五惡。何等爲五痛。何等爲五燒中者。何等爲消化五惡令持五善者。何等爲持五善

一。下。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

佛言。其二惡者。世間帝王。長吏人民。父子兄弟。室家夫婦。略無義理。不從政令。轉。淫奢驕慢。各欲快意。恣心自在。更相欺調。殊不懼死。心口各異。言念無實。佞諂不忠。諛媚巧辭。行不端正。更相嫉憎。轉相讒惡。陷入惡枉。主上不明。心不察照。任用臣下。臣下存在。淺度能行。知其形勢。在位不正。為其所調。妄。捐忠良。不當天心。甚違道理。臣欺其君。子欺其父。弟欺其兄。婦欺其夫。室家中外。知識相。紹。各懷貪婪。心。獨恚怒。蒙。聲。愚癡。欲益多。有尊卑上下。無男無女。無大無小。心俱同然。欲自厚己。破家亡身。不顧念前後。家室親屬。坐之破族。或時家中內外。知識朋友。鄉黨市里愚民。轉共從事。更相利害。爭錢財。忿怒成仇。轉爭勝負。慳。富。焦心。不肯施與。專專守惜。愛寶貪重。坐之思念。心勞身苦。如是至竟。無所恃估。獨來獨去。無一隨者。善惡禍福。殃咎譴罰。追。命。所生。或在樂處。或入毒苦。然後乃悔。當復何及。或時世人。愚心少智。見善誹謗。惡之。不肯慕及。但欲為惡。妄作非法。但欲盜竊。常懷毒心。欲得他人財物。用自供給。消散。摩。賜復求索。邪心不正。常獨恐怖。畏人有色。臨時不計。事至乃悔。今世現在。長吏牢獄。自然趣向。受其殃咎。世間貧窮。乞丐孤獨。但坐前世宿命。不信道德。不肯為善。今世為惡。天神別籍。壽終入惡道。故有自然泥。禽獸。蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無有出期。

難得解脫。痛不可言。是為二大惡二痛二燒。勤苦如是。比如火起燒人。人能自於其中。一心制意。端身正行。獨作。眾善。不為眾惡者。身獨度脫。得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為二大善。

佛言。其三惡者。世間人民。寄生。相因。共依居天地之間。處年壽命。無能幾歲。至有豪貴者。賢明善人。下有貧賤。庸。愚。者。中有不良之人。但懷念毒惡。身心不正。常念姪洗。煩滿胸中。愛欲交錯。坐起不安。貪意慳。但欲唐得。眈。眈。細色。惡。姪洗。有婦厭憎。私妄出入。持家所有。相結為非。聚會飲食。自共作惡。與兵作賊。攻城格鬪。劫殺截斷。強。不道。取人財物。偷竊趣得。不肯治生。所當求者。不肯為之。惡心在外。不能專作。欲擊成事。恐。迫。脅。持歸給家。共相生活。恣心快意。極身作樂。行亂他人婦女。或於其親屬不避。尊卑長老。眾共憎惡。家室中外。患而苦之。亦復不畏。縣官法令無所避。錄如是之惡。自然牢獄。日月照。神明。記取。諸神攝錄。故有自然泥。禽獸。蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得度脫。痛不可言。是為三大惡三痛三燒。勤苦如是。比如火起燒人。人能自於其中。一心制意。端身正行。獨作。眾善。不為眾惡者。身獨度脫。得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為三大善。佛言。其四惡者。諸惡人不能作善。自相壞敗。轉相教令。共作眾惡。主為傳言。但

欲兩舌惡口。罵。妄語。相嫉更相鬪亂。憎嫉善人。敗壞賢善。於。快。惡。復不孝順。供養父母。輕易師父知識。無信難得誠實。自言尊貴有道。橫行威武。加。捲。力。勢。侵。易人。不能自知。為惡。無。自。羞。慚。自用頗健。令人承事敬畏。復不敬畏天地。神明日月。亦不可教令作善。不可降化。自用。僣。謂。常富爾。亦復無憂。哀心。亦不知恐懼。恣意。憍。慢。如是。天神記識。賴其前世宿命。頗作福德。小善扶接。營護助之。今世作惡。福德盡。諸善鬼神各去離之。身獨空立。無所復依。受重殃。壽。命。終。身。惡。繞。歸。自然追促。當往追逐。不得止息。自然眾惡。共趣。之。其有名籍。在神明所。殃。各。引。牽。當值相得。當往趣向。受過譴罰。身心摧碎。神形苦極。不得離却。但得前行。入於火鑊。當是時悔復何益。當復何及。天道自然。不得蹉跌。故有泥。禽獸。蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是為四大惡四痛四燒。勤苦如是。比如火起燒人。人能於其中。一心制意。端身正行。獨作。眾善。不為眾惡者。身獨度脫。得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。

佛言。其五惡者。世人徒倚憍惰。不肯作善。不念治生。妻子飢寒。父母俱然。欲呵教其子。其子惡心。瞋目應怒。言令不和。違戾反逆。劇於野人。比若怨家。不如無子。妄逼假貸。眾共患厭。尤無返。復。無有報償之心。

●教一正● ●淫一姪● ●謠一諛● ●惡一怨● ●捐一損● ●相一哈● ●而一毒● ●蒙一瞞● ●欲益多●
殺盜無● ●里一慮● ●仇一● ●命一念● ●毒一● ●康一● ●型一● ●來一● ●相
十(假)● ●(長)十● ●二● ●與一● ●不無● ●迫一● ●行一● ●記一● ●度一● ●(如)
十若● ●言二大● ●捲一● ●無不● ●二● ●一● ●之● ●其有● ●其● ●皆二各
●如二而● ●復一●

耳。教語人民。信用者少。生死不休。惡道不絕。如是世人。不可悉道。故有自然泥梨禽獸薜荔。蜎飛蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是爲五大惡五痛五燒。勤苦如是。比如火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。言行相副。所作至誠。所語如語。心口不轉。獨作衆善。不爲衆惡者。身獨度脫。得其福德。可得長壽度世。上天泥洹之道。是爲五大善。佛告阿逸菩薩等。我皆語若輩。是世五惡。勤苦如是。令起五痛。令起五燒。展轉相生。世間人民。不肯爲善。欲作衆惡。敢有犯此諸惡事者。皆悉自然。當更具歷入惡道中。或其今世。先被病殃。死生不得。示衆見之。壽終趣入至極大苦。愁痛酷毒。自相焦然。轉相燒滅。至其後共作怨家。更相傷殺。從小微起。至大困劇。皆從貪淫財色。不肯忍辱施與。各欲自快。無復有曲直。欲得健名。爲癡欲所迫。隨心思想。不能得也。結憤胸中。財色縛束。無有解脫。不知厭足。厚己譁欲。無所省錄。都無義理。不隨正道。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不知施善。威勢無幾。隨惡名焦。身坐勞苦。久後大劇。自然隨逐。無有解已。王法施張。自然糾舉。上下相應。羅網網紀。鞅鞅怏怏。當入其中。古今有是。痛哉可傷。佛語阿逸菩薩等。若世有是佛。皆慈愍哀之。威神摧動。衆惡諸事。皆消化之。令得去惡就善。棄捐所思。奉持經戒。莫不承奉。施行經法。不敢違失。度世無爲泥

洹之道。快善極樂。甚明無極。佛言。若曹諸
天帝王人民。及後世人。得佛經語熟思惟之。
能自於其中端心正行。其主上爲善率化。檢
御其下。教語人民。轉相勅令。轉共爲善。轉
相度脫。各自端守。慈仁愍哀。終身不_因殆。
尊聖敬孝。通洞博愛。佛語教令。無敢虧負。
當憂度世泥洹之道。當憂斷截生死痛_因痒。
拔惡根本。當憂斷絕泥犁禽獸_因辟_因蕩。蝸飛蠕
動之類。惡苦之道。當_因勸佛世。堅持經道。
無_因敢失也。佛言。若曹當作善者。云何第一
急。當自端身。當自端心。當自端目。當自端
耳。當自端鼻。當自端口。當自端手。當自端
足。能自檢_因斂。莫妄動作。身心淨潔。俱善
相應。中外約束。勿隨嗜欲。不犯諸惡。言色
常和。身行當專。行步坐起不動。作事所爲。
當先熟思慮計之。揅度才能。視瞻_因圓規。安
定徐作爲之。作事倉卒。不豫熟計。爲之不
諱。亡其功夫。敗悔在_因後。唐苦亡身。至誠
忠信。得道絕去。佛言。若曹於是。益作諸善。
布施施德。能不_因絕道禁。忍辱精進。一心智
慧。展轉復相教化。作善爲德。如是經法。慈
心專一。齋戒清淨。一日一夜者。勝_因於無量
清淨佛國。作善百歲。所以者何。無量清淨
佛國。皆積德衆善。無爲自然。在所求索。無
有諸惡大如毛髮。佛言。於是作善。十日十
夜者。其得福。勝於他方佛國中人民。作善
千歲。所以者何。他方佛國。皆悉作善。作善
者多。爲惡者少。皆有自然之物。不行求作
便自得之。是間爲惡者多。_因爲善者少。不行

①張一振②契一噤③骨一廉④虧一吁⑤吁一吁⑥喜一善⑦職一識⑧卒一酬⑨濛濛一蒙冥⑩蒙空⑪爲大
 ⑫大爲⑬攬一竊⑭迫一退⑮知見一見知⑯悉一迷⑰知一而⑱更其一具更其⑲謂一爭⑳松松
 ㉑依依㉒慈一悉㉓奉一受㉔始一怠㉕痒一癢㉖勤一勸㉗敢一取㉘飲一飲㉙常和一贊和一
 當知㉚圓一圓㉛後一彼㉜絕二見㉝於十(在)㉞爲二作

佛告阿難阿逸菩薩等。我說無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶。當無有異乎。阿難長跪叉手言。佛說無量清淨佛國土快善。如佛所說無有一異。佛言。我說無量清淨佛功德國土快善。晝夜一劫尙復未竟。我但爲若曹小說之耳。阿逸菩薩則長跪叉手問佛言。今佛國從是問當有幾。阿惟越致菩薩。往生無量清淨佛國。願聞之。佛言。若欲知者明聽著心中。阿逸菩薩言受教。佛言。從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩。皆往生無量清淨佛國。一阿惟越致菩薩者。前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛。及其餘諸小菩薩輩者。無央數不可復計。皆當往生無量清淨佛國。佛告阿逸菩薩。不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國。他方異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠焰。其國有百八十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第二佛名寶積。其國有九十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第三佛名儒無垢。有二百二十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第四佛名無極光明。其國有二百五十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第五佛名於世無上。其國有六百億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第六佛名勇光。其國有萬四千菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第七佛名具足交絡。其國有十四億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第八佛名雄慧王。其國有八菩薩。皆當往生

無量清淨佛國。他方異國。第九佛名多力無過者。其國有八百一十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第十佛名吉良。其國有萬億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第十一佛名慧辯。其國有萬二千菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國。第十二佛名無上華。其國有諸菩薩無央數不可復計。皆阿惟越致。皆智慧勇猛。各供養無央數諸佛。以一時俱心願欲往生。皆當生無量清淨佛國。他方異國。第十三佛名樂大妙音。其國有七百九十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。佛言。是諸菩薩。皆阿惟越致。諸比丘僧中。及小菩薩輩無央數。皆當往生無量清淨佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也。都八方上下無央數佛國。諸菩薩輩。各各如是。皆當往生無量清淨佛國。其無央數。都共往會無量清淨佛國。大眾多不可復計。我但說八方上下無央數佛名字。晝夜一劫尙未竟。我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩。當往生無量清淨佛國人數。說之一劫不休止尙未竟。我但爲若曹。總攬都小說之耳。佛語阿難阿逸菩薩等。其世間帝王人民。善男子善女人。前世宿命行善所致相祿。適當聞無量清淨佛聲。慈心歡喜我代之喜。佛言。其有善男子善女人。聞無量清淨佛聲。慈心歡喜。一時踊躍。心意清淨。衣毛爲起。拔出者。皆前世宿命作佛道。若他方佛故。菩薩非凡人。其有人民男子女人。聞無量清

淨佛聲。不信有佛者。不信佛經語。不信有比丘僧。心中狐疑。都無所信者。皆故從惡道中來。生愚蒙不解宿命。殃惡未盡。未當得度脫故。心中狐疑不信向耳。佛言。我語若曹。若曹所當作善法。皆當奉行信之。無得以我般泥洹去後故。若曹及後世人。無得復言。我不信有無量清淨佛國。我故令若曹悉見無量清淨佛國土。所當爲者若自求之。我具爲汝曹。道說經戒。順法。若曹當如佛法持之。無得毀失。我持是經以累汝曹。汝曹當堅持之。無得爲妄增減是經法。我般泥洹去後。經道留止千歲。千歲後經道斷絕。在心所願皆可得道。佛言。師開導人耳目。智慧明達。度脫人令得善。舍泥洹之道。當當慈孝。於佛如父母。常念師恩。當念不斷絕。則得道疾。佛言。天下有佛者甚難得值。人有信受師法經語深者。亦難得值。若有沙門。若師爲人說佛經者。甚難得值。佛說是經時。則萬二千億諸天人民。皆得天眼微視。悉一心皆爲菩薩道。則二百二十億諸天人民。皆得阿那含道。則八百沙門。皆得阿羅漢道。則四十億菩薩。皆得阿惟越致。佛說經已。諸菩薩阿羅漢。諸天帝王人民。皆大歡喜。前趣爲佛作禮遠佛三匝。以頭面著佛足而去。佛說無量清淨平等覺經卷第四

◎持十(當)◎ ◎笑二佛◎ ◎上華二佛◎ ◎以一已◎ ◎以生一◎ ◎其二甚◎ ◎一乃◎ ◎拔一泥◎ ◎蒙二◎ ◎順二◎ ◎得二以◎ ◎經十(我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止經)◎ ◎舍二合◎ ◎佛說一◎ ◎第四二下◎

者。悉皆令作菩薩。阿羅漢無央數都勝諸佛國。如是者寧可得。不。佛語阿難。其樓夷巨羅佛。知其高明所願快善。即爲曇摩迦菩薩說經言。譬如天下大海水。一人斗量之。一劫不止。尚可枯盡令空得其底。泥。人至心求道。可如當不可得乎。求索精進不休止。會當得心中所欲願。爾。曇摩迦菩薩。聞樓夷巨羅佛說經如是。即大歡喜踊躍。其佛即選擇二百一十億佛國中。諸天人民之善惡。國土之好醜。爲選擇心中所欲願。夷巨羅佛說經竟。曇摩迦便一其心。即得天眼微視。悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡。國土之好醜。即選擇心中所欲願。便結得是二十四願經。則奉行之。精進勇猛勤苦求索。如是無央數劫。所師事供養。諸已過去佛。亦無央數。其曇摩迦菩薩至其然後。自致得作佛。名阿彌陀佛。最尊智慧勇猛光明無比。今現在所居國土甚快善。在他方異佛國。教授八方上下諸無央數天人民。及蜎飛蠕動之類。莫不得過度解脫憂苦。佛語阿難。阿彌陀佛爲菩薩時。常奉行是二十四願。珍寶愛重。保持恭慎。精禪。從之。與衆超絕。卓然有異。皆無有能及者。佛言。何爲二十四願。第一願。使某作佛時。令我國中。無有泥犁禽獸。諸蜎飛蠕動之類。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

於七寶水池蓮華中化生。長大皆作菩薩。阿羅漢都無央數。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第三願。使某作佛時。令我國土。自然七寶廣縱甚大曠蕩。無極自軟好。所居舍宅。被服飲食。都皆自然。皆如第六天王所居處。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第四願。使某作佛時。令我名字。皆聞八方上下無央數佛國。皆令諸佛。各於比丘僧大坐中。說我功德國土之善。諸天人民。蜎飛蠕動之類。聞我名字。莫不慈心歡喜踊躍者。皆令來生我國。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第五願。使某作佛時。令八方上下。諸無央數天人民。及蜎飛蠕動之類。若前世作惡。聞我名字。欲來生我國者。即便反政自悔過。爲道作善。便持經戒。願欲生我國不斷絕。壽終皆令不復泥。犁禽獸。諸蜎飛蠕動。即生我國。在心所願。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第六願。使某作佛時。令八方上下。無央數佛國。諸天人民。若善男子善女人。欲來生我國。用我故益作善。若分檀布施。邊塔燒香。散花然燈。懸雜繒綵。飯食沙門。起塔作寺。斷愛欲。來生我國作菩薩。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第七願。使某作佛時。令八方上下。無央數佛國。諸天人民。若善男子善女人。有作菩薩道。奉行六波羅蜜經。若作沙門不毀經戒。

斷愛欲。戒清淨。一心念欲生我國。晝夜不斷絕。若其人壽欲終時。我即與諸菩薩阿羅漢。共飛行迎之。即來生我國。則作阿惟越致菩薩。智慧勇猛。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第八願。使某作佛時。令我國中諸菩薩。欲到他方佛國。生。皆令不更泥。犁禽獸。諸蜎飛蠕動。皆令得佛道。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第九願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。面目皆端正。淨潔姝好。悉同一色。都一種類。皆如第六天人。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第十願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。皆同一心。所念所欲。言者。豫相知意。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第十一願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。皆無有淫泆之心。終無念婦女意。終無有瞋怒惡癡者。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第十二願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。皆令心相敬愛。終無相嫉憎者。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第十三願。使某作佛時。令我國中諸菩薩。欲共供養八方上下。無央數諸佛。皆令飛行。即到欲得自然萬種之物。即皆在前。持用供養諸佛。悉皆遍已後。日未中時。即飛行還我國。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。第十四願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩

①泥=泥②(樓)十天③結一經④從二行⑤何十(等)⑥極十(極)⑦皆二比⑧反政=返正⑨犁=犁⑩愛欲十 齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令⑪生十(者)⑫業一預⑬注一威

阿羅漢欲飯時。即皆自然七寶鉢中。有自然百味飯食在前。食已自然去。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第十五願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩身。皆紫磨金色。三十二相。八十種好。皆令如佛。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第十六願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。語者如三百。鐘聲。說經行道皆如佛。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第十七願。使某作佛時。令我洞視微聽。飛行十倍。勝於諸佛。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第十八願。使某作佛時。令我智慧說經行道。十倍。於諸佛。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第十九願。使某作佛時。令八方上下。無央數佛國。諸天人。人。蜎飛蠕動之類。皆令得人道。悉作辟支佛阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。知我年壽。幾千億萬劫歲數。皆令無有能極知壽者。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第二十願者。使某作佛時。令八方上下。各千億佛國中。諸天人。人。蜎飛蠕動之類。皆令作辟支佛阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。我國中諸菩薩阿羅漢。知有幾千億萬人。皆令無有能知數者。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第二十一願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第二十二願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。自知前世億萬劫時。宿命所作。善惡却知。無極皆洞視。微。知十方未來現在之事。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第二十三願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅漢。皆智慧勇猛。頂中皆有光明。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

第二十四願。使某作佛時。令我頂中。光明絕好。勝於日月之明。百千億萬倍。絕勝諸佛。光明焰照。諸無央數天下。幽冥之處。皆當大明。諸天人。人。蜎飛蠕動之類。見我光明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。得是願乃作佛。不得是願終不作佛。

佛告阿難。阿彌陀為菩薩時。常奉行是二十四願。分檀布施不犯道。忍辱精進一心智慧。志願常勇猛。不毀經法。求索不懈。每獨棄國捐王。絕去財色。精明求願無所適莫。積功累德無央數劫。今自致作佛。悉皆得之。不亡其功也。佛言。阿彌陀佛。光明最尊第一無比。諸佛光明。皆所不及也。八方上下。無央數諸佛中。有佛頂中光明照七丈。有佛頂中光明照一里。有佛頂中光明照二里。有佛頂中光明照五里。有佛頂中光明照十里。有佛頂中光明照二十里。有佛頂中光明照四十里。有佛頂中光明照八十里。有佛頂中光明照百六十里。有佛頂中光明照三百二十里。有佛頂中光明照六百四十里。有佛頂中光明照千三百里。有佛頂中光明照二千

六百里。有佛頂中光明照五千二百里。有佛頂中光明照萬四百里。有佛頂中光明照二萬一千里。有佛頂中光明照四萬二千里。有佛頂中光明照八萬四千里。有佛頂中光明照十七萬里。有佛頂中光明照三十五萬里。有佛頂中光明照七十萬里。有佛頂中光明照百五十萬里。有佛頂中光明照三百萬里。有佛頂中光明照六百萬里。有佛頂中光明照一佛國。有佛頂中光明照兩佛國。有佛頂中光明照四佛國。有佛頂中光明照八佛國。有佛頂中光明照十五佛國。有佛頂中光明照三十佛國。有佛頂中光明照六十佛國。有佛頂中光明照百二十佛國。有佛頂中光明照二百四十佛國。有佛頂中光明照五百佛國。有佛頂中光明照千佛國。有佛頂中光明照二千佛國。有佛頂中光明照四千佛國。有佛頂中光明照八千佛國。有佛頂中光明照萬六千佛國。有佛頂中光明照三萬二千佛國。有佛頂中光明照六萬四千佛國。有佛頂中光明照十三萬佛國。有佛頂中光明照二十六萬佛國。有佛頂中光明照五十萬佛國。有佛頂中光明照百萬佛國。有佛頂中光明照二百萬佛國。佛言。諸八方上下。無央數佛頂中光明所。照照皆如是也。阿彌陀佛頂中光明所。照照。千萬佛國。所以諸佛光明所照有近遠者何。本其前世宿命求道。為菩薩時。所願功德。各自有大小。至其然後作佛時。各自得之。是故。令光明轉不同等。諸佛威神同等。爾。自在意所欲作為不。豫計。阿

彌陀佛光明。所照最大。諸佛光明。皆所不能及也。

佛稱譽阿彌陀佛光明極善。阿彌陀佛光明極善。善中明好。其快無比。絕殊無極也。阿彌陀佛光明。清淨無瑕穢。無缺減也。阿彌陀佛光明。勝於日月之明。百千萬億倍。諸佛光明中之極明也。光明中之極好也。光明中之極雄傑也。光明中之快善也。諸佛中之王也。光明中之極尊也。光明中之最明無極也。焰照諸無數天下。幽冥之處。皆常大明。諸有人民。蜎飛蠕動之類。莫不見阿彌陀佛光明也。見者莫不慈心歡喜者。世間諸有姪。洪瞋惡惡癡者。見阿彌陀佛光明。莫不作善也。諸在泥。犁禽獸。考掠勤苦之處。見阿彌陀佛光明至。皆休止不復治。死後莫不得解脫憂苦者也。阿彌陀佛光明。名聞八方上下。無窮無極。無央數諸佛國。諸天人民。莫不聞知。聞知者莫不度脫也。佛言。不獨我稱譽阿彌陀佛光明也。八方上下。無央數佛。辟支佛菩薩阿羅漢。所稱譽皆如是。佛言。其有人民。善男子善女人。聞阿彌陀佛聲。稱譽光明。朝暮常稱譽其光明好。至心不斷絕。在心所願。往生阿彌陀佛國。可得為衆菩薩阿羅漢所尊敬。若其然後作佛者。亦當復為八方上下諸無央數佛。辟支佛菩薩阿羅漢。所稱譽光明如是也。即衆比丘僧。諸菩薩阿羅漢。諸天帝王人民。聞之皆歡喜踊躍。莫不讚歎者。佛言。我道阿彌陀佛光明。殊好巍巍。稱譽快善。晝夜一劫。

尚未竟也。我但為若曹小說之耳。

佛說阿彌陀佛為菩薩。求索得是二十四願。時阿闍世王太子。與五百長者迦羅越子。各持一金華蓋。俱到佛所。前為作禮。以頭面著佛足。皆持金華蓋。前上佛已。悉却坐一面聽經。阿闍世王太子。及五百長者子。聞阿彌陀佛二十四願。皆大歡喜踊躍。心中俱願言。令我等後作佛時。皆如阿彌陀佛。即知之。告諸比丘僧。是阿闍世王太子。及五百長者子。却後無數劫。皆當作佛。如阿彌陀佛。佛言。是阿闍世王太子。及五百長者子。住菩薩道。已來。無央數劫。皆各供養四百億佛。今復來供養我。阿闍世王太子。及五百長者子。皆前世迦葉佛時。為我作弟子。今皆復會。是共相值也。則諸比丘僧。聞佛言皆踊躍。莫不代之歡喜者。佛告阿難。阿彌陀作佛。已來。凡十小劫。所居國土。名須摩題。正在西方。去是閻浮提地界。千億萬須彌山佛國。其國地皆自然七寶。共一寶者白銀。二寶者黃金。三寶者水晶。四寶者琉璃。五寶者珊瑚。六寶者琥珀。七寶者車渠。是為七寶。皆以自共為地。曠蕩其大無極。皆自相參。轉相入中。各自焜煌參明。極自軟好。甚殊無比。其七寶地。諸八方上下。衆寶中精味。自然合會。其化生耳。其寶皆比第六天上之七寶也。其國中無有須彌山。其日月星辰。第一四天王。第二忉利天。皆在虛空中。其國土無有大海。亦無有小海水。亦無江河恒水也。亦無有山林溪

谷。無有幽冥之處。其國七寶地皆平正。無有泥。犁禽獸。蠕動之類。無有阿須。倫諸龍鬼神。終無天雨時。亦無有春夏秋冬。亦無大寒。亦無大熱。常和調中適。甚快善無比。皆有自然萬種之物。百味飲食。意欲有所得。即自然在前。所不用者。即自然去。比如第六天上自然之物。恣若自然。即皆隨意。其國中悉諸菩薩阿羅漢。無有婦女。壽命無央數劫。女人往生。即化作男子。但有諸菩薩阿羅漢無數。悉皆洞視徹聽。悉遙相見。遙相瞻望。遙相聞語聲。悉皆求道善者。同一種類。無有異人。其諸菩薩阿羅漢。面目皆端正。淨潔絕好。悉同一色。無有偏醜惡者也。諸菩薩阿羅漢。皆才猛慧。皆衣自然之衣。心中所念道德。其欲語言。皆豫相知意所念。言常說正事。所語輒說經道。不說他餘之惡。其語言音響。如三百。鍾聲。皆相敬愛。無相嫉憎者。皆以長幼上下。先後言之。以義如禮。轉相敬事如兄如弟。以仁履義。不妄動作言語。如誠轉相教。令不相違戾。轉相承受。皆心淨潔。無所貪慕。終無瞋怒淫泆之心。愚癡之態。無有邪心。念婦女意。悉皆智慧勇猛。和心歡樂好喜。經道。自知前世所從來生億萬劫時。宿命善惡存亡。現在却知無極。阿彌陀佛所可教授。講堂精舍。皆復自然七寶。金銀水晶琉璃白玉虎珀車渠。自共相成甚殊明。好絕無比。亦無作者。不知所從來。亦無持來者。亦無所從去。阿彌陀佛所願德重。其人作善故。論

①讚二淨 ②動二對 ③洪二妖 ④考二搖 ⑤作證佛二佛作證 ⑥子十(等) ⑦則二時 ⑧倫二輪 ⑨(終)十不 ⑩說二誠 ⑪無十(有) ⑫淫二淫 ⑬淫二淫 ⑭歡樂好喜二歡喜好樂

經語義說經行道。講會其中。自然化生。爾其講堂精舍。皆復有七寶樓觀欄楯。復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠爲瓔珞。復以白珠明月珠摩尼珠爲交露。覆蓋其上。皆自作五音聲。甚好無比。諸菩薩阿羅漢所居舍宅。皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠碼碯化生。轉共相成其舍宅。悉各有七寶樓觀欄楯。復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠爲瓔珞。復以白珠明月珠摩尼珠爲交露。覆蓋其上。皆各復自作五音聲。阿彌陀佛講堂精舍。及諸菩薩阿羅漢。所居舍宅中。內外處處。皆復有自然流泉浴池。皆與自然七寶俱生。金銀水精琉璃虎珀車渠。轉共相成。淳金池者。其水底沙白銀也。淳白銀池者。其水底沙黃金也。淳水精池者。其水底沙琉璃也。淳琉璃池者。其水底沙水精也。淳珊瑚池者。其水底沙虎珀也。淳虎珀池者。其水底沙珊瑚也。淳車渠池者。其水底沙馬瑙也。淳馬瑙池者。其水底沙車渠也。淳白玉池者。其水底沙紫磨金也。淳紫磨金池者。其水底沙白玉也。中復有兩寶共作一池者。其水底沙金銀也。中復有三寶共作一池者。其水底沙金銀水精也。中復有四寶共作一池者。其水底沙金銀水精琉璃也。中有五寶共作一池者。其水底沙金銀水精琉璃珊瑚也。中有六寶共作一池者。其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀也。中有七寶共作一池者。其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也。中有浴池長四十里者。有長八十里者。有長百六十

里者。有長三百二十里者。有長六百四十里者。有長千二百八十里者。有長二千五百六十里者。有長五千一百二十里者。有長萬二千四十里者。有長二萬四百八十里者。其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢。常所可浴池。佛言。彌陀佛浴池長四萬八千里。廣亦四萬八千里。其池皆以七寶轉共相成。其水底沙白珠明月珠摩尼珠也。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢。浴池中水皆清香潔。池中皆有香華。悉自然生百種華。種種異色。色異香華。枝皆千葉。甚香無比也。香不可言。其華者亦非世間之華。復非天上之華。此華香都八方上下。衆華香中精也。自然化生耳。其池中水流行。轉相灌注。其水流行。亦不退不歇。皆復作五音聲佛言。八方上下。無央數佛國。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。諸生阿彌陀佛國者。皆於七寶水池蓮華中化生。便自然長大。亦無乳養之者。皆食自然之飲食。其身體亦非世間人之身體。亦非天上人之身體。皆積衆善之德。悉受自然虛無之身。無極之體。甚殊好無比。佛語阿難。如世間貧窮乞丐人。令在帝王邊住者。其面目形狀寧類帝王面目形。類顏色不阿難言。假使王子在帝王邊住者。其面目形狀甚醜惡不好。不如帝王。百千億萬倍也。所以者何。乞人貧窮困極。飲食常惡。未常有美食時。既惡食不能得飽食。食纔支命。骨節相攢拏。無以自給。常乏無有儲飢餓寒凍。恒愁愁苦。但坐前世。爲人愚癡。無智慳貪。不

肯悲哀。爲善博愛施與。但欲唐得貪惜飲食。獨食嗜美。不信施貸後得報償。復不信作善後世當得其福。蒙冤怪抵佞益作衆惡。如是壽終財物盡索。素無恩德無所恃怙。入惡道中坐之適苦。然後得出解脫。今生爲人。作於下賤。爲貧家作子。強像人形狀類甚醜。衣被弊壞單空獨立。不蔽形體乞丐生耳。飢寒困苦面目羸劣不類人色。坐其前世身之所作。受其殃罰。示衆見之莫不誰哀者。棄捐市道醜露瘠瘦。黑醜惡極不及人耳。所以帝王人中獨尊最好者何。皆其前世爲人時。作善信受經道。布施施德。博愛順義。慈仁惠與。不貪飲食與衆共之。無所置惜都無違爭。得其善福壽終德隨不更惡道。今生爲人得生王家。自然尊貴獨王典主攬制人民爲其雄傑。面目潔白和顏好色。身體端正衆共敬事。美食好衣隨心恣意。若樂所欲自然在前都無違爭。於人中姝好。無憂快樂面目光澤。故乃爾耳。佛告阿難。若言是也。帝王雖於人中好無比者。當令在遮迦越王邊住者。其面形類甚醜惡不好。比如乞人在帝王邊住耳。其帝王面目。尙復不如遮迦越王面色姝好。百千億萬倍。如遮迦越王於天下絕好無比。當令在第二天王邊住者。其面甚醜不好。尙復不如帝釋面類端正姝好。百千億萬倍。如天帝釋。令在第六天王邊住者。其面類甚醜不好。尙復不如第六天王面類端正姝好。百千億萬倍。如第六天王。令在阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者。其面甚

醜。尙復不如阿彌陀佛國中。菩薩阿羅漢面類端正姝好。百千億萬倍。佛言。阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢面類。悉皆端正絕好無比。次於泥洹之道。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中。內外浴池上。皆有七寶樹。中有淳金樹。淳銀樹。淳水精樹。淳琉璃樹。淳白玉樹。淳珊瑚樹。淳琥珀樹。淳車渠樹。種種各自異行。中有兩寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。銀枝金葉。銀華金寶。金樹者。金根銀莖。金枝銀葉。金華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。水精枝琉璃葉。水精華琉璃寶。琉璃樹者。琉璃根水精莖。琉璃枝水精葉。琉璃華水精寶。是二寶共作一樹。中復有四寶共作一樹者。水精樹。水精根琉璃莖。金枝銀葉。水精華琉璃寶。琉璃樹者。琉璃根水精莖。金枝銀葉。水精華琉璃寶。是四寶樹轉共相成。各自異行。中復有五寶共作一樹者。銀根金莖。水精枝琉璃葉。銀華金寶。金樹者。金根銀莖。水精枝琉璃葉。琉璃華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚枝銀葉。金華琉璃寶。琉璃樹者。琉璃根珊瑚莖。水精枝金葉。銀華琉璃寶。珊瑚樹者。珊瑚根琉璃莖。水精枝金葉。銀華琉璃寶。實是五寶共作一樹。各自異行。中有六寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精枝琉璃葉。珊瑚華虎珀寶。金樹者。金根銀莖。水精枝琉璃葉。虎珀華珊瑚寶。水精樹者。水精根琉璃莖。琉璃枝虎珀葉。銀華金寶。琉璃樹者。琉璃根琉璃莖。虎珀枝水精葉。金華樹者。琉璃根琉璃莖。虎珀枝水精葉。金華

銀寶。是六寶樹轉共相成。各自異行。中復有七寶共作一樹者。銀樹。銀根金莖。水精枝琉璃葉。珊瑚華虎珀寶。金樹者。金根水精莖。琉璃枝琉璃葉。虎珀華銀寶。水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚枝虎珀葉。車渠華白玉寶。珊瑚樹者。珊瑚根虎珀莖。白玉枝琉璃葉。車渠華明月珠寶。虎珀樹者。虎珀根白玉莖。珊瑚枝琉璃葉。水精華金寶。白玉樹者。白玉根車渠莖。珊瑚枝虎珀葉。金華摩尼殊寶。是七寶樹轉共相成。種種各自異行。行相值。莖葉自相准。枝枝自相值。葉葉自相向。華華自相望。實實自相當。佛言。阿彌陀佛。當講堂精舍中。內外七寶浴池繞邊。上諸七寶樹。及諸菩薩阿羅漢。七寶舍宅中。內外七寶浴池。繞池邊諸七寶樹。數千百重行。皆各如是。各自作五音聲。音聲甚好無比也。佛告阿難。如世間帝王有百種伎樂音聲。不如遮迦越王諸伎樂音聲好。百千億萬倍。如遮迦越王萬種伎樂音聲。尙復不如第二切利天上諸伎樂一音聲。百千億萬倍。如切利天上萬種伎樂之聲。尙復不如第六天上一音聲好。百千億萬倍。如第六天上萬種音樂之聲。尙復不如阿彌陀佛國中七寶樹一音聲好。百千億萬倍。阿彌陀佛國中。亦有萬種自然伎樂。甚樂無極。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時。便各自可入其七寶池中浴。諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足。水即沒足。意欲令水至膝。水即至膝。意欲令水至腰。水即至腰。意欲令水至腋。水即至腋。意欲令

水至頸。水即至頸。意欲令水自灌身上。水即自灌身上。意欲令水還復如故。水即還復如故。恣若隨意所欲好喜。佛言。阿彌陀及諸菩薩阿羅漢皆浴已。悉自於一大蓮華上坐。即四方自然亂風起。其亂風者。亦非世間之風。亦非天上之風。都八方上下衆風中精。自然合會化生耳。不寒不熱。常和調中適。甚清涼好無比也。徐起不遲不。駛適得中宜。吹七寶樹。皆作五音聲。以七寶樹華。悉覆其國中。皆散佛及諸菩薩阿羅漢上。華隨墮地。皆厚四寸。極自軟好無比。即自然亂風吹奏華。悉自然去。即復四方自然亂風吹七寶樹。樹皆復作五音聲。樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅漢上。華小萎墮地。即自然去。即復四方亂風起吹七寶樹。如是四反。諸菩薩阿羅漢中。有但欲聞經者。中有但欲聞音樂者。中有但欲聞華香者。有不欲聞經者。有不欲聞音樂聲者。有不欲聞華香者。其所欲聞者。輒即獨聞之。不欲聞者。則獨不聞。隨意所欲喜樂。不違其願也。浴訖各自去。行道中有在地講經者。誦經者。說經者。口受經者。聽經者。念經者。思道者。坐禪者。經行者。中有在虛空中講經者。誦經者。說經者。口受經者。聽經者。念經者。思道者。坐禪者。坐禪一心者。經行者。未得須陀洹道者。即得須陀洹道。未得斯陀含道者。即得斯陀含道。未得阿那含道者。即得阿那含道。未得阿羅漢道者。即得阿羅漢道。未得阿惟越致菩薩者。即得阿惟越致。各自說經行道。

○者十(銀樹)○ ○(復)十有○ ○(行)十行○ ○(也)一○ ○反二返○*

悉皆得道。莫不歡喜踊躍者也。諸菩薩中。有意欲供養八方上下無央數諸佛。即皆俱前爲佛作禮。白佛辭行。供養八方上下無央數佛。佛即然可之。即使行諸菩薩皆大歡喜。數千億萬人無央數不可復計。皆當智慧勇猛。各自。幡華飛相追。俱共散飛。則到八方上下無央數諸佛所。皆前爲諸佛作禮。即便供養。意欲得萬種自然之物。在前即自然。百種雜色華。百種雜繒綵。百種劫波育衣。七寶燈火。萬種伎樂。悉皆在前。其華香萬種自然之物。亦非世間之物。亦非天上之物也。是萬種物。都八方上下。衆自然合會化生耳。意欲得者。即自然化生。意不用者。即化去。諸菩薩便共持。供養諸佛及諸菩薩阿羅漢。邊傍前後迴遶周匝。在意所欲即輒皆至。當是之時。快樂不可言也。諸菩薩意。各欲得四十里華。即自然在前。便於虛空中。共持散諸佛及菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。華甚香好。小萎墮地。即自然亂風吹。萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得八十里華。即自然在前。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華皆復在虛空中下向。小萎墮地。即自然亂風吹。萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得百六十里華。即自然在前。便於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華皆復於虛空中下向。小萎墮地。即自然亂風吹。萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得三百二十里華。即自然在前。復於虛空中。持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華於虛空中下向。小

萎墮地。即自然亂風吹。萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得六百四十里華。即自然在前。復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風自然吹萎華去。諸菩薩意。各復欲得千二百八十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風自然吹。萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得二千五百六十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得五千一百二十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得萬二千四百四十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得萬二千四百四十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得二萬四百八十里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得五萬里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得十萬里華。即自然在前。諸菩薩復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得二十萬里華。即自然在前。

復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得四十萬里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得八千萬里華。即自然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得百六十萬里華。即自然在前。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各欲得三百萬里華。即自然在前。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。小萎墮地。亂風吹萎華。自然去。諸菩薩意。各欲得六百萬里華。即自然在前。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華都自然合爲一華。華正端圓周匝各適等。華轉倍前。華極自軟好。勝於前華數千百倍。色色異。香香不可言。諸菩薩皆大歡喜。俱於虛空中。大共作衆音自然伎樂。樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當此之時。快樂不可言。諸菩薩皆悉却坐聽經。聽經竟即悉誦誦通。重知經道。益明智慧。即諸佛國中。從第一四天上。至三十三天上。諸天人皆共持天上萬種自然之物來下。供養諸菩薩阿羅漢。天人皆復於虛空中。大共作衆音伎樂。諸天人前來者。轉去避後來者。後來者轉復供養如前。更相開避。諸天人歡喜聽經。大共作音樂。當是時快樂無極。諸菩薩供養聽經訖竟。便皆起爲佛作禮而去。即復

飛到八方上下。無央數諸佛所。供養聽經。皆各如前。悉遍已後。日未中時。各飛還其國。爲阿彌陀佛作禮。皆却坐聽經。竟大歡喜。佛言。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時。即自然七寶。机。劫波育屬。墨以爲座。佛及菩薩皆坐前。悉有自然七寶。鉢中有百味飲食。飲食者亦不類世間。亦非天上。此百味飲食。八方上下。衆自然飲食中精味。甚香美無比。自然化生耳。欲得甜。酥在所欲得。諸菩薩阿羅漢中。有欲得金鉢者。有欲得銀鉢者。有欲得水精鉢者。有欲得珊瑚鉢者。有欲得琥珀鉢者。有欲得白玉鉢者。有欲得車渠鉢者。有欲得馬瑙鉢者。有欲得明月珠鉢者。有欲得摩尼珠鉢者。有欲得紫磨金鉢者。隨意即到。亦無所從來。亦無供養者。自然化生耳。諸菩薩阿羅漢皆食。食亦不多。亦不少。悉平等。亦不言美惡。亦不以美故喜。食訖諸飯具鉢。机座。皆自然化去。欲食時乃復化生耳。諸菩薩阿羅漢。皆心淨潔。所飲食但用作氣力。爾。皆自然消散。摩盡化去。佛告阿難。阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說經時。都悉大會講堂上。諸菩薩阿羅漢。及諸天人人民無數。都不可復計。皆飛到阿彌陀佛所。爲佛作禮却坐聽經。其佛廣說道智大經。皆悉聞知。莫不歡喜踴躍心開解者。即四方自然亂風起。吹七寶樹。皆作五音聲。七寶樹華。覆蓋其國。皆在虛空中下向。其華之香遍一國中。皆散阿彌陀佛。及諸菩薩阿羅漢上。華墮地皆厚四寸。小萎即亂風吹。

萎華自然去。四方亂風。吹七寶樹華。如是四。反。即第一四天王。第二忉利天上。至三十。二天上。諸天人皆持天上萬種自然之物。百種雜色華。百種雜香。百種雜綵。百種劫波育墨衣。萬種伎樂轉倍好相勝。各持來下。爲阿彌陀佛作禮。供養佛及諸菩薩阿羅漢。諸天人皆復大作伎樂。樂阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢。當是時。快樂不可言。諸天更相開避後來者。轉復供養如前。即東方無央數佛國。其數不可復計。如恒水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各遣諸菩薩無央數。不可復計。皆飛到阿彌陀佛所。作禮聽經。皆大歡喜。悉起爲作禮。如去。西方。北方。南方。四角諸佛。其數各如恒水邊流沙。各遣諸菩薩無央數。飛到阿彌陀佛所。作禮聽經亦復如是。即下方上方諸佛。其數各如恒水邊流沙。皆遣諸菩薩。都不可復計。飛到阿彌陀佛所。作禮聽經。更相開避。如是終無休絕時也。佛言。所以諸佛以恒水邊流沙爲數者。八方上下無央數佛。甚大衆多。都各不可復計。故以恒水邊流沙爲數耳。佛語阿難。阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說經竟。諸天人人民中。有未得道者。即得道。未得須陀洹者。即得須陀洹。未得斯陀含者。即得斯陀含。未得阿那含者。即得阿那含。未得阿羅漢者。即得阿羅漢。未得阿惟越致菩薩者。即得阿惟越致菩薩。阿彌陀佛。輒隨其宿命時。求道心所意願。大小隨意。爲說經授與之。即令疾開解得。皆悉明慧。各自

好喜。所願經道。莫不喜樂。誦習之者。自誦誦通利。無厭無極。諸菩薩阿羅漢中。有誦經者。其音如三百。鐘聲。中有說經者。如疾風暴雨時。如是盡一劫竟。終無懈倦時。皆悉智慧勇猛。身體輕便。終無痛痒。極時行步坐起。悉皆才健勇猛。如師子中王。在深山中。有所趣向。時無有敢當者。無有疑難之意。在心所作。爲不可。豫計。百千億萬倍。是猛師子中王。百千億萬倍。尙復不如我第二弟子摩訶目健連勇猛。百千億萬倍。如摩訶目健連。於諸國菩薩阿羅漢中。最爲無比。飛行進止。智慧勇猛。洞視徹聽。知八方上下。來現在之事。百千億萬倍。共合爲一智慧。當令在阿彌陀佛國中諸羅漢邊。其德尙復不及。百千億萬倍。阿逸菩薩。即起前長跪叉手。問佛言。阿彌陀佛國中。諸阿羅漢。寧頗有般泥洹去者無。願欲聞之。佛言。若欲知者。如是四天下星。若見之不。阿逸菩薩言。唯然見之。佛言。如我第二弟子。摩訶目健連。飛上天上一晝一夜。遍數知星有幾枚。此四天下星甚衆多。不可得計尙復百千億萬倍是星也。如天下大海水減去一。寧能令海水爲減。知少不耶。對曰。減去百千億萬斗石。尙不能令減知少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢中。雖有般泥洹去者。如大海減一。滯水。爾。不能令在諸阿羅漢爲減知少也。佛言。大海減去一溪水。寧能令減知少不。對曰。減去百千億萬溪水。尙不能減知少也。佛言。減大海一恒水。寧能令減

●机二几● ●星二數● ●鉢十(鉢)● ●座二座● ●(皆)一● ●摩二摩● ●二二三● ●如一面● ●北二比● ●可復二復
可● ●十(與)● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二●

知少不。對曰。減去百千億萬恒水。不能令減知少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢。般泥洹去者無央數。其在者新得道者亦無央數。都不爲增減也。佛言。令天下諸水。都流入大海水中。寧能令海水增多不。對曰。不能令增多也。所以者何。是大海爲天下諸水。衆善中王。故能爾耳。佛言。阿彌陀佛國亦如是。悉令八方上下。無央數佛國。諸無央數天人民。蜎飛蠅動之類。都往生。甚大衆多不可復計。阿彌陀佛國。諸菩薩阿羅漢衆。比丘僧。故如常一法不異爲增多。所以者何。阿彌陀佛國爲最快。八方上下無央數。諸佛國中衆善之王。諸佛國中之雄。諸佛國中之寶。諸佛國中壽之極長久也。諸佛國中之衆傑也。諸佛國中之廣大也。諸佛國中之都。自然之無爲。最快明好甚樂之無極。所以者何。阿彌陀佛本爲菩薩時。所願勇猛。精進不懈。累德所致。故能爾耳。阿逸菩薩即大歡喜。長跪叉手言。佛說阿彌陀佛國土。快善明好最殊無比。乃獨爾乎。佛言。阿彌陀佛國。諸菩薩阿羅漢所居。七寶舍宅中。有在虛空中者。有在地者。中有欲令舍宅最高者。舍宅即高中。有欲令舍宅最大者。舍宅即大中。有欲令舍宅在虛空中者。舍宅即在虛空中。皆自然隨意。在所作爲。中有殊不能令舍宅隨意者。所以者何。中有能令舍宅隨意者。皆是前世宿命求道時。慈心精進。益作諸善。德重所致。中有殊不能者。皆是前世宿命求道時。不慈心精進。益作諸善。德薄所致。其所衣被。飯

衆見之耳。佛言。若見第六天王所居處不唯然見之。佛言。阿彌陀佛國講堂舍宅。都復勝第六天王所居處。百千億萬倍。諸菩薩阿羅漢。悉皆洞視徹聽。見知八方上下來現在之事。復無數天上天下人民。及蜎飛蠕動之類。心意所念善惡。口所欲言。皆知當何歲何劫。得度脫得人道。往生阿彌陀佛國。知當作菩薩阿羅漢。皆豫知之。諸菩薩阿羅漢頂中。皆悉自有光明。所照有大小。諸菩薩中。有最尊兩菩薩。常在佛左右坐侍正論。佛常與是兩菩薩共對坐。議八方上下下來現在之事。若欲使是兩菩薩。到八方上下無央數諸佛所。即便飛行。隨心所欲至到飛行。使疾如佛。勇猛無比。其一菩薩名。蓋樓亘。其一菩薩名。摩訶那鉢。光明智慧最第一。頂中光明各焰照他方。千須彌山佛國中常大明。其諸菩薩頂中光明各照千億萬里。諸阿羅漢頂中光明。各照七丈。佛言。世間人民。若善男子善女人。若有急恐怖縣官事者。但自歸命是。蓋樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩所。無不得解脫者。

佛告阿逸菩薩。阿彌陀佛頂中光明。極大。光明。其日月星辰。皆在虛空中住止。不可復迴轉運行。亦無有精光。其明皆蔽不復見。佛光明照國中。及焰照他方佛國常大明。終無有冥時。其國無有一日二日。亦爲五日十日。亦無十五日一月。亦無五月十月五歲十歲。亦無百歲千歲。亦無萬歲億萬歲。無百

百萬劫。無千萬劫。百億萬劫。阿彌陀佛光明。明無有極。却後無數劫。無數劫重復無數劫。無數劫無央數。終無有當冥時。國土及諸天。終無壞敗時。所以者何。阿彌陀佛壽命極長。國土甚好。故能爾耳。其佛尊壽。却後無數劫。重復無數劫。尚未。央般泥洹也。於世間教授。意欲過度八方上下。諸無央數佛國。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。皆欲使往生其國。悉令得泥洹之道。其作菩薩者。皆欲令悉作佛。作佛已。轉復教授。八方上下。諸天人民。及蜎飛蠕動之類。皆復欲令作佛。作佛已。復教授諸無央數天人民。蜎飛蠕動之類。皆令得泥洹道去。諸可教授弟子者。展轉復相教授。轉相度脫。至令得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛道。轉相度脫。皆得泥洹之道。悉如是。尚未欲般泥洹。阿彌陀佛所度脫。展轉如是。復住止無數劫。無數劫不可復計劫。終無般泥洹時。八方上下。諸無央數天人民。蜎飛蠕動之類。其生阿彌陀佛國。當作佛者。不可復勝數。諸作阿羅漢。得泥洹道者。亦無央數。都不可復計。阿彌陀佛恩德。諸所布施。八方上下。無窮無極。甚深無量。快善不可言。其智慧教授所出經道。布告八方上下。諸無央數天上天下。甚不原也。其經卷數甚衆多。不可復計。都無有極。佛告阿逸菩薩。若欲知阿彌陀佛壽命無極時不。對曰。願皆欲聞知之。佛言。明聽。悉令八方上下。諸無央數佛

國中。諸天人民。蟬飛蠕動之類。皆使得入道。悉令作辟支佛阿羅漢。共坐禪一心。都合其智慧爲一勇猛。共欲計知阿彌陀佛壽命。幾千億萬劫歲數。皆無有能計知者。復令他方面各千須彌山佛國中。諸天人民。蟬飛蠕動之類。皆復使得入道。悉令作辟支佛阿羅漢。皆令坐禪一心。合其智慧爲一勇猛。共欲數阿彌陀佛國中。諸菩薩阿羅漢。知有幾千億萬人。皆無有能知數者。阿彌陀年壽甚長久。浩浩。照照。明善甚深。無極無底。誰當能信其者。獨佛自信知。爾阿彌陀佛壽命甚長。威神尊大。智慧光明。巍巍快善。乃獨如是。佛言。阿彌陀佛。至其然後。般泥洹者。其蓋樓亘菩薩。便當作佛。總領道智。典主教授。世間及八方上下。所過度諸天人民。蟬飛蠕動之類。皆令得佛泥洹之道。其善福德。當復如大師阿彌陀佛。住止無央數劫。無央數劫不可復計劫。准法大師。爾乃般泥洹。其次摩訶那鉢菩薩。當復作佛。典主智慧。總領教授。所過度福德。當復如大師阿彌陀佛。止住無央數劫。尙復不般泥洹。展轉相承受。經道甚明。國土極善。其法如是。終無有斷絕。不可極也。阿難長跪叉手。問佛言。阿彌陀佛國中。無有須彌山。共第一四天。第二忉利天。皆依因何等住止。願欲聞之。佛告阿難。若有疑意於佛所耶。八方上下。無窮無極。無邊無量。諸天下大海水。一人斗量之。尙可枯盡。

得。其底泥。佛智。不如是。佛言。我所見知。諸已過去佛。如我名字釋迦文佛者。復如恒水邊流沙。一沙一佛。諸當來佛。如我名字。亦如恒水邊流沙。甫始欲求作佛者。如我名字。亦如恒水邊流沙。佛正坐直南向。視見南方。今現在佛。如我名字者。復如恒水邊流沙。八方上下。去來現在諸佛。如我名字者。各如十恒水邊流沙。一沙一佛。其數如是。佛皆悉豫見知之。佛言。往昔過去無數劫已來。一劫十劫。百劫千劫。萬劫億劫。億萬億劫中有佛。諸已過去佛。一佛十佛。百佛千佛。萬佛億佛。億萬億佛。各自有名字不同。無有如我名字者。甫始當來劫。一劫十劫。百劫千劫。萬劫億劫。億萬億劫。劫中有佛。一佛十佛。百佛千佛。萬佛億佛。億萬億佛。各各自有名字不同。時時乃有一佛如我名字耳。諸八方上下。無央數佛國。今現在佛。次他方異國。一佛國十佛國。百佛國千佛國。萬佛國億佛國。億萬億佛國中。有佛。各自有名字。多復不同。無如我名字者。八方上下。無央數諸佛中。時時乃有如我名字。爾。八方上下。去來現在。其中間曠絕甚遠。悠悠迢迢。無窮無極。佛智自然甚明。探古知今。前知無窮却觀未然。豫知無極。都不可復計。甚無央數佛。威神尊明。皆悉知之。佛智慧道德合明。都無能問佛經道窮極者。佛智慧終不可稱量盡也。阿難聞佛言。即大恐怖。衣毛皆起。白佛言。我不敢有疑意於佛所。所以問佛者。他方佛國。皆

有須彌山。第一四天。第二忉利天。皆依因之住止。我恐佛般泥洹後。儻有諸天人民。若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我。阿彌陀佛國。何以獨無有須彌山。其第一四天王。第二忉利天。皆依因何等住止。我當應答之。今不問佛者。佛去後。當持何等語報答之。獨佛自知之。爾餘人無有能爲我解者。以是故問佛耳。佛言阿難。是第三焰天。第四兜術天上。至第七梵天。皆依因何等住止乎。阿難言。是諸天皆自然在虛空中住在虛空中住止。無所依因。佛威神甚重。自然所欲作爲。意欲有所作。爲不豫計。是諸天皆尙在虛空中住止。何況佛威神尊重。欲有所作爲耶。阿難聞佛言。即大歡喜。長跪叉手。佛智慧知八方上下去來現在之事。無窮無極。無有邊幅。甚高大妙絕快善。極明好甚無比。威神尊重不可當。阿彌陀經卷上

佛說阿彌陀經卷下

吳月支國居士支謙譯

佛告阿逸菩薩。其世間人民。若善男子善女人。願欲往生阿彌陀佛國者。有三輩。作德有大小。轉不相及。佛言。何等爲三輩。最上一輩者。當去家捨妻子斷愛欲。行作沙門。就無爲之道。當作菩薩道。奉行六波羅蜜經者。作沙門不虧經戒。慈心精進不當瞋怒。

○入二人○ ○陀十(佛)○ ○浩浩十(諸略)○ (略略)○ ○照照一昭昭○ ○誰當一無有○ ○准一惟○ ○量一福○ ○其二見○
○不二亦○ ○如二知○ ○已二以○ ○身十(劫)○ ○各十(各)○ ○興十(佛)○ ○多二甚○ ○國十(中)○ ○(共)
十餘○ ○當十(也)○ ○(佛說)十阿○ ○支二氏○ ○(國居士)一○ ○國居士二優婆塞○

不當與女人交通。齋戒清淨。心無所貪慕。至誠願欲往生阿彌陀佛國。常念至心不斷絕者。其人便於今世求道時。即自然於其臥止夢中。見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢。其人壽命欲終時。阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢。共翻飛行迎之。則往生阿彌陀佛國。便於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大。則作阿惟越致菩薩。便即與諸菩薩。共翻輩飛行。供養八方上下諸無央數佛。即逮智慧勇猛。樂聽經道。其心歡樂。所居七寶舍宅。在虛空中。恣隨其意。在所欲作爲。去阿彌陀佛近。佛言。諸欲往生阿彌陀佛國者。當精進持經戒。奉行如是上法者。則得往生阿彌陀佛國。可得爲衆所尊敬。是爲上第一輩佛言。其中輩者。其人願欲往生阿彌陀佛國。雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者。當持經戒無得虧失。益作分檀布施。常信受佛經語。深當作至誠中信。飯食諸沙門。作佛寺起塔。散華燒香然燈。懸雜繒綵。如是法者。無所適莫。不當瞋怒。齋戒清淨。慈心精進。斷愛欲念。欲往生阿彌陀佛國。一日一夜不斷絕者。其人便於今世。亦復於臥止夢中。見阿彌陀佛。其人壽命欲終時。阿彌陀佛即化。令其人目自見阿彌陀佛及其國土。往至阿彌陀佛國者。可得智慧勇猛。佛言。其人奉行施與如是者。若其人然後復中悔。心中狐疑。不信分檀布施作諸善後世得其福。不信有彌陀佛國。不信有往生其國。雖爾者。其人續念不絕。暫信暫不信。意志猶

豫無所專據。續其善願爲本故得往生。其人壽命病欲終時。阿彌陀佛即自化作形像。令其人目自見之。口不能復言。但心中歡喜踊躍意念言。我悔不知益齋戒作善。今當往生阿彌陀佛國。其人即心自悔過。悔過者小差少無所復及。其人壽命終盡。即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛所。便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中。心便大歡喜。便止其城中。即於七寶水池蓮華中化生。則受身自然長大在城中。於是間五百歲。其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅。中外內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華香。浴池上亦有七寶樹重行。亦皆復作五音聲。其欲飯食時。前有自然食。具百味飲食。在所欲得應意皆至。其人於城中亦快樂。其城中比如第二。忉利天上自然之物。雖爾其人城中不能得出。復不能得見阿彌陀佛。但見其光明。心自悔責。踊躍喜耳。亦復不能得聞經。亦復不能得見諸比丘僧。亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類。其人愁苦。如是比如小適耳。佛亦不使爾身行所作自然得之。皆心自趣向道。入其城中。其人本宿命求道時。心口各異。言念無誠信。狐疑佛經。復不信向之。當自然入惡道中。阿彌陀佛哀愍。威神引之去。爾其人於城中。五百歲乃得出。往至阿彌陀佛所聞經。心不開解。亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地。不能令舍宅隨意高在虛空中。復去阿彌陀佛甚大

遠。不能得近附阿彌陀佛。其人智慧不明。知經復少。心不歡喜。意不開解。其人久久。亦自當智慧開解知經。明健勇猛。心當歡喜。大當復如上第一輩。所以者何。其人但坐前世宿命求道時。不大持齋戒。毀失經法。意志狐疑。不信佛語。不信佛經深。不信分檀布施作。善後世當得其福。復坐中悔。不信往生阿彌陀佛國。作德不至心。用是故。爾是爲第二中輩佛言。其三輩者。其人願欲往生阿彌陀佛國。若無所用分檀布施。亦不能燒香散華然燈。懸雜繒綵。作佛寺起塔。飯食諸沙門者。當斷愛欲無所貪慕。得經疾慈心精進。不當瞋怒。齋戒清淨。如是法者。當一心念欲往生阿彌陀佛國。晝夜十日不斷絕者。壽命終即往生阿彌陀佛國。可得尊敬。智慧勇猛。佛言。其人作是以後。若復中悔。心意狐疑。不信作善後世當得其福。不信往生阿彌陀佛國。其人雖爾。續得往生。其人壽命病欲終時。阿彌陀佛。即令其人於臥止夢中。見阿彌陀佛。土。心中大歡喜。意自念言。我悔不知益作諸善。今當往生阿彌陀佛國。其人但念是。口不能復言。即自悔過。悔過者差減少悔無所復及。其人命終。即生阿彌陀佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城中。心獨歡喜。便止其中。亦復於七寶浴池蓮華中化生。即自然受身長大。其城亦復如前城法。比如第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中。五百歲竟乃得出。至阿彌陀佛所。心

佛告阿逸菩薩等。諸天帝王人民。我皆語汝。曹諸欲往生阿彌陀佛國者。雖不能大精進。禪定持經戒者。大要當作善。一者不得殺生。二者不得盜竊。三者不得姪淫姦愛他人婦女。四者不得調欺。五者不得飲酒。六者不得兩舌。七者不得惡口。八者不得妄言。九者不得嫉妬。十者不得貪婪。不得心中有所慳惜。不得瞋怒。不得愚癡。不得隨心嗜欲。不得心中悔。不得狐疑。當作孝順。當作至誠忠信。當信受佛經語。深當信作善後世得其福。奉持如是。其法不虧失者。在心所願。可得往生阿彌陀佛國。至要當齋戒一心清

淨。晝夜常念。欲往生阿彌陀佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈哀之。悉令生阿彌陀佛國。佛言。世間人以欲慕及賢明。居家修善爲道者。與妻子共居在恩好愛欲之中。憂念苦多。家事忽務。不暇大齋一心清淨。雖不能得去家棄欲。有空閑時。自端心意。念身作善專精行道。十日十夜者。殊使不能。爾自思惟熟按計。欲度脫身者。下當絕念去憂。勿念家事。莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲。一心齋戒清淨。至意念生阿彌陀佛國。一日一夜不斷絕者。壽終皆往生其國。在七寶浴池華蓮中化生。可得智慧勇猛。所居七寶舍宅。自在意所欲作爲。可次如上第一輩。佛語阿逸菩薩言。諸八方上下。無央數諸天人。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。往生阿彌陀佛國。衆等大會。皆共於七寶浴池水中。都共人人。悉自於一大蓮華上坐。皆悉自陳道德行善。人人各自說其前世宿命求道時。持戒所作善法。所從來生本末。其所好惡經道。知經智慧。所施行功德。從上天下轉皆遍已。知經有明不明。智有深淺大小。德有優劣厚薄。自然之道別知。才能智慧健猛。衆相觀照。禮義和順。皆自歡喜踊躍。智慧有勇猛。各不相屬逮。佛言。其人殊不豫作德。爲善輕戲。不信使然。徒倚懈怠。爲用可爾。至時都集說經道。自然迫促。應答遲晚。道智卓殊超絕。才能高猛。獨於邊羸。臨事乃悔。悔者已出。其後當復何益。但心中。悵恨。慕及等。爾

佛言。阿彌陀佛國。諸菩薩河羅漢衆等。大聚會自然都集。拘心制意。端身正行。遊戲洞達。俱相隨飛行。翻翬出入。供養無極。歡心喜樂。共觀經行道。和好久習。才猛智慧。志若虛空。精進求願。心終不復中。徊意終不復轉。終無有懈極時。雖求道。外若遲緩。內獨急疾。容容虛空。適得其中。中表相應。自然嚴整。檢斂端直。身心清潔。無有愛欲。無所適貪。無有衆惡瑕穢。其志願皆各安定殊好。無增缺減。求道和正。不誤傾邪。准望道法。隨經約令。不敢違蹉跌。若於八方上下。無有邊幅。自在所欲。至到無窮無極。咸然爲道。恢廓及曠蕩。念道無他之念。無有憂思。自然無爲。虛無空立。恢安無欲。作得善願。盡心求索。含哀慈愍。精進中表。禮義都合。通洞無違。和順副稱。褒維表裏。過度解脫。能升入泥洹。長與道德合明。自然相保守。快意之滋眞滋。眞了潔白。志願無上。清淨之安定。靜樂之無有極。善好無有比。巍巍之耀照。耀照亘開達明徹。自然中自然相。然之有根本。自然成五光。五光至九色。九色參徊轉。數百千更變。尊單之自然。自然成七寶。橫攬成萬物。光精參明俱出好。甚殊無有極。其國土甚若此。何不力爲善。念道之自然。著於無上下。洞達無邊幅。捐志虛空中。何不各精進。努力自求索。可得超絕去。往生阿彌陀佛國。橫截於五惡道。自然閉塞。升道之無極。易往無有人。其國土不逆達。自然之隨牽。何不

棄世事。行求道德。可得極長生。壽無有極。何爲著世事。譏議共愛思無常世人薄俗。共諍不急之事。共於是處劇惡極苦之中。勤身治生。用相給活。無尊無卑。無富無貧。無老無少。無男無女。皆當共愛錢財。有無同然。憂思適等。屏營愁苦。累念思慮。爲心使走。無有安時。有田憂田。有宅憂宅。有牛憂牛。有馬憂馬。有六畜憂六畜。有奴婢憂奴婢。有衣被錢財金銀寶物。復共憂之。重思累息。憂念愁恐。橫爲非常。水火盜賊。怨主債家。所漂燒。繫唐突沒溺。憂毒怙怙無有解時。結憤胸中稽氣恚怒。病在胸腹憂苦不離。心堅意固適無縱捨。或坐摧藏終身亡命。棄捐之去莫誰隨者。尊卑豪貴貧富。有是憂懼。勤苦。此。結衆寒熱與痛共居。小家貧者窮困苦乏。無田亦憂欲有田。無宅亦憂欲有宅。無牛亦憂欲有牛。無馬亦憂欲有馬。無六畜亦憂欲有六畜。無奴婢亦憂欲有奴婢。無衣被錢財什物飲食之屬。亦憂欲有之。適有一復少一。有是少是思有齊等。適小具有便復。賜盡。如是苦生。當復求索。思想無益不能時得。身心俱勞坐起不安。憂意相隨勤苦如此。焦心不離悲恨獨怒。亦結衆寒熱與痛同居。或時坐之終身天命。亦不肯作善爲道。壽命終盡死。皆當獨遠去。有所趣向。善惡之道莫能知之。或時世人父子兄弟。夫婦家室中外親屬。居天地之間。當相敬愛。不當相憎。有無當相給與。不當有貪惜。言色當和。莫相違戾。或僞心諍有所恚怒。今

世恨意微相嫉憎。後世轉劇致成大怨。所以者何。如今之事更欲相害。雖不臨時應急相破。然之愁毒結情精神。自然剋識不得相離。皆當對相生。值更相報復。人在世間愛欲之中。獨往獨來獨死獨生。當行至苦樂之處。身自當之無有代者。善惡變化。殃咎惡處。宿豫嚴待。當獨升入遠到他處。莫能見去在何所。善惡自然追逐逐行生。窮窮冥冥別離久長。道路不同會見無期。甚難得復相值。何不棄家事。各。曼強健時。努力爲善。力精進求度世。可得極長壽。殊不肯求於道。復欲須待欲何樂乎。如是世人。不信作善得善。不信爲道得道。不信死後復生。不信施與得其福德。都不信之。爾以謂不然。終無有是但坐。是故且自見之。更相代聞。前後相續。轉相承受。父餘教令。先人祖父。素不作善。本不爲道。身愚神闇。心塞意閉。不見大道。殊無有能。見人死生。有所趣向。亦莫能知者。適無有見善惡之道。復無語者。爲用作善惡福德。殃咎禍罰。各自競作爲之用。殊無有怪也。至於死生之道。轉相續立。或子哭父。或父哭子。或弟哭兄。或兄哭弟。或婦哭夫。或夫哭婦。顛倒上下無常根本。皆當過去。不可常得。教語開導。信道者少。皆當死生。無有休止。如是曹人。朦冥抵罪。不信經語。各欲快意。心不計慮。愚癡於愛欲。不解於道德。迷惑於瞋怒。貪瞋於財色。坐之不得道。當更勤苦。極在惡處生。終不得止休。息痛之甚可傷。或時家室中外。父

子兄弟夫婦。至於死生之義。更相哭泣轉相思慕。憂念憤結恩愛纏繞。心意著痛對相顧戀。晝夜縛礙無有解時。教視道德心不開明。思想恩好情欲不離。閉塞瞋瞋交錯覆蔽。不能思計。心自端正決斷世事。專精行道便旋至竟。壽終命盡不能得道。無可奈何。總狼憤讀皆貪愛欲。如是之法。不解道者多。得道者少。世間忽忽。無可聊賴。尊卑上下。豪貴貧富。男女大小。各自忽務。勤苦躬身懷殺毒。惡氣窮冥。莫不惆悵。爲妄作事。惡逆天地。不從人心。道德非惡。先隨與之。恣聽所爲。其壽未至。便頓奪之。下入惡道。累世勤苦。展轉愁毒。數千萬億歲。無有止期。痛不可言。甚可憐愍。佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民。我皆語汝。造世間之事人。用是故坐不得道。汝曹熟思惟之。惡者當縱捨遠離之去。從其善者。當堅持勿妄爲非。益作諸善。大小多少愛欲之榮。皆不可常得。由當別離無可樂者。曼佛世時。其有信受佛經語深。奉行道德。皆是我小弟也。其欲有甫學佛經戒者。皆是我弟子。其有欲出身去家捨妻子。絕去財色。欲作沙門爲佛作比丘者。皆是我子孫。我世甚難得值。其有願欲生阿彌陀佛國者。可得智慧勇猛。爲衆所尊敬。勿得隨心所欲。虧負經戒。在於人後。儻有疑意不解經者。復前問佛。爲汝解之。阿逸菩薩長跪叉手言。佛威神尊重。所說經快善。我曹聽經語。皆心貫之。世人實爾。如佛所語無有異。今佛

○(勤)十行○(善)十(樂)○(慈)二(悲)○(堅)信二(樂)○(意)固二(固)○(如)十此○(願)二(願)○(惡)二(惡)○(二)二
○(突)二(突)○(位)二(位)○(之)二(之)○(一)二(一)○(願)二(願)○(怨)十殺○(億)十(億)○(造)二(造)○(時)二(時)

慈哀我曹。開示大道教語生路。耳目聰明長得度脫。今若得更生。我曹聽佛經語。莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天帝王人民。蜎飛蠕動之類。皆蒙恩。無不解脫憂苦者。佛語教戒甚深善。無極無底。佛智慧所見知。八方上下。去來現在之事。無上無下。無邊無幅。佛甚難得聞。我曹比慈心於佛所。令我曹得度脫者。皆是佛前世求道時。勤苦學問。精明所致。恩德普覆。所施行福德。相祿巍巍。光明徹照。洞虛無極。貫入泥洹。教授攬典。制威消化。改動八方上下。無窮無極。佛爲師法尊絕群聖。都無能及佛者。佛爲八方上下。諸天帝王人民作師。隨其心所欲願。大小皆令得道。今我曹得與佛相見。得聞阿彌陀佛聲。我曹甚喜。莫不得點慧開明者。佛告阿逸菩薩。若言是實當爾。若有慈心於佛所者大喜。實當念佛。天下久久。乃復有佛耳。今我於苦世作佛。所出經道。教授洞達。截斷狐疑。端心正行。拔諸愛欲。絕衆惡根。遊步無拘。典總智慧。衆道表裏。攬持維綱。照然分明。開視五道。決正生死泥洹之道。佛言。若曹從無數劫以來。不可復計劫。若曹作菩薩道。欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類。已來甚久遠。人從若得道度者無央數。至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方上下。諸天帝王人民。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。若曹宿命。從無數劫已來。展轉是五道中。死生呼嘯。更相哭淚。轉相哀慕。憂思愁毒。痛苦不可言。至今世死生

①皆十(悉)②戒二誠③(甚)十善④開二值⑤改一態⑥道一諾⑦視二示⑧以二已⑨已二以⑩我二
 故⑪渾二痼⑫大十(亦痛)⑬極十(亂時亦痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極)⑭洗二洒⑮無復二復無⑯萬十
 (劫)⑰止二上⑱(諸)十天⑲賈一買⑳燃二散㉑弊㉒有處二有劇,尤劇㉓犁二繫㉔形寄二
 於形

得長壽度世上天泥洹之道。是為一大善。佛言。其二惡者。世間帝王長吏人民。父子兄弟家室夫婦略無義理。不從正令奢姪嬌慢。各欲快意恣心自在。更相欺誦殊不懼死。心口各異言念無實。佞諂不忠諛媚巧辭。行不端緒更相。嫉憎轉相譏惡陷人冤枉。主上不明心不察照任用臣下。臣下存在踐度能行。知其形。施在位不正。為其所調妄損忠良賢善。不當天心甚違道理。臣欺其君子欺其父。弟欺其兄婦欺其夫。家室中外知誠相訟。各懷貪淫心毒瞋怒。瞋聲惡罵。欲益。無有尊卑上下。無男無女無大無小。心俱同然欲自厚己。破家亡身不顧念前後。家室親屬坐之破族。或時家中內外知誠朋友。鄉黨市里愚民野人。轉更從事共相利害。誣財鬪訟怨忿成仇轉。誣勝負。慳富焦心不肯施與。祝祝守愛保貪。情。坐之思念心勞身苦。如是至竟無所恃恃。獨來獨去無一隨者。善惡福德殃禍譴罰。追。命所生或在樂處或入毒苦。然後乃。悔當復何及或時世人愚心少智。見善誹謗惡之不肯慕及。但欲為。妄作不道。但欲盜竊常懷毒心。欲得他人財物用自供給。消散靡盡。賜復求索。邪心不正常獨恐怖畏人有色。臨時不計事至乃悔。今世現在長吏牢獄。自然趣向受其殃咎。世間貧窮乞乞孤獨。但坐前世宿命。不信道德不肯為善。今世為惡天神別籍。壽終入惡道。故有自然泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動之屬。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可

言。是為一大惡。為二痛。為三燒。勤苦如是。比若火起劇於燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸善不為眾惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為一大善。佛言。其三惡者。諸世間人民寄生相因共依居天地之間。處年壽命無能幾歲。至有豪貴長者賢明善人。下有貧賤愚癡者。中有不良之人。但懷念毒惡身心不正。常念淫泆煩滿胸中。愛欲交錯坐起不安。貪意慳惜欲橫唐得。眈眈細色惡態姪淫。有婦厭憎私妄出入。持家所有相給為非。聚會飲食專共作惡。與兵作賊攻城略闔。劫殺截斷強奪不道。取人財物偷竊越得不肯治生。所當求者不肯為之。惡心在外不能專作。欲繁成事恐勢迫脅持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂。行亂他人婦女。或於其親屬不避。尊卑長老眾共憎惡。家室中外患而患之。亦復不畏縣官法令無所避錄。如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝錄。故有自然泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動之屬。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為三大惡。為三痛。為三燒。勤苦如是。比若火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸善不為眾惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為一大善。佛言。其四惡者。諸人不能作善自相壞敗。轉相教令共作眾惡。主為傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語。相嫉更相鬪亂。憎嫉善人敗壞

賢善。於旁快之。復不孝順供養父母。輕易師友知識。無信難得誠實。自大尊貴。有道橫行威武加權力勢。侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚自用頑健。欲令人承事畏敬之。復不畏敬天地神明日月。亦不可教令作善。不可降化。自用僣塞常當爾。亦復無愛哀心。不知恐懼之意。憍慢如是天神記之。賴其前世宿命頗作福德。小善扶接營護助之。今世作惡盡。備諸善日去。見惡追之。身獨空立無所復依受重殃謫。壽命終身眾惡繞歸。自然迫促當往追逐不得止息。自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所。殃咎引牽當值相得。自然趣向受過譴罰。身心摧碎神形苦極不得離却。但得前行入其火鏡。當是之時悔復何益。當復何及。天道自然不得蹉跌。故有自然泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動之屬。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為四大惡。為四痛。為四燒。勤苦如是。比若火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸善不為眾惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。佛言。其五惡者。世人徒倚憍情。不肯作善不念治生。妻子飢寒父母俱然。欲呵教其子其子惡心。瞋目應怒言令不從。違戾反逆劇於野人。比若怨家不如無子。妄逼假貸眾共患厭。尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得。辜較諸聲放縱遊放。串數唐得自用賑給不畏防禁。飲食無極喫酒嗜美。

賢善。於旁快之。復不孝順供養父母。輕易師友知識。無信難得誠實。自大尊貴。有道橫行威武加權力勢。侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚自用頑健。欲令人承事畏敬之。復不畏敬天地神明日月。亦不可教令作善。不可降化。自用僣塞常當爾。亦復無愛哀心。不知恐懼之意。憍慢如是天神記之。賴其前世宿命頗作福德。小善扶接營護助之。今世作惡盡。備諸善日去。見惡追之。身獨空立無所復依受重殃謫。壽命終身眾惡繞歸。自然迫促當往追逐不得止息。自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所。殃咎引牽當值相得。自然趣向受過譴罰。身心摧碎神形苦極不得離却。但得前行入其火鏡。當是之時悔復何益。當復何及。天道自然不得蹉跌。故有自然泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動之屬。展轉其中。世世累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為四大惡。為四痛。為四燒。勤苦如是。比若火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸善不為眾惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。佛言。其五惡者。世人徒倚憍情。不肯作善不念治生。妻子飢寒父母俱然。欲呵教其子其子惡心。瞋目應怒言令不從。違戾反逆劇於野人。比若怨家不如無子。妄逼假貸眾共患厭。尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得。辜較諸聲放縱遊放。串數唐得自用賑給不畏防禁。飲食無極喫酒嗜美。

◎欲益一殺路◎ ◎計二爭◎ ◎守十(情)◎ ◎情一重◎ ◎命一念◎ ◎悔十(生)◎ 係次缺字◎
◎妄一惡忘◎ ◎惡妄◎ ◎中二終◎ ◎得二德◎ ◎勢二熱◎ ◎行二姓◎ ◎有(道)一◎ ◎頑二類◎ ◎真二其◎ ◎之二志◎◎
◎之◎◎

出入無有期度魯扈抵突。不知人情。壯吁強制。見人有喜憎妬悲之。無義無禮自用識。當不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無。又復不念卒報父母之德。亦復不念師之恩好。心常念惡。口常言惡。身常行惡。日不成就。不信道德。不信有賢明先聖。不信作善為道可得度世。不信世間有佛。欲殺羅漢。鬪比丘僧。常欲殺人。欲殺父母兄弟妻子宗親朋友。父母兄弟妻子宗親朋友。憎惡見之欲使之死。不信佛經語。不信人壽命終盡死後世復生。不信作善得善。不信作惡得惡。如是曹人男子女人。心意俱然違戾反逆。愚癡蒙瞶。欲無所識知。自用快善大為智慧。亦不知所從來生死所趣向。不肯慈孝惡逆天地。於其中間望求僥倖。欲得長生。射呼不死。會當歸就生死勤苦善惡之道。身所作惡殃咎衆趣不得度脫。亦不可降化令作善。慈心教語開導死苦。善惡所趣向有是復不信之。然苦心與語欲令度脫無益其人。心中閉塞意不開解。大命將至至時皆悔。其後乃悔當復何及。不豫計作善臨窮何益。天地之間五道各明。恢曠窮。窮浩浩汗汗。轉相承受善惡毒痛。身自當之無有代者。道之自然隨其所行。追命所生不得縱捨。善人行善。慈孝。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦從冥。誰能知者。獨佛見知耳。教語人民信用者少。死生不休。惡道不絕。如是世人不可悉道說。故有自然泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動之屬。展轉其中。世世

累劫無有出期。難得解脫痛不可言。是為五大惡。五痛。五燒。為勤苦如是。比若火起燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。言行相副所作至誠。所語如語心口不轉。獨作諸善不為衆惡者。身獨度脫得其福德。可得長壽度世上天泥洹之道。是為五大善。佛告阿逸菩薩等。我皆語若曹。是世五惡勤苦如是。令起五痛。令起五燒。展轉相生。世間人民不肯為善。欲作衆惡敢欲犯此諸惡事者。皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世先被病殃。死生不得示衆見之。壽終趣入至極大苦愁憂酷毒。自相焦然轉相燒滅。至其然後共作怨家更相傷殺。從小微起至大困劇。皆從貪婬財色。不肯忍辱施與各欲自快。無復曲直欲得健名。為癡欲所迫隨心思想。不能復得結憤胸中。財色縛束無有解脫不知厭足。厚已諍欲無所省錄。富貴榮華當時忍辱不知施善。威勢無幾隨惡名焦。身坐勞苦久後大劇。自然隨逐無有解已。王法施張自然糾舉。上下相應羅網網紀。繫繫怙怙當入其中。古今有是痛哉可傷。都無義理不知正道。佛語阿逸菩薩等。若世有是佛。皆慈愍哀之威神摧動。衆惡諸事皆消化之。令得去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受。施行經法不敢違失。度世無為泥洹之道快善極樂。佛言。若曹諸天帝王人民。及後世人。得佛經語熟思惟之。能自於其中端心正行。其主上為善率化檢御其下。教衆轉相勸令。轉共為善轉相度脫。各自端守慈仁愍哀。終

身不忘尊聖敬孝通洞博愛。佛語教令無敢虧負。當憂度世泥洹之道。當憂斷截死生痛痒拔惡根本。當憂斷絕泥。犁禽獸辟荔。蜎飛蠕動惡苦之道。當憂佛世堅持經道無敢違失。佛言。若曹當信者。云何第一急。當自端身。當自端心。當自端目。當自端耳。當自端鼻。當自端口。當自端手。當自端足。能自檢斂莫妄動作。身心淨潔俱善相應。中外約束勿隨嗜欲。不犯諸惡言色當印身行當專。行步坐起所作當安。作事所為。當先熟思慮計之。揆度才能視瞻圓規。安定徐作為之。作事倉卒不豫計熟。為之不諦亡其功夫。敗悔在後唐苦亡身。至誠忠信得道絕去。佛言。若曹於是益作諸善。布恩施德能不犯道禁忌。忍辱精進一心智慧。展轉復相教化作善為德。如是經法。慈心專一。齋戒清淨一日一夜者。勝於在阿彌陀佛國作善百歲。所以者何。阿彌陀佛國皆積德來善。無為自然在所求索。無有諸惡大如毛髮。佛言。於是作善十日十夜者。其德勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何。他方佛國皆悉作善。作善者多為惡者少。皆有自然之物。不行求作便自得之。是問為惡者多作善者少。不行求作不能令得。世人能自端制作善至心求道。故能爾耳。是問無有自然不能自給。當行求索勤苦治生。轉相欺誑。始調詐好惡得其財物歸給妻子。飲食毒勞心身身苦。如是至竟。心意不專。慙惻不安。人能自安靜。為善精進。故能爾耳。佛言。我皆哀

①壯吁二唯吁②(阿)十疑③射呼二躬得④毒死者二道死生⑤究一第⑥苦十(入苦)⑦冥十(入冥)⑧(爲)十
五⑨(爲)一⑩欲二有⑪時十(快意不能)⑫語二告⑬受二過⑭飲二飲⑮四二圖⑯善十(者)⑰
明校註曰哈當作哈 ⑱(飲食毒)一⑲身苦二苦身⑳歸二二歸㉑明註曰泥洹當作無情 ㉒(作)十德

無有異乎。阿難長跪叉手言。佛說阿彌陀佛國土快善。如佛所言無有一異。佛言。我說阿彌陀佛功德國土快善。晝夜盡一劫。尚復未竟。我但爲若曹小說之。爾。阿逸菩薩即長跪叉手問佛言。今佛國土。從是間當有幾何。阿難越致菩薩。往生阿彌陀佛國。願欲聞之。佛言。汝欲知者。明聽著心中。阿逸菩薩言受教。佛言。從我國當有七百二十億。阿難越致菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。一阿難越致菩薩者。前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛。及其餘諸小菩薩輩者無央數。不可復計。皆當往生阿彌陀佛國。佛告阿逸菩薩。不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國。他方異國復有佛。亦復如是。第一佛名頭樓和斯。其國有百八十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第二佛名羅隣那阿竭。其國有九十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第三佛名朱睺彼。其國有二百二十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第四佛名阿蜜婆羅薩。其國有二百五十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第五佛名樓波黎波黎。其國有六百億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第六佛名那惟子蔡。其國有萬四千菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第七佛名維黎波羅薩。其國有十五菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第八佛名和阿蔡。其國有八菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第九佛名尸利群蔡。其國有八

百一十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第十佛名那他蔡。其國有萬億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第十一佛名和羅那惟子蔡。其國有萬二千菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第十二佛名迦羅耶蔡。其國有諸菩薩。無央數不可復計。皆阿難越致。皆智慧勇猛。各供養無央數諸佛。以一時俱心願欲往。皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第十三佛名隨。阿閼祇波多蔡。其國有七百九十億菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。佛言。是諸菩薩皆阿難越致諸比丘僧中。及小菩薩輩無央數。皆當往生阿彌陀佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也。都八方上下無央數佛國諸菩薩輩。各各是皆當往生阿彌陀佛國。甚無央數。都共往會阿彌陀佛國。大衆多不可計。我但說八方上下無央數諸佛名字。晝夜一劫尚未竟。我但復說諸佛國諸比丘僧衆菩薩。當往生阿彌陀佛國人數。說之一劫不休止尚未竟。我但爲若曹。總攬都小說之。爾。佛語阿難。阿逸菩薩等。其世間帝王人民。善男子善女人。前世宿命作善所致相祿巍巍。乃當聞阿彌陀佛聲者。甚快善。哉代之喜。佛言。其有善男子善女人。聞阿彌陀佛聲。慈心歡喜。一時踊躍。心意淨潔衣毛爲起。淚即出者。皆前世宿命作佛道。若他方佛故。菩薩非凡人。其有人民男子女人。聞阿彌陀佛聲。不信有者。不信經佛語。不信有比丘僧。心中狐疑都無所信者。皆故從惡道中來生。愚癡不

解宿命。殃惡未盡。尚未當度脫故。心中狐疑不信向。爾。佛言。我語若曹。若曹所當作善法。皆當奉行信之。無得疑。我般泥洹去後。汝曹及後世人。無得復言。我不信有阿彌陀佛國。我故令若曹悉見阿彌陀佛國土。所當爲者各求之。我具爲若曹道說經戒慎法。若曹當如佛法持之。無得毀失。我持是經以累若曹。若曹當堅持之。無得爲妄增減是經法。我般泥洹去後。經道留止千歲。千歲後經道斷絕。我皆慈哀。持留是經法。止住百歲百歲中竟。乃休止斷絕。在心所願皆可得道。佛言。師開導人耳目。智慧明達度脫人。令得善合泥洹之道。常當孝慈於佛父母。常當念師恩。常念不絕即得道疾。佛言。天下有佛者甚難值。若有沙門。若師爲人說經者甚難值。佛說是經時。即萬二千億諸天人民。皆得天眼徹視。悉一心皆爲菩薩道。即二百億諸天人民。皆得阿那含道。即八百沙門。皆得阿羅漢道。即四十億菩薩。皆得阿難越致。佛說經已。諸菩薩阿羅漢。諸天帝王人民。皆大歡喜。起爲佛作禮遶三匝。前以頭面著佛足而去。阿彌陀經卷下

會十(蔡) 佛二如來 蜜二蜜 以二已 往十(生) 阿二阿 各十(如) 各十(在) 甚二其 我 阿十 阿十 持二持 導二道 如十父 佛說十阿

No. 363 C. No. 360-363, 364

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大
慈獨衆三萬二千人俱。皆得阿羅漢。具大神
通。其名曰尊者阿若憍陳如。尊者馬勝。尊
者麼瑟比拏。尊者大名。尊者跋多婆。尊者
稱天。尊者離垢。尊者妙臂。尊者布闍鞞枳
曇。尊者憍梵波提。尊者優樓頻螺迦葉。尊者
那提迦葉。尊者舍利子。尊者大目乾連。尊
者摩訶迦旃延。尊者摩訶俱絺羅。尊者劫賓
那。尊者摩訶訶那。尊者彌多羅尼子。尊者
阿那律。尊者喜。尊者緊鼻哩拏。尊者須菩
提。尊者哩嚩帝。尊者佉羅囉。爾枳曇。尊
者摩賀囉倪。尊者波羅野尼枳曇。尊者瞿拘
隸曇。尊者阿難陀。尊者羅睺羅。尊者善來。
如是等三萬二千人俱。
爾時尊者阿難。即從座起偏袒右肩。右膝著
地合掌頂禮。白佛言。世尊。如來應正等覺。
諸根清淨。面色圓滿。寶剎莊嚴。如是功德得
未曾有。云何所行廣大妙行。及過去未來諸
佛所行。願爲宣說。佛告阿難。善哉善哉。汝
爲利益一切衆生。懷慈愍心。能問如來微妙
之義。汝今諦聽善思念之。如來應供正遍知。
今爲汝說
佛告阿難。如過去無量無邊不可思議阿僧

祇劫。爾時有佛世尊出現於世。名曰然燈如
來應正等覺。彼然燈佛前。復有世尊出現世
間。名鉢摩多波野輪如來。又彼佛前有佛出
世。名發光如來。又彼佛前有佛出世。名贊
那曇毘羅護如來。又彼佛前有佛出世。名須
彌劫如來。又彼佛前有佛出世。名月面如來。
又彼佛前有佛出世。名無垢面如來。又彼佛
前有佛出世。名無著如來。又彼佛前有佛出
世。名龍主如來。又彼佛前有佛出世。名日
面如來。又彼佛前有佛出世。名山響音王如
來。又彼佛前有佛出世。名須彌峯如來。又
彼佛前有佛出世。名金藏如來。又彼佛前有
佛出世。名火光如來。又彼佛前有佛出世。名
不動地如來。又彼佛前有佛出世。名瑠璃光
如來。又彼佛前有佛出世。名月王如來。又
彼佛前有佛出世。名目音如來。又彼佛前有
佛出世。名散華莊嚴如來。又彼佛前有佛出
世。名吉祥峯如來。又彼佛前有佛出世。名
持海慧自在通王如來。又彼佛前有佛出世。
名施光如來。又彼佛前有佛出世。名大香象
光如來。又彼佛前有佛出世。名離一切垢如
來。又彼佛前有佛出世。名勇猛峯如來。又
彼佛前有佛出世。名寶光如來。又彼佛前有
佛出世。名持多德得通如來。又彼佛前有佛
出世。名過日月光如來。又彼佛前有佛出世。
名最上瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世。名
慧花開心行出生如來。又彼佛前有佛出世。
名大華林通王如來。又彼佛前有佛出世。名
一月光如來。又彼佛前有佛出世。名破無明

黑暗如來。又彼佛前有佛出世。名真珠珊瑚
蓋如來。又彼佛前有佛出世。名三乘法自在
王如來。又彼佛前有佛出世。名師子海峯自
在王如來。又彼佛前有佛出世。名梵音聲自
在王如來。又彼佛前有佛出世。名世自在王
如來。應正等覺。明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊。而於法中。有一慈獨
名曰作法。信解第一。明記第一。修行第一。
精進第一。智慧第一。大乘第一。爾時慈獨
離自本處來詣佛前。頭面禮足於一面立。即
以偈。他嘆佛。面色端嚴。復發廣大誓願。頌
曰

如來微妙色端嚴 一切世間無有等
光明無量照十方 日月火珠皆瞻曜
願我得佛清淨聲 法音普及無邊界
宣揚戒定精進門 通達甚深微妙法
智慧廣大深如海 內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門 速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛 威光普照衆生界
爲彼群生大導師 度脫老死令安隱
常行布施及戒忍 精進定慧六波羅
未度有情令得度 已度之者使成佛
我以一切仰供養 百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊 令我成就寂滅果
復有十方諸佛刹 恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫 願我成就利群品
所有無邊世界中 輪迴諸趣衆生類
速生我刹受快樂 不久俱成無上道
願我精進恒決定 常運慈心拔有情

度盡阿鼻苦衆生 所發弘誓永不斷

爾時世尊告阿難言。彼作法慈獨說是偈已。白世自在王如來。我今發阿耨多羅三藐三菩提心。樂求無上正等正覺。唯願世尊。說諸佛刹功德莊嚴。若我得聞。恒自修持嚴土之行。爾時世自在王如來。告作法慈獨言。汝自思惟。修何方便。而能成就佛刹莊嚴。茲獨白言。我智慧微淺。不能了知嚴刹之行。如來應正遍知。願爲宣說諸佛刹土莊嚴之事。時世自在王如來。卽爲宣說八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴廣大圓滿之相。經於一劫方可究竟。爾時阿難聞是事已。白佛言。世尊。彼世自在王佛壽量長短云何。說土經於一劫。佛告阿難。彼佛壽命滿四十劫。阿難。彼作法慈獨。開佛所說八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴之事。明了通達如一佛刹。卽時會中頭面禮足。辭佛而退。往一靜處獨坐思惟。修習功德莊嚴佛刹。發大誓願經於五劫。爾時作法慈獨。復詣世自在王如來所。五體投地禮世尊足。禮已合掌。白佛言。世尊。如是八十四百千俱胝那由他佛刹。功德莊嚴所行行願。我今成就。時世自在王如來告必獨言。善哉善哉。汝之行願思惟究竟。今正是時爲衆解說。時諸菩薩。聞是法已得大善利。能於佛刹修習莊嚴。爾時作法慈獨。問佛聖旨。徧袒右肩右膝著地。合掌向佛卽爲宣說。世尊。我發誓言。願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提。所居佛刹。具足無量不可思議功德莊嚴。所有一切

衆生。及焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生。皆生我刹受我法化。不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。一切皆得身真金色。

世尊。我得菩提成正覺已。十方世界所有衆生。令生我刹如諸佛土。人天之衆。遠離分別諸根寂靜。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。十方世界所有衆生。令生我刹得大神通。經一念中周遍巡歷百千俱胝那由他佛刹。供養諸佛深植善本。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。一切皆得宿。命通。能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。一切皆得清淨天眼。能見百千俱胝那由他世界衆刹色相。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。一切皆得他心通。善能了知百千俱胝那由他衆心心所法。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。一切皆得住正信位。離顛倒想堅固修習。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。所修正行善根無量。遍圓寂界而無間斷。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。雖住聲聞緣覺之位。往百千俱胝那由他寶刹之內。遍作佛事。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。

所有衆生令生我刹。一切皆得無邊光明。而能照曜百千俱胝那由他諸佛刹土。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。命不中天。壽百千俱胝那由他劫。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。無不善名。聞無量無數諸佛刹土。無名無號無相無形。無所稱讚。而無疑謗身心不動。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生求生我刹。念吾名號發志誠心堅固不退。彼命終時。我令無數慈獨現前圍繞來迎彼人。經須臾間得生我刹。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。無數世界一切衆生。聞吾名號發菩提心。種諸善根隨意求生。諸佛刹土無不得生。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。皆具三十二種大丈夫相。一生令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。若有大願未欲成佛爲菩薩者。我以威力。令彼教化一切衆生。皆發信心。修菩提行。普賢行。寂滅行。淨梵行。最勝行。及一切善行。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我刹。於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛。種諸善根。隨意所求無不滿願。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我刹土中所有菩薩。

●由十(他)● ●命十(智)● ●心十(智)● ●

皆得成就一切智慧。善談諸法祕要之義。不久速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所。有菩薩。發勇猛心。運大神通。往無量無邊無數世界諸佛剎中。以真珠瓔珞。寶蓋幢幡。衣服臥具。飲食湯藥。香華伎樂。供養承事迴求菩提。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。發大道心。欲以真珠瓔珞。寶蓋幢幡衣服臥具。飲食湯藥。香華伎樂。承事供養他方世界無量無邊諸佛世尊。而不能往。我於爾時以宿願力。令彼他方諸佛世尊。各舒手臂至我剎中受是供養。令彼速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。隨自意樂不離此界。欲以真珠瓔珞。寶蓋幢幡。衣服臥具。飲食湯藥。香華伎樂。供養他方無量諸佛。又復思惟。如佛展臂至此受供。勦勞諸佛令我無益。作是念時。我以神力。令此供具自至他方諸佛面前。一一供養。爾時菩薩。不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。身長十六由旬。得那羅延力。身相端嚴光明照曜。善根具足。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。為諸衆生通達法藏。安立無邊一切智慧。斷盡諸結。悉得證成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐。下從地際上至空界。常以無價栴檀之香。普

薰供養十方諸佛。令得速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所居佛剎廣博嚴淨光瑩如鏡。悉能照見無量無邊一切佛剎。衆生親者生希有心。不久速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。我居寶剎所有菩薩。晝夜六時恒受快樂。過於諸天。入平等總持門。身光普照無邊世界。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。無數世界一切女人。若有厭離女身者。聞我名號發清淨心歸依頂禮。彼人命終即生我剎成男子身。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。無數佛剎聲聞緣覺。聞我名號修持淨戒。堅固不退速坐道場。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。不可思議無等佛剎一切菩薩。聞我名號五體投地禮拜歸命。復得天上人間一切有情。尊重恭敬親近侍奉增益功德。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生發淨信心。為諸沙門婆羅門。染衣洗衣裁衣縫衣修作僧服。或自手作或使人作。作已迴向。是人所感。八十一生得最上衣隨身豐足。於最後身來生我剎。成就阿耨多羅三藐三菩提。佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

* 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師*臣法寶奉 詔譯

爾時作法慈錫白世尊言。我得菩提成正覺已。所有一切衆生。聞我名號永離熱惱心得清涼。行正信行得生我剎。坐寶樹下證無生忍。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方一切佛剎諸菩薩衆。聞我名號應時證得寂靜三摩地。住是定已。於一念中。得見無量無邊不可思議諸佛世尊。承事供養。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方一切佛剎聲聞菩薩。聞我名號證無生忍。成就一切平等善根。住無功用離加行故。不久令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方一切佛剎諸菩薩衆。聞我名已生希有心。是人即得普遍菩薩三摩地。住此定已。於一念中。得至無量無數不可思議諸佛剎中。恭敬尊重供養諸佛。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。於我剎中所有菩薩。或樂說法或樂聽法。或現神足或往他方。隨意修習無不圓滿。皆令證得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有十方一切佛剎聞我名者。應時即得初忍二忍乃至無生法忍。成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時作法慈錫。向彼佛前發如是願已。承佛威神即說頌曰

我今對佛前 而發誠實願
 獲佛十力身 威德無等等
 復爲大國王 富豪而自在
 廣以諸財寶 普施於貧苦
 令彼諸群生 長夜無憂惱
 出生衆善根 成就菩提果
 我若成正覺 立名無量壽
 衆生聞此號 俱來我刹中
 如佛金色身 妙相悉圓滿
 亦以大慈心 利益諸群品
 願我智慧光 廣照十方刹
 除滅諸有情 貪瞋煩惱闇
 地獄鬼畜生 悉捨三塗苦
 亦生我刹中 修習清淨行
 獲彼光明身 如佛普照曜
 日月珠寶光 其明不可比
 願我未來世 常作天人師
 百億世界中 而作師子吼
 如彼過去佛 所行慈愍行
 廣無量無邊 俱胝諸有情
 圓滿普所願 一切皆成佛
 發是大願時 三千大千界
 震動遍十方 天人空界中
 散雨一切花 栴檀及沈水
 稱讚大慈願 願力甚希有
 決定當作佛 廣利衆生界

嚴佛刹入三摩地。歷大阿僧祇劫。修菩薩行。不生慳貪心。瞋恚心。愚癡心。亦無欲想。瞋想。癡想。聲香味觸想。心不迷亂。口不瘡痼。身不懈怠。但樂憶念過去諸佛。所修善根。行寂靜行。遠離虛妄。堅守律儀。常以愛語。饒益衆生。於佛法僧。信重恭敬。調順柔軟。依真諦門。植衆德本。丁空無相。無願。無爲。無生。無滅。善護口業。不說他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。所有國城聚落。男女奴眷屬。金銀珍寶。乃至色聲香味觸等。都無所著。恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧六度之行。利樂衆生。軌範具足。善根圓滿。所生之處。有無量無數百千俱胝那由他珍寶之藏。從地湧出。攝受無量無數百千俱胝那由他衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。如是之行。無量無邊。說不能盡。復次阿難。作法慈覺行菩薩行時。於諸佛所。尊重恭敬。承事供養。未曾間斷。爲四大天王。恒詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲忉利天王。恒詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲夜摩天王。兜率天王。化樂天王。他化自在天王。乃至大梵天王等。恒詣佛所。恭敬禮拜承事供養。復次阿難。處閻浮提。爲轉輪王。受灌頂位。及大臣官族等。恒詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲刹帝利婆羅門等。恒詣佛所。恭敬禮拜承事供養。如是經無量無數百千萬億劫。親近諸佛。植衆德本。所集阿耨多羅三藐三菩提。

復次阿難。作法慈覺行菩薩行時。口中常出栴檀之香。身諸毛孔。出優鉢羅華香。其香普薰無量無邊不可思議那由他百千由旬。有情聞此香者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復次阿難。作法慈覺行菩薩行時。色相端嚴。三十二相八十種好。悉皆具足。復以一切珍寶莊嚴兩臂。手中恒出一切衣服。一切飲食。一切幢幡。一切傘蓋。一切音樂。乃至一切最上所需之物。利樂一切衆生。今發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難。聞佛說彼作法慈覺菩薩之行。白世尊言。作法慈覺。爲是過去佛耶。未來佛耶。現在佛耶。世尊告言。彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。但以願度生。現在西方。去閻浮提百千俱胝那由他佛刹。有世界名曰極樂。佛名無量壽。成佛已來。於今十劫。有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞之衆。恭敬圍繞。而爲說法。彼佛光明。照於東方。恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛刹。如是南西北方四維上下。亦復如是。復次阿難。彼佛無量壽。若化圓光。或一由旬。二由旬。三由旬。或百由旬。千由旬。百千由旬。或俱胝那由他百千由旬。乃至遍滿無量無邊無數佛刹。復次阿難。今此光明名無量光。無礙光。常照光。不空光。利益光。愛樂光。安隱光。解脫光。無等光。不思議光。過日月光。奪一切世間光。無垢清淨光。如是光明。普照十方一切世界。天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。見此光明。發菩提心。獲利樂故。佛告阿難。我住一劫。說此光明功德利益。亦

不能盡。復次阿難。無量壽如來。有如是百千萬十萬百萬。一俱抵百俱抵千俱抵。緊迴離數。頻婆離數。那由他數。阿由他數。毘婆訶數。嚩瑟那數。穰伽數。阿僧祇數。十阿僧祇數。百阿僧祇數。千阿僧祇數。百千阿僧祇數。阿摩伽野數。不可思議數。如是無量無數聲聞之衆。譬喻算數數不能及。阿難。彼大目乾連神通第一。三千大千世界所有一切童男童女。於一晝夜悉知其數。假使百千俱抵聲聞神通之力。皆如大目乾連。又一一聲聞。壽百千俱抵那由他歲。盡其壽命數。彼聲聞百分之中。不及一分。復次阿難。譬如大海。深八萬四千由旬。廣闊無邊。假使有人出身一毛。碎爲百俱抵細如微塵。以一一塵投海出水。水在塵上形量亦爾。如是投盡毛塵。於意云何。毛塵水多海中水多。阿難。白佛言。世尊。毛塵出水未及半合。海水無量。佛言阿難。彼目乾連等聲聞之衆。盡其形壽。數知數者如毛塵之水。數未盡者如海中之水。如是彼佛。有如是無量不可算數聲聞弟子。又彼佛國土大富無量。唯受快樂無有衆苦。無地獄餓鬼畜生焰。魔羅界及八難之報。唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆。復次阿難。彼佛國土。有種種寶柱。皆以百千珍寶。而用莊嚴。所謂金柱銀柱。瑠璃柱。頗梨柱。眞珠柱。硨磲柱。瑪瑙柱。復有金銀二寶柱。金銀瑠璃三寶柱。金銀瑠璃。頗梨四寶柱。金銀瑠璃。頗梨眞珠五寶柱。金銀瑠璃。頗梨眞珠硨磲六寶柱。金銀瑠璃。頗梨眞珠硨磲。

瑪瑙七寶柱。復次阿難。彼佛國土。復有種種寶樹。根莖枝幹黃金所成。華葉。菓實。白銀化作。亦有寶樹。根莖枝幹白銀所成。花葉。菓實。瑠璃化作。亦有寶樹。根莖枝幹瑠璃所成。華葉。菓實。頗梨化作。亦有寶樹。根莖枝幹。頗梨所成。華葉。菓實。眞珠化作。亦有寶樹。根莖枝幹。眞珠所成。華葉。菓實。硨磲化作。亦有寶樹。根莖枝幹。硨磲所成。花葉。菓實。瑪瑙化作。亦有寶樹。根莖枝幹。瑪瑙所成。花葉。菓實。黃金化作。亦有寶樹。黃金爲根。白銀爲身。瑠璃爲枝。頗梨爲梢。眞珠爲葉。硨磲爲花。瑪瑙爲果。亦有寶樹。白銀爲根。瑠璃爲身。頗梨爲枝。眞珠爲梢。硨磲爲葉。瑪瑙爲花。黃金爲果。亦有寶樹。瑪瑙爲根。眞珠爲身。硨磲爲枝。瑪瑙爲梢。頗梨爲葉。白銀爲花。瑠璃爲果。亦有寶樹。眞珠爲根。硨磲爲身。瑪瑙爲枝。黃金爲梢。白銀爲葉。瑠璃爲花。頗梨爲果。亦有寶樹。樹。硨磲爲根。瑪瑙爲身。黃金爲枝。白銀爲梢。瑠璃爲葉。頗梨爲花。眞珠爲果。亦有寶樹。寶樹。瑪瑙爲根。黃金爲身。白銀爲枝。瑠璃爲梢。頗梨爲葉。眞珠爲花。硨磲爲果。如爲梢。頗梨爲葉。眞珠爲花。硨磲爲果。如是極樂世界。七寶行樹。復次阿難。彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正。無有丘陵坑坎荆棘沙礫土石等山。黑山雪山寶山金山須彌山鐵圍山大鐵圍山。唯以黃金爲地。爾時阿難。聞是語已。白世尊言。四大王天。

忉利天。依須彌山王住。夜摩天等當依何住。佛告阿難。夜摩兜率乃至色無色界一切諸天。皆依空界而住。阿難白言。空界無礙云何依住。業因果報不可思議。佛告阿難。汝身果報亦不可思議。衆生業報亦不可思議。諸佛聖力不可思議。彼佛國土雖無大海。而有泉河處處交流。其水或闊十由旬。二十由旬。三十由旬。乃至百千由旬。深十二由旬。其水清淨具八功德出微妙聲。譬如百千萬種音樂之聲。遍諸佛刹。一切衆生聞者適悅得大快樂。又水兩岸。復有無數栴檀香樹。吉祥。菓樹。花卉恒芳光明照曜。若彼衆生過此水時。要至足者。要至膝者。乃至要至頂者。或要冷者溫者。急流者慢流者。其水一一隨衆生意令受快樂。又於水中出種種聲。佛聲法聲僧聲。止息聲無性聲波羅蜜聲。力聲無畏聲。通達聲。無行聲。無生聲。無滅聲。寂靜聲。大慈聲。大悲聲。喜捨聲。灌頂聲。出如是種種微妙音聲。衆生聞已發清淨心。無諸分別。正直平等成熟善根。永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。又彼佛刹其中生者。不聞地獄聲。餓鬼聲。畜生聲。夜叉聲。閻羅聲。惡口聲。兩舌聲。殺生聲。偷盜聲。一切惡聲。而彼衆生。色相端嚴福德無量。智慧明了神通自在。宮殿樓閣。園林池沼。衣服臥具。如他化自在天。最上快樂之具。一切豐足。復次阿難。彼土衆生。思香花等欲供諸佛。作是念時。花香瓔珞。塗香末香。幢幡傘蓋。及諸伎樂。隨意即至滿佛刹中。

若思飲食湯藥。衣服臥具。頭冠耳環。真珠羅網等。隨念即至亦遍佛刹。又復思念摩尼寶等。莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣。或大或小或高或下。如是念時。隨意現前無不具足。

復次阿難。譬如有人少有財寶。對受灌頂位刹帝利王所有威勢悉皆不現。又刹帝利對天帝釋前。所有威勢悉皆不現。又天帝釋對他化自在天。所有威勢悉皆不現。又他化自在天等。及色無色界一切威勢。對無量壽如來極樂國土。悉皆不現。如是彼土功德莊嚴不可思議。

復次阿難。彼佛國土每於食時。香風自起吹動寶樹。樹相振觸出微妙音。演說苦空無常無我諸波羅蜜。復吹樹花落於地上。周遍佛刹高七人量。平正莊嚴柔軟光潔。行人往來足踏其地深四指量。如迦隣那觸身安樂。過食時後。是諸寶花隱地不現。經須臾間復有風生。吹樹落花布地面上。如前無異。初夜後夜亦復如是。

復次阿難。彼佛國土無其黑闇。無其星曜。無其日月。無其晝夜。無其取捨。無其分別。純一無雜。唯受清淨最上快樂。若有善男子善女人。若已生若當生。是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提。於意云何。彼佛刹中無三種失。一心無虛妄。二位無退轉。三善無唐捐。

復次阿難。東方有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。南方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。西方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。北方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。四維上下。恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。阿耨多羅三藐三菩提。速得開法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。西方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。北方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。四維上下。恒河沙數世界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛不可思議功德。阿耨多羅三藐三菩提。速得開法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

復次阿難。若有善男子善女人。聞此經典受持讀誦書寫供養。晝夜相續求生彼刹。是人臨終。無量壽如來與諸聖眾現在其前。經須臾間。即得往生極樂世界。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

復次阿難。若有善男子善女人。發菩提心已。持諸禁戒堅守不犯。饒益有情。所作善根悉施與之。令得安樂。憶念西方無量壽如來及彼國土。是人命終。如佛色相種種莊嚴。生寶刹中寶聖圍繞。速得開法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

復次阿難。若有善男子善女人。發十種心。所謂一不偷盜。二不殺生。三不姪欲。四不妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不貪。九不瞋。十不癡。如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛。種種功德種種莊嚴。志心歸依。

頂禮供養。是人臨終。不驚不怖心不顛倒。即得往生彼佛國土。有無量無數諸佛世尊。稱讚無量壽佛功德名號。聞是法已。永不退於阿耨多羅三藐三菩提。

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師*臣法賢奉詔譯

復次阿難。東方恒河沙數佛刹。一一刹中有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞之眾。以諸香花幢幡寶蓋。持用供養極樂世界無量壽佛。南方恒河沙數佛刹。一一刹中亦有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞之眾。以諸香花幢幡寶蓋。持用供養極樂世界無量壽佛。西方恒河沙數世界。一一佛刹。亦有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞之眾。以諸香花幢幡寶蓋。持用供養極樂世界無量壽佛。北方恒河沙數佛刹。一一佛刹。亦有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞之眾。以諸香花幢幡寶蓋。持用供養極樂世界無量壽佛。四維上下亦復如是。各禮佛足。稱讚佛土功德莊嚴。爾時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙 一一刹中無數量
菩薩聲聞發勝心 各以香花寶蓋等
持至莊嚴佛刹中 供養如來無量壽

供已禮足而稱讚 最上希有大福田
如是西南及北方 四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然 皆以香花供養
禮足旋繞懷敬愛 復讚如來宿願深
積集功德普莊嚴 無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾 難比如來寶剎中
復以天花供養佛 花散虛空爲傘蓋
縱廣量等百由旬 色相莊嚴無有比
遍覆如來寶剎中 互相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫 積集無量衆善根
捨彼輪迴三有身 今至解脫清淨剎
爾時彼佛無量壽 化導他方菩薩心
密用神通化大光 其光從彼面門出
三十六億那由他 普照俱胝千佛剎
如是人天普照已 卽入如來頂髻中
時會一切諸衆生 敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心 願出塵勞登彼岸
爾時世尊。說此偈已。會中有觀自在菩薩。
卽從座起合掌向佛。而作是言。世尊。以何
因緣。無量壽佛於其面門。放無量光照諸佛
剎。唯願世尊方便解說。令諸衆生及他方菩
薩。聞是語已生希有心。於佛菩提志樂趣求
入不退位
爾時世尊告觀自在菩薩言。汝今諦聽吾爲
汝說。彼佛如來。於過去無量無邊阿僧祇劫
前。爲菩薩時發大誓言。我於未來成正覺時。
若有十方世界無量衆生。聞我名號或頂禮
憶念。或稱讚歸依。或香花供養等。如是衆生
速生我剎。見此光明卽得解脫。若諸菩薩見

此光明卽得受記證不退位。手持香花及諸
供具。往十方界無邊淨剎。供養諸佛而作佛
事。增益功德。經須臾間復還本土受諸快樂。
是故光明而入佛頂
復次阿難。無量壽佛應正等覺。所有菩提之
樹。高一千六百由旬。四布枝葉八百由旬。
根入土際五百由旬。花葉敷榮。作無量百千
珍寶之色。於其樹上。復以月光摩尼寶。帝
釋摩尼寶。如意摩尼寶。持海摩尼寶。大綠
寶。莎悉帝迦寶。愛寶瓔珞。大綠寶瓔珞。紅
真珠瓔珞。青真珠瓔珞。及金銀寶網等種種
莊嚴
復次阿難。每於辰時香風自起吹此寶樹。樹
相敷觸出微妙音。其聲普聞無量世界。衆生
聞者無其耳病。乃至成就阿耨多羅三藐三
菩提。若有衆生見此樹者。乃至成佛。於其中
間不生眼病。若有衆生聞樹香者。乃至成佛。
於其中間不生鼻病。若有衆生食樹菓者。
乃至成佛。於其中間舌亦無病。若有衆生樹
光照者。乃至成佛。於其中間身亦無病。若
有衆生觀想樹者。乃至成佛。於其中間心得
清淨。遠離貪等煩惱之病。佛告阿難。如是
佛剎花。菓樹木。與諸衆生而作佛事。皆是彼
佛過去大願之所攝受
復次阿難。彼佛剎中所有現在及未來生。一
切菩薩摩訶薩。一生令得阿耨多羅三藐三
菩提。若有菩薩。以宿願故入生死界。作師
子吼利益有情。我令隨意而作佛事
復次阿難。彼佛剎中。一切菩薩及諸聲聞。

身相端嚴圓光熾盛。周迴照耀百千由旬。有
二菩薩。身光遠照三千大千世界。阿難白言。
此二菩薩有大身光。其名云何。佛告阿難。
二菩薩者。一名觀自在。二名大精進。現居
此界作大利樂。命終之後當生彼國
復次阿難。彼佛剎中一切菩薩。容貌柔和相
好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不
圓滿。深入法門得無生忍。諸佛祕藏究竟明
了。調伏諸根身心柔軟。安住寂靜大乘涅
槃。深入正慧無復餘習。依佛所行七覺聖
道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。
善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。度
諸有情演說正法。三界平等離諸分別。無相
無爲無因無果。無取無捨無縛無脫。遠離顛
倒堅固不動如須彌山。智慧明了如日月朗
廣大如海出功德寶。熾盛如火燒煩惱薪。忍
辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛
空無邊。不障一切故。如蓮花出水。離一切
染故。如雷震響。出法音故。如雲灑澍。降法
雨故。如風動樹。發菩提芽故。如牛王聲。異
衆牛故。如龍象威。難可測故。如良馬行。乘
無失故。如師子坐。離怖畏故。如尼拘樹。覆
蔭大故。如須彌山。八風不動故。如金剛杵。
破邪山故。如梵王身。生梵衆故。如金翅鳥。
食毒龍故。如空中禽。無住處故。如慈氏觀。
法界等故。如是菩薩遍滿佛剎。吹法螺。豎
法幢。擊法鼓。然法燈。離過清淨無迷無失。
手中出生花鬘瓔珞塗香。旃香一切供具。持
往百千俱胝那由他佛剎。供養諸佛。復於手

中別出寶花。散虛空中化成寶蓋。廣十由旬。或二十由旬。乃至百千由旬。遍諸佛刹。經須臾間。還來本國。無愛無著。無取無捨。身心寂靜。

佛告阿難。此諸菩薩。我土五濁之所無有。經百千俱胝劫。說不能盡。

佛告阿難。吾今此土。所有菩薩摩訶薩。已會供養無量諸佛。植衆德本。命終之後。皆得生於極樂世界。阿難。汝起合掌。面西頂禮。爾時阿難。即從座起。合掌面西。頂禮之間。忽然得見極樂世界。無量壽佛。容顏廣大。色相端嚴。如黃金山。又聞十方世界諸佛如來。稱揚讚歎。無量壽佛種種功德。阿難白言。彼佛淨刹得未曾有。我亦願樂生於彼土。世尊告言。其中生者。若薩摩訶薩。已曾親近無量諸佛。植衆德本。汝欲生彼。應當一心歸依瞻仰。作是語時。無量壽佛於手掌中。放無量光照于東方百千俱胝那由他佛刹。於此世界。所有黑山雪山。金山寶山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。須彌山。鐵圍山。大鐵圍山。大海江河叢林樹木。及天人宮殿。一切境界。無不照見。譬如日出。明照世間。亦復如是。爾時會中。慈母慈兒尼優婆塞優婆夷。天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆見極樂世界種種莊嚴。及見無量壽如來。聲聞菩薩圍繞恭敬。譬如須彌山王出于大海。爾時極樂世界。過於西方百千俱胝那由他國。以佛威力。如對目前。又見彼土清淨平正。譬如海面。無有丘陵山嶺草木雜穢。

唯是衆寶莊嚴。聖賢共住。

復次阿難。又彼無量壽佛。與諸菩薩聲聞之衆。亦皆得見我身及娑婆世界菩薩聲聞。人天之衆。

爾時世尊。告慈氏菩薩言。汝見極樂世界功德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不。慈氏汝見欲界諸天。上至色究竟天。雨種種香花。遍滿佛刹。作莊嚴不。汝見菩薩聲聞淨行之衆。而作佛聲演說妙法。一切佛刹皆得聞聲。獲利樂不。汝見百千俱胝衆生。游處虛空宮殿隨身不。慈氏菩薩白佛言。世尊。如佛所說。一一皆見。慈氏白言。云何此界一類衆生。雖亦修善而不求生。佛告慈氏。此等衆生智慧微淺。分別西方不及天界。是以非樂不求生彼。慈氏白言。此等衆生虛妄分別。不求佛刹。何免輪迴。佛言慈氏。極樂國中有胎生不。慈氏白言。不也世尊。其中生者。譬如欲界諸天。居五百由旬宮殿。自在遊戲。何有胎生。世尊。此界衆生。何因何緣而處胎生。佛言慈氏。此等衆生。所種善根不能離相。不求佛慧。妄生分別。深著世樂。人間福報是故胎生。若有衆生。以無相智慧植衆德本。身心清淨。遠離分別。求生淨刹。趣佛菩提。是人命終。刹那之間。於佛淨土坐寶蓮花。身相具足。何有胎生。慈氏。汝見愚癡之人。不種善根。但以世智聰辯。妄生分別。增益邪心。云何出離生死大難。復有衆生。雖種善根。供養三寶。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴終不能得。佛告慈氏。譬如受灌頂位刹帝利

王。置一大獄。於其獄內。安置殿堂樓閣。鈎欄窓牖床榻座具。皆以珍寶嚴飾。所須衣服飲食無不豐足。爾時灌頂王。驅逐太子。禁閉獄中。復與錢財珍寶羅網。恣意受用。

佛告慈氏。於意云何。彼太子得快樂不。慈氏白言。不也世尊。彼中雖有堂殿樓閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用。身閉牢獄。心不自在。唯求出離。佛告慈氏。若灌頂王不捨其過。彼諸大臣長者居士等。可令太子免禁獄不。慈氏白言。王既不捨。云何得出。佛言。如是如是。彼諸衆生。雖復修福供養三寶。虛妄分別。求人天果。得報之時。所居器界宮殿樓閣。衣服臥具飲食湯藥。一切所須悉皆豐足。而未能出三界獄中。常處輪迴而不自在。假使父母妻子男女眷屬欲相救免。終不能出邪見業。王。無能捨離。若諸衆生斷妄分別。植諸善本。無相無著。當生佛刹。永得解脫。慈氏菩薩白佛言。世尊。今此娑婆世界及諸佛刹。有幾多菩薩摩訶薩。得生極樂世界。見無量壽佛。成就阿耨多羅三藐三菩提。佛言慈氏。我此娑婆世界。有七十二俱胝那由他菩薩摩訶薩。已曾供養無量諸佛植衆德本。當生彼國親近供養無量壽佛。成就阿耨多羅三藐三菩提。

復次阿難。難忍佛刹。有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。寶藏佛刹。有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。火光佛刹。有二十二俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。無量光佛刹。有二十五俱胝那由他菩薩

摩訶薩。生彼國土。寶藏佛刹。有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。火光佛刹。有二十二俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。無量光佛刹。有二十五俱胝那由他菩薩

摩訶薩。生彼國土。世尊佛刹。有六十俱胝。那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。龍樹佛刹。有一千四百菩薩摩訶薩。生彼國土。無垢光佛刹。有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。師子佛刹。有一千八百菩薩摩訶薩。生彼國土。吉祥聖佛刹。有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。仁王佛刹。有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。花幢佛刹。有一俱胝菩薩摩訶薩。生彼國土。光明王佛刹。有十二俱胝菩薩摩訶薩。生彼國土。得無畏佛刹。有六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。悉皆親近供養無量壽佛。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。佛言慈氏。如是功德莊嚴極樂國土。滿彼算數無量之劫。說不能盡。若有善男子善女人。得聞無量壽佛名號。發一念信心。歸依瞻禮。當知此人非是小乘。於我法中得名第一弟子。

佛告慈氏。若有慈憫慈弼尼優婆塞優婆夷。天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。於此經典書寫供養受持讀誦。爲他演說。乃至於一晝夜。思惟彼刹及佛身功德。此人命終速得生彼。成就阿耨多羅三藐三菩提。

復次慈氏。今此經典甚深微妙廣利衆生。若有衆生。於此正法受持讀誦書寫供養。彼人臨終。假使三千大千世界滿中大火。亦能超過生彼國土。是人已曾值過去佛受菩提記。一切如來同所稱讚。無上菩提隨成就。佛言慈氏。佛世難值正法難聞。如來所行亦應

隨行。於此經典作大守護。爲諸有情長夜利益。莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中。令諸有情種修福善求生淨刹。爾時世尊而說頌曰。若不往昔修福慧。於此正法不能聞。已曾供養諸如來。是故汝等聞斯義。聞已受持及書寫。決定往生極樂國。如是一心求淨方。假使大火滿三千。如是諸難悉能超。彼佛刹樂諸功德。聲聞緣覺滿世間。假使長壽諸有情。稱讚如來功德身。大聖法王所說法。利益一切諸群生。若有受持恭敬者。佛說此人真善友。爾時世尊。說此法時。有十二俱胝那由他人。遠塵離垢得法眼淨。八百慈弼。漏盡意解心得解脫。天人衆中。有二十二俱胝那由他人。證阿那含果。復有二十五俱胝人。得法忍不退。復有四十俱胝百千那由他人。發阿耨多羅三藐三菩提心。種種善根皆願往生極樂世界見無量壽佛。復有十方佛刹。若現在生及未來生。見無量壽佛者。各有八萬俱胝那由他人。得然燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提。彼諸有情。皆是無量壽佛宿願因緣。俱得往生極樂世界。佛說是語時。三千大千世界六種震動。雨諸香花積至于膝。復有諸天於虛空中。作妙音樂出隨喜聲。乃至色界諸天。悉皆得聞歎未曾有。爾時尊

大阿彌陀佛經序

No. 264 (Ms. 800-801)

者阿難及慈氏菩薩等。并天龍八部一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。佛說大乘無量壽莊嚴經卷下。

大藏經中。有十餘經言阿彌陀佛淨度衆生。其間四經本爲一種。譯者不同。故有四名。一名無量清淨平等覺經。乃後漢月支三藏支婁加識譯。二曰無量壽經。乃曹魏康僧鎧譯。三曰阿彌陀過度人道經。乃吳月支支謙譯。四曰無量壽莊嚴經。乃本朝西天三藏法賢譯。其大略雖同。然其中甚有差互。若不觀省者。又其文或失於太繁。而使人厭觀。或失於太賤。而喪其本真。或其文適中。而其意則失之。由是釋迦文佛所以說經。阿彌陀佛所以度人之旨。紊而無序。辭而不章。予深惜之。故熟讀而精考。叙爲一經。蓋欲復其本也。其校正之法。若言一事。托此本爲安。彼本爲舛。則取其安者。或此本爲要。彼本爲泛濫。則取其要者。或此本爲近。彼本爲迂。則取其近者。或彼本有之。而此本闕。則取其所有。或彼本彰明。而此本隱晦。則取其明者。大概乃取其所優。去其所劣。又有其文碎雜而失統。錯亂而不倫者。則用其意。以修其辭。刪其重以暢其義。其或可疑者。則闕焉而不敢取。若此之類。皆欲訂

正聖言。發明本旨。使不惑於四種之異。而知其指歸也。又各從其事類。析爲五十六分。欲觀者易見。而喜於讀誦。庶幾流傳之廣。而一切衆生。皆受濟度也。予每校正。必精於觀音菩薩求冥助。以開悟識性。使無舛誤。始末三年而後畢。既畢乃拜而自喜。目之曰大阿彌陀經。蓋佛與舍利弗說者。亦阿彌陀經。彼則其文少。故此言大以別之。然佛說經。非若吾聖人所說也。吾聖人所說。或深其文而晦其意。使人索之而愈見其多。或簡其文而晦其意。使人思而後得。佛則不然。必欲詳陳曲布。使人人可曉。雖至愚下者。亦知其意焉。然而有辭直而意愈深者。經所謂須信佛語深是也。切不可輕其辭而忽其意。詔興壬午秋。國學進士龍舒王日休謹序

禮祝儀式

誦淨口業真言 唵修利修利摩訶修利修利娑婆訶

次誦五淨真言 唵尾鼠提婆娑訶

淨身器神呪 唵林殿都戌陀那耶娑婆訶

次向西頂禮祝云

弟子某甲謹爲盡虛空界一切衆生。歸依盡虛空界一切諸佛。一切正法。一切聖僧。西方極樂世界阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。一切菩薩。聲聞諸上善人。某甲今爲盡虛空界一切衆生。持誦大阿彌陀經。及讚佛懺罪迴向發願。願如此等衆生各自誦經。讚佛懺罪迴向發願。願盡拔濟生於極樂世界。乃念

大慈菩薩。讚佛懺罪迴向發願。偈云

十方三世佛 阿彌陀第一

九品度衆生 威德無窮極

我今大歸依 懺悔三業罪

凡有諸善福 至心用迴向

願同念佛人 盡生極樂國

見佛了生死 如佛度一切

如爲薦亡。或禳災或保安。則隨意祝願不須如前所禱。亦須誦真言。先歸依三寶及西方四聖。然後祝願若爲自身往生。則宜一一如前。其功德甚大矣

佛說大阿彌陀經卷上

國學進士龍舒王日休校輯

法會大眾分第一

如是我聞。一時佛在王舍國靈鷲山中。與大弟子衆千二百五十人俱。一切大聖神通已達。其名曰尊者。了本際。尊者正願。尊者正誨。尊者大號。尊者仁賢。尊者離垢。尊者名聞。尊者善實。尊者具足。尊者阿難。若此皆上首者。又大乘衆菩薩。普賢菩薩。妙德菩薩。慈氏菩薩等。此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士。善思議菩薩。信慧菩薩。空無菩薩。神通華菩薩。皆普賢大士之德。具諸菩薩無量行願。安住一切功德之法。如是等菩薩大士。一時來會阿難發問分第二

五十三佛分第三

佛言。前已過去劫。大眾多不可計。無邊幅不可議。爾時有佛出世。名定光如來。教化度脫無量衆生。皆令得道。乃取滅度。次有佛名光遠。次有佛名月光。次有佛名栴檀香。次有佛名香山王。次有佛名須彌天冠。次有佛名須彌等鬘。次有佛名月色。次有佛名正念。次有佛名離垢。次有佛名無著。次有佛名龍天。次有佛名夜光。次有佛名安明頂。次有佛名不動地。次有佛名琉璃妙花。次有佛名琉璃金色。次有佛名金藏。次有佛名炎光。次有佛名炎根。次有佛名地種。次有佛名月像。次有佛名日音。次有佛名解脫華。爾時世尊。容色光麗異於他日。尊者阿難。即從座起。偏袒右肩。長跪合掌而白佛言。今日世尊諸根悅豫。姿色清淨光顯巍巍。如鏡明瑩。暢徹表裏。自我侍佛以來。未嘗獲觀威容。有如今日。豈非念過去諸佛。或現在未來諸佛。故致然耶。佛言善哉。阿難。有諸天教。汝來問。汝自問耶。阿難言。我自以所見而發此問。佛言。汝所問者。勝於供養一天下聲聞緣覺。及布施諸天人民。下至蜎飛蠕動之類。雖至累劫。尚百千萬億倍。不可以及。所以者何。蓋諸天帝王人民。下至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問而得度脫之道。阿難。如世間有優曇鉢華。雖有其實。不見其華。有佛出世。華然後有。佛難值遇。亦如此華。今我出世。汝善知吾意。特爲發問。誠不妄侍佛矣。汝當諦聽。吾爲汝說。對言誠欲聞之

次有佛名莊嚴光明。次有佛名海覺神通。次有佛名水光。次有佛名大香。次有佛名離塵垢。次有佛名捨厭意。次有佛名寶炎。次有佛名妙頂。次有佛名勇力。次有佛名功德持慧。次有佛名蔽日月光。次有佛名日月瑠璃光。次有佛名無上瑠璃光。次有佛名最上首。次有佛名菩提華。次有佛名月明。次有佛名日光。次有佛名華色王。次有佛名水月光。次有佛名除癡冥。次有佛名度蓋行。次有佛名淨信。次有佛名善宿。次有佛名威神。次有佛名法慧。次有佛名驚音。次有佛名師子音。次有佛名龍音。次有佛名處世。如此諸佛皆已過去。

法藏本因分第四

佛言。次有佛名世自在王如來。應供等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。十號具足。在世教化四十二劫。爾時有大國王。聞佛說法喜悅開悟。即棄王位。往作沙門。號法藏比丘。高才智慧勇猛無能及者。詣彼佛所稽首禮足。右繞三匝長跪合掌。以偈讚佛。

如來妙色相 世間無等倫
遠勝日摩尼 火月清淨水
威神無有極 名聲震十方
皆由三昧力 精進成智慧
持覺若溟海 深廣無涯底
無明與貪恚 冰釋已無餘
從是超世間 歎仰不能已
端如好樹華 莫不愛樂者

處處人民見 一切皆歡喜
布施及淨戒 忍辱并精進
禪定大智慧 吾誓得此事
一切諸惡懼 普為獲大安
過度諸生死 無不解脫者
我至作佛時 種種如法王
假使恒沙數 諸佛悉供養
不如求正覺 堅勇必成就
能使無量刹 光明普照耀
濟度越恒沙 威德誰可量
我刹及莊嚴 華好獨超卓
凡欲求生者 清淨安以樂
度脫永無窮 幸佛作明證
發願既如是 力行無懈怠
雖居苦毒中 忍之終不悔

大願問佛分第五

佛言。爾時法藏比丘說此偈已。復白世自在王佛言。世尊我發無上菩提之心。願作佛時。於十方無央數佛中為最。智慧勇猛。頂中光明照耀十方。無有窮極。所居刹土自然七寶極明麗溫柔。我化度名號。皆聞於十方無央數世界。莫有不聞知者。諸無央數諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。來生我刹者。悉皆菩薩聲聞。其數不可窮盡。比諸佛世界悉皆勝之。如是者寧可得否。時世自在王佛。知其智識高明心願廣大。即為說言。譬如大海一人斗量。歷劫不止尚可見底。況人。至心求道。精進不止。何求不得。何願不遂。時法藏比丘。聞佛所說則大歡喜。佛乃選擇二千一百萬

佛刹中。諸天人民之善惡國土之龜妙。隨其心願悉令顯現。法藏即一其心。遂得天眼莫不徹見。

四十八願分第六

佛言。爾時法藏比丘。乃往一靜處。其心寂然。俱無所著。默坐思惟。攝取彼佛刹清淨之行。如彼修持。復詣佛所而白佛言。世尊。我已攝取二千一百萬佛刹。所以莊嚴國土清淨之行。願有數陳。惟佛聽察。彼佛告言。善哉。汝可具說。諸菩薩眾聞汝志願。因以警策。亦能於諸佛刹修習莊嚴。法藏白言。第一願。我作佛時。我刹中無地獄餓鬼禽畜。以至蜎飛蠕動之類。不得是願。終不作佛。第二願。我作佛時。我刹中無婦女。無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。來生我刹者。皆於七寶水池蓮華中化生。不得是願。終不作佛。第三願。我作佛時。我刹中人欲食時。七寶鉢中百味飲食。化現在前。食已器用自然化去。不得是願。終不作佛。第四願。我作佛時。我刹中人所欲衣服隨念即至。不假裁縫。擣染浣濯。不得是願。終不作佛。第五願。我作佛時。我刹中自地以上至於虛空。皆有宅宇宮殿樓閣池流花樹。悉以無量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙殊勝超絕。其香普熏十方世界。衆生聞是香者皆修佛行。不得是願。終不作佛。第六願。我作佛時。我刹中人。皆心相愛敬。無相憎嫉。不得是願。終不作佛。第七願。我作佛時。我刹中人。盡無淫泆瞋怒愚癡之心。不得是願。終不作佛。第八願。我作佛時。我

剎中人皆同一善心無惑他念。其所欲言皆豫相知意。不得是願終不作佛。第九願。我作佛時。我剎中人。皆不聞不善之名。況有其貴。不得是願終不作佛。第十願。我作佛時。我剎中人。知身如幻無貪著心。不得是願終不作佛。第十一願。我作佛時。我剎中雖有諸天與世人之異。而其形容皆一類金色。面目端正淨好無復醜異。不得是願終不作佛。第十二願。我作佛時。假令十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆得為人。皆作緣覺聲聞。皆坐禪一心。共欲計數我年壽。幾千億萬劫無有能知者。不得是願終不作佛。第十三願。我作佛時。假令十方各千億世界。有諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆得為人。皆作緣覺聲聞。皆坐禪一心。共欲計數我剎中人數有幾千億萬無有能知者。不得是願終不作佛。第十四願。我作佛時。我剎中人壽命皆無央數劫。無有能計知其數者。不得是願終不作佛。第十五願。我作佛時。我剎中人。所受快樂。一如漏盡比丘。不得是願終不作佛。第十六願。我作佛時。我剎中人住正信位。離顛倒想遠離分別。諸根寂靜所止盡般泥洹。不得是願終不作佛。第十七願。我作佛時。說經行道十倍於諸佛。不得是願終不作佛。第十八願。我作佛時。我剎中人盡通宿命。知百千億那由他劫事。不得是願終不作佛。第十九願。我作佛時。我剎中人盡得天眼。見百千億那由他世界。不得是願終不作佛。第二十願。我作

佛時。我剎中人盡得天耳。聞百千億那由他諸佛說法。悉能受持。不得是願終不作佛。第二十一願。我作佛時。我剎中人得他心智。知百千億那由他世界衆生心念。不得是願終不作佛。第二十二願。我作佛時。我剎中人盡得神足。於一念頃。能超過百千億那由他世界。不得是願終不作佛。第二十三願。我作佛時。我名號聞於十方無央數世界。諸佛各於大衆中。稱我功德及國土之勝。諸天人民以至蜎飛蠕動之類。聞我名號乃慈心喜悅者。皆令來生我國。不得是願終不作佛。第二十四願。我作佛時。我頂中光明絕妙。勝如日月之明。百千億萬倍。不得是願終不作佛。第二十五願。我作佛時。光明照諸無央數天下幽冥之處。皆當大明。諸天人民以至蜎飛蠕動之類。見我光明莫不慈心作善。皆令來生我國。不得是願終不作佛。第二十六願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。蒙我光明觸其身者。身心慈和過諸天人。不得是願終不作佛。第二十七願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。有發菩提心。奉持齋戒。行六波羅蜜。修諸功德。至心發願欲生我國。臨壽終時我與大衆。現其人前引至來生。作不退轉地菩薩。不得是願終不作佛。第二十八願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。聞我名號。燒香散花然燈懸繒。飯食沙門起立塔寺。齋戒清淨益作諸善。一心繫念於我。雖止於一晝夜不絕。亦必生我國。不得是願終不作佛。

第二十九願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。至心信樂欲生我國。十聲念我名號必遂來生。惟除五逆誹謗正法。不得是願終不作佛。第三十願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。前世作惡。聞我名號即懺悔爲善。奉持經戒願生我國。壽終皆不經三惡道徑遂來生。一切所欲無不如意。不得是願終不作佛。第三十一願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。聞我名號。五體投地稽首作禮。喜悅信樂修菩薩行。諸天世人莫不致敬。不得是願終不作佛。第三十二願。我作佛時。十方無央數世界有女人。聞我名號喜悅信樂。發菩提心厭惡女身。壽終之後其身不復爲女。不得是願終不作佛。第三十三願。我作佛時。凡生我國者一生遂補佛處。惟除本願欲往他方。設化衆生修菩薩行。供養諸佛即自在往生。我以威神之力令彼教化一切衆生皆發信心。修菩提行。普賢行。寂滅行。淨梵行。最勝行。及一切善行。不得是願終不作佛。第三十四願。我作佛時。我剎中人欲生他方者。如其所願不復墜於三惡道。不得是願終不作佛。第三十五願。我作佛時。剎中菩薩以香華幡蓋真珠綵絡種種供具。欲往無量世界供養諸佛。一食之頃即可遍至。不得是願終不作佛。第三十六願。我作佛時。剎中菩薩欲萬種之物。供養十方無央數佛。即自在前供養既遍。是日未午即還我國。不得是願終不作佛。第三十七願。我作佛時。剎中

菩薩受持經法。誦誦宣說。必得辯才智慧。不得是願終不作佛。第三十八願。我作佛時。剎中菩薩能演說一切法。其智慧辯才不可限量。不得是願終不作佛。第三十九願。我作佛時。剎中菩薩得金剛那羅延力。其身皆紫磨金色。具三十二相八十種好。說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。第四十願。我作佛時。剎中清淨照見十方無量世界。菩薩欲於寶樹中。見十方一切嚴淨佛剎。即時應現猶如明鏡觀其面相。不得是願終不作佛。第四十一願。我作佛時。剎中菩薩雖少功德者。亦能知見我道場樹高四千由旬。不得是願終不作佛。第四十二願。我作佛時。剎中諸天世人及一切萬物。皆嚴淨光麗形色殊特。窮微極妙無能稱量者。衆生雖得天眼不能辯其名數。不得是願終不作佛。第四十三願。我作佛時。我剎中人隨其志願。所欲聞法皆自然得聞。不得是願終不作佛。第四十四願。我作佛時。剎中菩薩聲聞皆智慧成神。頂中皆有光明語音鴻暢。說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。第四十五願。我作佛時。他方世界諸菩薩。聞我名號歸依精進。皆速得清淨解脫三昧。住是三昧一發意頃。供養不可思議諸佛。而不失定意。不得是願終不作佛。第四十六願。我作佛時。他方世界諸菩薩。聞我名號歸依精進。皆速得普等三昧。至于成佛。常見無量不可思議一切諸佛。不得是願終不作佛。第四十七願。我作佛時。他方世界諸菩薩。聞我名號歸依

精進。即得至不退轉地。不得是願終不作佛。第四十八願。我作佛時。他方世界諸菩薩。聞我名號歸依精進。即得至第一忍第二忍第三法忍。於諸佛法永不退轉。不得是願終不作佛。

願後說偈分第七

佛言。爾時法藏比丘發此願已。復說偈言

我今對佛前 特發誠實願

如獲十力身 威德無能勝

復爲大國王 富豪而自在

常施諸財寶 利樂於貧苦

盡令諸衆生 長夜無憂惱

發生衆善根 長養菩提果

我至成佛時 名聲超十方

人天欣得聞 俱來生我剎

我以智慧光 廣照無央界

除滅諸有情 貪瞋煩惱暗

地獄鬼畜生 亦生我剎中

一切來生者 修習清淨行

如佛金色身 妙相悉圓滿

還以大慈心 普濟諸沈溺

我於未來世 當作天人師

百億世界中 說法師子吼

一切聞音者 解悟復圓明

又如過去佛 所生慈愍行

度脫諸有情 已無量無邊

我行亦如斯 咸使登覺岸

此願若剋果 大千應震動

虛空諸天神 必雨珍妙華

初修善行分第八

佛言。爾時法藏比丘。於彼佛所。諸天魔梵龍神八部大衆之中。發斯弘誓。應時大地震動。天雨妙華以散其上。空中讚言。決定成佛。於是法藏住眞實慧。勇猛精進。修習無量功德。以莊嚴其國。是故入三摩地。歷大阿僧祇劫。修善薩行。不生慾想。瞋想。癡想。不生慾覺。瞋覺。癡覺。不著色聲香味諸法。忍力成就。不計衆苦。但樂憶念過去諸佛所修善根。行寂靜行。遠離虛妄。堅守誠正。常以和顏愛語饒益衆生。於佛法僧信重恭敬。依眞諦門植衆德本。善護口業不譏他過。善護身業不失律儀。善護意業清淨無染。恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧。利樂衆生。令諸衆生功德成就。遠離僞言。免自害彼。免彼此俱害。修習善語自利利人。致人我兼利。復教化衆生修行六度。於一切法而得自在。了空無相無願無爲無生無滅。軌範具足善根圓滿。墮其生處在意所欲。有無量寶藏自然發現。以此施惠衆生令生歡喜。以行教化。致無量無數衆生發無上菩提之心。如是善行無量無邊說不能盡

親近諸佛分第九

佛言。法藏比丘行善薩行時。於諸佛所尊重恭敬。承事供養未嘗間斷。爲四大大天王詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲忉利天王詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲夜摩天王。兜率天王。化樂天王。他化自在天王。乃至大梵天王等詣佛所。恭敬禮拜承事供養。其大處閻浮提。

爲轉輪王受灌頂位。及大臣官族等詣佛所。恭敬禮拜承事供養。爲刹帝利婆羅門等詣佛所。恭敬禮拜承事供養。如是無量無數百千萬億劫。親近諸佛植衆德本。以成就所願。

願成作佛分第十

佛言。法藏比丘行菩薩行時。容體端嚴。三十二相八十種好悉皆具足。口中常出栴檀之香。身諸毛孔出優鉢羅華香。其香普熏無量無邊不可思議那由他由旬。衆生聞此香者。皆發無上菩提之心。又手中恒出一切衣服。一切飲食。一切幢幡寶蓋。一切音樂。及一切最上所須之物。利樂一切衆生令歸佛道。如是積功累德。無量無數百千萬億劫。功德圓滿威神熾盛。方得成就所願而入佛位。

蜎蟬亦度分第十一

阿難白言。法藏比丘爲已成佛而取滅度。爲未成佛爲今現在。佛言。彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過去現在未來。但以酬其志願度一切衆生。現在西方。去此百萬世界。其世界名曰極樂。其佛號阿彌陀。成佛以來于今十劫。又在十方世界。教化無央數諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。莫不得過度解脫者。

光明獨勝分第十二

佛言。阿彌陀佛光明最爲遠著。諸佛光明皆所不及。十方無央數佛。其頂中光明有照一里者。有照二里者。有照三里者。如是展轉漸遠。有至於照千二百萬里。復有佛頂中光明

照一世界者。有照二世界者。有照三世界者。如是展轉漸遠。有至於照二百萬世界者。惟阿彌陀佛頂中光明。照千萬世界無有窮極。諸佛光明所以有遠近者何以故。初爲菩薩時。願力功德各有大小。至期作佛皆隨所得。是故光明亦從而異。若威神自在隨意所作。不必豫計則無不同。阿彌陀佛願力無邊功德超絕故。比諸佛光明特爲殊勝。

十三佛號分第十三

佛言。阿彌陀佛光明。明麗快甚絕殊無極。勝於日月之明千萬億倍。而爲諸佛光明之王。故號無量壽佛。亦號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。難稱光佛。超日月光佛。其光明所照無央數天下。幽冥之處皆常大明。諸天人民禽獸蜎飛蠕動之類。見此光明莫不喜悅而生慈心。其淫泆瞋怒愚癡者。見此光明莫不遷善。地獄餓鬼畜生。考掠痛苦之處。見此光明無復苦惱。命終之後皆得解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明。十方無央數佛菩薩緣覺聲聞之衆。悉皆稱讚亦復如是。若有衆生聞此光明威神功德。日夜歸命稱讚不已。隨其志願必生其刹。復爲諸菩薩聲聞所共稱讚。當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神巍巍殊妙。晝夜一劫尙未能盡。今爲汝等略言之耳。

阿闍世王分第十四

爾時阿闍世王太子與五百長者子。各持一

金華蓋。前以獻佛却坐一面。聞說阿彌陀佛功德光明皆大歡喜。其心願言。我等後作佛時。皆如阿彌陀佛。佛即知之。告諸比丘言。阿闍世王太子與五百長者子。後無央數劫皆當作佛。如阿彌陀佛。此等行菩薩道已。無央數劫。皆各供養四百億佛。今復供養於我。往昔迦葉佛時。皆常爲我弟子。今又至此是復會遇也。時諸比丘聞是語已。莫不喜悅恭敬讚歎。

地平氣和分第十五

佛言。阿彌陀佛刹中皆自然七寶。所謂黃金白銀水晶珊瑚琉璃琥珀硃磲其體性溫柔。以是七寶相間爲地。或純以一寶爲地。光色照耀奇妙清淨。超越十方一切世界。其國恢廓曠蕩不可窮盡。地皆平正無須彌山及金剛圍一切諸山。亦無大海小海。及坑坎井谷。亦無幽暗之所。無地獄餓鬼衆生禽虫。以至蜎飛蠕動之類。無阿須倫及諸龍鬼神。亦無雨露惟有自然流泉。亦無寒暑氣象。常春清快明麗不可具言。有萬種自然之物。如百味飲食。意有所欲悉現在前。意若不用自然化去。隨其所念無不得之。此娑婆世界。有他化自在天。其中天人一切所須自然化現。以此於此佛刹中自然之物。猶萬億倍不可以及。講堂宅宇分第十六。

佛言。阿彌陀佛講堂精舍。皆自然七寶相間而成。復有七寶以爲樓觀欄楯。復以七寶爲之縷絡懸飾其側。復以白珠明月珠摩尼珠。爲之交絡遍覆其上。殊特妙好清淨光輝不

可勝言。其餘菩薩聲聞所居宮宇。亦復如是。彼諸天及世人。衣服飲食華香繅絡。傘蓋幢旛微妙音樂。隨意而現。所居宮宇樓閣。稱其形色高下大小。或以一寶二寶乃至無量衆寶。悉化現而成。然宮宇有隨意高大浮於空中若雲氣者。有不能隨意高大。止在地上如世間者。其故非他能隨意者。乃前世求道時慈心精進。益作諸善德厚所致。不能隨意者。乃前世求道時不慈心精進。作善微少德薄所致。若衣服飲食則皆平等。惟宮宇不同。所以別進有動墮。德有大小示衆見之。此講堂宮宇。初無作者。亦無所從來。以此佛願大德重。自然化生。

寶池大小分第十七

佛言。阿彌陀佛剎中講堂宮宇。勝於此世界中第六天上天帝所居。百千萬倍終不可及。其內外復有自然流泉及諸池沼。與自然七寶俱生。有純一寶池者。其底沙亦以一寶。若黃金池者底白銀沙。水晶池者底琉璃沙。珊瑚池者底琥珀沙。有二寶爲一池者。其底沙亦以二寶。若黃金白銀池者。底沙則以水晶琉璃。若水晶琉璃池者。底沙則以珊瑚琥珀。若珊瑚琥珀池者。底沙則以碾磈瑪瑙。若三寶四寶以至七寶。共爲一池則底沙亦如是。此諸寶池有方四十里者。有方五十里者。有方六十里者。如是展轉漸大。以至於方二萬四百八十里若大海。然是諸池者。皆菩薩聲聞諸上善人生長之所。有時浴於其間。若彼佛池其方倍此。皆七寶相間而成白

珠明月珠摩尼珠爲之底沙。是諸池者。皆八功德水湛然盈滿。清淨香潔味如甘露。其間復有百種異華。枝皆千葉。光色既異。香氣亦異芬芳馥郁不可勝言。

百千萬倍不可以及。澡雪形體分第二十。佛言。阿彌陀佛剎中。諸菩薩聲聞諸上善人。若入七寶池中澡雪形體。意欲令水沒足水即沒足。欲令至膝水即至膝。欲令至腰至腋。以至于頸。水亦如是。欲淋灌其身悉如其意。欲令其水如初。即亦如初。調和冷暖無不順適。開神悅體滌滌清慮。清明澄潔瑩若無形。既出浴已。各坐於一蓮華之上。自然微風徐動吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。吹諸寶華皆成異香。散諸菩薩聲聞大衆之上。華墮地者積厚四寸。極目明麗芳香無比。及至小妻自然亂風吹去。諸菩薩聲聞大衆。有欲聞法音者。有欲聞音樂者。有欲聞華香者。有皆不欲聞者。其欲聞者輒獨聞之。不欲聞者寂無所聞。各適其意無所違忤。其爲快樂常得自然。

極之壽

句者比類分第十九

佛言。譬如句者在帝王之側。相容儀寧可類否。阿難答言。句者在帝王之側。羸陋醜惡無以爲喻。百千萬倍不可以及。所以然者。皆坐前世不植德本。積財不施富有益慳。但欲唐得貪求無厭。不信修善得福益作諸惡。如是壽終墮於惡趣。受諸長苦。得出爲人下賤醜弊示衆見之。所以帝王人中尊貴。皆由宿世積德所致。慈惠溫良博施兼濟。損己利物無所違爭。是以壽終應生天上享其福樂。餘慶猶存遂生王家。自然尊貴儀容端正。衆所敬事。美衣珍饈隨心服御。自非宿福何以能然。佛言。汝言是矣。若言形相威光。帝王雖人中尊貴。比轉輪聖王。猶如鄙陋若彼句者在帝王之側。轉輪聖王天下第一。比忉利天王。又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王。又百千萬倍不可以及。第六天王比阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。又

深畢進業分第二十一

佛言。饒皆洛已各往修進。有在地講經者。有在地誦經者。有在地自說經者。有在地口授經者。有在地聽經者。有在地念經者。有在地思道者。有在地坐禪一心者。有在地經行者。仍有在虛空中講經者。在虛空中誦經者。在虛空中自說經者。在虛空中口授經者。在虛空中聽經者。在虛空中念經者。在虛空中思道者。在虛空中坐禪一心者。在虛空中經行者。其間有未得須陀洹者。因是得須陀洹。未得斯陀含者。因是得斯陀含。未得阿那含者。得阿那含。未得阿羅漢者。得阿羅漢。有未得不

退轉地菩薩者。乃得不退轉地菩薩。各隨其質而有所得。莫不欣然適意而悅。

佛說大阿彌陀經卷下

國學進士龍舒王日休校輯

池流法音分第二十二

佛言。諸寶池中其水轉相灌注。不遲不疾。波揚無量。自然妙聲。或作說佛聲。或作說法聲。或作說僧聲。或說寂靜聲。說空無我聲。說大慈悲聲。說波羅蜜聲。說十力無畏不共法聲。說諸通慧聲。說無所作聲。說不起滅聲。說無上忍聲。乃至說甘露灌頂一切妙法。如是等聲。稱其所欲。莫不聞者。喜悅無量。發清淨心。無諸分別。正直平等。成熟善根。永不退於無上菩提。於彼世界。不復聞於地獄餓鬼畜生夜叉。殺生偷盜。斷斷惡口兩舌。如是等一切惡聲。聞且絕。無況有其質。但有自然清淨之音。自然快樂之事。是故其利名曰極樂。

池岸花樹分第二十三

佛言。諸寶池岸上。有無數栴檀香樹。吉祥果樹。花果恒芳香氣流布。又有天優鉢羅華。鉢曇摩華。拘牟頭華。分陀利華。雜色光茂。彌覆水上。復有七種寶樹。其純一寶樹者。根莖枝葉花果。皆以一寶。二寶爲一樹者。根莖枝葉花果。皆以二寶。三寶爲一樹者。

根莖枝葉花果。間以三寶。四寶爲一樹者。根莖枝葉。各以一寶。其華與果同於根莖。五寶爲一樹者。根莖枝葉花果。各以一寶。果則同於其根。六寶爲一樹者。根莖枝葉花果。各以一寶。七寶爲一樹者。亦復如是。惟加其節益用一寶。如是諸樹種種各自異行。行行相植。莖莖相望。枝枝相准。葉葉相向。花花相順。果果相當。如是行列數百千里。間以寶池。又復如是。乃至周遍世界。榮色光耀。不可勝視。清風時發。自成微妙音聲。無可比者。

樹音妙樂分第二十四

佛言。如世間帝王有萬種音樂。不如轉輪聖王諸音樂中一音之美。百千萬倍。如轉輪聖王萬種音樂。不如忉利天王諸音樂中一音之美。百千萬倍。如忉利天王萬種音樂。不如第六天王諸音樂中一音之美。百千萬倍。如第六天王萬種音樂。不如阿彌陀佛剎中諸七寶樹一音之美。百千萬倍。復有自然種種妙樂。而其音聲無非妙法。清暢嘹亮微妙和雅。十方世界音聲之中最爲第一。

自然飲食分第二十五

佛言。阿彌陀佛剎中諸往生者。其飲食時有欲銀鉢者。有欲金鉢者。有欲水晶琉璃鉢者。有欲珊瑚琥珀碾磑碼碼鉢者。或欲明月珠摩尼珠白玉紫金等鉢。皆隨其意。化現在前。百味飲食充滿其中。酸醎辛淡各如所欲。多亦不餘。少亦不缺。亦不以美故過量而食。惟以資益氣力。食已自然消散而無遺滓。或

但見色聞香意以爲食。自然化去。再欲食時復現如前。極彼剎中清淨安穩微妙快樂。大於無爲泥洹之道。

景象殊勝分第二十六

佛言。阿彌陀佛剎中。皆諸菩薩聲聞諸上善人。無有婦女。皆壽命無央數劫。皆洞視徹聽遙相瞻見。遙相聞語聲。皆求善道者無復異人。其面日皆端正淨好無復醜陋。其體性皆智慧勇健無復庸愚。其所欲言皆豫相知。意心所存念無非道德。形於談說無非正事。皆相愛敬無或憎嫉。皆相順序或無差池。動合禮義穆若弟兄。言語誠實轉相教令。欽若承受不相違戾。意皆潔清無所貪染。姪決瞋怒愚癡之態。盡絕無餘。邪心妄念消釋無有。神氣和靜。體力輕清樂從經道。啓迪慧性通其宿命。雖歷萬劫。已所從來靡不知之。復知十方世界去來現在之事。復知無央數大上地下人民。以至蜎飛蠕動之類。心意所念口所欲言。復知此等衆生。當於何劫何歲盡度脫爲人。得生極樂世界。或作菩薩。或作聲聞。皆豫知之。其有神智洞達威力自在者。能於掌中擎一切世界。

道場寶樹分第二十七

佛言。阿彌陀佛剎中。其道場樹高一千六百由旬。四布枝樹八百由旬。根入寶地五百由旬。及一切衆寶自然合成。花果敷榮。作無量百千殊麗之色。於其樹上。復以月光摩尼寶。帝網摩尼寶。持海輪寶。如是等衆寶莊嚴周匝其間。復垂愛寶瓔珞。大緣寶瓔珞。

青真珠瓔珞。如是等衆瓔珞莊飾。復有真妙

寶網羅覆其上。成百千萬色種種異變。無量

光艷照耀無極。或時微風徐動演出無量妙

法音聲。其聲流布遍諸佛刹。衆生聞者得深

法忍。住不退轉地無其耳病。以至成就無上

菩提。若有衆生。見此樹者乃至成佛。於其

中間不生眼病。若有衆生。聞樹香者乃至成

佛。於其中間不生鼻病。若有衆生。食樹果

者乃至成佛。於其中間舌亦無病。若有衆生

樹光照者乃至成佛。於其中間身亦無病。若

有衆生。觀想樹者乃至成佛。於其中間心得

清涼。遠離貪等煩惱之病。皆得甚深法忍。

住不退轉地。彼刹諸天人世人。見此樹者得

三法忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無

生法忍。如是樹木花果。與諸衆生而作佛事。

皆以此佛本願力故。堅固願故。精進力故。

威神力故。

寶網音香分第二十八

佛言。阿彌陀佛刹中。復有無量寶網羅覆其

上。皆以金銀真珠百千雜寶。奇妙珍異莊嚴

校飾。周匝四面垂以寶網。光色晃耀盡極嚴

麗。又有自然德風徐動。不寒不暑溫和柔軟。

不遲不疾吹諸寶網及諸寶樹。演發無量微

妙法音。流布萬種清淨德香。其有聞者塵勞

垢習自然不生。風觸其身皆得快樂。譬如比

丘得滅盡定三昧。或時風吹散花遍滿其刹。

隨色次第而不雜亂。柔軟光澤馨香芬烈。足

履其上。陷下四寸。隨舉足已還復如故。花用

已訖自然化沒。

蓮花現佛分第二十九

佛言。阿彌陀佛刹中。衆寶蓮華周遍世界。一

一寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。青色

青光。白色白光。玄黃朱紫之色。其光亦然。

燦爛煥明耀日月。一一華中。出三十六百

千億光。一一光中。出三十六百千億佛。其身

皆紫金色相好殊特。一一諸佛。又放百千光

明。普爲十方衆生說微妙法。如是諸佛各各

安立無量衆生於佛正道。

大會說法分第三十

佛言。阿彌陀佛爲諸菩薩聲聞及諸天世人。

廣宣大教敷演妙法之時。皆以次序大會於

七寶講堂。佛初爲諸菩薩聲聞及諸天世人

說法。莫不欣然悅適心得解悟。各隨其資而

有所得。即時四方自然微風。吹諸寶樹作五

百音聲。復吹諸寶花停結空中。枝葉下向以

成供養。既而墜地則自然亂風吹去。於是第

一四天王天諸天人。持百千花香百千音樂。

自空而降以供養佛及菩薩聲聞之衆。聽聞

說法。散諸香花。奏諸音樂。於是第二忉利天。

上至欲界諸天。以至第七梵天。及三十六天。

如是等天諸天人。各持百千香華。百千音樂

轉相倍勝。自空而降。皆以前後次序更相開

避。供養佛及菩薩聲聞之衆。聽佛說法散諸

香花。奏諸音樂。諸天人有未得須陀洹道

者。有未得斯陀含道者。有未得阿那含道者。

有未得阿羅漢道者。有未得不退轉地菩薩

者。聞佛說法即心開意解。隨所未得而自得

之。當此之時。熙然歡喜不可勝言。

十方聽法分第三十一

佛言。其次東方恒河沙數諸佛。各遣無量無

數菩薩。及無量無數聲聞之衆。持諸香華

幢幡寶蓋。種種供具前以獻佛。各禮足已。

稱讚寶刹功德莊嚴。聽說妙法皆大喜悅。作

禮而去。其次南方世界。恒河沙數諸佛。各

遣無量無數菩薩。及無量無數聲聞之衆。持

諸香華幢幡寶蓋。種種供具前以獻佛。各禮

足已。稱讚寶刹功德莊嚴。聽說妙法皆大喜

悅。作禮而去。其次西方北方。日隅上下亦

復如是。爾時世尊。復說偈言。

東方諸世界 數若恒河沙

一一世界中 聲聞與菩薩

無量復無數 各發最勝心

持諸妙供養 往獻阿彌陀

南西北四隅 上下亦如是

悉皆供獻已 旋繞懷愛敬

讚歎大福田 最上復希有

皆由宿願弘 精進無窮極

究達神通慧 遊入勝法門

具足功德寶 妙智無等倫

慧日朗世間 消除生死雲

莊嚴極樂刹 威神巨思議

曠蕩已無邊 佛刹絕無比

稱讚既如是 欽慕不能已

復以天妙花 散空成寶蓋

縱廣百由旬 色相愈新麗

假茲伸供養 自喜還自慶

願我積衆善 致我刹亦然

先了諸法性 夢幻本來空
大度諸衆生 遠大無窮極
如是寶刹者 何憂不可成
爾時佛慈悲 開導一切心
神通化大光 從佛面門出
四散數無窮 普照億佛刹
人天咸親已 還歸佛智中
時會諸有情 敬歎未曾有
願與沈淪者 盡證菩提道

觀音發問第三十二

爾時佛說此偈已。會中有觀自在菩薩。即從座起。合掌向佛而作是言。世尊。以何因緣。阿彌陀佛於其面門。放無量光照諸佛刹。惟願世尊方便解說。令諸衆生及他方菩薩。聞是語已心生解悟。於佛菩提志樂趣求。永無退轉。佛言。汝當諦聽吾爲汝說。彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇劫前。爲菩薩時。發大誓言。我於未來世成佛時。若有十方世界。無央數諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。聞我名號。或頂禮憶念。或稱讚歸依。或香花供養。如是衆生速生我刹。見此光明即得解脫。若諸菩薩見此光明。即得授記證不退位。手持香華及諸供具。往十方無邊佛刹。供養諸佛而作佛事。增益功德。經須臾頃復還本刹。是故光明而入佛頂。

菩薩出供分第三十三

佛言。阿彌陀佛刹中。諸菩薩承佛威神。一食之頃遍至十方無量世界。供養諸佛。隨心所欲。花香伎樂。衣蓋幢幡。無數供養之具。自

然化現在前。珍妙殊特非世所有。輒以奉佛及諸菩薩聲聞之衆。或欲獻花者。即於空中化成花蓋。小者周圍四十里。或五十里。或六十里。如是展轉漸大。有至於六百萬里。名隨其小大停於空中。以成圓象勢皆下向以成供養。光色照耀香氣普薰。不可勝言。既已用已。隨其前後以次化沒。諸菩薩復於空中共奏天樂。以微妙音歌歎佛德。聽受經法喜悅無量。既供養已忽然輕舉。還至本刹猶爲未食之前。

菩薩功德分第三十四

佛言。阿彌陀佛刹中諸菩薩衆。容貌柔和相好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不滿足。深入法門得無生忍。諸菩薩道究竟明了。調伏諸根身心柔軟。安住寂靜盡般涅槃。深入正慧無復餘習。依佛所行七覺聖道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。敷演正法廣度有情。除彼一切煩惱之患。等觀三界空無所有。知一切法悉皆寂滅。無相無爲無因無果。無取無捨無縛無脫。去諸分別遠離顛倒。堅固不動如須彌山。智慧明了如日月朗。廣大如海出功德寶。熾盛如火燒煩惱薪。忍辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛空無邊不障一切故。如蓮華出水離一切染故。如雷音震響出法音故。如雲霓降法雨故。如風動樹長菩提芽故。如牛王聲異衆牛故。如龍象威難可測故。如良馬行乘無失故。如師子座離怖畏故。如尼拘陀樹覆蔭大

衆故。如優曇鉢華難值遇故。如金剛杵破邪山故。如梵王身生梵衆故。如金翅鳥勝羣龍故。如空中禽無住跡故。如雪山照功德淨故。如慈氏觀法界等故。專樂求法心無厭足。常欲廣說志無疲倦。擊法鼓建法幢。曜慧日除癡暗。修六和敬常爲師導。爲世燈明最勝福田。拔諸欲刺以安群生。功德殊勝莫不尊重。恭敬供養無量諸佛。常爲諸佛所共讚歎。究竟菩薩諸波羅蜜。修空無相無願三昧。及不生不滅諸三昧門。遠離聲聞緣覺之地。阿難。彼諸菩薩。成就如是無量功德。我但爲汝舉要言之。若廣說者雖歷一劫不能窮盡。

泥洹去者分第三十五

爾時座中有阿逸多菩薩。即從座起。合掌問佛。阿彌陀佛刹中諸聲聞。有般泥洹者否。佛言。此四天下星汝見之否。答云。皆已見之。佛言。如大目犍連飛行四天下。一日一夜可盡知其星數。彼刹聲聞之衆。尚百千億倍。於四天下星。不可盡知其數。其一聲聞般泥洹者。猶如大海減去一滯不覺其少。其般泥洹者數雖衆多。猶如大海減去一溪之水亦不覺其少。雖般泥洹者及無央數。其現在者與新得聲聞者。其數亦無量無極。猶如大海減一恒河之水而不覺其少。使天下諸水皆入於海。亦不能覺海水增多。所以者何。以海爲天下諸水之王。容納無窮。彼佛刹中亦復如是。使十方無央數佛刹諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆往生其中。亦不能覺彼刹人數增多。所以者何。以彼刹獨冠於十方

無央數佛刹。而至廣大曠若無邊。所以者何。本其爲菩薩時。志願廣大精進不懈。積德無窮。故能如是。

光明大小分第三十六

佛言。阿彌陀佛。與其刹中諸菩薩聲聞。頂中光明各有大小。諸聲聞頂中光明各照七丈。諸菩薩頂中光明各照千億萬里。有二菩薩尊爲第一。其一一名觀世音。一名大勢至。常在佛側坐侍政論。佛與二菩薩對議十方世界未來現在之事。佛欲使二菩薩往他方佛所。神足而往。駛疾如佛。分身生此世界助佛揚化。於彼刹中不失現在。其智慧威神最爲第一。頂中光明各照千佛世界。世間人民善男子善女人。若有急難恐怖或值官事。一心歸命觀世音菩薩。無不得解脫者。其佛頂中光明極大極明。彼世界中日月星辰。以佛光勝故亦無光耀。皆住空中亦不運轉。故無一日二日一月二月。亦無歲數亦無劫數。以此間計之。彼佛光明。後無數劫無數劫。重復無數劫無數劫。不可復計劫。終無冥晦之時。其世界無壞亦復如是。

恩德無窮分第三十七

佛言。阿彌陀佛。於世間教化。意欲度脫十方無央數佛刹中諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆往生其刹悉令得泥洹之道。其間欲作佛者。即令修菩薩行以至成佛。既成佛已轉相教化。度脫十方無央數世界中諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。往生其刹者不可勝數。作菩薩以至成佛者。亦不可勝數。是此

佛恩德。及於十方世界。無窮無極不可思議。

佛壽人數分第三十八

佛言。汝欲知阿彌陀佛壽命無極否。阿逸多對言。誠欲聞知。佛言。明聽。悉十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆得爲人。又皆作緣覺聲聞。共坐禪一心。合其智慧爲一智慧。以計數彼佛壽命。幾千億萬劫。無有能知者。其諸菩薩聲聞。及彼刹諸天世人壽命。亦復如是。復令十方各千世界中諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆得爲人。又皆作緣覺聲聞。共坐禪一心。合其智慧爲一智慧。以計數彼刹中諸菩薩聲聞幾千億萬人。莫有能盡知者。彼佛壽命浩浩渺渺無窮無極。誰能信知惟佛知耳。

遞次作佛分第三十九

阿逸多復白佛言。阿彌陀佛功德壽命。威神光明乃如是耶。佛言。彼佛至般泥洹時。觀世音菩薩乃當作佛掌握化權。教化度脫。十方世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆令得泥洹之道。欲作佛者則至作佛。既作佛已轉相教化轉相度脫。如一大師阿彌陀佛。無有窮極。其恩德所及一無有異。復住無央數劫無央數劫不可復計劫。一一皆法阿彌陀佛乃般泥洹。其次大勢至菩薩作佛掌握化權。教化度脫一如阿彌陀佛。經歷劫數永無般泥洹時。

佛智無極分第四十

阿難復從座起。長跪合掌而白佛言。他方

世界皆有須彌山。阿彌陀佛刹中獨無此山何耶。佛言。汝有疑於佛耶。十方世界無窮無極。不可思議。佛智亦如是。其中諸大海水。欲以一人斗量而盡。汝智亦如是。往昔過去世億萬億劫。有億萬億佛。各自有名號。無有同我名號釋迦文者。復經億萬億劫。有同我名號。如是積劫不已。其同我名號者。乃如恒河水邊流沙。一沙一佛。此屬過去。我盡見之。今現在面南正坐。見南方億萬億世界。其中有佛。各自有名號。無有同我名號釋迦文者。又復過億萬億世界。有同我名號。如是過世界不已。其有同我名號者。乃如恒河水邊流沙。一沙一佛。東西北方四隅上下。亦復如是。此屬現在。我盡見之。將來億萬億劫中。有億萬億佛。各自有名號。無有同我名號釋迦文者。復經億萬億劫。有同我名號。如是積劫不已。其同我名號者。如恒河水邊流沙。一沙一佛。此屬未來。我盡見之。是知佛之智慧。能通十方世界。去來現在無窮無極。不可思議。豈可以斗量之智而妄窺測。

獨無須彌分第四十一

阿難聞佛所言。則大恐怖毛髮聳然。復白佛言。非敢有疑於佛。所以問者。以他方世界四天王天及忉利天。皆依須彌山而住。彼獨無此山。恐佛般泥洹後。有來問者無以告之。故以問佛。佛言。他方世界第三炎摩天。上至第七梵天。皆何所依而住。對言。自然在於空中。佛言。彼刹中無須彌山。其四天王

與忉利二天。亦復如是。天人行業果報不可思議。其諸衆生住行業之地。亦不可思議。況彼佛威神浩大。凡有作為無施。不可無須彌山。無復何疑。

十方稱讚分第四十二

佛告阿難。東方有恒河沙世界。諸佛出廣長舌相。放無量光。說誠實言。稱讚阿彌陀佛功德不可思議。南方亦有恒河沙數世界。諸佛出廣長舌相。放無量光。說誠實言。稱讚阿彌陀佛功德不可思議。西方北方四隅上下。亦復如是。所以者何。欲令諸天帝王人民。盡聞阿彌陀佛名號。憶念受持歸依供養求其利。是人命終必得往生。若有衆生聞其名號。信心喜悅。乃至一念至誠迴向。願生其利。必得往生。惟除五逆誹謗正法。

三輩往生分第四十三

佛言。十方世界諸天人民。有志心欲生阿彌陀佛刹者。別爲三輩。其上輩者。捨家棄欲而作沙門。心無貪慕。持守經戒。行六波羅蜜。修善薩業。一向專念阿彌陀佛。修諸功德。是人則於夢中見佛及諸菩薩聲聞。其命欲終時。佛與聖衆悉來迎致。即於七寶水池蓮華中化生。爲不退轉地菩薩。智慧威力神通自在。所居七寶宮宇。在於空中。去佛所爲近。是爲上輩生者。其中等者。雖不能往作沙門。大修功德。常信受佛語。深發無上菩提之心。一向專念此佛。隨方修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向願生其利。命欲終時。佛亦現其身光明

相好。與諸大衆在其人前。即隨往生。亦住不退轉地。功德智慧。次於上輩生者。其下輩生者。不能作諸功德。不發無上菩提之心。一向專念。每日十聲念佛。願生其利。命欲終時。亦夢見此佛。遂得往生。所居七寶宮宇。惟在於地。去佛所爲遠。功德智慧。又次於中輩生者。

必修十善分第四十四

佛言。行菩薩道生阿彌陀佛刹者。即得不退轉地菩薩。具三十二相。紫磨金色八十種好。漸次以入佛位。欲於何方世界作佛。皆如所願。若不能大精進禪定。盡持經戒。必修十善。一不殺生。二不偷盜。三不邪淫。四不調欺。五不飲酒。六不兩舌。七不惡口。八不妄言。九不嫉妬。十不貪欲。不斬吝。不瞋恨。不邪見。篤於孝順。謹於誠信。信受佛語。深信作善得福。奉持如是善法。晝夜思惟阿彌陀佛。及彼刹種種功德莊嚴。志心歸依頂禮供養。是人命終心不顛倒。即得往生。聞無量無數諸佛。稱讚此佛功德。永不退轉無上菩提。復有三等分第四十五。

佛言。其次齋戒清淨。一心常念阿彌陀佛。欲生其利。十晝夜不斷絕者。命終必得往生。縱不得晝夜。當絕慮去憂。勿與家事。勿近婦人。端身正心。斷除愛欲。齋戒清淨。志心憶念彼佛。持誦名號。欲生其利。止一晝夜不絕斷者。命終亦得往生。若有善男子善女人。發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益衆生。所作善緣。悉以施與。令得安樂。當憶此佛及

彼刹境界。是人命絕往生。即如佛色相種種莊嚴。寶聖圍繞。速聞無上妙法。

一生補佛分第四十六

佛言。諸往生者。皆具足三十二相。究竟深入妙法要義。諸根明利。其初鈍根者。成就二忍。利根者。得不可計無生法忍。皆當一生遂補佛處。所以者何。彼佛刹中。皆住於正定之聚。無諸邪聚及不定之聚。復無三種過失。一者心無虛妄。二者住不退轉。三者善無唐捐。所以生於彼者。有進無退。直至成佛。惟有宿願速度衆生。則以弘誓功德而自莊嚴。入他方生死界中。作師子吼說法度脫。爾時阿彌陀佛。以威神力。令彼教化一切衆生。皆發信心。乃至成佛。於其中間不受惡趣。神通自在。常識宿命。雖生五濁惡世。形跡與同。其清淨快樂。無異本刹。

大會寶池分第四十七

佛言。十方無央數世界諸天人民。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。往生阿彌陀佛刹者。群衆大會於七寶池中。人人各坐一大蓮華之上。自陳前世所持經戒。所作善法。所從來生本末。其所好法。及所得淺深。與智慧多寡。從上次下轉相言之。其人若不豫作諸善。不明經理。於此應對。自然促迫。其心慚悔。悔亦無及。但慷慨發憤。慕及等夷。

世人極苦分第四十八

佛言。世人於劇惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。無貴賤貧富。無少長男女。皆憂財物累念積慮。爲心走使。無時安息。若有田憂田

有宅憂宅。有牛馬六畜奴婢。衣食什物。悉共憂之。尊貴豪富既有斯患。墾結于心不能自適。若貧窮下劣常苦困乏。無田亦憂欲有其田。無宅亦憂欲有其宅。無牛馬六畜奴婢。衣食什物無不愛之。欲其皆有。適有一物復缺一物。適有是事復缺是事。勤苦若此。休息無時。不達於道德。迷沒於瞋怒。貪恨於貨色。坐斯不得道。當入苦惡趣展轉其中。雖數千億劫無有出期。痛不可言。極可哀感。今語汝等世間之事。擇其善者勤而行之。愛欲榮華不可常保。皆當別離。無可樂者。乘佛在世當勤精進。願生極樂世界。

五道昭明分第四十九

佛言。苦心與語令得解脫。若不信悟無益。其人大命將至。悔亦何及。天地之間五道昭明。恢廓浩渺。窮冥冥。業報相生。轉相承受。美惡慘毒。皆自當之。孰使如是。理之自然。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從暗入暗。世人昧此惡道不絕。故有自然地獄餓鬼。禽獸蜎飛蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無由出離。是為大患。痛不可言。惟修淨土直得超去。壽數隨意分第五十

彌勒復白佛言。今聞佛所說莫不喜悅。諸天人民以至蜎飛蠕動之類。皆蒙慈恩。授解脫法。佛語教誡甚善甚深。佛言。汝從無數劫來修菩薩行。欲度諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。從汝得道者無央數。至得泥洹之道者。亦無央數。汝及十方世界諸天帝王人民。若

比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷等。從無數劫來流轉五道。憂畏勤苦不可具言。至于今世生死不絕。與佛相值。聽受經法。又復得聞阿彌陀佛。快哉甚善。吾助汝喜。汝今可厭生老病死痛苦。惡露不淨。無可樂者。宜自決斷。端身正行。益作諸善。修己潔體。洗除心垢。言行忠信。表裏相應。人能自度。轉相拯濟。精明求願。積累善本。雖一切勤苦亦須與之。後生阿彌陀佛。快樂無極。長與道德合明。永拔生死根本。無復貪恚愚癡苦惱之患。欲壽一劫百劫。千劫萬億劫。無央數劫。不可復計。劫皆隨意所欲。無不得之。欲衣得衣。欲食得食。皆如其意。次於泥洹之道。汝等各宜精進。無得狐疑。無得中悔。自為過咎。以至生於彼剎邊地。雖在七寶城中。經五百歲。受其困謫。八端檢束分第五十一

佛言。汝等當自端身。當自端心。耳目鼻口手足。皆當自端。束檢中外。無隨嗜欲。益作諸善。當布恩施德。不犯道禁。忍辱精進。一心智慧。展轉復相教化。使彼為德立善。慈心正意。齋戒清淨。如是一晝夜。勝於阿彌陀佛剎中。為善百歲。所以者何。以彼剎中無修營為物。皆自有。人悉為善。無毛髮之惡。於此修善十晝夜。勝於他方佛剎為善千歲。所以者何。他方佛剎悉皆為善。無造惡之所。故其福德亦皆自然。其次有世界。為善者多。為惡者少。亦有自然之物。不待修營。若此世界中。為惡極多。為善極少。不自修治。物無自有。或轉相欺誑。勞心苦形。如是忽務末營寧息。吾

哀世人教誨切至。令超彼岸。永脫苦趣。衆見佛相分第五十二

佛告阿難。汝起整衣合掌恭敬。面西為阿彌陀佛作禮。阿難如教作禮。白佛言。願見阿彌陀佛。及極樂世界。與諸菩薩。聞大眾。說是語已。阿彌陀佛。即放大光明。普照一切世界。其中所有悉皆不現。惟見佛光。猶如劫水彌滿世界。爾時阿難。見阿彌陀佛。容體巍巍如黃金山。高出一切諸世界上。相好光明無不照耀。會中四衆悉皆覩見。佛言。我說阿彌陀佛及諸菩薩聲聞。及彼剎中自然七寶。及一切所有。與此相見有無異否。對言。今此所見。與佛所言一無有異。爾時諸天人人民。以至蜎飛蠕動之類。皆覩見阿彌陀佛光明。莫不慈心喜悅。諸地獄畜生餓鬼。有拷治痛苦者。即皆解脫。諸盲者悉皆能視。聾者即皆能聽。瘡者即皆能言。偃者即皆能伸。跛蹇者即皆能趨。凡病者即皆痊愈。諸狂愚者即皆智慧。姪洩者皆修梵行。瞋恨者皆慈和為善。有被毒者毒皆不行。鐘鼓琴瑟。經樂器諸伎不鼓自成五音之聲。婦女珠璣。亦皆自然震響。百鳥畜獸皆自然歡鳴。當此之時莫不喜悅。咸得過度。疑城胎生分第五十三

佛告彌勒。汝見彼剎有胎生否。對云。見。胎生者所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各於其中受諸快樂。如忉利天人。何因緣故彼剎而有胎生。佛言。若有衆生。修諸功德。願生彼剎。後有悔心。亦復疑惑。不信有彼佛剎。

不信有往生者。亦不信布施作善後世得福。其人雖爾續有念心。暫信暫不信。志意猶豫無所專據。臨命終時。佛乃化現其身。令彼目見。口雖不能言。其心即喜乃悔。不免作諸善。以悔過故其過差少。亦生彼刹。惟不能前至佛所。方入邊地見七寶城。即入其中。於蓮華中生。受身自然長大。飲食亦皆自然。其快樂如忉利天人。惟於城中經五百歲。不得見佛不聞經法。不見菩薩聲聞聖衆。無由供養於佛。修習菩薩功德。以此爲苦示其小謫。是故彼刹名爲胎生。當知生疑惑者失大利益。若有衆生信受經法。奉持齋戒作諸功德。至心迴向。命終即於七寶池中蓮華中生。跏趺而坐。須臾之間。身相光明智慧威神如諸菩薩。安得名爲胎生。他方諸大菩薩發心欲見阿彌陀佛。及諸菩薩聲聞。恭敬供養。命終徑於極樂世界七寶蓮華中化生。自然即時見佛。安得名爲胎生。

菩薩往生分第五十四

彌勒復白佛言。世尊。於此世界。有幾何不退轉地菩薩。往生阿彌陀佛刹。佛言。此世界有七百二十億。不退轉地菩薩。往生彼刹。一一菩薩已曾供養無央數佛。以此如彌勒者。皆當作佛。及諸小菩薩。及修習少功德者。不可勝計。皆當往生。不但我刹諸菩薩等往生於彼。他方佛刹亦復如是。其第一佛名光遠照。有八十億菩薩。皆當往生。第二佛名寶藏。有九十億菩薩。皆當往生。第三佛名無量音。有二百二十億菩薩皆當往生。

第四佛名無極光明。有二百五十億菩薩。皆當往生。第五佛名龍勝。有六百億菩薩。皆當往生。第六佛名勇光。有萬四千菩薩。皆當往生。第七佛名具足交絡。有十四億菩薩。皆當往生。第八佛名離垢光。有八十億菩薩。皆當往生。第九佛名德首。有八百一十億菩薩。皆當往生。第十佛名妙德山。有萬億菩薩。皆當往生。第十一佛名慧辯。有十億菩薩。皆當往生。第十二佛名無上華。有無數不可稱計菩薩。其地皆不退轉。智慧勇猛。已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百千億劫。大士所修堅固之法。斯等菩薩皆當往生。第十三佛名樂大妙音。有七百九十億大菩薩。諸小菩薩及比丘等。不可稱計。皆當往生。不特此十四刹中。諸菩薩衆皆當往生。十方無量佛刹中。其往生者甚多。無數不可復計。我但說十方無央數佛名號。晝夜一劫尙未能盡。況其菩薩當往生者。今爲汝等。乃略言之。

聞法因緣分第五十五

佛言。世間人民前世爲善。乃得聞阿彌陀佛名號功德。若慈心喜悅志意清淨。毛髮皤然淚即出者。皆前世嘗行佛道。或他方佛所。嘗爲菩薩固非凡人。若不信心。亦不信佛語者。乃惡道中來。餘殃未盡。愚癡不解。未當解脫。多有菩薩。欲聞此經而不得聞。若得聞者。於無上道永不退轉。故當信受讀誦如說修行。吾今爲汝等說此經典。令見阿彌陀佛及其國土。與一切所有當爲者。必勉爲之。

當來之世經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經百歲。衆生值遇無不得度。若有衆生。於此經典書寫供養。受持讀誦爲人演說。乃至晝夜思惟佛刹。及佛身功德。臨壽終時。佛與聖衆現其人前。經須臾間。即生彼刹。正法難聞分第五十六

言

佛言。佛世難值。正法難聞。如來所言必應從順。於此經典作大守護。爲諸衆生長夜利益。超生淨利永離五趣。爾時世尊。復說偈言。若不往昔修福慧。於此正法不能聞。已曾欽奉諸如來。故有因緣聞此義。聞已受持及書寫。讀誦讚演并供養。如是上心求往生。決定徑歸極樂刹。上品上生復何疑。彼佛刹樂無邊際。皆賴平時修積力。聲聞緣覺滿世間。惟佛與佛乃能知。假使長壽諸衆生。盡其神智莫能測。稱讚如來功德身。命住無數俱胝劫。大聖法王宣妙法。究竟淺智不能盡。若有受持揚說者。眞是菩提殊勝友。佛說是經已時。彌勒菩薩。長老阿難。諸菩薩聲聞。及十方來諸大衆。靡不喜悅。信受奉行。

佛說大阿彌陀經卷下

右龍舒居士王廬中日休。校正四譯經文。析爲五十六分。無量壽尊因地果海。綸次煥然。安樂世界眞景佳致。皎如指掌。披卷詳閱。端坐靜思。則七寶莊嚴。混成字

宙。聖賢海會。聲教儀刑。密移於此土矣。大哉壽尊之願力。奇哉淨域之境象。美哉虛中之盛心也。第十四分增入。阿闍世王太子。與五百長者子一段緣起。則知如來法門廣大。不拒來者。凡具是志。歸斯受之。不意法藏之後。復見此人。塵劫之外。淨利相望。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。後學之士。觀斯記削。寧無開風而興起者乎。至第三十九分則現在會中。二法王子。曠劫精勤。位隣等妙。次補佛處。掌握化權。一曰普光功德山王。二曰善住功德寶王。後無央劫相繼出興。到此則安樂舊號。轉而為衆寶善集莊嚴矣。此則備見於他經。約其依報住處。蓋在彼界第四兜率天宮。而此書之所未及言者。其第三十二分。二法王子。於彼佛土。智慧威神。德業輝光。最爲第一。入則坐侍正論。出則揚化他方。於彼刹中不失現在。故圓通大士。元住海山。瓊瑤童子。曾紹祖位。法起於此。願輪與彼行海。雖未之逮。而實有志焉。方法藏菩薩之發是願也。先佛世尊。勉而謂曰。譬如大海。一人斗量。歷劫不止。尚可見底。況人志心求道。精進不止。何求不得。何願不遂。至哉斯言。與今釋尊所以勸駕。阿闍王子。五百同盟之意。則一而已矣。然第六分中。尚有一字闕文。所當校正而增修者。案釋尊所述。無量壽如來。本起因地。正以然燈出興之時。爲彼佛發心起行。劫數久近之準。蓋泝然燈

而上。經涉五十三重過量劫數。乃至古佛世自在王。則然燈以往。當更增次前二字以別之。然後知其世數懸遠。位序著明。若但言次有某佛。則是沿然燈而下。所歷劫數四十九重。方至世自在王。則佛出之後。先發心之久近。舛誤多矣。故愚以謂。當於光遠佛以上。各加一前字。共加五十二前字。則五十三覺皇興世之序。無量壽如來因地之的。時分條理。井然不紊。事相顧求。了無舛差。傳之久遠。以詔無窮。真可以會人天於聖域。閉惡道於永劫矣。余得此書。喜不能寐。手不停披。但讀至此猶有遺憾。是用齋心炷熏。對越玄元聖母。及紫府先生。白華老人。而題其後焉。虛中居士。神遷淨域。必已位登上地。天眼智證。必已洞燭。此問九原。可作同聲相應。必有契於斯文。淳祐己酉建日除夕。海山舊住空常氏法起謹跋

No. 365

御製無量壽佛贊

西方極樂世界尊 無量壽佛世希有
能滅無始億劫業 令彼苦惱悉消除
若人能以微妙心 嘗以極樂爲觀想
廣與衆生分別說 舉目即見阿彌陀
佛身色相顯光明 閻浮檀金無與等
其高無比由句數 六十萬億那由他

眉間白毫五須彌 紺眼弘澄四大海
光明演出諸毛孔 一孔遍令諸大千
一界中有一河沙 沙有八萬四千相
一一相中復如是 作者觀者隨現前
以觀佛身見佛心 衆生憶想見化佛
從相入得無生忍 以三昧受無邊慈
佛身無量廣無邊 化導以彼宿願力
有憶想者得成就 神通如意滿虛空
衆生三種具三心 精進勇猛無退轉
即得如來手接引 七寶宮殿大光明
其身踴躍金剛臺 隨從佛後彈指頃
行大乘解第一義 即生七寶蓮池中
阿彌陀佛大慈悲 十力威德難贊說
稱名一聲起一念 八十億劫罪皆除
以是濟拔無有窮 是以名爲無量壽
昔世尊居耑闍崛 與大衆說妙因緣
離憂惱與閻浮提 超脫一切諸苦趣
淨妙國卽極樂界 修三福發菩提心
作是念者住堅專 故說無量壽佛觀
如是功德不可說 不可說者妙光明
無量清淨平等施 猶如以水投海中
斷彼一切顛倒想 雖有聖智難分別
濕性混合無不同 稽首瞻禮卽西方
人人皆爲無量壽

佛說觀無量壽佛經

宋西域三藏重刊耶舍譯
如是我聞 一時佛在王舍城耑闍崛山中

與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩三萬二千。文殊師利法王子。而爲上首。爾時王舍大城有一太子。名阿闍世。隨順調達惡友之教。收執父王頻婆娑羅。幽閉置於七重室內。制諸群臣。一不得往。國大夫人名韋提希。恭敬大王。澡浴清淨。以酥蜜和麝用塗其身。諸環珞中盛。葡萄漿蜜以上王。爾時大王。食麝飲漿。求水漱口。漱口畢已。合掌恭敬。向耆闍崛山。遙禮世尊。而作是言。大目乾連是吾親友。願興慈悲。授我八戒。時目乾連如鷹隼飛。疾至王所。日日如是。授王八戒。世尊亦遣尊者富樓那。爲王說法。如是時間經三七日。王食麝蜜得聞法。故顏色和悅。時阿闍世問守門人。父王今者猶存在耶。時守門人者白言。大王。國大夫人身塗麝蜜。環珞盛漿。持用上王。沙門目連及富樓那。從空而來。爲王說法。不可禁制。時阿闍世聞此語已。怒其母曰。我母是賊。與賊爲伴。沙門惡人。幻惑呪術。令此惡王多日不死。即執利劍欲害其母。時有一臣名曰月光。聰明多智。及與耆婆爲王作禮。自言大王。臣聞毘陀論經說劫初已來有諸惡王貪國位故殺害其父一萬八千。未曾聞有無道害母。王今爲此殺逆之事。汚刹利種。臣不忍聞。是梅陀羅。我等不宜復住於此。時二大臣說此語竟。以手按劍却行而退。時阿闍世驚怖惶懼。告耆婆言。汝不爲我耶。耆婆白言。大王。慎莫害母。王聞此語懺悔求救。即

便捨劍止不害母。勸語內官。閉置深宮。不令復出。時韋提希被幽閉已。愁憂憔悴。遙向耆闍崛山。爲佛作禮而作是言。如來世尊在昔之時。恒遣阿難來慰問我。我今愁憂。世尊威重無由得見。願遣目連尊者阿難。與我相見。作是語已。悲泣兩淚遙向佛禮。未舉頭頃。爾時世尊在耆闍崛山。知韋提希心之所念。即勅大目連運及以阿難。從空而來。佛從耆闍崛山沒。於王宮出。時韋提希禮已舉頭。見世尊釋迦牟尼佛。身紫金色。坐百寶蓮華。目連侍左。阿難在右。釋梵護世諸天在虛空中。普雨天華持用供養。時韋提希見佛世尊。自絕環珞。舉身投地。號泣向佛白言。世尊。我宿何罪生此惡子。世尊復有何等因緣。與提婆達多共爲眷屬。唯願世尊爲我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處。地獄。餓鬼。畜生。盈滿。多不善聚。願我未來不聞惡聲。不見惡人。今向世尊五體投地。求哀懺悔。唯願佛日教我觀於清淨業處。爾時世尊放眉間光。其光金色。遍照十方無量世界。還住佛頂。化爲金臺如須彌山。十方諸佛淨妙國土。皆於中現。或有國土七寶合成。復有國土純是蓮花。復有國土如自在天宮。復有國土如頗梨鏡。十方國土皆於中現。有如是等無量諸佛國土。嚴顯可觀。令韋提希見。時韋提希白佛言。世尊。是諸佛土。雖復清淨皆有光明。我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊教

我思惟教我正受。爾時世尊即便微笑。有五色光從佛口出。一一光照頻婆娑羅王頂。爾時大王雖在幽閉。心眼無障遙見世尊。頭面作禮。自然增進成阿那含。爾時世尊告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念諦觀彼國淨業成者。我今爲汝廣說衆寶。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名爲淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲未來世一切衆生爲煩惱賊之所害者。說清淨業。善哉韋提希快問此事。阿難。汝當受持廣爲多衆宣說佛語。如來今者。教韋提希及未來世一切衆生觀於西方極樂世界。以佛力故當得見彼清淨國土。如執明鏡自見面像。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得無生法忍。佛告韋提希。汝是凡夫心想羸劣。未得天眼。不能遠觀。諸佛如來有異方便。令汝得見。時韋提希白佛言。世尊。如我今者以佛力故見彼國土。若佛滅後諸衆生等。濁惡不善五苦所逼。云何當見阿彌陀佛極樂世界佛告韋提希。汝及衆生。應當專心繫念一處。想於西方。云何作想。凡作想者。一切衆生

① 爾時世尊即微笑。有五色光從佛口出。一一光照頻婆娑羅王頂。爾時大王雖在幽閉。心眼無障遙見世尊。頭面作禮。自然增進成阿那含。爾時世尊告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念諦觀彼國淨業成者。我今爲汝廣說衆寶。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名爲淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲未來世一切衆生爲煩惱賊之所害者。說清淨業。善哉韋提希快問此事。阿難。汝當受持廣爲多衆宣說佛語。如來今者。教韋提希及未來世一切衆生觀於西方極樂世界。以佛力故當得見彼清淨國土。如執明鏡自見面像。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得無生法忍。佛告韋提希。汝是凡夫心想羸劣。未得天眼。不能遠觀。諸佛如來有異方便。令汝得見。時韋提希白佛言。世尊。如我今者以佛力故見彼國土。若佛滅後諸衆生等。濁惡不善五苦所逼。云何當見阿彌陀佛極樂世界佛告韋提希。汝及衆生。應當專心繫念一處。想於西方。云何作想。凡作想者。一切衆生

自非生實有目之徒皆見日沒當起想念。正坐西向諦觀於日。令心堅住。事想不移。見日欲沒狀如懸鼓。既見日已。閉目開目皆令明了。是為日想。名曰初觀。作是觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。佛告阿難及韋提希。初觀成已。次作水想。想見西方一切皆是大水。見水澄清。亦令明了。無分散意。既見水已。當起水想。見水映徹。作琉璃想。此想成已。見琉璃地內外映徹。下有金剛七寶金幢。擎琉璃地。其幢八方八楞具足。一一方面百寶所成。一一寶珠有千光明。一光明八萬四千色。映琉璃地。如億千日。不可具見琉璃地上。以黃金繩雜圓間錯。以七寶界分齊分明。一一寶中有五百色光。其光如花。又似星月。懸處虛空。成光明臺。樓閣千萬百寶合成。於臺兩邊各有百億花幢無量樂器。以為莊嚴。八種清風從光明出。鼓此樂器。演說苦空無常無我之音。是為水想。名第二觀。此想成時。一觀之極令了了。閉目開目。自不令散失。唯除食時。恒憶此事。作此觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。佛告阿難及韋提希。水想成已。名為粗見極樂國地。若得三昧。見彼國地了了分明。不可具說。是為地想。名第三觀。

為邪觀。佛告阿難及韋提希。地想成已。次觀寶樹。觀寶樹者。一一觀之作七重行樹。想一一樹高八千由旬。其諸寶樹七寶花葉無不具足。一一華葉作異寶色。琉璃色中出金色光。頗梨色中出紅色光。馬腦色中出車渠光。車渠色中出綠真珠光。珊瑚琥珀一切眾寶以為映飾。妙真珠網彌覆樹上。一一樹上有七重網。一一網間有五百億妙華宮殿。如梵王宮。諸天童子自然在中。一童子有五百億釋迦毘楞伽摩尼寶。以為瓔珞。其摩尼光照百由旬。猶如和合百億日月。不可具名。眾寶間錯色中上者。此諸寶樹行行相當。葉葉相次。於眾葉間生諸妙花。花上自然有七寶果。一一樹葉縱廣正等二十五由旬。其葉千色有百種畫。如天綵。有衆妙華作閻浮檀金色。如旋火輪。宛轉葉間。踊生諸果。如帝釋瓶。有大光明。化成幢幡無量寶蓋。是寶蓋中映現三千大千世界一切佛事。十方佛國亦於中現。見此樹已。亦當次第一一觀之。觀見樹莖枝葉華果。皆令分明。是為樹想。名第四觀。作是觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。佛告阿難及韋提希。樹想成已。次當想水。欲想水者。極樂國土有八池水。一一池水七寶所成。其寶柔軟。從如意珠王生。分為十四支。一一支作七寶色。黃金為渠。渠下皆以雜色金剛以為底沙。一一水中有六十億七寶蓮花。一一蓮華圓正等十二由旬。其摩尼水流注華間。尋樹上下。其聲微

妙。演說苦空無常無我諸波羅蜜。復有讚歎諸佛相好者。從如意珠王。踊出金色微妙光明。其光化為百寶色鳥。和鳴哀雅。常讚念佛法念僧。是為八功德水想。名第五觀。作是觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。佛告阿難及韋提希。眾寶國土。一一界上有五百億寶樹。其樓閣中有無量諸天作天伎樂。又有樂器懸處虛空。如天寶幢。不鼓自鳴。此眾音中。皆說念佛法念比丘僧。此想成已。名為粗見極樂世界寶樹寶地寶池。是為總觀想。名第六觀。若見此者。除無量億劫極重惡業。命終之後必生彼國。作是觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。除苦惱法。汝等憶持廣為大眾分別解說。說是語時。無量壽佛住立空中。觀世音大勢至。是二大士侍立左右。光明熾盛。不可具見。百千閻浮檀金色。不得為比。時韋提希見無量壽佛已。接足作禮。白佛言。世尊。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。未來眾生當云何觀。無量壽佛及二菩薩。佛告韋提希。欲觀彼佛者。當起想念。於七寶地上作蓮花想。令其蓮花一一葉作百寶色。有八萬四千脈。猶如天畫。一一脈有八萬四千光。了了分明。皆令得見。華葉小者縱廣二百五十由旬。如是蓮華有八萬四千大葉。一一葉間有百億摩尼珠王。以為映飾。一一摩尼珠放千光明。其光如蓋。七寶合成。遍覆

●日十(欲沒之處)●●(作是觀...成已)二十八字一●, 流布本亦同 ●(想見西方一切皆是大水)一●, 流布本亦同 ●澄流布本作歌
●食二●, 流布本亦同 ●(作此觀...成已)二十八字二●(如此想者)四字●, 流布本亦同 ●粗二●●, 流布本亦同 ●
●車渠一●, 流布本亦同 ●(有)一●, 流布本亦同 ●(寶)一●, 流布本亦同 ●樹二●, 流布本亦同 ●宛二●, 流布
本亦同 ●隨一●, 流布本亦同 ●(作是觀...成已)二十八字一●, 流布本亦同 ●明註曰水宋藏作池●, 流布本無欲字 ●(妙)
十色● ●(從)一●, 流布本亦同 ●(作是觀...韋提希)二十四字一●, 流布本亦同 ●樓下流布本有閣字 ●吾流布本作佛
十(上)● ●(一一)一●, 流布本亦同 ●華十(具)● ●(大)一●, 流布本亦同 ●問下流布本有各字 ●流布本無珠字

地上釋迦毘楞伽。摩尼寶以為其臺。此蓮花臺。八萬金剛甄叔迦寶。梵摩尼寶妙真珠網。以為交飾。於其臺上。自然而有四柱寶幢。一一寶幢如百千萬億須彌山。幢上寶網如夜摩天宮。復有五百億微妙寶珠。以為映飾。一一寶珠有八萬四千光。一一光作八萬四千異種金色。一一金色遍其寶土。處處變化各作異相。或為金剛臺。或作真珠網。或作雜花雲。於十方面隨意變現。施作佛事。是為花座想。名第七觀。

佛告阿難。如此妙花。是本法藏比丘願力所成。若欲念彼佛者。當先作此妙花座想。作此想時。不得雜觀。皆應一一觀之。一一葉。一一珠。一一光。一一臺。一一幢。皆令分明。如於鏡中自見。面像。此想成者。滅除五百億劫生死之罪。必定當生極樂世界。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。佛告阿難。及韋提希。見此事已。次當想佛。所以者何。諸佛如來。是法界身。遍入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念諸觀。彼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。想彼佛者。先當想像。閉目開目。見寶像如閼浮檀金色。坐彼華上。像既坐已。心眼得開。了了分明。見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列。諸天寶網。覆樹上。衆寶羅網。滿虛空中。見如此事。極令明了。如觀掌中。見此事已。復當更作一大蓮華左佛

左邊。如前蓮華等。無有異。復作一大蓮華。在佛右邊。想一觀世音菩薩像。坐左華座。亦放金光。如前無異。想一大勢至菩薩像。坐右華座。此想成時。佛菩薩像皆放妙光。其光金色。照諸寶樹。一樹下亦有二蓮華。諸蓮華上各有。一佛二菩薩像。遍滿彼國。此想成時。行者當聞。水流光明。及諸寶樹。鳥鳴。鶯鶯皆說妙法。出定入定。恒聞妙法。行者所聞。出定之時。憶持不捨。令與修多羅合。若不合者。名為妄想。若與合者。名為正觀。想見極樂世界。是為心想像。名第八觀。作是觀者。除無量億劫生死之罪。於現身中得念佛三昧。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

佛告阿難。及韋提希。此想成已。次當更觀。無量壽佛身相光明。阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閼浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫。右旋宛轉。如五須彌山。佛眼清淨。如四大海水。清白分明。身諸毛孔。演出光明。如須彌山。彼佛圓光。如百億三千大千世界。於圓光中。有百萬億那由他恒河沙化佛。一一化佛。亦有衆多無數化菩薩。以為侍者。無量壽佛有八萬四千相。一一相中。各有八萬四千隨形好。一一好中。復有八萬四千光明。一一光明。遍照十方世界。念佛衆生。攝取不捨。其光相好。及與化佛。不可具說。但當憶想。令心明見。見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛。故名念佛三昧。作是觀者。名

觀一切佛身。以觀佛身故。亦見佛心。諸佛心者。大慈悲是。以無緣慈。攝諸衆生。作此觀者。捨身他世。生諸佛前。得無生忍。是故智者。應當繫心。諦觀無量壽佛。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉間白毫。極令明了。見眉間白毫相者。八萬四千相好。自然當見。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛。得見無量諸佛。故諸佛現前。受記。是為遍觀一切色相。名第九觀。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

佛告阿難。及韋提希。見無量壽佛。了了分明已。次亦應觀觀世音菩薩。此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬。身紫金色。頂有肉髻。頂有圓光。面各百千由旬。其圓光中有五百化佛。如釋迦牟尼。一一化佛。有五百菩薩。無量諸天。以為侍者。舉身光中。五道衆生。一切色相。皆於中現。頂上毘楞伽摩尼妙寶。以為天冠。其天冠中。有一立化佛。高二十五由旬。觀世音菩薩面如閼浮檀金色。眉間毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數百千化佛。一一化佛。無數化菩薩。以為侍者。變現自在。滿十方世界。譬如紅蓮花色。有八十億微妙

佛告阿難。及韋提希。見無量壽佛。了了分明已。次亦應觀觀世音菩薩。此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬。身紫金色。頂有肉髻。頂有圓光。面各百千由旬。其圓光中有五百化佛。如釋迦牟尼。一一化佛。有五百菩薩。無量諸天。以為侍者。舉身光中。五道衆生。一切色相。皆於中現。頂上毘楞伽摩尼妙寶。以為天冠。其天冠中。有一立化佛。高二十五由旬。觀世音菩薩面如閼浮檀金色。眉間毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數百千化佛。一一化佛。無數化菩薩。以為侍者。變現自在。滿十方世界。譬如紅蓮花色。有八十億微妙

①(摩尼)一。流布本亦同 ②交一校。③一校。流布本亦同 ④五百億。五萬億。五百億。流布本亦同 ⑤(蓮)一。流布本亦同 ⑥(阿)流布本亦同 ⑦(名)十。流布本亦同 ⑧(先)作想。當先作此花座想。⑨(像)既一見像。流布本亦同 ⑩(樹)二其。流布本亦同 ⑪(放)金光一作金色。⑫(放)妙光一作放光明。流布本亦同 ⑬(及)韋提希。一。⑭(老)二。⑮(下)同。⑯(清淨)一。流布本亦同 ⑰(清)二。⑱(流)布本無中字。⑲(光)流布本作光明。⑳(想)二相。㉑(明)二眼。㉒(諸)一。流布本亦同 ㉓(生)十。法。㉔(相)一。流布本亦同 ㉕(見)二現。流布本亦同 ㉖(受)一。流布

光明以爲瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴事。手掌作五百億雜蓮華色。手指端一指端有八萬四千畫猶如印文。一畫有八萬四千色。一色有八萬四千光。其光柔軟普照一切。以此寶手接引衆生。舉足時。足下有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。下足時。有金剛摩尼花布散一切。莫不彌滿其餘身相衆好具足。如佛無異。唯頂上肉髻及無見頂相。不及世尊。是爲觀觀世音菩薩真寶色身想。名第十觀。

佛告阿難。若欲觀觀世音菩薩。當作是觀。作是觀者不遇諸禍。淨除業障。除無數劫生死之罪。如此菩薩。但聞其名獲無量福。何況諦觀。若有欲觀觀世音菩薩者。當先觀頂上肉髻。次觀天冠。其餘衆相亦次第觀之。悉令明了如觀掌中。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。

佛告阿難及韋提希。次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小亦如觀世音。圓光面各二百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明照十方國。作紫金色。有緣衆生皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光。即見十方無量諸佛淨妙光明。是故號此菩薩名無邊光。以智慧光普照一切。令離三塗得無上力。是故號此菩薩名大勢至。此菩薩天冠有五百寶蓮華。一寶華有五百寶臺。一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相。皆於中現。頂上肉髻如鉢頭摩花。於肉髻上有寶瓶。盛諸光明普現佛事。餘諸身相如

觀世音等無有異。此菩薩行時。十方世界一切震動。當地動處各有五百億寶花。一寶花莊嚴高顯。如極樂世界。此菩薩坐時。七寶國土一時動搖。從下方金光佛剎乃至上方光明佛剎。於其中間無量無數分身無量壽佛分身觀世音大勢至。皆悉雲集極樂國土。側塞空中。坐蓮華座。演說妙法。度苦衆生。作此觀者。名爲觀見大勢至菩薩。是爲觀大勢至色身相。觀此菩薩者名第十一觀。除無數劫阿僧祇生死之罪。作是觀者不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。此觀成已。名爲具足觀觀世音及大勢至。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。佛告阿難及韋提希。見此事時當起想。想作心自見生於西方極樂世界於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想。作蓮華開想。蓮華開時。有五百色光來照身想。眼目開想。見佛菩薩滿虛空中。水鳥樹林及與諸佛。所出音聲皆演妙法。與十二部經合。若出定時憶持不失。見此事已。名見無量壽佛極樂世界。是爲普觀想。名第十二觀。無量壽佛化身無數。與觀世音及大勢至。常來至此行人之所。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。

佛告阿難及韋提希。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。但想佛像得無量福。況復觀佛具足身相。阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆真金色。圓光化佛及寶蓮花。如上所說。觀世音菩薩及大勢至。於一切處身同衆生。但觀首相。知是觀世音。知是大勢至。此二菩薩助阿彌陀佛。普化一切。是爲難想觀。名第十三觀。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。

佛告阿難。及韋提希。凡生西方有九品人。上品上生者。若有衆生願生彼國者。發三種心。即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。復有三種衆生。當得往生。何等爲三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願。願生彼佛國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。生彼國時。此人精進勇猛。故阿彌陀如來與觀世音及大勢至無數化佛百千比丘聲聞大眾無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。觀世音大勢至與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。行者見已歡喜踊躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身衆相具足。見諸

若下流布本有字 薩十(者)同 流布本亦同 (當)一 流布本亦同 悉流布本作本 佛告...韋提希 一 流布本亦同 亦同 次觀流布本作次復應觀 (二)一 流布本亦同 (蓮)一 流布本亦同 鉢流布本作蓋 (各)一 流布本亦同 則二及 爲觀二爲正觀 爲觀流布本作爲正觀若他觀者名爲邪觀十一字 (見)一 流布本亦同 相流布本作想 及相下無觀此菩薩者五字 觀下流布本有觀此菩薩者五字 數二 流布本亦同 (及)一 流布本亦同 (作是...韋提希)二十四字 一 流布本亦同 想作心自見二自心 流布本亦同 蓮二加 (若)一 流布本亦同 定十(之) 流布本亦同 想二相 (及)一 流布本亦同 (作是...邪觀)十六字 一 流布本亦同 況復流布本作何況二字 相二

菩薩色相具足。光明寶林演說妙法。聞已即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。是名上品上生者。上品中生者。不必受持讀誦方等經典。善解義趣。於第一義心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此功德。迴向願求。生極樂國。行此行者。命欲終時。阿彌陀佛與觀世音及大勢至。無量大眾。眷屬圍繞。持紫金臺至行者前。讚言。法子。汝行大乘。解第一義。是故我今來迎。接汝。與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國七寶池中。此紫金臺如大寶花。經宿即開。行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。佛及菩薩俱放光明。照行者身。目即開明。因前宿習善聞。衆聲純說。甚深第一義諦。即下金臺。禮佛合掌。讚歎世尊。經於七日。應時即於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。應時即能飛至十方。歷事諸佛。於諸佛所修諸三昧。經一小劫。得無生法忍。現前受記。是名上品中生者。上品下生者。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。以此功德。迴向願求。生極樂國。彼行者命欲終時。阿彌陀佛及觀世音。并大勢至。與諸眷屬。持金蓮華。化作五百化佛。來迎此人。五百化佛一時授手。讚言。法子。汝今清淨。發無上道心。我來迎汝。見此事時。即自見身坐金蓮花。坐已華合。隨世尊後。即得往生七寶池中。一日一夜蓮花

乃開。七日之中。乃得見佛。雖見佛身。於衆相好。心不明了。於三七日後。乃了了見。聞衆音聲。皆演妙法。遊歷十方。供養諸佛。於諸佛前。聞甚深法。經三小劫。得百法明門。住歡喜地。是名上品下生者。是名上輩生想。名第十四觀。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

佛告阿難及韋提希。中品上生者。若有衆生。受持五戒。持八戒齋。修行諸戒。不造五逆。無衆過惡。以此善根。迴向願求。生於西方極樂世界。行者臨命終時。阿彌陀佛與諸比丘。眷屬圍繞。放金色光。至其人前。演說苦空無常無我。讚歎出家得離衆苦。行者見已。心大歡喜。自見己身坐蓮花臺。長跪合掌。爲佛作禮。未舉頭頃。即得往生極樂世界。蓮花尋開。當華敷時。聞衆音聲。讚歎四諦。應時即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。是名中品上生者。中品中生者。若有衆生。若一日一夜。持八戒齋。若一日一夜。持沙彌戒。若一日一夜。持具足戒。威儀無缺。以此功德。迴向願求。生極樂國。戒香薰修。如此行者。命欲終時。見阿彌陀佛與諸眷屬。放金色光。持七寶蓮花。至行者前。行者自聞空中有聲。讚言。善男子。如汝善人。隨順三世諸佛教。故我來迎汝。行者自見坐蓮花上。蓮花即合。生於西方極樂世界。在寶池中。經於七日。蓮花乃敷。花既敷已。開目合掌。讚歎世尊。聞法歡喜。得須陀洹。經半劫。已成阿羅漢。是名中品中

生者。中品下生者。若有善男子。善女人。孝養父母。行世仁義。此人命欲終時。遇善知識。爲其廣說阿彌陀佛國土樂事。亦說法藏比丘四十八大願。聞此事已。尋即命終。譬如壯士屈伸臂頃。即生西方極樂世界。生經七日。遇觀世音及大勢至。聞法歡喜。得須陀洹。過一小劫。成阿羅漢。是名中品下生者。是名中輩生想。名第十五觀。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

佛告阿難及韋提希。下品上生者。或有衆生。作衆惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人。多造惡法。無有慚愧。命欲終時。遇善知識。爲其讚大乘法。十二部經。首題名字。以聞如是諸經名故。除却千劫極重惡業。智者復教。合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之罪。爾時彼佛。即遣化佛化觀世音。化大勢至。至行者前。讚言。善哉。善男子。汝稱佛名。故罪消滅。我來迎汝。作是語已。行者即見化佛光明。遍滿其室。見已歡喜。即便命終。乘寶蓮花。隨化佛後。生寶池中。經七七日。蓮花乃敷。當花敷時。大慈觀世音菩薩。及大勢至菩薩。放大光明。住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。經十小劫。具百法明門。得入初地。是名下品上生者。得聞佛名。法名。及聞僧名。聞三寶名。即得往生。佛告阿難及韋提希。下品中生者。或有衆生。毀犯五戒。八戒。及具足戒。如此愚人。偷僧祇物。盜現前僧物。不淨說法。無有慚愧。以

○至流布本作到 ○信十(信) ○即二取 ○流布本亦同 ○俱放二俱時 ○俱時放 ○流布本亦同 ○飛十(行通) ○流布本亦同 ○(法) ○一 ○流布本亦同 ○(後) ○一 ○流布本亦同 ○(并) ○一 ○流布本亦同 ○眷屬二眷屬 ○(化) ○一 ○流布本亦同 ○佛告二復次 ○惡二惡 ○流布本亦同 ○(行) ○一 ○流布本亦同 ○持二受持 ○流布本亦同 ○聞二見 ○乃二聞 ○(大) ○一 ○流布本亦同 ○(生) ○一 ○(已) ○十 ○得須陀洹 ○一 ○流布本亦同 ○過流布本作經 ○惡法二衆惡 ○流布本亦同 ○讚二說 ○(化佛) ○一 ○(善哉) ○一 ○流布本亦同 ○(以) ○十 ○已二日 ○(及大勢至菩薩) ○一 ○(釋迦) ○一 ○(生) ○十八字 ○

諸惡法而自莊嚴。如此罪人。以惡業故。墮墮地獄。命欲終時。地獄衆火一時俱至。遇善知識以大慈悲。即爲說阿彌陀佛十力威德。廣讚彼佛光明神力。亦讚戒定慧解脫解脫知見。此人聞已。除八十億劫生死之罪。地獄猛火化爲涼風。吹諸天華。華上皆有化佛菩薩。迎接此人。如一念頃。即得往。生七寶池中蓮花之內。經於六劫蓮花乃敷。當華敷時。觀世音大勢至。以梵音聲安慰彼人。爲說大乘甚深經典。聞此法已。應時即發無上道心。是名下品中生者。佛告阿難及韋提希。下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經多劫受苦。無窮如。此愚人臨命終時。遇善知識種種安慰。爲說妙法。教令念佛。彼人苦逼不遑念佛。善友告言。汝若不能念。彼佛者。應稱歸命無量壽佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮花。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮花中。滿十二大劫。蓮花方開。當花敷時。觀世音大勢至。以大悲音聲。爲其人廣說實相除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。是名下品下生者。是名下輩生想。名第十六觀。

爾時世尊說是語時。韋提希與五百侍女。聞佛所說。應時即見極樂世界廣長之相。得見佛身及二菩薩。心生歡喜。歡未曾有。

豁然大悟。得無生忍。五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心。願生彼國。世尊悉記皆當往生。生彼國已。獲得諸佛現前三昧。無量諸天發無上道心。

爾時阿難。即從座起。前白佛言。世尊。當何名此經。此法之要當云何受持。佛告阿難。此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。亦名淨除業障生諸佛前。汝等受持無令忘失。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二大士。若善男子及善女人。但聞佛名二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。即是人中芬陀利花。觀世音菩薩大勢至菩薩。爲其勝友。當坐道場。生諸佛家。

佛告阿難。汝好持是語。持是語者。即是持無量壽佛名。佛說此語時。尊者目連。尊者阿難。及韋提希等。聞佛所說。皆大歡喜。爾時世尊。足步虛空。還着闍崛山。爾時阿難。廣爲大眾說如上事。無量人天龍神夜叉。聞佛所說。皆大歡喜。禮佛而退。佛說觀無量壽佛經。

No. 366 (No. 867)
佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是

大阿羅漢。衆所知識。長老舍利弗。摩訶目乾連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶拘絺羅。離婆多。周梨槃陀迦。難陀。阿難陀。羅睺。憍梵波提。寶頭盧。頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄伽梵。阿菟樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天衆。俱。

爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。又舍利弗。極樂國土。有七寶池。

沙門。婆伽婆。有緣故。寫此經。千部。寫便一閱。一見俱得上品往生。一念一稱。阿彌陀。之國。遠近。有實。此妙因。六十四字。

① Sukhāvatīyūha. (小) ② 三藏三藏法師 ③ 流布本亦同 ④ 流布本亦同 ⑤ 流布本亦同 ⑥ 流布本亦同 ⑦ 流布本亦同 ⑧ 流布本亦同 ⑨ 流布本亦同 ⑩ 流布本亦同 ⑪ 流布本亦同 ⑫ 流布本亦同 ⑬ 流布本亦同 ⑭ 流布本亦同 ⑮ 流布本亦同 ⑯ 流布本亦同 ⑰ 流布本亦同 ⑱ 流布本亦同 ⑲ 流布本亦同 ⑳ 流布本亦同 ㉑ 流布本亦同 ㉒ 流布本亦同 ㉓ 流布本亦同 ㉔ 流布本亦同 ㉕ 流布本亦同 ㉖ 流布本亦同 ㉗ 流布本亦同 ㉘ 流布本亦同 ㉙ 流布本亦同 ㉚ 流布本亦同 ㉛ 流布本亦同 ㉜ 流布本亦同 ㉝ 流布本亦同 ㉞ 流布本亦同 ㉟ 流布本亦同 ㊱ 流布本亦同 ㊲ 流布本亦同 ㊳ 流布本亦同 ㊴ 流布本亦同 ㊵ 流布本亦同 ㊶ 流布本亦同 ㊷ 流布本亦同 ㊸ 流布本亦同 ㊹ 流布本亦同 ㊺ 流布本亦同 ㊻ 流布本亦同 ㊼ 流布本亦同 ㊽ 流布本亦同 ㊾ 流布本亦同 ㊿ 流布本亦同

法一乘 ① 流布本亦同 ② 即爲讚一爲 ③ 流布本亦同 ④ 讚一爲 ⑤ 流布本作說 ⑥ (游)十浪 ⑦ 流布本亦同 ⑧ (當華敷時) ⑨ 此二以 ⑩ 流布本亦同 ⑪ (彼佛) ⑫ 流布本亦同 ⑬ (歸命) ⑭ 流布本亦同 ⑮ (阿彌陀) ⑯ 時二後 ⑰ 往一生 ⑱ 開二因 ⑲ (當花敷) ⑳ (當花敷時) ㉑ 流布本亦同 ㉒ 即爲其人廣說 ㉓ 爲其廣說諸法 ㉔ 流布本亦同 ㉕ (爾時世尊) ㉖ 流布本亦同 ㉗ 第一觀 ㉘ 流布本亦同 ㉙ 得二遠 ㉚ (獲) ㉛ 流布本亦同 ㉜ (前) ㉝ 一 ㉞ (及) ㉟ 流布本亦同 ㊱ 流布本無即 ㊲ 分二 ㊳ 流布本亦同 ㊴ 目連二目 ㊵ 流布本亦同 ㊶ (尊者) ㊷ 流布本亦同 ㊸ 人天二諸天 ㊹ 流布本亦同 ㊺ 龍神二龍 ㊻ 流布本作及龍 ㊼ 流布本無佛之字 ㊽ 經十(一) ㊾ 蓋皆緣無緣求甘肅之味 ㊿ 緣成爲佛 ㊱ 緣成若之因

八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃。頗梨合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃。頗梨。車渠赤珠。馬瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。

又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。天雨曼陀羅華。其國衆生常以清旦。各以衣祴盛衆妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。

復次舍利弗。彼國常有種種奇妙難色之鳥。白鵝孔雀。鸚鵡。舍利迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。

舍利弗。彼佛國土微風吹動。諸寶行樹及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者。皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土成就如是功德莊嚴。

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀成佛已來。於今十劫。又

舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩摩訶薩。如是。舍利弗。彼佛國土成就如是功德莊嚴。

又舍利弗。極樂國土衆生。生者皆是阿鞞跋致。其中多有已生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。舍利弗。衆生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。是人終時心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有衆生聞是說者。應當發願生彼國土。

舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛。不可思議功德。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量轉佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量轉佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

無量轉佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。北方世界有焰肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。下方世界有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信。是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上

yapradīpa. 2. Yaśahprabha. 3. Mahārciskamdhā. 4. Merupradīpa. 5. Arantavīrya. ② 1. Amitāyus. 2. Amitaskamdhā. 3. Amitadhva. 4. Mahāprabha. 5. Mahārasmiprabha. 6. Mahāratnaketu. 7. Suddharāsmi. ③ 1. Mahārciskamdhā. 2. Dumdubbisvaranirghoṣa. 3. Duṣpradharṣa. 4. Ādityasambhava. 5. Jale-niprabha. ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 1. Sīṃha. 2. Yaśas. 3. Yaśahprabha. 4. Dharma. 5. Dharmadhva. 6. Dharmadhara. ① 1. Brahmaghoṣa. 2. Nakṣatrarāja. 3. Gaṇḍhottama. 4. Gaṇḍhaprabhāsa. 5. Mahārciskamdhā. 6. Ratnakosumasampuspitaḡātra. 7. Śālen-drarāja. 8. Ratnotpalaśrī. 9. Sarvārthadarśa. 10. Su-merukalpa.

①頗梨一玻璃。②流布本亦同。③車渠一玻璃。④流布本亦同。⑤馬瑙一玻璃。⑥流布本亦同。⑦天雨二雨天。⑧天流布本作雨。⑨Māp-darava. ⑩國一土。⑪白鵝。Hansa. ⑫孔雀。Mayura. ⑬鸚鵡。Soka. ⑭舍利。Sāri. ⑮迦陵頻伽。Kalaviṅka. ⑯共命之鳥。Jivajīvaka. ⑰鵝二鵝。⑱根。力。菩提分。聖道分。Indriya. Bala. Bodhyāṅga. Āryamārga. ⑲二道。⑳皆自然。㉑自然。㉒Amitābha. ㉓Amitāyus. ㉔十(衆)。㉕流布本亦同。㉖Avalambika. ㉗Ekajātīpratibuddha. ㉘[劫]。㉙Nāmadheya. ㉚Avikṣiptacitta. ㉛Aīsparyastacitta. ㉜Cittaprapidhāna. ㉝德十(之利)。㉞1. Akṣobhya. 2. Merudhvaja. 3. Malāmeru. 4. Meruprabhāsa. 5. Mañju-ghoṣa. ㉟Nirveṭṭhana. ㊱稱讚不可思議功德。Acintya-guṇa-parikīrtana. 一切諸佛所護念。Sarvabuddha-parigraha. ㊲1. Candrasū-

佛香光佛。大焰肩佛。難色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆爲一切諸佛。共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說。

舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。

舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知。我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說。此難信之法。是爲甚難。佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

無量壽佛。說往生淨土呪。南無阿彌多婆夜。哆他伽夜。哆地夜他。阿彌唎。上都婆毘。阿彌唎。悉耽婆毘。阿彌唎。毘迦蘭。伽彌膩。伽伽那。多迦。迦婆娑婆訶。

誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。命終之後。任運往生。

龍樹菩薩願生安養夢感此呪

耶舍三藏誦此呪。天平等鑄法師從耶舍三藏口受此呪。其人云。經本外國不來受持。呪法日夜六時各誦三七遍。晨夜薰燃。唱揚枝然香火於形象前。跪合掌誦三七遍。日日恒爾。即滅四重五逆十惡。謗方等罪。悉得除滅。現在不爲一切諸邪鬼神之所惱亂。命終之後。任運往生阿彌陀國。何況晝夜受持誦讀功德不可思議。

佛說阿彌陀經卷第一

No. 367 (No. 366)

稱讚淨土佛攝受經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住。督多林給孤獨園。與大慈侶衆千二百五十人俱。一切皆是尊宿聲聞。衆望所識。大阿羅漢。其名曰尊者舍利子。摩訶目犍連。摩訶迦葉。阿泥律陀。如是等諸大聲聞而爲上首。復與無量

菩薩摩訶薩俱。一切皆住不退轉位。無量功德衆所莊嚴。其名曰妙吉祥菩薩。無能勝菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。如是等諸大菩薩。而爲上首。復有帝釋大梵天王。堪忍界主。護世四王。如是上首。百千俱胝那由多諸天子衆。及餘世間無量天人。阿素洛等。爲聞法故。俱來會坐。

爾時世尊告舍利子。汝今知不。於是西方去此世界。過百千俱胝那由多佛土。有佛世界名曰極樂。其中世尊名無量壽及無量光。如來應正等覺。十號圓滿。今現在彼安隱住持。爲諸有情宣說甚深微妙之法。令得殊勝利益安樂。

又舍利子。何因何緣。彼佛世界名爲極樂。舍利子。由彼界中諸有情類無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂。是故名爲極樂世界。又舍利子。極樂世界淨佛土中處處皆有七重行列妙寶欄楯。七重行列寶多羅樹。及有七重妙寶羅網。周匝圍繞四寶莊嚴。金寶銀寶。吠琉璃寶。頗胝迦寶。妙飾間綺。舍利子。彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴。甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。處處皆有七妙寶池。八功德水。彌滿其中。何等名爲八功德水。一者澄淨。二者清冷。三者甘美。四者輕軟。五者潤澤。六者安和。七者飲時除飢渴等無量過患。八者飲已定能長養諸根四大。增益種種殊勝善根。多福衆生常樂受用。是諸寶池底布金沙。四面周匝有四階道。四寶莊

寶池底布金沙。四面周匝有四階道。四寶莊

①經受持者及聞諸佛流布本作諸佛所說名及經 ②共二之 ③說二漢 ④Paramadusakara. ⑤Sātā lokadhātu. ⑥5 Kaṣāya. (Kālpakāṣāya, dṛṣṭi-kāṣāya, kleśa-kāṣāya, sāta-kāṣāya, āyus-kāṣāya) ⑦已下依藏本較之 ⑧(大)一 ⑨ ⑩殊二項下

嚴甚可愛樂。諸池周圍有妙寶樹。間飾行列香氣芬馥。七寶莊嚴甚可愛樂。言七寶者。一金。二銀。三吠琉璃。四頗胝迦。五赤真珠。六阿濕摩揭拉婆寶。七牟娑落揭拉婆寶。是諸池中。常有種種雜色蓮華。量如車輪。青形青顯青光青影。黃形黃顯黃光黃影。赤形赤顯赤光赤影。白形白顯白光白影。四形四顯四光四影。舍利子。彼佛土中。有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。自然常有無量無邊衆妙伎樂。音曲和雅甚可愛樂。諸有情類聞斯妙音。諸惡煩惱悉皆消滅。無量善法漸次增長。速證無上正等菩提。舍利子。彼佛土中。有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。周遍大地真金合成。其觸柔軟香潔光明。無量無邊妙寶間飾。舍利子。彼佛土中。有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。晝夜六時。常雨種種上妙天華。光澤香潔細軟難色。雖令見者身心適悅。而不貪著。增長有情無量無數不可思議殊勝功德。彼有情類晝夜六時。常持供養無量壽佛。每晨朝時持此天華。於一食頃。飛至他方無量世界。供養百千俱胝諸佛。於諸佛所。各以百千俱胝。樹花。持散供養。還至本處。遊天住等。舍利子。彼佛土中。有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。

是故名爲極樂世界

又舍利子。極樂世界淨佛土中。常有種種奇妙可愛難色衆鳥。所謂鵝鴈鷺鷥。鴻鶴孔雀。鸚鵡鵙羅頻迦。命命鳥等。如是衆鳥。晝夜六時恒共集會。出和雅聲。隨其類音宣揚妙法。所謂甚深念住正斷。神足根力。覺道支等。無量妙法。彼土衆生聞是聲已。各得念佛念法念僧。無量功德熏修其身。汝舍利子。於意云何。彼土衆鳥。豈是傍生惡趣攝耶。勿作是見。所以者何。彼佛淨土無三惡道。尚不聞有三惡趣名。何況有實罪業所招傍生衆鳥。當知皆是無量壽佛變化所作。令其宣暢無量法音。作諸有情利益安樂。舍利子。彼佛土中有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。常有妙風。吹諸寶樹及寶羅網。出微妙音。譬如百千俱胝天樂同時俱作。出微妙聲甚可愛玩。如是彼土常有妙風。吹衆寶樹及寶羅網。擊出種種微妙音聲。說種種法。彼土衆生聞是聲已。起佛法僧念作意等無量功德。舍利子。彼佛土中有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。有如是等無量無邊不可思議甚希有事。假使經於百千俱胝那由多劫。以其無量百千俱胝那由多舌。一一舌上出無量聲。讚其功德亦不能盡。是故名爲極樂世界。

無量壽。舍利子。由彼如來及諸有情壽命無量無數大劫。由是緣故。彼土如來名無量壽。舍利子。無量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已來。經十大劫。舍利子。何緣彼佛名無量光。舍利子。由彼如來恒放無量無邊妙光。遍照一切十方佛土。施作佛事無有障礙。由是緣故。彼土如來名無量光。舍利子。彼佛淨土成就如是功德莊嚴。甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。無量壽佛常有無量聲聞弟子。一切皆是大阿羅漢。具足種種微妙功德。其量無邊不可稱數。舍利子。彼佛淨土成就如是功德莊嚴。甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。極樂世界淨佛土中。無量壽佛常有無量菩薩弟子。一切皆是一生所繫。具足種種微妙功德。其量無邊不可稱數。假使經於無數量劫。讚其功德終不能盡。舍利子。彼佛土中。成就如是功德莊嚴。甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。若諸有情生彼土者。皆不退轉。必不復墮諸險惡趣邊地下賤蔑戾車中。常遊諸佛清淨國土。殊勝行願念念增進。決定當證阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。彼佛土中。成就如是功德莊嚴。甚可愛樂。是故名爲極樂世界。

又舍利子。若諸有情聞彼西方無量壽佛清淨佛土無量功德衆所莊嚴。皆應發願生彼佛土。所以者何。若生彼土得與如是無量功

德衆所莊嚴。諸大士等同一集會。受用如是無量功德。衆所莊嚴清淨佛土。大乘法樂常無退轉。無量行願念念增進。速證無上正等菩提故。舍利子。生彼佛土諸有情類。成就無量無邊功德。非少善根諸有情類。當得往生無量壽佛極樂世界清淨佛土。

又舍利子。若有淨信諸善男子或善女人。得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號。極樂世界功德莊嚴。聞已思惟。若一日夜。或二或三。或四或五。或六或七。繫念不亂。是善男子或善女人。臨命終時。無量壽佛與其無量聲聞弟子菩薩衆俱。前後圍繞。來住其前。慈悲加祐。令心不亂。既捨命已。隨佛衆會。生無量壽極樂世界清淨佛土。

又舍利子。我觀如是利益安樂大事因緣。說誠諦語。若有淨信諸善男子或善女人。得聞如是無量壽佛不可思議功德名號。極樂世界淨佛土者。一切皆應信受發願。如說修行。生彼佛土。

又舍利子。如我今者稱揚讚歎無量壽佛無量無邊不可思議佛土功德。如是東方亦有現在不動如來。山幢如來。大山如來。山光如來。妙幢如來。如是等佛如。號伽沙住在東方。自佛淨土各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是南方亦有現在日月光如來。名稱光如來。大光如來。迷盧光如來。無邊

精進如來。如是等佛如。號伽沙住在南方。自佛淨土各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是西方。亦有現在無量壽如來。無量壽如來。無量光如來。無量幢如來。大自在如來。大光如來。光焰如來。大寶幢如來。放光如來。如是等佛如。號伽沙住在西方。自佛淨土各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是北方亦有現在無量光嚴通達覺慧如來。無量天鼓。震大妙音如來。大蘊如來。光網如來。婆羅帝王如來。如是等佛如。號伽沙住在北方。自佛淨土各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是下方亦有現在示現一切妙法正理。常放火王勝德光明如來。師子如來。名稱如來。覺光如來。正法如來。妙法如來。法幢如來。功德友如來。功德號如來。如是等佛如。號伽沙。住在下方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是上方。亦有現在梵音如來。宿

王如來。香光如來。如紅蓮華勝德如來。示現一切義利如來。如是等佛如。號伽沙。住在上方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是東南方。亦有現在最上廣大雲雷音王如來。如是等佛如。號伽沙。住東南方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是西南方。亦有現在最上日光名稱功德如來。如是等佛如。號伽沙。住西南方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是西北方。亦有現在無量功德火王光明如來。如是等佛如。號伽沙。住西北方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸佛攝受法門。

又舍利子。如是東北方。亦有現在無數百千俱胝廣慧如來。如是等佛如。號伽沙。住東北方。自佛淨土。各各示現。廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠諦言。汝等有情。皆應信受。如是稱讚不可思議佛土功德。一切諸

佛攝受法門

又舍利子。何緣此經。名為稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門。舍利子。由此經中。稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德。及十方諸佛世尊。為欲方便利益安樂諸有情故。各住本土。現大神變。說誠諦言。勸諸有情信受此法。是故此經。名為稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門。

又舍利子。若善男子或善女人。或已得聞。或當得聞。或今得聞。聞是經已。深生信解。生信解已。必為如是住十方面。十。說伽沙諸佛世尊之所攝受。如說行者。一切定於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土。是故舍利子。汝等有情。一切皆應信受領解。我及十方佛世尊語。當勤精進如說修行。勿生疑慮。

又舍利子。若善男子。或善女人。於無量壽極樂世界清淨佛土。功德莊嚴。若已發願。若當發願。若今發願。必為如是住十方面。十。說伽沙諸佛世尊之所攝受。如說行者。一切定於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土。是故舍利子。若有淨信諸善男子或善女人。一切皆應於無量壽極樂世界清淨佛土。深信信解。發願往生。勿行放逸。

又舍利子。如我今者。稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德。彼十方諸佛世尊。亦稱讚我不可思議無邊功德。皆作是

言。甚奇希有。釋迦寂靜。釋迦法王如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛世尊。乃能於是堪忍世界。五濁惡時。所謂劫濁。諸有情濁。諸煩惱濁。見濁。命濁。於中證得阿耨多羅三藐三菩提。為欲方便利益安樂諸有情故。說是世間極難信法。是故舍利子。當知我今於此難堪忍世界。五濁惡時。證得阿耨多羅三藐三菩提。為欲方便利益安樂諸有情故。說是世間極難信法。甚為希有。不可思議。

又舍利子。於此難堪忍。世界五濁惡時。若有淨信諸善男子或善女人。聞說如是一切世間極難信法。能生信解。受持演說。如教修行。當知是人。甚為希有。無量佛所曾種善根。是人命終。定生西方極樂世界。受用種種功德莊嚴清淨佛土大乘法樂。日夜六時。親近供養無量壽佛。遊歷十方供養諸佛。於諸佛所聞法受記。福慧資糧疾得圓滿。速證無上正等菩提。時薄伽梵說是經已。尊者舍利子等。諸大聲聞。及諸菩薩摩訶薩眾。無量天人阿素洛等。一切大眾聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

稱讚淨土佛攝受經

No. 368

拔一切業障根本得生淨土神呪

出小無量壽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

奉

詔重譯

南無阿彌多婆夜哆

哆地切三夜他阿彌利

哆六悉耽婆毘七阿彌利

彌利哆十毘迦蘭哆一伽彌膩

多迦隸十瑟婆訶

若有善男子善女人。能誦此呪者。阿彌陀佛

常任其頂日夜擁護。無令怨家而得其便。現

世常得安隱。臨命終時任運往生。

阿彌陀經不思議神力傳

昔長安僧叙法師。慧崇。僧顯。慧通。近至後

周。實禪師。景禪師。西河黨法師等數百餘人。

並生西方。西河綽禪師等。因見覺法師得生

淨土。各率有緣。專修淨土之業。綽師又撰西

方記驗。名安樂集流行。又晉朝遠法師。入廬

山三十年不出。乃命同志。白黑有一百二十

三人。立誓期於西方。鑿山銘願。至陳天嘉年。

廬山珍禪師。於坐時見有數百餘人。共乘七

寶華前往西方。珍禪師遂求附載。其船上人

報云。法師雖講得涅槃經亦大不可思議緣。

法師未誦得阿彌陀經及呪。所以不得同去。

法師遂廢講業。日夜專誦彌陀經及呪。計

應滿二萬遍。未終四七日前。夜向四更有神

應滿二萬遍。未終四七日前。夜向四更有神

①說二發②四二如③〔生信解已〕④〔子〕⑤〔十諸佛〕⑥世界二界中⑦〔等〕⑧〔稱讚〕⑨〔稱讚〕⑩〔稱讚〕⑪〔稱讚〕⑫〔稱讚〕⑬〔稱讚〕⑭〔稱讚〕⑮〔稱讚〕⑯〔稱讚〕⑰〔稱讚〕⑱〔稱讚〕⑲〔稱讚〕⑳〔稱讚〕㉑〔稱讚〕㉒〔稱讚〕㉓〔稱讚〕㉔〔稱讚〕㉕〔稱讚〕㉖〔稱讚〕㉗〔稱讚〕㉘〔稱讚〕㉙〔稱讚〕㉚〔稱讚〕㉛〔稱讚〕㉜〔稱讚〕㉝〔稱讚〕㉞〔稱讚〕㉟〔稱讚〕㊱〔稱讚〕㊲〔稱讚〕㊳〔稱讚〕㊴〔稱讚〕㊵〔稱讚〕㊶〔稱讚〕㊷〔稱讚〕㊸〔稱讚〕㊹〔稱讚〕㊺〔稱讚〕㊻〔稱讚〕㊼〔稱讚〕㊽〔稱讚〕㊾〔稱讚〕㊿〔稱讚〕

羅娑伽羅婆。離四十羅娑伽羅阿地咄囉。四十
久舍離三十波羅囉久舍離四十毘久舍離五十
咄囉四十修陀多至囉四十修波羅。舍多至
囉四十修波羅囉囉囉四十修離十修目。企
五十達咄五十達達。囉五十離婆五十達婆
離五十阿舍含婆離五十佛陀迦舍呢。婆
佛陀迦舍婆囉五十婆婆呵。五十

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。若有比丘
比丘尼。清信士女。常應至誠受持讀誦。如說
修行。行此持法當處閑寂。洗浴其身著新淨
衣。飲食白素。不啖酒肉及以五辛。常修梵行。
以好香花。供養阿彌陀如來。及佛道場。大
菩薩衆。常應如是專心繫念。發願求生安
樂世界。精勤不怠如其所願。必得往生於彼
佛世界。時阿彌陀佛。與諸大衆坐寶蓮花。其
土叢林花果鮮敷。間錯嚴飾。復有樹王。香
風。飄扇出和雅音。純說無上不思議法。復
有妙香名曰光明。若干塗香亦是寶香。阿彌
陀佛。於大寶花結跏趺坐。有二菩薩。一名
觀世音。二名大勢至。是二菩薩。侍立左右無
數菩薩周圍圍繞於此衆中。若能深信無狐
疑者。必得往生阿彌陀國。其地真金。七寶蓮
花自然踊出。若有四衆。受持讀誦彼佛名
號。乃至無有水火毒藥刀杖之怖。亦復無有
夜叉等怖。除有過去重罪業障。極至七生。
必果所願。佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼
時。無量衆生皆悉發願。志求生彼極樂世界。
於時世尊讚言。善哉善哉。如汝所願必得
生彼。聞佛說已。天龍八部。歡喜踊躍作禮奉

行
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

No. 371 (No. 372)

觀世音菩薩授記經

宋黃龍國沙門曇無竭譯

如是我聞。一時佛在波羅奈仙人鹿苑中。與
大比丘衆二萬人俱。菩薩萬二千。其名曰師
子菩薩。師子意菩薩。安意菩薩。無喻意菩薩。
持地菩薩。般羅達菩薩。神天菩薩。實事菩
薩。伽藍多菩薩。寶力菩薩。明天菩薩。愛喜菩
薩。文殊師利菩薩。智行菩薩。專行菩薩。現無
礙菩薩。彌勒菩薩。如是等上首。菩薩摩訶
薩萬二千人俱。復有二萬天子。善界天子。善
住天子等。以爲上首。皆住大乘。爾時世尊。與
無量百千眷屬圍繞而爲說法。爾時會中。有
一菩薩。名華德藏。即從坐起偏袒右肩。右膝
著地合掌向佛。而作是言。惟願世尊。賜我
中間。欲有所問。佛告華德藏菩薩。悉汝所問。
諸有疑者吾已知之。當爲解說令汝歡喜。爾
時華德藏白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。云何不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提。及五神通。得
如幻三昧以善方便能化其身。隨衆形類所
成善根。而爲說法。令得阿耨多羅三藐三菩
提。
佛告華德藏菩薩摩訶薩。善哉善哉。能於如
來等正覺前。問如是義。汝華德藏。已於過去

諸佛。殖諸善根。供養無數百千萬億諸佛世
尊。於諸衆生興大悲心。善哉華德藏。諦聽諦
聽。善思念之。當爲汝說。對曰唯然願樂欲聞。
佛告華德藏菩薩摩訶薩。成就一法得如幻
三昧。得是三昧。以善方便能化其身。隨衆形
類所成善根。而爲說法。令得阿耨多羅三藐
三菩提。何等一法。謂無依止。不依三界。亦不
依內。又不依外。於無所依得正觀察。正觀察
已便得正盡。而於覺知無所損減。以無滅心
悉度正慧。謂一切法從緣而起。虛假而有。一
切諸法因緣而生。若無因緣無有生法。雖一
切法從因緣生。而無所生。如是通達無生法
者。得入菩薩真實之道。亦名得入大慈悲心。
憐愍度脫一切衆生。善能深解如是義已。則
知一切諸法如幻。但以憶想語言造化法耳。
然此憶想語言造化諸法。究竟悉空。善能通
達諸法空已。是名遠得如幻三昧。得三昧已。
以善方便能化其身。隨衆形類而成善根。而
爲說法。令得阿耨多羅三藐三菩提。
爾時華德藏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。於此
衆中。頗有菩薩得是三昧乎。佛言有。今是會
中。彌勒菩薩。文殊師利等六十正士。不可思議
大誓莊嚴。得是三昧。又白佛言世尊。唯此世
界菩薩得是三昧。他方世界復有菩薩。成就
如是如幻三昧。佛告華德藏。西方過此億百
千刹有世界名安樂。其國有佛。號阿彌陀如
來。應供正遍知。今現在說法。彼有菩薩。一名
觀世音。二名得大勢。得是三昧。復次華德藏。
若有菩薩。從彼正土。七日七夜聽受是法。便

●摩二羅合。●舍二善合。●企二合。●味二咄。●婆二求。●下。●羅十(五十六)夾註。●[五十八]一。●
●二羅。●雅二邪。●日二日。●加二加。●滿二滿。●七生二十日。●羅十(得大勢菩薩)。●
●經十(一卷)。●(劉)十宋。●(宋)譯十字一。●[國]一。●門十(譯)。●十(譯)。●羅十(於揚州)。●
(於揚州第三)。●般二那。●實二寶。●藏二藏。●惟二唯。●味十(得是三昧)。●植二植。●
而二所。●法十(即)。

逮得如幻三昧。華嚴藏菩薩。白佛言世尊。彼國應有無量菩薩得是三昧。何以故。其餘菩薩生彼國者。皆當往至彼正士所。聽受是法。佛言如是如是。如汝所言。有無量阿僧祇菩薩摩訶薩。從彼正士得是三昧。花德藏菩薩。白佛言。善哉世尊。如來應供正遍知。願以神力。令彼正士至此世界。又令彼此兩得相見。何以故。以彼正士至此利故。善男子善女人。成善根者。聞其說法得是三昧。又願見彼安樂世界阿彌陀佛。令此善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。願生彼國。生彼國已。絕不退轉阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊受彼請已。即放眉間白毫相光。遍照三千大千國土。於此世界草木土石。須彌山王。目真隣陀山。大目真隣陀山。新迦羅山。大新迦羅山。乃至世界中間幽冥之處。普皆金色。莫不光明。日月暉曜及大力威光。悉不復現。遍照西方億百千利乃至安樂世界。悉皆金色。大光右邊彼佛七匝。於如來前廓然不現。彼國衆生菩薩聲聞。悉見此土及釋迦。文與諸大衆園遶說法。猶如掌中觀阿摩勒果。皆生愛樂歡喜之心。唱如是言。南無釋迦如來應供正遍知。於此衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。釋梵四天王。菩薩聲聞。皆見安樂世界阿彌陀佛。菩薩聲聞眷屬園遶。晃若寶山高顯殊特。威光赫奕普照諸刹。如淨目人於一尋內觀人面貌明了無礙。既見是已。歡喜踊躍唱如是言。南無阿彌陀

如來應供正遍知。時此衆中八萬四千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。及種善根。願生彼國。爾時安樂世界菩薩聲聞見此利已。怪未曾有。歡喜合掌。禮釋迦牟尼如來應供正遍知。作如是言。南無釋迦牟尼佛。能爲菩薩聲聞說如是法。爾時安樂世界六種震動。動遍動等遍動。搖遍搖等遍搖。震遍震等遍震。

爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。白彼佛言。甚奇世尊。釋迦如來現。希有事。何以故。彼釋迦牟尼如來應供正遍知。少現名號。令無。想大地六種震動。爾時阿彌陀佛告彼菩薩。釋迦牟尼不但此土現其名號。其餘無量諸佛世界。悉現名號。大光普照六種震動。亦復如是。彼諸世界無量阿僧祇衆生。聞釋迦牟尼稱譽名號。善根成就。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。時彼衆中四十億菩薩。聞釋迦牟尼如來應供等正覺名號。同聲發願。善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。佛即授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。詣彼佛所頭面禮足。恭敬合掌於一面住。白佛言世尊。釋迦牟尼。放此光明。何因何緣。爾時彼佛告觀世音。如來應供等正覺。放斯光明非無因緣。何以故。今日釋迦牟尼如來應供正遍知。將欲演說菩薩珍寶處三昧經故先現瑞。爾時觀世音。及得大勢菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我等欲詣娑婆世界。禮拜供養釋迦牟尼佛。聽其說法。佛言善男子。宜知是時。時

二菩薩即相謂言。我等今日。定聞彼佛所說妙法。時二菩薩受佛教已。告彼四十億菩薩眷屬。善男子當共往詣娑婆世界。禮拜供養釋迦牟尼佛。聽受正法。何以故。釋迦牟尼如來應供等正覺。能爲難事。捨淨妙國。以本願力。與大悲心。於薄德少福。增貪恚癡。濁惡世中。成阿耨多羅三藐三菩提。而爲說法。說是語時。菩薩聲聞同聲歡喜。彼土衆生。得聞釋迦牟尼如來應供正遍知名號。快得善利。何況得見發歡喜心。世尊我等。當共詣彼世界禮拜供養釋迦牟尼佛。佛言。善男子。宜知是時。爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。與四十億菩薩。前後圍遶。於彼世界。以神通力各爲眷屬。化作四十億莊嚴寶臺。是諸寶臺。縱廣十二由旬。端嚴微妙。其寶臺上。有處黃金。有處白銀。有處琉璃。有處頗梨。有處赤珠。有處車渠。有處馬瑙。有處二寶黃金。白銀。有處三寶黃金琉璃。有處四寶。黃金白銀琉璃頗梨。有處五寶。黃金琉璃頗梨赤珠。有處六寶。黃金白銀琉璃頗梨。車渠赤珠。有處七寶。乃至馬瑙。又以赤珠。珠樹檀。優鉢鉢。摩訶拘物頭分陀利而莊嚴之。又雨須曼那華。瞻蔔花。波羅羅花。阿提目多花。羅羅尼花。瞿羅尼花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波樓沙花。摩訶波樓沙花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。盧遮那花。摩訶盧遮那花。遮迦花。摩訶遮迦花。蘇樓至遮迦花。栴那花。摩訶栴那花。蘇樓至栴那花。栴奴多羅花。他迦花。摩訶他迦花。其寶臺上種種雜色。斑斕輝煌。清

此十(世界) 二(終) 三(終) 四(終) 五(終) 六(終) 七(終) 八(終) 九(終) 十(終) 十一(終) 十二(終) 十三(終) 十四(終) 十五(終) 十六(終) 十七(終) 十八(終) 十九(終) 二十(終) 二十一(終) 二十二(終) 二十三(終) 二十四(終) 二十五(終) 二十六(終) 二十七(終) 二十八(終) 二十九(終) 三十(終) 三十一(終) 三十二(終) 三十三(終) 三十四(終) 三十五(終) 三十六(終) 三十七(終) 三十八(終) 三十九(終) 四十(終) 四十一(終) 四十二(終) 四十三(終) 四十四(終) 四十五(終) 四十六(終) 四十七(終) 四十八(終) 四十九(終) 五十(終) 五十一(終) 五十二(終) 五十三(終) 五十四(終) 五十五(終) 五十六(終) 五十七(終) 五十八(終) 五十九(終) 六十(終) 六十一(終) 六十二(終) 六十三(終) 六十四(終) 六十五(終) 六十六(終) 六十七(終) 六十八(終) 六十九(終) 七十(終) 七十一(終) 七十二(終) 七十三(終) 七十四(終) 七十五(終) 七十六(終) 七十七(終) 七十八(終) 七十九(終) 八十(終) 八十一(終) 八十二(終) 八十三(終) 八十四(終) 八十五(終) 八十六(終) 八十七(終) 八十八(終) 八十九(終) 九十(終) 九十一(終) 九十二(終) 九十三(終) 九十四(終) 九十五(終) 九十六(終) 九十七(終) 九十八(終) 九十九(終) 一百(終)

淨照耀。諸寶臺上。有化玉女八萬四千。或執箏篋琴瑟箏笛琵琶鼓貝。如是無量衆寶樂器。奏微妙音。儼然而住。或有玉女。執赤栴檀香。沈水栴檀香。或執黑沈水栴檀香。儼然而住。或有玉女。執優波羅。波頭摩。拘物頭。分陀利華。儼然而住。或有玉女。執曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波樓沙花。摩訶波樓沙花。盧遮那花。摩訶盧遮那花。栴那花。摩訶栴那花。蘇樓至栴那花。遮迦花。摩訶遮迦花。蘇樓至遮迦花。陀羅花。摩訶陀羅花。蘇樓至陀羅花。莊嚴而住。或有玉女。執一切花。果儼然而住。諸寶臺上。衆寶莊嚴師子之座。座上皆有化佛三十二相八十種好而自嚴身。臺上各懸八萬四千青黃赤白雜真珠。貫諸寶臺上。各有八萬四千衆妙寶瓶。盛滿末香。列置其上。諸寶臺上。各有八萬四千衆寶妙蓋。彌覆其上。諸寶臺上。各有八萬四千衆寶樹。植其上。諸寶臺上。各有八萬四千寶鈴。羅覆其上。諸寶樹間。有七寶池。八功德水盈滿其中。青黃赤白雜寶蓮花。光色鮮映。微風吹動。衆寶行樹出微妙音。其音和雅。踰於天樂。諸寶臺上。各有八萬四千衆妙寶繩。連綿樹間。一寶臺。光明照耀八萬四千由旬。莫不大明。爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。與其眷屬八千億衆諸菩薩俱。莊嚴寶臺。悉皆同等。譬如力士屈伸臂頃。從彼國沒。至此世界。時彼菩薩以神通力。令此世界地平如水。與八十億菩薩前後圍遶。以大功德莊嚴成就。端嚴殊特。無可爲喻。

光明遍照娑婆世界。是諸菩薩諸釋迦牟尼佛所。頭面禮足。右遶七匝。却住一面。白佛言。世尊。阿彌陀佛。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行不。又現彼土莊嚴妙事。時此菩薩及聲聞衆。見此寶臺衆妙莊嚴。歎未曾有。各作是念。此諸寶臺莊嚴微妙。從安樂國至此世界。爲是佛力菩薩力耶。爾時華嚴藏菩薩承佛神力白佛言。甚奇世尊。未曾有也。今此娑婆世界。衆妙寶臺莊嚴如是。是誰威力。佛言。是觀世音及得大勢神通之力。於此世界現大莊嚴。甚奇世尊。不可思議。彼善男子。願行清淨。能以神力莊嚴寶臺。現此世界。佛言。如是如是。如汝所說。彼善男子。已於無數億那由他百千劫中。淨諸善根。得如幻三昧。住是三昧。能以神通變化現如是事。又華嚴藏。汝今且觀東方世界。爲何所見。時華嚴藏即以菩薩種種天眼。觀于東方恒河沙等諸佛世界。見彼佛前。皆有觀世音及得大勢。莊嚴如前。恭敬供養。皆稱阿彌陀佛。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行不。南西北方四維上下亦復如是。爾時華嚴藏菩薩見是事。已歡喜踊躍。得未曾有。而白佛言。甚奇世尊。今此大士。乃能成就如是三昧。何以故。今此正士。能現莊嚴是諸佛利。爾時世尊即以神力。令此衆會見是事。已。三萬二千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。華嚴藏菩薩白佛言。世尊。是二正士。久如發阿耨多羅三藐三菩提心。於何佛所。唯願說之。令諸菩薩。修此願行具足成就。佛言。諦聽善思念之。當

爲汝說。善哉世尊。願樂欲聞。佛言。乃往過去無量阿僧祇劫。阿僧祇劫。我於爾時。爲百千王。時初大王劫欲盡時。有世界名無量德聚安樂示現。其國有佛。號金光明師子遊戲如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是佛刹土。所有清淨嚴飾之事。今爲汝說。於意云何。安樂世界阿彌陀佛國土所有嚴淨之事。寧爲多不。答曰。甚多。不可思議。難可具說。佛告華嚴藏。假使有人。分析一毛。以爲百毛。以一分毛。滯大海水。於意云何。一毛端水於大海水。何者爲多。答曰。海水甚多。不可爲譬。如是華嚴藏。應作是知。阿彌陀國莊嚴之事。如毛端水。金光明師子遊戲佛國。如大海水。聲聞菩薩差降亦爾。彼金光明師子遊戲如來。亦爲衆生說三乘法。我於恒沙等劫。說此佛國功德莊嚴。善薩聲聞快樂之事。猶不能盡。爾時金光明師子遊戲如來法中有王。名曰威德王。于世界正法治化。號爲法王。其威德王多諸子息。具二十八大人之相。是諸王子。皆悉住於無上之道。王有七萬六千圍觀。其王諸子遊戲其中。華嚴藏白佛言。世尊。彼佛刹土有女人耶。佛言。善男子。彼佛國土尚無女名。何況有實。其國衆生淨修梵行。純一化生。禪悅爲食。彼威德王於八萬四千億歲。卒事如來。不習餘法。佛知至心。卽爲演說無量法印。何等爲無量法印。華嚴藏菩薩。凡所修行。應當發於無量誓願。何以故。菩薩摩訶薩。布施無量。持戒無量。忍辱無量。精進無量。禪定無量。智

●執二律●* ●貝二具●* ●香二真●* ●廣波二廣●* ●波二彼●* ●分二并●* ●華十(果)●* ●華十(真)●* ●樓二羅●* ●陀二他●* ●羅二連●* ●果二真●* ●衆十(妙)●* ●(寶)●* ●城二植立●* ●十(種相)●* ●千二一●* ●起二果●* ●力二女●* ●說二百●* ●于二於●* ●廣二廣●* ●日二百●* ●毛二分●* ●清二清●*

慧無量。所行六度攝生死無量。慈愍衆生無量。莊嚴淨土無量。音聲無量。辯才無量。華德藏。乃至一念善。相應迴向無量。云何迴向無量。如迴向一切衆生。令一切衆生得無生證。以佛涅槃而般涅槃。是名迴向無量。無邊空。無量。無相無量。無願無量。無行如是。無欲實際。法性無生。無著解脫。涅槃無量。善男子。我但略說諸法無量。何以故。以一切法無量。有量。復次華德藏。彼威德王。於其園觀。入于三昧。其王左右有二蓮花。從地踊出。雜色莊嚴。其香芬馥如天栴檀。有二童子化生其中。加趺而坐。一名寶意。二名寶上。時威德王從禪定起。見二童子坐蓮華上。以偈問曰

汝爲天龍王 夜叉鳩槃荼
爲人爲非人 願說其名號
時王右面童子以偈答曰

一切諸法空 云何問名號
過去法已滅 當來法未生
現在法不住 仁者問誰名
空法亦非人 非龍非羅刹
人與非人等 一切不可得
左面童子而說偈言
名名者悉空 名名不可得
一切法無名 而欲問名字
欲求真實名 未曾所見聞
夫生法即滅 云何而問名
說名字語言 皆是假施設
我名爲寶意 彼名爲寶上

華德藏。是二童子說是偈已。與威德王俱詣佛所。頭面禮足。右遶七匝。合掌恭敬於一面住。時二童子即共同聲以偈問佛

云何爲供養 無上兩足尊
願說其義趣 聞者當奉行
花香衆伎樂 衣食藥具
如是等供養 云何爲最勝
爾時彼佛即爲童子而說偈言

當發菩提心 廣濟諸群生
是則供正覺 三十二明相
設滿恒沙刹 珍妙莊嚴具
奉獻諸如來 及歡喜頂戴
不如以慈心 迴向於菩提
是福爲最勝 無量無有邊
餘供無過者 超踰不可計
如是菩提心 必成等正覺
時二童子復說偈言

諸天龍鬼神 聽我師子吼
今於如來前 弘誓發菩提
生死無量劫 本際不可知
爲一衆生故 爾數劫行道
況此諸劫中 度脫無量衆
修行菩提道 而生疲憊心
我若從今始 起於貪欲心
是則爲欺誑 十方一切佛
瞋恚愚癡垢 慳嫉亦復然
今我說實語 遠離於虛妄
我若於今始 起於聲聞心
不樂修菩提 是則欺世尊

亦不求緣覺 自濟利己身
當於萬億劫 大悲度衆生
如今日佛土 清淨妙莊嚴
令我得道時 超踰億百千
國無聲聞衆 亦無緣覺乘
純有諸菩薩 其數無限量
衆生淨無垢 悉具上妙樂
出生於正覺 總持諸法藏
此誓若誠實 當動大千界
說如是偈已 應時普震動
百千衆伎樂 演發和雅音
光耀微妙服 旋轉而來降
諸天於空中 雨散衆末香
其香普流熏 悅可衆生心

佛告華德藏。於汝意云何。爾時威德王者豈異人乎。我身是也。時二童子。今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也。善男子。是二菩薩於彼佛所。初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時華德藏白佛言。甚奇世尊。是善男子。未曾發心。成就如是甚深智慧。了達名字悉不可得。世尊。是二正士於彼先佛已曾供養。作諸功德。善男子。此恒河沙悉可知數。而此大士先供養佛。種諸善根不可稱計。雖未發於菩提之心。而以不可思議而自莊嚴。於諸衆生爲最勇猛。爾時華德藏菩薩白佛言。世尊。其無量德聚安樂示現國土。爲在何方。佛言。善男子。今此西方安樂世界。當於爾時。號無量德聚安樂示現。華德藏菩薩白佛言。世尊。願爲解說。令無量衆生得大利益。是觀世音於何

①十(成就色無量) ②相一(根) ③連一(量) ④無量一 ⑤十(無願) ⑥有(一) ⑦十(故) ⑧十(故一切法不生不滅以無生滅故說無量)十六字 ⑨二於 ⑩二(二) ⑪加一(二) ⑫二上 ⑬王二神 ⑭茶二茶 ⑮號二字 ⑯人二天 ⑰悉二昔 ⑱寶二寶 ⑲食二服 ⑳德二德 ㉑二於 ㉒二嘆

國土成等正覺。世界莊嚴光明名號。聲聞菩薩壽命所有。乃至成佛。其事云何。若世尊說是菩薩先所行願。其餘菩薩聞是願已。必當修行而得滿足。佛言。善哉諦聽。當為汝說。對曰。唯然願樂欲聞。佛言。善男子。阿彌陀佛壽命無量百千億劫。當有終極。善男子。當來廣遠不可計劫。阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後。正法住世等佛壽命。在世滅後。所度衆生悉皆同等。佛涅槃後。或有衆生不見佛者。有諸菩薩。得念佛三昧。常見阿彌陀佛。復次善男子。彼佛滅後。一切寶物浴池蓮花衆寶行樹。常演法音與佛無異。善男子。阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩。於七寶菩提樹下。結跏趺坐成等正覺。號普光功德山王如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛國土自然七寶。衆妙合成莊嚴之事。諸佛世尊。於恒沙劫說不能盡。善男子。我於今者為汝說譬。彼金光師子遊戲如來國土莊嚴之事。方於普光功德山王如來國土。百萬千倍億倍。億兆載倍。乃至算數所不能及。其佛國土無有聲聞緣覺之名。純諸菩薩充滿其國。華嚴藏菩薩白佛言。世尊。彼佛國土名安樂耶。佛言。善男子。其佛國土號曰衆寶。普集莊嚴善男子。普光功德山王如來。隨其壽命。得大勢菩薩。親觀供養。至于涅槃。般涅槃後。奉持正法。乃至滅盡。法滅盡已。即於其國。成阿耨多羅三藐三菩提。號曰善住功德寶王。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士

調御丈夫天人師佛世尊。如普光功德山王如來國土。光明壽。命菩薩衆。乃至法住等無有異。若善男子善女人。聞善住功德寶王如來名者。皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。又善男子若有女人。得聞過去金光師子遊戲如來。善住功德寶王如來名者。皆轉女身。却四十億劫生死之罪。皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。常得見佛。聞受正法。供養衆僧。捨此身已。出家成無礙辯。速得總持。爾時會中六十億衆同聲歎言。南無十方般涅槃佛。同心共議。發阿耨多羅三藐三菩提。佛即受記當成阿耨多羅三藐三菩提。復有八萬四千那由他衆生。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。七千比丘漏盡意解。爾時觀世音及得大勢菩薩。即以神力。令此衆會悉見十方無數諸佛世尊。皆為授其阿耨多羅三藐三菩提記。見已歎言。甚奇世尊。是諸如來為此大士授如是記。爾時華嚴藏菩薩白佛言。世尊。若善男子善女人。於此如來甚深經典。受持讀誦。解說書寫。廣宣流布。得幾所福。唯願如來分別解說。何以故。當來惡世薄德衆生。於此如來甚深經典。而不信受。以是因緣。長夜受苦難得解脫。世尊。唯願說之。憐愍利益諸衆生故。世尊。今此會中多有利根善男子善女人。於當來世而作大明。佛言。華嚴藏。善哉諦聽。當為汝說。對曰受教。願樂欲聞。佛言。若善男子。以三千大千世界一切衆生置兩肩上。盡其形壽隨所須欲。衣

食臥具床褥湯藥。而供養之。所得功德。寧為多不。甚多世尊。若以慈心。供一衆生隨其所須。功德無量。何況一切。佛言。若善男子善女人。於此經典。受持讀誦解說書寫。種種供養廣宣流布。發菩提心。所得功德。百千萬倍不可為譬。華嚴藏菩薩白佛言。世尊。我從今日。於此如來所說經典。及過去當來三佛名號。常當受持讀誦解說書寫廣宣流布。遠離貪嗔癡心。發阿耨多羅三藐三菩提。終不虛妄。世尊。我成佛者。若有女人聞如是法。現轉女身。轉女身已。當為授記。得阿耨多羅三藐三菩提。號曰離垢多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。說是經已。華嚴藏菩薩摩訶薩。及諸比丘比丘尼菩薩聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說。皆大歡喜。觀世音菩薩授記經

No. 372 (No. 327)
佛說如幻三摩地無量印法門經
卷上

西天譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師賜
紫臣施護等奉 詔譯
如是我聞。一時世尊。在波羅奈國仙人墮處
鹿野園中。與大慈獨衆二萬人俱。菩薩摩訶
薩一萬二千。其名曰師子菩薩摩訶薩。師子

①廣二嘆②加二誦③萬千倍二倍千倍千萬④皆二善⑤說二近⑥于二於⑦命十諸⑧女十人⑨已十當得⑩通二達⑪授十心⑫受二授⑬授二受⑭德二福⑮說二記⑯壽二盡⑰誦二滿⑱界十故⑲者一⑳西天譯經三二宋西天竺⑳法一㉑賜紫臣一

意菩薩摩訶薩。善住意菩薩摩訶薩。勝思惟菩薩摩訶薩。持世菩薩摩訶薩。人授菩薩摩訶薩。水天菩薩摩訶薩。寶積菩薩摩訶薩。密菩薩摩訶薩。賢護菩薩摩訶薩。電天菩薩摩訶薩。遍照菩薩摩訶薩。智積菩薩摩訶薩。不休息菩薩摩訶薩。不空見菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。妙吉祥童真菩薩摩訶薩等。復有二萬天子。所謂善道天子。安意天子等。是諸天子。皆悉安住大乘法中。并餘無數百千大衆。咸悉恭敬圍繞世尊。聽受說法。

爾時會中有一菩薩摩訶薩。名勝華藏。從座而起偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮前白佛言。世尊。我有所問。惟願如來應供正等正覺。哀愍聽許。略爲宣說。佛言。勝華藏。如來應供正等正覺。隨有問者。卽爲開曉。今恣汝問。當爲汝說。

爾時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。成就五神通。得如幻三摩地。得是三摩地已。諸有衆生善根成熟。卽以自神力。如應現化。隨諸衆生所起信解。卽爲說法。而令速證阿耨多羅三藐三菩提。

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。勝華藏。汝今善問如是等義。汝於過去。已曾親近俱胝那更多百千諸佛。於諸佛所深種善根。而復能爲一切衆生。起悲愍心。汝應善聽。極善作意。今爲汝說。於是勝華藏菩薩受教而聽。佛言。勝華藏。當知有一法若菩薩摩訶薩能具足者。卽得如幻三摩地。得是三摩地已。

諸有衆生善根成熟。卽以自神力如應現化。隨諸衆生所起信解。卽爲說法。而令速證阿耨多羅三藐三菩提。勝華藏。所言一法者。謂無依止法。若菩薩摩訶薩成就此法已。乃至遍三界中不作依止想。若內若外悉無依止。由如是故。卽具正見。以正見故得正相應及正所行。是故獲得無障礙慧。慧無礙故。心亦無礙。於無礙心中卽起正行。勝華藏。云何菩薩能起正行。謂了一切法悉從緣生。於緣生法中。無有少法而實積聚。何以故。以彼諸緣皆不實故。是中云何有法可生。若法緣生。卽是無生。是故一切法皆悉無生。菩薩若能如實了知一切法無生。卽得成就諸菩薩道。所有一切衆生根欲及事。能以悲心而悉隨入。得深信解。了知一切法悉如幻化。乃至分別一切法。皆是化事。以彼分別畢竟空故。而一切法亦復皆空。如是知已。卽得如幻三摩地。得是三摩地已。乃至能令衆生速證阿耨多羅三藐三菩提。勝華藏菩薩復白佛言。世尊。今此會中有幾許菩薩摩訶薩。得是如幻三摩地。佛言。勝華藏。今此會中。有慈氏菩薩。妙吉祥童真菩薩等。六十大士。皆已被於不思議鏡。得是如幻三摩地法門。勝華藏言。餘世界中。亦有菩薩大士得是三摩地。邪佛言。勝華藏。西方過此百千俱胝佛刹。有世界名極樂。有佛號無量光如來應供正等正覺。現住說法教化衆生。彼佛刹中。有菩薩名觀自在。復有菩薩名大勢至。彼二菩薩得是三摩地。於七夜中。爲餘菩薩說是法門。諸菩薩

聞已。亦得是三摩地。勝華藏菩薩復白佛言。世尊。彼佛刹中所有菩薩。得如幻三摩地者。應多於此。何以故。此佛刹中諸菩薩等。於慈氏菩薩。妙吉祥童真菩薩。所不能專動請問。聽受如是法門。是故少有得此三摩地者。佛言。勝華藏。如是如是。如汝所說。彼佛刹中所有菩薩。安住如幻三摩地者。無量無數不可稱計。

爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。惟願如來應供正等正覺。如其所應現神通相。使彼佛刹二大士等。來此娑婆世界。復令此會大衆得見極樂世界。瞻觀無量光如來應供正等正覺。所以者何。此佛刹中諸善男子善女人。若得見彼無量光如來。卽能發起阿耨多羅三藐三菩提心。各各願生於彼佛刹。昔得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又若彼二大士。上來此刹中。所有此土修菩薩乘諸善男子善女人。善根增長或復於彼二大士所聞說法已。卽令獲得如幻三摩地。

爾時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請已。卽從眉間放大光明。其光金色。於此三千大千世界普遍照耀。其中所有須彌山目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。雪山輪圍山。大輪圍山等。乃至極餘世界邊際。一切山石叢林樹木等處。此金色光而悉照破。世間所有日月光明廣大熾盛。以佛光明所映蔽故。猶如眼光其量微小。是時光明金色晃耀。照徹西方百千俱胝佛刹。乃至極樂世界無量光如來所其光旋繞繞佛七匝。普照耀已。於彼佛前隱

而不現。是時極樂世界所有菩薩聲聞。及餘衆生之類。乘前光明。悉能見此娑婆世界。及見釋迦牟尼如來。菩薩聲聞太衆圍繞。如觀掌中菴摩勒果。皆生歡喜愛樂之心。咸作是言。南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。此時娑婆世界釋迦牟尼如來。會中所有諸菩薩摩訶薩。慈芻慈芻尼。優婆塞優婆夷。梵王帝釋護世四王。并餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。人非人等。悉能見彼極樂世界。及見無量光如來菩薩聲聞大衆圍繞。光明熾盛如妙高山。映徹照耀遍此剎中。如明眼人於一。探手地量之中。觀餘面輪而不勞力。此彼互見亦復如是。時此會衆。得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已。皆生歡喜愛樂之心。咸作是言。南無世尊無量光如來應供正等正覺。作是言時。會中有八萬四千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。以此善根當得生於極樂世界。

爾時彼世界中所有菩薩聲聞大衆。又復生希有心。合掌恭敬。遙向世尊釋迦牟尼如來。而伸頂禮重作是言。南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。發是言時。彼極樂世界六種震動。所謂震遍震等遍震。動遍動等遍動。擊遍擊等遍擊。湧遍湧等遍湧。爆遍爆等遍爆。吼遍吼等遍吼。現如是相已。時彼會中觀自在菩薩。大勢至菩薩。俱白無量光如來言。希有世尊。希有善逝。彼釋迦牟尼如來所有名字。稱念中間。能令大地六種震動。彼佛告言。善男子。不但此佛剎中。稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相。別餘無量佛剎之中。亦悉稱揚彼佛名字。而諸佛剎蒙光照觸。彼彼皆悉六種震動。是諸剎中無量無數衆生之類。若得聞是釋迦牟尼如來名已。悉得善根增長。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復次彼會菩薩衆中。有四十俱胝菩薩。得聞釋迦牟尼如來名已。咸起是願。普集所有一切善根。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。即時觀自在菩薩。大勢至菩薩。前詣無量光如來所。各各頭面禮彼佛足。肅恭瞻仰。退住一面。俱白佛言。世尊。彼釋迦牟尼如來前所放光。昔未聞見。甚爲希有。何因緣故。現是光相。若無因緣。彼佛世尊不放光明。其事云何。願佛爲說。彼佛告言。善男子。如是如是。如汝所說。釋迦牟尼如來所放光明。非無因緣。彼佛世尊。將欲宣說菩薩安住三摩地寶最上法門。爲說法故。先現是相。時觀自在菩薩。大勢至菩薩。復白彼佛言。世尊。我等今者。樂欲往彼娑婆世界。瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。聽其說法。惟垂哀許。佛言。善男子。汝等可往。今正是時。汝等往故。轉復發起彼佛世尊。宣說法要。時二菩薩蒙佛許已。卽於諸菩薩摩訶薩衆中。顧謂八十四俱胝菩薩言。諸善男子。我等今往娑婆世界。瞻禮親近釋迦牟尼如來。聽其說法。所以者何。彼佛世尊。最上希有。能爲難事。捨餘清淨嚴好佛土。樂於娑婆世界穢惡土中。以

大悲願力教化衆生。彼諸衆生多起下劣信解。勇發貪瞋癡等諸業煩惱。而佛世尊。能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提。是爲難事。汝等宜應隨我往彼。時諸菩薩歡喜隨順。復次會中有諸大聲聞。異口同音前白佛言。世尊。彼釋迦牟尼如來所有名字。若暫聞者。尚得善利。何況親往現前瞻禮。使瞻禮者肉眼清淨。我等欲往願佛聽許。佛言可往。今正是時。爾時八十四俱胝菩薩。并諸大聲聞。恭敬圍繞觀自在菩薩。大勢至菩薩。來詣娑婆世界。菩薩行時。如其所應。現諸色相神通事業。時八十四俱胝菩薩。各各化現八十四俱胝殊妙樓閣。一一樓閣高十二由旬。廣八由旬。四方四隅周遍妙好。是諸樓閣。有以金銀吠瑠璃。頗低迦。赤珠碼瑙。琥珀等七寶合成。有以金銀所成。有以金銀吠瑠璃成。有以金銀吠瑠璃碼瑙所成。有以金銀吠瑠璃琥珀所成。有以金銀吠瑠璃頗低迦琥珀所成。有以赤。栴檀香。龍寶栴檀香。沈水栴檀香成。有以衆妙栴檀香等所共合成。有以優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華所成。有以須摩那華。婆利師迦華。瞻波迦華。波吒羅華。阿提目多迦華。成。有以駄努瑟迦華所成。有以曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。成。有以曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。瞻左華。摩訶瞻左華。作訖囉華。摩訶作訖囉華。蘇羅毘作訖囉華。摩訶蘇羅毘作訖囉華。贊捨囉華。摩訶贊捨囉華。蘇羅毘贊捨囉華。贊訖盧怛摩華。

一皆見脫伽沙數佛刹之中。有脫伽沙數諸佛世尊。彼一一佛前皆有二大士各禮佛足。又聞其言無量光如來應供正等正覺。致問世尊少病少惱動止輕利安樂行不。及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾。時勝華藏菩薩見是相已復白佛言。希有世尊。希有善逝。此二大士真實已得最勝如幻三摩地門。能於十方諸佛刹中。悉現其身神通威力不可思議。爾時世尊觀察衆會。如其所應現神通相。即時會中一切大衆。以佛威神力故。皆如勝華藏菩薩。亦能見彼十方世界如脫伽沙數諸佛刹土。彼彼刹中佛世尊前。皆有二大士。各禮佛足。乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾。當此衆會見是相時。會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時勝華藏菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。此二大士。於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心。而所發心爲久近邪。其佛如來。名字何等。惟願世尊。善爲宣說。令餘菩薩知其所修。如其所行。畢竟皆得行願圓滿。佛告勝華藏菩薩。汝應善聽。極善作意。今爲汝說是時勝華藏菩薩受教而聽。

佛言勝華藏。乃往過去阿僧祇阿僧祇劫前。又經廣大無量無邊不可思議劫數。過是劫已。將此三千大千世界。碎爲微塵。一塵一劫。過是微塵劫數之前。時有世界。名無量功德寶莊嚴普現妙樂。有佛出世。號師子遊戲金光王如來應供正等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛刹中。

所有功德莊嚴等事。廣大無量。勝華藏於汝意云何。彼無量光如來應供正等正覺。極樂世界中所有功德莊嚴。是爲多不。勝華藏言。甚多世尊。無量無邊不可思議。佛言勝華藏。我以譬喻略明斯義。譬如有人。取彼一毛。折爲百分。將其一分於大海中取一滴水。勝華藏。於汝意云何。彼毛端水是爲多邪。餘大海水而爲多邪。勝華藏白佛言。世尊。毛端之水。極爲微少。餘大海水深廣無量。佛言勝華藏。汝今當知無量光如來極樂世界。所有功德莊嚴等事。如毛端水。師子遊戲金光王如來無量功德寶莊嚴普現妙樂世界所有功德莊嚴等事。如大海水。又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之衆。比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍。彼佛世尊。隨應演說三乘之法。勝華藏。以要言之。彼師子遊戲金光王如來刹土之中所有功德莊嚴。及妙樂事。假使我於脫伽沙數劫中。廣以辯才。而亦不能說其邊際。

復次勝華藏。彼師子遊戲金光王如來法中。有王名勝威。其王。於千世界中。自在特尊。廣大富盛。正法化世。有七萬六千最上園苑。王所受用。其王諸子。各有一萬園林受用。勝華藏菩薩白佛言。世尊。彼佛刹中有女人不。佛言不也。善男子。彼佛刹中。尚無女人名字可聞。況有女人邪。其中生者。皆是化生清淨潔白威修梵行。一切衆生。皆以法喜禪悅爲食。不受一切麤惡段食。勝華藏。其王與子。於八萬四千俱胝歲中。尊重供養師子遊戲金

光王如來。彼佛世尊。知王深心起淨信已。卽爲宣說無量印善巧法門。勝華藏。何等名爲無量印善巧法門邪。謂諸菩薩摩訶薩所起諸行。未嘗於限量法中而有趣求。何以故。以諸菩薩行無量布施。無量持戒。無量忍辱。無量精進。無量禪定。無量智慧。於無量生死中隨入於無量衆生中慈愍。無量刹土莊嚴。無量聲聞莊嚴。無量色相成就。具足無量音聲。及無量辯才。勝華藏。諸菩薩乃至一發心所有善根。尙起無量廣大之心。迴向一切。況復積集無量行願。普用迴向一切衆生。使諸衆生悉證無生。如佛涅槃而得涅槃。善男子。此卽名爲無量迴向。以是迴向故。卽空無相無願而悉無量。真如實際法界。亦復無量。解脫無生離諸繫著。善男子。以要言之。無量義者。卽一切法無量。何故說一切法爲無量邪。以一切法無生無滅故無量。若法無量卽無生無滅。若法無生無滅卽無量。是名無量印法門。勝華藏。爾時彼師子遊戲金光王如來。爲彼勝威王。如是宣說無量印善巧法門時。其王於一切法而得覺了。

復次勝華藏。彼勝威王。於佛法中修禪定行。後於一時安處禪定。其王忽然左右二脇生二蓮華殊妙可愛。清淨猶如龍寶栴檀香。於其華中生二童子。跏趺而坐。其王見已歎未曾有。卽向童子說伽陀曰。汝或是天或是龍。或復夜叉羅刹類。若人非人若神仙。汝等何名爲我說。時右脇生者童子。卽說伽陀。答彼王曰。

於一切法空性中 汝今問我何名字
然彼諸法本無名 何故以名而見問
法空性中無天龍 亦無夜叉羅刹類
人與非人若神仙 彼等一切無所有
時左脇生者童子。亦說伽陀。答彼王曰

名與名體二皆空 能名所名俱無有
於一切法無名中 但以強名而表示
當知其實名自性 是中非見亦非聞
本來無滅復無生 何故以名而見問
諸所作事所有名 既以假名而表示
是故我今亦假名 一名寶嚴二寶上

彼二童子說伽陀已。宿善力故得五神通。即
與勝威王。同詣師子遊戲金光王如來所。到
已頭面各禮佛足。右繞三匝。退住一面。彼二
童子。合掌向佛異口同音。說伽陀曰

我今當以何等物 供養正覺二足尊
此事願佛開我心 令我聞已心安定
我今無華亦無香 復無飲食及衣服
諸妙供養悉皆無 將何供養最勝者
爾時彼佛為二童子。說伽陀曰

若能一發菩提心 廣為衆生作利樂
此即名為真供養 正覺三十二相者
若人以彼微伽沙 是等數量諸佛刹
滿中勝上諸妙華 供養世尊救世者
若人至心但合掌 發起無上菩提心
是人所獲勝福門 倍多於前無有量
異此何名真供養 異此何名勝依止
若人能發菩提心 我說名為上智者
佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

佛說如幻三摩地無量印法門經 卷下

*西天譯經三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師。賜紫
臣施護等奉 詔譯
復次勝華藏。爾時彼二童子。向佛世尊復說
伽陀曰

能仁作大師子吼 天人一切普得聞
我等今對世尊前 各發誠實最上願
我等乃至未來際 願我所行經多劫
隨。入生死輪迴中 救度無數衆生類
我等今者以此緣 盡未來際悉思念
普為利樂諸衆生 於無邊劫行無懈
我等從今日已去 永滅貪瞋癡等垢
十方現在佛世尊 證我所說誠無妄
我等今發菩提心 不樂聲聞緣覺果
我等若有樂小心 決定當招妄語報
我所不樂二乘果 但以悲心為衆生
縱經俱胝多劫中 願我常行而不懈
如佛世尊所成就 如應佛刹廣莊嚴
願我當來得佛時 刹土倍多俱胝數
又願當來佛刹中 無有聲聞緣覺衆
純一菩薩所莊嚴 廣集無量諸智衆
願我得是莊嚴已 當令衆生得離垢
從諸佛法所出生 普使當持佛法藏
若我今時諸所說 真實無妄無別異
願此大海及山川 乃至大地皆震動

當發如是願言時 大地即時皆震動
不鼓音樂自然鳴 出微妙音遍十方
天雨衆華衆妙香 殊麗嚴好極可愛
俱胝百千妙天衣 周遍繽紛而散布

爾時彼二童子。各發阿耨多羅三藐三菩提
心。勝華藏於汝意云何。彼時勝威王者豈異
人乎。即今無量光如來應供正等正覺是。彼
時寶勝童子者。今觀自在菩薩摩訶薩是。寶
上童子者。今大勢至菩薩摩訶薩是。是二菩
薩。於彼師子遊戲金光王如來所。首發阿耨
多羅三藐三菩提心

復次勝華藏菩薩前白佛言。世尊。此二大士
甚為希有。如是名字難可得聞。而復具足甚
深信解。所發菩提心無與等比。世尊。此二大
士於師子遊戲金光王如來之後。又復供養
幾許諸佛。佛言。善男子。所有號伽河沙尚可
知其邊際數量。此二大士於彼佛後其所供
養諸佛如來。我亦不能知其邊際。何以故此
二大士悉已被於不思議鏡。具足無量殊勝
功德。是故不能知其邊際

爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。彼
無量功德寶莊嚴普現妙樂世界。在何方處。
佛言。善男子。今此西方極樂世界。即是彼往
昔時無量功德寶莊嚴普現妙樂世界。勝華
藏言。此二大士。當於何時成就阿耨多羅三
藐三菩提果。當得何等佛刹功德莊嚴。而佛
壽量其數幾何。復有幾許菩薩之衆。惟願如
來應供正等正覺。廣為悲愍利樂一切世間
天人宣說此二大士。當成佛事。令餘菩薩聞

已悉得大願圓滿。佛言。勝華藏。汝應善聽。極善作意。今爲汝說。是時勝華藏菩薩受教而聽。佛言。善男子。當知西方無量光如來壽命無量。極不可計。假使俱胝那由多百千劫中。亦復不能說其邊際。其佛正法住世。八萬四千那由多劫。佛涅槃後。以諸衆生善根力故。亦得值遇餘佛出世。而諸菩薩安住念佛三昧。常得見佛中無間缺。善男子。又復無量光如來涅槃之後。其說法處。七寶莊嚴妙蓮華樹。自然演出微妙法音。經于一夜至明旦時。觀自在菩薩摩訶薩。即於衆寶莊嚴菩提樹下。安處其座。成等正覺。成正覺已。號曰普明高顯吉祥峯王。如來應供正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。勝華藏。彼佛刹土功德莊嚴等事。假使我於說伽沙數劫中。巧以譬喻言詞。而亦不能說其少分。又善男子。如是佛刹功德莊嚴。若以師子遊戲金光王如來刹土功德莊嚴而較量者。即前百分不及一分。千分百千分。亦不及一。數分喻分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。又彼刹中無有聲聞緣覺名字。純一清淨大菩薩衆。又善男子。總以無量光如來會中一切聲聞緣覺菩薩。合集較量。而普明高顯吉祥峯王如來會中菩薩之衆。亦復倍多。其佛壽命。九十六俱胝那由多百千劫。正法住世。六十俱胝劫。勝華藏菩薩白佛言。世尊。彼佛世界豈不亦以極樂爲名耶。佛言不也。善男子。彼世界名衆寶普嚴。彼佛如來。隨其所應作諸利樂。而此大勢至菩薩摩訶薩。於彼法中

隨佛壽量住世久近。承事供養。乃至彼佛入涅槃後。奉持佛法令法久住。至於最後法欲滅時。大勢至菩薩於其刹中。得成阿耨多羅三藐三菩提果。成正覺已。號曰善住功德寶峯王。如來應供正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛刹中所有功德莊嚴等事。菩薩大衆皆悉具足。其佛壽命及正法住世。與普明高顯吉祥峯王如來皆悉同等。一切圓滿。不增不減。

復次勝華藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。佛所宣說如是甚深微妙經典。若善男子善女人。有能受持讀誦爲他廣說者。得幾所福。佛言。止。止。善男子。勿致斯問。何以故。諸有劣信解者。於佛所說如是深經。不能生信。故我不說。勝華藏菩薩白佛言。世尊。今此會中亦有廣大具深信解諸善男子善女人等。惟願如來略爲宣說受持功德。與後末世一切衆生作大明照。佛言。勝華藏。諦聽諦聽。今爲汝說。時勝華藏菩薩受教而聽。

●止止正止● ●頁十(藏)● ●邪二邪● 下同

佛言。善男子。假使有人。有大勢力。福德具足。悉能了知衆生界分。作如是言。如佛所說世界無邊衆生無盡。我能於彼一切衆生。頂肩荷負。經無量無邊俱胝劫數。復能以其飲食衣服一切樂具。周遍供給一切衆生。勝華藏。於汝意云何。此人以是因緣得福多不。勝華藏白佛言。甚多世尊。若有人經一彈指間。於一衆生起慈心者。得福尚多。況如是。邪。佛言。勝華藏。我今實言告汝。若有善男子善女人於此深經。自能生信。勸令他信者。其所得

隨佛壽量住世久近。承事供養。乃至彼佛入涅槃後。奉持佛法令法久住。至於最後法欲滅時。大勢至菩薩於其刹中。得成阿耨多羅三藐三菩提果。成正覺已。號曰善住功德寶峯王。如來應供正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛刹中所有功德莊嚴等事。菩薩大衆皆悉具足。其佛壽命及正法住世。與普明高顯吉祥峯王如來皆悉同等。一切圓滿。不增不減。

●止止正止● ●頁十(藏)● ●邪二邪● 下同

福倍多於彼。又若有人於此深經能受持讀誦爲他廣說者。當知是人。以菩提心而爲依止。

爾時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來所說如是深經。若佛現在若涅槃後。我當受持讀誦爲他廣說宜流通布使不斷絕。勝華藏菩薩發是言時。會中有九十六俱胝菩薩異口同音作如是言。世尊。我等於佛所說深經亦當受持讀誦爲他說廣。

爾時娑婆世界主大梵天王。帝釋天主護世四王。及除無數諸天子衆。各以天曼陀羅華散於佛上。及以天華散諸菩薩。復作百千俱胝種天妙音樂而爲供養。又發是言。一切衆生得聞如是甚深正法。光明普照得大善利。我等於此法門咸當受持宜流通布。

佛言。如是如是。諸善男子。如汝所說。今此正法不可思議。若人曾於十千佛所深種善根。是人方得此經墮手。況復有能受持讀誦。生信解邪。

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言。今此正法若得聞者。隨彼方處一切女人轉成男子。唯除二種。謂慳嫉者。即時會中有一女人。名曰離塵。心生信解。從座而起。前白佛言。世尊。我今內心已滅慳嫉。我發阿耨多羅三藐三菩提心。若我發心真實無妄當得成佛。及如佛所言聞此法時隨處即得轉女人相。是事實者願我轉身得成男子。爾時彼女發如是言已即得轉成男子之身。時佛爲授不退轉阿耨多羅三藐三菩提記。當得成佛號除一

切煩惱如來應供正等正覺

佛說此經已。勝華藏等諸菩薩摩訶薩。并諸苾芻衆。乃至世間天人阿脩羅等。一切大會聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

20373

後出阿彌陀佛。偈

●古舊錄云闕譯人名今紀後漢錄

惟念法比丘 乃從世饒王
發願喻諸佛 誓二十四章
世世見諸佛 姦數無有量
不廢宿命行 功德遂具成
世界名清淨 得佛號無量
國界不夷易 豐樂多上人
寶樹若干種 羅列叢相生
本莖枝葉花 種種各異香
順風日三動 翕習如花生
墮地如手布 難厠上普平
一切無諸山 海水及諸源
但有河水流 音響如說經
天人入水戲 在意所欲望
令水齊路肩 意願隨念得
佛壽十方沙 光明普無邊
菩薩及弟子 不可算稱量
若欲見彼佛 莫疑亦莫忘
有疑在胎中 不合五百年

不疑生。其坐願欲遍十方。惟念彼菩薩。本行如此致。佛興難得值。講說土難遇。若後還末世。當共建擁護。佛能說此要。受此無量福。又手無量前。須臾則旋還。姦劫作功勳。得號愴世尊。須臾會難聞。受學人難得。法欲衰微時。行佛無欲法。各各勤思行。世世稽首行。

後出阿彌陀佛。偈

●發一聖● ●得十(經)●* ●(古舊...錄)十三字二(後漢失譯...)(後漢失譯師名)● ●姦一姦● ●忘一忘● ●其一其● ●發一發● ●各各二各賞● ●受一弘● ●願一誓● ●土一大● ●

大般涅槃經序

後秦釋道朗撰

大般涅槃經者。蓋是法身之玄堂。正覺之寶稱。衆經之淵鏡。萬流之宗極。其爲體也。妙存有物之表。周流無窮之內。任運而動。見機而赴。任運而動。則乘虛照以御物。寄言歸以通化。見機而赴。則應萬形而爲像。即群情而設教。至乃形充十方。而心不易慮。教滿天下。而情不在已。則流塵蟻而弗下。彌蓋群聖而不高。功濟萬化而不恃。明驗萬日而不居。渾然與太虛同量。泯然與法性爲一。夫法性以至極爲體。至極則歸於無變。所以生滅不能遷其常。生滅不能遷其常。故其常不動。非樂不能虧其樂。故其樂無窮。或我生於謬想。非我起於因假。因假存於名數。故至我越名數而非無。越名數而非無。故能居自在之聖位。而非我不能變。非淨生於虛淨。故眞淨水鏡於萬法。水鏡於萬法。故非淨不能渝。是以斯經章句常樂我淨爲宗義之林。開究玄致爲涅槃之原用。能闡秘藏於未聞。啓靈管以通照。拯四重之癰疽。拔無間之疣贅。闡祕藏則暢群誠之情。審妙我之在已。啓靈管則悟玄允之潛。映神珠之在體。然四重無間誹謗方等。斯乃衆患之疔瘡。創疣之甚者。故大涅槃以無創疣爲義名。斯經以大涅槃爲宗旨。宗旨舉則明統攝於衆妙。言約而義備。義名立則照三乘之優劣。

至極之有在。然冥化無朕。妙契無言。任之

冲境。則理不虛運。是以此經開誠言爲教本。廣衆喻以會義。建護法以涉初。觀祕藏以窮原。暢千載之固滯。散靈鷲之餘疑。至於理微幽蟠微於微者。則諸菩薩弘郭匠之功。曠舟船之濟。請難雲構。翻覆周密。由使幽塗融坦。宗歸豁然。是故誦其文而不疲。語其義而不倦。甘其味而無足。餐其音而不厭。始可謂微言與詠於眞丹。高韻初唱於赤縣。梵音震響於靈俗。眞容巨曜於今日。而寡聞之士。偏執之流。不量愚見。敢評大聖無涯之典。遂使是非興於諍論。譏謗生於快心。先覺不能返其迷。衆聖莫能移其志。方將沈蔽八邪之網。長淪九流之淵。不亦哀哉。不亦哀哉。天竺沙門曇無讖者。中天竺人。婆羅門種。天懷秀拔。領鑒明達。機辯清勝。內外兼綜。將乘運流化。先至燉煌。停止數載。大沮渠河西王。至德潛著。建隆王業。雖形處萬機。每思弘大道。爲法城暫。會開定西夏。斯經與識自遠而至。自非至感先期。孰有若茲之遇哉。識既達此。以玄始十年歲次大梁。十月二十三日。河西王勸請令譯。識手執梵文。口宣秦言。其人神情既銳。而爲法殷重。臨譯敬情。殆無遺隱。搜研本正。務存經旨。唯恨梵本分離殘缺未備耳。余以庸淺。豫遭斯運。夙夜感戴。欣遇良深。聊試標位。敘其宗格。豈謂必然闕其宏要者哉。

大般涅槃經卷第一

北凉天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一

如是我聞。一時佛在拘尸那國力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。爾時世尊。與大比丘八十億百千人俱。前後圍遶。二月十五日臨涅槃時。以佛神力出大音聲。其聲遍滿乃至有頂。隨其類音普告衆生。今日如來應正遍知。憐愍衆生覆護衆生。等視衆生如羅喉羅。爲作歸依屋舍宅。大覺世尊將欲涅槃。一切衆生若有所疑。今悉可問。爲最後問。爾時世尊。於晨朝時從其面門放種種光。其明雜色。青黃赤白頗梨馬瑙光。遍照此三千大千佛之世界。乃至十方亦復如是。其中所有六趣衆生遇斯光者。罪垢煩惱一切消除。是諸衆生見聞是已。心大憂愁。同時舉聲悲啼號哭。嗚呼慈父。痛哉苦哉。舉手拍頭。捶胸叫喚。其中或有身體戰慄涕泣哽咽。爾時大地諸山大海。皆悉震動。時諸衆生共相謂言。且各裁抑莫大愁苦。當疾往詣拘尸那城力士生處。至如來所頭面禮敬。勸請如來莫般涅槃。住世一劫若減一劫。互相執手復作是言。世間空虛衆生福盡。不善諸業增長出世。仁等。今當速往速往。如來不久必入涅槃。復作是言。世間空虛。世間空虛。我等從今無有救護無所宗仰。貧窮孤露。一旦遠離無上世尊。設有疑惑當復問誰。

此序依明本藏 藏十(奉詔) 藏十(於姑藏) 藏十(大般涅槃經)十壽 藏十(之一) 藏十(二) 藏十(三) 藏十(四) 藏十(五) 藏十(六) 藏十(七) 藏十(八) 藏十(九) 藏十(十) 藏十(十一) 藏十(十二) 藏十(十三) 藏十(十四) 藏十(十五) 藏十(十六) 藏十(十七) 藏十(十八) 藏十(十九) 藏十(二十) 藏十(二十一) 藏十(二十二) 藏十(二十三) 藏十(二十四) 藏十(二十五) 藏十(二十六) 藏十(二十七) 藏十(二十八) 藏十(二十九) 藏十(三十) 藏十(三十一) 藏十(三十二) 藏十(三十三) 藏十(三十四) 藏十(三十五) 藏十(三十六) 藏十(三十七) 藏十(三十八) 藏十(三十九) 藏十(四十) 藏十(四十一) 藏十(四十二) 藏十(四十三) 藏十(四十四) 藏十(四十五) 藏十(四十六) 藏十(四十七) 藏十(四十八) 藏十(四十九) 藏十(五十) 藏十(五十一) 藏十(五十二) 藏十(五十三) 藏十(五十四) 藏十(五十五) 藏十(五十六) 藏十(五十七) 藏十(五十八) 藏十(五十九) 藏十(六十) 藏十(六十一) 藏十(六十二) 藏十(六十三) 藏十(六十四) 藏十(六十五) 藏十(六十六) 藏十(六十七) 藏十(六十八) 藏十(六十九) 藏十(七十) 藏十(七十一) 藏十(七十二) 藏十(七十三) 藏十(七十四) 藏十(七十五) 藏十(七十六) 藏十(七十七) 藏十(七十八) 藏十(七十九) 藏十(八十) 藏十(八十一) 藏十(八十二) 藏十(八十三) 藏十(八十四) 藏十(八十五) 藏十(八十六) 藏十(八十七) 藏十(八十八) 藏十(八十九) 藏十(九十) 藏十(九十一) 藏十(九十二) 藏十(九十三) 藏十(九十四) 藏十(九十五) 藏十(九十六) 藏十(九十七) 藏十(九十八) 藏十(九十九) 藏十(一百)

周匝遍滿十二由旬。爲佛及僧敷置七寶師子之座。其座高大如須彌山。是諸座上皆有寶帳垂諸環珞。諸寶羅樹悉懸種種微妙幡蓋。種種好香以塗樹身。種種名花以散樹間。諸優婆塞各作是念。一切衆生若有所乏。須食與食。須飲與飲。須頭與頭。須目與目。隨諸衆生所須之物皆悉給與。作是施時離欲瞋恚穢濁毒心。無餘思惟求世福樂。唯期無上清淨菩提。是優婆塞等皆已安住於菩薩道。復作是念。如來今者受我食已當入涅槃。作是念已身毛皆豎。遍體血現如波羅奢花。涕泣盈目生大苦惱。各各齎持供養之具。載以寶車香木幢幡寶蓋飲食。疾至佛所稽首佛足。以其所持供養之具。供養如來。過百千匝。舉聲號泣哀動天地。搥胸大叫。淚下如雨。復相謂言。苦哉仁者。世間空虛。世間空虛。便自舉身投如來前而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。世尊知時默然不受。如是三請悉皆不許。諸優婆塞不果所願。心懷悲惱默然而住。猶如慈父唯有一子卒病喪亡。送其屍骸置於塚間。歸還悵悵。恨愁憂苦惱。諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是。以諸供具安置一處。却在一面默然而坐。

爾時復有三恒河沙諸優婆夷。受持五戒威儀具足。其名曰壽德優婆夷。德慶優婆夷。毘舍佉優婆夷等。八萬四千而爲上首。悉能堪任護持正法。爲度無量百千衆生故。現女身呵責家法。自觀己身如四毒蛇。是身常爲無量諸虫之所噬食。是身臭穢貪欲獄縛。是身可惡猶如死狗。是身不淨九孔常流。是身如城血肉筋骨皮裹其上。手足以爲却敵機。目爲繫孔。頭爲殿堂。心王處中。如是身城諸佛世尊之所棄捨。凡夫愚人常所味著。貪婬瞋恚愚癡羅刹止住其中。是身不堅猶如蘆葦伊蘭水。泡芭蕉之樹。是身無常念念不住。猶如電光暴水幻炎。亦如畫水隨畫隨合。是身易壞猶如河岸臨峻大樹。是身不久當爲狐狼鴟鵂烏鴉鵲狗之所食噉。誰有智者當樂此身。寧以牛跡盛大海水。不能具說是身無常不淨臭穢。寧以大地使如棗等。漸漸轉小猶如落子乃至微塵。不能具說是身過患。是故當捨如棄涕唾。以是因緣諸優婆夷。以空無相無願之法常修其心。深樂諸受大乘經典。聞已亦能爲他演說護持本願。毀皆女身甚可患厭性不堅牢。心常修集如是正觀。破壞生死無際輪轉。渴仰大乘既自充足。復能充足餘渴仰者。深樂大乘守護大乘。雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間。度未度者解未解者。紹三寶種使不斷絕。於未來世當轉法輪。以大莊嚴而自莊嚴。堅持禁戒。皆悉成就如是功德。於諸衆生大起悲心。平等無二如視一子。亦於晨朝日出時各相謂言。今日宜應至雙樹間。諸優婆夷所設供具倍勝於前。持至佛所。稽首佛足。過百千匝。而白佛言。世尊。我等今者爲佛及僧辦諸供具。唯願如來哀受我供。如來默然而不許可。諸優婆夷不果所願。心懷惆悵却坐一面。

爾時復有四恒河沙毘耶離城諸離車等。男女大小妻子眷屬。及閼浮提諸王眷屬。爲求法故善修戒行威儀具足。摧伏異學壞正法者。常相謂言。我等當以金銀倉庫。爲令甘露無盡正法深奧之藏久住於世。願令我等常得修學。若有誹謗佛法者當斷其舌。復作是願。若有出家毀禁戒者。我當能令還俗策使。有能深樂護持正法。我當敬重如事父母。若有衆僧能修正法。我當隨喜令得勢力。常欲樂聞大乘經典。聞已亦能爲人廣說。皆悉成就如是功德。其名曰淨無垢離離車子。淨不放逸離車子。恒水無垢淨德離車子。如是等各相謂言。仁等。今可速往佛所。所辦供養種種具足。一一離車各載八萬四千大象。八萬四千駟馬寶車。八萬四千明月寶珠。天木栴檀沈水薪束。種種各有八萬四千。一一象前有寶幢幡蓋。其蓋小者周匝縱廣滿一由旬。幡最長者長三十二由旬。寶幢卑者高百由旬。持如是等供養之具。往至佛所。稽首佛足。過百千匝。而白佛言。世尊。我等今者爲佛及僧辦諸供具。唯願如來哀受我供。如來默然而不許可。諸離車等不果所願。心懷愁惱。以佛神力去地七多羅樹。於虛空中默然而住。爾時復有五恒河沙大臣長者。敬重大乘。若有異學謗正法者。是諸人等力能摧伏。猶如雹雨摧折草木。其名曰日光長者。護世長者。護法長者。如是之等而爲上首。所設供具五倍於前。俱共往詣娑羅雙樹間。稽首佛足。過百千匝。而白佛言。世尊。我等今者

●蓮二提● ●天二大● ●鉢二器● ●恒二快● ●盤二衆● ●池二沫● ●牛二十● ●摩二平● ●洋二漢● ●樹二林● ●坐二住● ●

爲佛及僧設諸供具。唯願哀愍受我等供。如來默然而不受之。諸長者等不果所願。心懷愁惱。以佛神力去地七多羅樹。於虛空中默然而住。

爾時復有恒河沙毘舍離王。及其後宮。夫人眷屬。閭浮提內所有諸王。除阿闍世并及城邑聚落人民。其名曰月無垢王等。各嚴四兵欲往佛所。是一王各有一百八十萬億人。民眷屬。是諸車兵駕以象馬。象有六牙馬疾如風。莊嚴供具六倍於前。寶蓋之中有極小者。周匝縱廣滿八由旬。幡極短者十六由旬。寶幢卑者三十六由旬。是諸王等皆悉安住於正法中惡賤邪法。敬重大乘深樂大乘。憐愍衆生等如一子。所持飲食香氣流布滿四由旬。亦於晨朝日出時。持是種種上妙甘饍。詣雙樹間至如來所。而白佛言。世尊。我等爲佛及比丘僧設是供具。唯願如來。哀愍受我最後供養。如來知時亦不許可。是諸王等不果所願。心懷愁惱却住一面。

等供養之具。往如來所稽首佛足遶百千匝。而白佛言。世尊。我等爲佛及比丘僧設是供具。唯願如來。哀愍受我最後供養。如來知時默然不受。時諸夫人不果所願。心懷愁惱。自拔頭髮。捶胸大哭。猶如新喪所愛之子。却在在一面默然而住。

爾時復有八恒河沙諸天女等。其名曰廣目天女。而爲上首。作如是言。汝等諸姊。諦觀諦觀。是諸人衆所設種種上妙供具。欲供如來及比丘僧。我等亦當如是嚴設微妙供具供養如來。如來受已當入涅槃。諸姊。諸佛如來出世甚難。最後供養亦復倍難。若佛涅槃世間空虛。是諸天女愛樂大乘欲聞大乘。聞已亦能爲人廣說。渴仰大乘既自充足。復能充足餘渴仰者。守護大乘。若有異學憎嫉大乘。勢能摧滅如電摧草。護持戒行威儀具足。善能隨順一切世間。度未度者脫未脫者。於未來世當轉法輪。紹三寶種使不斷絕。修學大乘。以大莊嚴而自莊嚴。成就如是無量功德。等慈衆生如視一子。亦於晨朝日出時。各取種種天木香等。倍於人間所有香木。其木香氣能滅人中種種臭穢。白車白蓋駕四白馬。一車上皆張白帳。其帳四邊懸諸金鈴種種香花寶幢幡蓋。上妙甘饍種種伎樂數師子座。其座四足純紺琉璃。於其座後各各皆有七寶。倚床。一座前復有金机。復以七寶。而爲燈樹。種種寶珠以爲燈明。微妙天花遍布其地。是諸天女設是供已。心懷哀感涕淚交流生大苦惱。亦

爲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。顯發如來方便密教。亦爲不斷種種說法。往詣佛所稽首佛足遶百千匝。而白佛言。世尊。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不受。諸天女等不果所願。心懷憂惱。却在在一面默然而坐。

爾時復有九恒河沙諸龍王等住於四方。其名曰和修吉龍王。難陀龍王。婆難陀龍王。而爲上首。是諸龍王亦於晨朝日出時。設諸供具倍於人天。持至佛所稽首佛足遶百千匝。而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不受。是諸龍王不果所願。心懷愁惱却坐一面。

爾時復有十恒河沙諸鬼神王。毘沙門王而爲上首。各相謂言。仁等。今者可速詣佛所。設供具倍於諸龍。持往佛所稽首佛足遶百千匝。而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不許。是諸鬼神王不果所願。心懷愁惱却坐一面。

爾時復有二十恒河沙金翅鳥王。降怨鳥王而爲上首。復有三十恒河沙乾闥婆王。那羅達王而爲上首。復有四十恒河沙緊那羅王。善見王而爲上首。復有五十恒河沙摩睺羅伽王。大善見王而爲上首。復有六十恒河沙阿修羅王。跋婆利王而爲上首。復有七十恒河沙陀那婆王。無垢河水王。跋提達多王等。而爲上首。復有八十恒河沙羅刹王。可畏王而爲上首。捨離惡心更不食人。於怨憎中生慈悲心。其形醜陋。以佛神力皆悉端正。

○[應...沙]來註一○、六恒河沙作本文○ ○夫二天○ ○龍一龍○ ○身二人○ ○龍二龍○ ○人一大○ ○情二龍○ ○而二以○ ○龍一龍○ ○哀二悲○ ○淚二泣○ ○受二許○ ○許二受○ ○諸鬼二鬼神○ ○諸鬼十(神)○ ○王二主○

復有九十恒河沙樹林神王。樂香王而爲上首。復有千恒河沙持呪王。大幻持呪王而爲上首。復有一億恒河沙貪色鬼魅。善見王而爲上首。復有百億恒河沙天諸。姪女。藍婆女。壽婆尸女。帝路沾女。毘舍佉女。而爲上首。復有千億恒河沙地諸鬼王。白濕王而爲上首。復有十萬億恒河沙等諸天子及諸天王。四天王等。復有十萬億恒河沙等四方風神。吹諸樹上時。非時。花散。變樹間。復有十萬億恒河沙。主雲雨神。皆作是念。如來涅槃焚身之時。我當注雨令火時滅。衆中熱悶。爲作清涼。復有二十恒河沙大香象王。羅睺象王。金色象王。甘味象王。紺眼象王。欲香象王等。而爲上首。敬重大乘愛樂大乘。知佛不久當般涅槃。各各拔取無量無邊諸妙蓮花。來至佛所。頭面禮佛。却住一面。復有二十恒河沙等師子獸王。師子吼王而爲上首。施與一切衆生無畏。持諸花菓來至佛所。稽首佛足。却住一面。復有二十恒河沙等諸飛鳥王。鳬鴈鴛鴦孔雀諸鳥。乾闥婆鳥。迦蘭陀鳥。鵲鵲鸚鵡。俱翅羅鳥。婆嚕伽鳥。迦陵頻伽鳥。耆婆耆婆鳥。如是等諸鳥。持諸花菓來至佛所。稽首佛足。却住一面。復有二十恒河沙等水牛牛羊。往至佛所。出妙香乳。其乳流滿拘尸那城。所有溝坑。色香美味。悉皆具足。成是事。已。却住一面。復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人。忍辱仙等。而爲上首。持諸香花及諸甘果來詣佛所。稽首佛足。遶佛三匝。而白佛言。唯願世尊。哀受我等最後供養。

如來知時默然不受。爾時諸梵不果所願。心懷愁惱却住一面。爾時毘摩質多阿修羅王與無量阿修羅大眷屬俱。身諸光明勝於梵天。持諸寶幢綵繡幡蓋。其蓋小者覆千世界。上妙甘饌來詣佛所。稽首佛足而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不受。諸阿修羅不果所願。心懷愁惱却住一面。爾時欲界魔王波旬。與其眷屬諸天。姪女。無量無邊阿僧祇衆。開地獄門施清冷水。因而告曰。汝等今者無所能爲。唯當專念如來。應正遍知。建立最後隨喜供養。當令汝等長夜獲安。時魔波旬於地獄中。悉除刀劍無量苦毒。熾然炎火。注雨滅之。以佛神力復發是心。令諸眷屬皆捨刀劍弓弩鎗仗。鏃。藥。長鈎金。鉗鉞斧。闔輪網索。所持供養倍勝一切人天所設。其蓋小者覆中千界。來至佛所稽首佛足而白佛言。我等今者愛樂大乘守護大乘。世尊。若有善男子善女人。爲供養故。爲怖畏故。爲誑他故。爲財利故。爲隨他故。受是大乘或真或僞。我等爾時當爲是人除滅怖畏。說如是呪。

○ 唵 吽 吒 羅 吽 唵 盧 呵 隸 摩訶盧 訶 隸 阿 羅 多 羅 多 羅 阿 訶 是呪。能令諸失心者怖畏者說法者不斷正法者。爲伏外道故。護己身故。護正法故。護大乘故。說如是呪。若有能持如是呪者無惡象怖。若至曠野空澤險處不生怖畏。亦無水火師子虎狼盜賊王難。世尊。若有能持如是呪者。悉能除滅如是等怖。世尊。持是呪者

我當護之如龜藏六。世尊。我等今者不以譽諂諂說如是事。持是呪者我當至誠益其勢力。唯願如來。哀受我等最後供養。爾時佛告魔波旬言。我不受汝飲食供養。我已受汝所說神呪。爲欲安樂一切衆生四部衆故。佛說是已默然不受。如是三請皆亦不受。時魔波旬不果所願。心懷愁惱却住一面。爾時大自在天王與其眷屬無量無邊及諸天衆。所設供具悉覆梵釋護世四王人天八部及非人等所有供具。梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊。悉不復現。寶蓋小者能覆三千大千世界。持如是等供養之具。來詣佛所稽首佛足。遠無數匝白佛言。世尊。我等所獻微末供具。喻如蚊子供養於我。亦如有人以一掬水投於大海。然一小燈助百千日。春夏之月衆花茂盛。有持一花益於衆花。以四亭歷子益彌彌山。豈當有益大海日明衆花須彌。世尊。我今所奉微末供具亦復如是。若以三千大千世界滿中香花伎樂幡蓋。供養如來尚不足言。何以故。如來爲諸衆生常於地獄餓鬼畜生諸惡趣中受諸苦惱。是故世尊。應見哀愍受我等供。

爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙。數微塵等世界。彼有佛土名意樂美音。佛號虛空等如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時彼佛即告第一大弟子言。善男子。汝今宜往西方娑婆世界。彼土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊。彼佛不久當般涅槃。善男子。汝可持此世界香飯。其飯香美。食之安隱。可以此食奉獻彼佛世尊。世尊食已入般涅槃。善男子。并可禮敬請決所疑。爾時無邊身菩薩摩訶薩。即受佛教從座而起。稽首佛足右遶三匝。與無量阿僧祇菩薩俱。從彼國發來至此娑婆世界。應時此間三千大千世界大地六種震動。於是衆中梵釋四天王魔王波旬摩醯首羅。如是大衆見是地動。舉身毛豎喉舌枯燥。驚怖戰慄各欲四散。自見其身無復光明。所有威德殄滅無餘。是時文殊師利法王子。即從座起告諸大衆。諸善男子。汝等勿怖。汝等勿怖。何以故。東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界。有世界名意樂美音。佛號虛空等如來應正遍知十號具足。彼有菩薩名無邊身。與無量菩薩欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故。令汝身光悉不復現。是故汝等應生歡喜勿懷恐怖。爾時大衆悉皆漸見彼佛大衆。如明鏡中自觀己身。時文殊師利復告大衆。汝今所見彼佛大衆如見此佛。以佛神力復當如是得見九方無量諸佛。爾時大衆各相謂言。苦哉苦哉。世間空虛。如來不久當般涅槃。是時大衆一切悉見無邊身菩薩及其眷屬。是菩薩身一一毛孔各各出生一大蓮花。一蓮花各有七萬八千城邑。縱廣正等如毘耶離城。牆壁諸寶七寶雜廁。多羅寶樹七重行列。人民熾盛安隱豐樂。閻浮檀金以爲却敵。一一却敵各有種種七寶林樹花果茂盛。

○ 唵 吽 吒 羅 吽 唵 盧 呵 隸 摩訶盧 訶 隸 阿 羅 多 羅 多 羅 阿 訶 是呪。能令諸失心者怖畏者說法者不斷正法者。爲伏外道故。護己身故。護正法故。護大乘故。說如是呪。若有能持如是呪者無惡象怖。若至曠野空澤險處不生怖畏。亦無水火師子虎狼盜賊王難。世尊。若有能持如是呪者。悉能除滅如是等怖。世尊。持是呪者

○ 唵 吽 吒 羅 吽 唵 盧 呵 隸 摩訶盧 訶 隸 阿 羅 多 羅 多 羅 阿 訶 是呪。能令諸失心者怖畏者說法者不斷正法者。爲伏外道故。護己身故。護正法故。護大乘故。說如是呪。若有能持如是呪者無惡象怖。若至曠野空澤險處不生怖畏。亦無水火師子虎狼盜賊王難。世尊。若有能持如是呪者。悉能除滅如是等怖。世尊。持是呪者

微風吹動出微妙音。其聲和雅猶如天樂。城中人民聞是音聲。即得受於上妙快樂。是諸窟中妙水盈滿。清淨香潔如真琉璃。是諸水中有七寶船。諸人乘之遊戲澡浴。共相娛樂快樂無極。復有無量雜色蓮花。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。其花縱廣猶如車輪。其壑岸上多有園林。一園中有五泉池。是諸池中復有諸花。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。其花縱廣亦如車輪。香氣芬馥甚可愛樂。其水清淨柔軟第一。鳧鴈鴛鴦遊戲其中。其園各有衆寶宮宅。一一宮宅縱廣正等滿四由旬。所有牆壁四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。真金爲鬘周匝欄楯。玫瑰爲地金沙布上。是宮宅中多有七寶流泉浴池。一一池邊各有十八黃金梯。階閣浮檀金爲芭蕉樹。如忉利天歡喜之園。是一城各有八萬四千人王。一諸王各有無量夫人嫔女。共相娛樂歡喜受樂。其餘人民亦復如是。各於住處共相娛樂。是中衆生不聞餘名。純聞無上大乘之聲。是諸花中一一各有師子之座。其座四足皆紺琉璃。柔軟素衣以布座上。其衣微妙出過三界。一座上有一王坐。以大乘法教化衆生。或有衆生書持讀誦如說修行。如是流布大乘經典。爾時無邊身菩薩。安止如是無量衆生。於自身已令捨世樂。皆作是言。苦哉苦哉。世間空虛。如來不久當般涅槃。爾時無邊身菩薩。與無量菩薩周匝圍遶。示現如是神通力已。持是種種無量供具。及以上

妙香美飲食。若有得聞是食香氣。煩惱諸垢皆悉消滅。以是菩薩神通力故。一切大衆悉皆得見如是變化無邊身菩薩。身大無邊量同虛空。唯除諸佛餘無能見是菩薩身其量倍勝於前。來至佛所稽首佛足合掌恭敬白佛言。世尊。唯願哀愍受我等食。如來知時默然不受。如是三請悉亦不受。爾時無邊身菩薩及其眷屬。却住一面。南西北方諸佛世界。亦有無量無邊身菩薩。所持供養倍勝於前。來至佛所乃至却住一面皆亦如是。爾時娑羅雙樹吉祥福地。縱廣三十二由旬。大衆充滿間無空缺。爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處。或如錐頭針鋒微塵。十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會。及閻浮提一切大衆亦悉來集。唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆。阿闍世王及其眷屬。乃至毒蛇視能殺人蜈蚣蝮蝎及十六種行惡業者。一切來集。陀那婆神阿修羅等。悉捨惡念皆生慈心。如父如母如姊如妹。三千大千世界衆生。慈心相向亦復如是。除一闍提。爾時三千大千世界。以佛神力故地皆柔軟。無有丘墟土沙礫石荆棘毒草。衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大衆悉見十方如微塵等諸佛世界。如於明鏡自觀己身。見諸佛土亦復如是。爾時如來面門所出五色光明。其光明曜覆諸大會。令彼身光悉不復現。所應作已還從口入。時諸天人及諸會衆阿修羅等。見佛光明還從口入。皆大恐怖身毛

爲豎。復作是言。如來光明出已還入。非無因緣。必於十方所作已辦。將是最後涅槃之相。何。期苦哉。何。期苦哉。如何世尊。一旦捨離四無量心。不受人所奉供養。聖慧日光從今永滅。無上法船於斯沈沒。嗚呼痛哉。世間大苦。舉手屈伸胸悲號啼哭。支節戰動不能自持。身諸毛孔流血灑地。大般涅槃經卷第一

爲豎。復作是言。如來光明出已還入。非無因緣。必於十方所作已辦。將是最後涅槃之相。何。期苦哉。何。期苦哉。如何世尊。一旦捨離四無量心。不受人所奉供養。聖慧日光從今永滅。無上法船於斯沈沒。嗚呼痛哉。世間大苦。舉手屈伸胸悲號啼哭。支節戰動不能自持。身諸毛孔流血灑地。大般涅槃經卷第一

大般涅槃經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一之二

爾時會有優婆塞。是拘尸那城工巧之子。名曰純陀。與其同類十五人俱。爲令世間得善果故。捨身威儀從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛悲泣墮淚。頂禮佛足而白佛言。唯願世尊及比丘僧。哀受我等最後供養。爲度無量諸衆生故。世尊。我等從今無主無親。無救無護無歸無趣。貧窮飢困。欲從如來求將來資。唯願哀愍受我微供。然後乃入於般涅槃。世尊。譬如剎利若婆羅門毘舍首陀。以貧窮故遠至他國。役力農作得好調牛。良田平正。無諸沙礫。惡草株杌。唯怖天雨。言調牛。若喻身口七。良田平正。喻於智慧。除去沙礫。喻惡草株杌。喻除煩惱。世尊。我今身有調牛良田除去株杌。唯怖如來甘露法雨。貧四姓者。即我身是貧。於無上法之財寶。唯願哀愍除斷我等貧窮困苦。及無量苦惱衆生。

○壽二第 ○金二味 ○馬二向 ○鹿二階 ○布二敷 ○身已二已 ○會二衆 ○期二其 ○光二月 ○明 ○手二身 ○提二推 ○城一 ○處二滿 ○除二諸 ○抵二抵

我身如伊蘭 如來受我供
如出栴檀香 是故我歡喜
我今得現報 最勝上妙處
釋梵諸天等 悉來供養我
一切諸世間 悉生諸苦惱
以知佛世尊 欲入於涅槃
高聲唱是言 世間無調御
不應捨衆生 應視如一子
如來在僧中 演說無上法
如須彌寶山 安處于大海
佛智能善斷 我等無明闇
猶如虛空中 起雲得清涼
如來能善除 一切諸煩惱
猶如日出時 除雲光普照
是諸衆生等 啼泣面目腫
悉皆爲生死 苦水之所漂
以是故世尊 應長衆生信
爲斷生死苦 久住於世間
佛告純陀。如是如是。如汝所說。佛出世難
如優曇花。值佛生信亦復甚難。佛臨涅槃最
後施食。能具足檀。復倍甚難。汝今純陀。莫
大愁苦。應生踊躍喜自慶幸。得值最後供養
如來。成就具足檀波羅蜜。不應請佛久住於
世。汝今當觀諸佛境界。悉皆無常。諸行性相
亦復如是。卽爲純陀。而說偈言
一切諸世間 生者皆歸死
壽命雖無量 要必當有盡
夫盛必有衰 合會有別離
壯年不久停 盛色病所侵

命爲死所吞 無有法常者
諸王得自在 勢力無等雙
一切皆遷動 壽命亦如是
衆苦輪無際 流轉無休息
三界皆無常 諸有無有樂
有道本性相 一切皆空無
可壞法流轉 常有憂患等
恐怖諸過惡 老病死衰惱
是諸無有邊 易壞怨所侵
煩惱所纏裹 猶如蠶處繭
何有智慧者 而當樂是處
此身苦所集 一切皆不淨
扼縛癭瘡等 根本無義利
上至諸天身 皆亦復如是
諸欲皆無常 故我不貪著
離欲善思惟 而證於眞實
究竟斷有者 今日當涅槃
我度有彼岸 已得過諸苦
是故於今者 純受上妙樂
以是因緣故 證無戲論邊
永斷諸纏縛 今日入涅槃
我無老病死 壽命不可盡
我今入涅槃 猶如大火滅
純陀汝不應 思量如來義
當觀如來住 猶如須彌山
我今入涅槃 受於第一樂
諸佛法如是 不應復啼哭
爾時純陀白佛言。世尊。如是如是。誠如聖
教。我今所有智慧微淺猶如蚊虻。何能思議

如來涅槃深奧之義。世尊。我今已與諸大龍
象菩薩摩訶薩。斷諸結漏。文殊師利法王子
等。世尊。譬如幼年初得出家。雖未受具卽
墮僧數。我亦如是。以佛菩薩神通力故。得
在如是大菩薩數。是故我今欲令如來久住
於世不入涅槃。譬如飢人終無變吐。願使世
尊亦復如是。常住於世不入涅槃
爾時文殊師利法王子告純陀言。純陀。汝今
不應發如是言。欲使如來常住於世不般涅
槃。如彼飢人無所變吐。汝今當觀諸行性
相。如是觀行具空三昧。欲求正法應如是學。
純陀問言。文殊師利。夫如來者。天上人中
最尊最勝。如是如來豈是行耶。若是行者爲生
滅法。譬如水泡速起速滅。往來流轉猶如車
輪。一切諸行亦復如是。我聞諸天壽命極長。
云何世尊是天中天。壽命更促不滿百年。如
聚落主勢得自在。以自在力能制他人。是人
福盡其後貧賤。人所輕蔑爲他策使。所以者
何。失勢力故。世尊亦爾同於諸行。同諸行者
則不得稱爲天中天。何以故。諸行卽是生死
法故。是故文殊。勿觀如來同於諸行
復次文殊。爲知而說不知而說。而言如來
同於諸行。設使如來同諸行者。則不得言於
三界中爲天中天自在法王。譬如人王有大
力士。其力當千。更無有能降伏之者。故稱
此人一人當千。如是力士王所愛念。偏賜爵
祿封賞自然。所以得稱當千人者。是人未必
力敵於千。但以種種伎藝所能勝千故。故
稱當千。如來亦爾。降煩惱魔陰魔天魔死魔。

○諸一大○ ○除一斷○ ○復倍一皆復○ ○持一動○ ○惡一患○ ○扼一扼○ ○者二口○ ○住一性○ ○人二正
○於二持○ ○啼二涕○ ○人二久○ ○文殊十(師利)○

是故如來名三界尊。如彼力士一人當千。以是因緣成就具足種種無量真實功德。故稱如來應正遍知。文殊師利。汝今不應憶想分別以如來法同於諸行。譬如巨富長者生子。相師占之有短壽相。父母聞已知其不任紹繼家嗣。不復愛重視如獨草。夫短壽者不為沙門婆羅門等男女大小之所敬念。若使如來同諸行者。亦復不為一切世間人天衆生之所奉敬。如來所說不變不異真實之法亦無受者。是故。文殊。不應說言如來同於一切諸行。

復次。文殊。譬如貧女無有居家救護之者。加街病苦飢渴所逼。遊行乞丐止他客舍寄生一子。是客舍主驅逐令去。其產未久撲抱是兒欲至他國。於其中路遇惡風雨寒苦並至。多為蚊虻蜂蟻毒蟲之所咬食。經由恒河抱兒而度。其水漂疾而不放捨。於是母子遂共俱沒。如是女人慈念功德。命終之後生於梵天。文殊師利。若有善男子欲護正法。勿說如來同於諸行不同諸行。唯當自責我今愚癡。未有慧眼。如來正法不可思議。是故不應宣說如來定是有為定是無為。若正見者。應說如來定是無為。何以故。能為衆生善法故生憐愍故。如彼貧女在於恒河為愛念子而捨身命。善男子。護法菩薩亦應如是。寧捨身命不說如來同於有為。當言如來同於無為。以說如來同無為故得阿耨多羅三藐三菩提。如彼女人得生梵天。何以故。以護法故。云何護法。所謂說言如來同於無

為。善男子。如是人雖不求解脫解脫自至。如彼貧女不求梵天梵天自至。文殊師利。如人遠行中路疲極寄止他舍。臥寐之中其室忽然大火卒起。即時驚寤。尋自思惟。我於今者定死。不疑。具慚愧故以衣纏身。即便命終生忉利天。從是已後滿八十返作大梵王。滿百千世生於人中為轉輪王。是人復生三惡趣。展轉常生安樂之處。以是緣故。文殊師利。若善男子。有慚愧者不應觀佛同於諸行文殊師利。外道邪見可說如來同於有為。持戒比丘不應如是於如來所生有為想。若言如來是有為者。即是妄語。當知是人死入地獄。如人自處於已舍宅。文殊師利。如來真實是無為法。不應復言是有為也。汝從今日於生死中應捨無常智求於正智當知如來即是無為。若能如是觀如來者。具足當得三十二相。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利法王子讚純陀言。善哉善哉。善男子。汝今已作長壽因緣能知如來是常住法不變異法無為之法。汝今如是善覆如來有為之相。如彼彼火人為慚愧故以衣覆身。以是善心生忉利天。復為梵王轉輪聖王。不至惡趣常受安樂。汝亦如是善覆如來有為相故。於未來世必定當得三十二相八十種好十八不共法無量壽命。不在生死常受安樂。不久得成應正遍知。純陀。如來大後自當廣說我之與汝俱亦當覆如來有為有為無為且共置之。汝可隨時速施飯食。如是施者。諸施中最。若比丘比丘尼優婆塞優

婆夷。遠行疲極所須之物應當清淨隨時給與。如是速施即是具足檀波羅蜜根本種子。純陀。若有最後施佛及僧。若多若少若足不足宜速及時。如來正爾當般涅槃。純陀答言。文殊師利。汝今何故。貪為此食而言多少足與不足令我時施。文殊師利。如來昔日苦行六年尙自支持。況於今日須臾間耶。文殊師利。汝今實謂如來正覺受斯食耶。然我定知如來身者。即是法身非為食身。爾時佛告文殊師利。如是如是。如純陀言。善哉純陀。汝已成就微妙大智。善入甚深大乘經典。文殊師利語純陀言。汝謂如來是無為者。如來之身即是長壽。若作是知佛所悅可。純陀答言。如來非獨悅可於我。亦復悅可一切衆生。文殊師利言。如來於汝及以於我一切衆生皆悉悅可。純陀答言。汝不應言如來悅可。夫悅可者則是倒想。若有倒想則是生死。有生死者即有為法。是故文殊。勿謂如來是有為也。若言如來是有為者。我與仁者俱行顛倒。文殊師利。如來無有愛念之想。夫愛念者。如彼母牛愛念其子。雖復飢渴行求水草。若足不足忽然還歸。諸佛世尊無有是念。等視一切如羅睺羅。如是念者。即是諸佛智慧境界。文殊師利。譬如國王調御驢馬。欲令驢車而及之者。無有是處。我與仁者亦復如是。欲盡如來微密深奧亦無是處。文殊師利。如金翅鳥飛昇虛空無量由旬。下觀大海悉見水性魚龍黿龜龍之屬。及見己影如於明鏡見諸色像。凡夫少智不能籌量如是所見。

●任一住● ●文殊十(師利)●●●●● ●咳一● ●經二還● ●未有慧眼二無有慧目● ●未有慧目● ●宿一● ●不二無● ●已二以● ●返一反● ●四著一知● ●相一● ●彼一● ●以二孔● ●飛昇二昇於●

我與仁者亦復如是。不能盡量如來智慧。文殊師利語純陀言。如是如是。如汝所說。我於此事非為不達。直欲試汝諸菩薩事。

爾時世尊。從其面門出種種光。其光明照文殊身。文殊師利。遇斯光已。即知是事。尋告純陀。如來今者現是瑞相。不久必當入於涅槃。汝先所設最後供養。宜時奉獻。佛及大眾。純陀當知。如來放是種種光明。非無因緣。純陀聞已。情塞默然。佛告純陀。汝所奉施佛及大眾。今正是時。如來正爾當般涅槃。第二第三亦復如是。爾時純陀聞佛語已。舉聲啼哭。悲咽而言。苦哉苦哉。世間空虛。復白大眾。我等今者一切當共五體投地。同聲勸佛莫般涅槃。爾時世尊復告純陀。莫大啼哭。令心顛倒。當觀是身。猶如芭蕉熱時之炎。水泡幻化乾闥婆城。坏器電光。亦如畫水臨死之囚。熱果段肉。如織經盡如碓上下。當觀諸行猶難養食。有為之法多諸過患。於是純陀復白佛言。如來不欲久住於世。我當云何而不啼泣。苦哉苦哉。世間空虛。唯願世尊。憐愍我等及諸衆生。久住於世。勿般涅槃。佛告純陀。汝今不應發如是言。憐愍我故。久住於世。我以憐愍汝及一切。是故今欲入於涅槃。何以故。諸佛法爾。有為亦然。是故諸佛。而說偈言。

●偈言

有為之法

其性無常

生已不住

寂滅為樂

純陀。汝今當觀一切行雜諸法。無我無常不住。此身多有無量過患。猶如水泡。是故汝今

不應啼泣。爾時純陀復白佛言。如是如是。誠如尊教。雖知如來方便示現入於涅槃。而我不能不懷。苦惱。覆自思惟復生慶悅。佛讚純陀。善哉善哉。能知如來不同衆生方便涅槃。純陀。汝今當聽如婆羅婆鳥。春陽之月。皆共集彼阿耨達池。諸佛亦爾。皆至是處。純陀。汝今不應思惟諸佛長壽短壽。一切諸法。皆如幻相。如來在中。以方便力。無所染著。何以故。諸佛法爾。純陀。我今受汝所獻供養。為欲令汝度於生死。諸有流故。若諸人天。於此最後供養我者。悉皆當得不動果報。常受安樂。何以故。我是衆生良福田故。汝若復欲為諸衆生作福田者。速辦所施。不宜久停。爾時純陀。為諸衆生得度脫故。低頭飲淚。而白佛言。善哉世尊。我若堪任為福田時。則能了知。如來涅槃及非涅槃。我等今者及諸聲聞緣覺智慧猶如蚊蟻。實不能量。如來涅槃及非涅槃。爾時純陀及其眷屬。愁憂啼泣。圍遶如來。燒香散花。盡心敬奉。尋與文殊從座而去。供辦食具。其去未久。是時此地六種震動。乃至梵世亦復如是。地動有二。或有地動。或大地動。小動者名為地動。大動者名大地動。有小動者名曰地動。有大動者名大地動。獨地動者名曰地動。山河樹木及大海水。一切動者名大地動。一向動者名曰地動。周迴旋轉名大地動。動名地動。動時能令衆生心動。名大地動。菩薩初從兜率天下。闍浮提時。名大地動。從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提。轉於法輪及般涅槃。名大地動。今

日如來將入涅槃。是故此地如是大動。時諸天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人及非人。聞是語已。身毛皆豎。同聲哀泣。而說偈言。

釋首禮調御 我等今勸請
遠離於人仙 永無有救護
今見佛涅槃 猶如墮失母
愁憂懷悲惱 猶如因病人
貧窮無救護 猶如困病人
無醫隨自心 食所不應食
衆生煩惱病 常為諸見害
遠離法醫師 服食邪毒藥
是故佛世尊 不應見捨離
如國無君主 人民皆飢餓
我等亦如是 失墜及法味
今聞佛涅槃 我等心迷亂
如彼大地動 迷失於諸方
大仙入涅槃 佛日墜於地
法水悉枯涸 我等定當死
如來般涅槃 衆生極苦惱
譬如長者子 新喪於父母
如來入涅槃 如其不還者
我等及衆生 悉無有救護
如來入涅槃 乃至諸畜生
一切皆愁怖 苦惱焦其心
我等於今日 云何不愁惱
如來見放捨 猶如棄湯睡
譬如日初出 光明甚暉炎
既能還自照 亦滅一切闇

如來神通光 能除我苦惱
虛在大衆中 譬如須彌山

世尊。譬如國王生育諸子形貌端正心常愛念。先教伎藝悉令通利。然後將付魁膺令殺。世尊。我等今日爲法王子。蒙佛教誨。以其正見願莫放捨。如其放捨則同王子。唯願久住不入涅槃。世尊。譬如有人善學諸論。復於此論而生怖畏。如來亦爾通達諸法。而於諸法復生怖畏。若使如來久住於世。說甘露味充足一切。如是衆生則不復墮於地獄。世尊。譬如有人初學作務。爲官所收閉之園。有人問之汝受何事。答曰。我今受大憂苦。若其得脫則得安樂。世尊亦爾。爲我等故修諸苦行。我等今者猶未得免生死苦惱。云何如來得受安樂。世尊。譬如醫王善解方藥。偏以祕方教授其子。不教其餘外受學者。如來亦爾。獨以甚深祕密之藏。偏教文殊。遺棄我等不見顧盼。如來於法應無慳惜。如彼醫王偏教其子。不教外來諸受學者。彼醫所以不能普教。情存勝負故有祕情。如來之心終無勝負。何故如是不見教誨。唯願久住莫般涅槃。世尊。譬如老少病苦之人。離於善徑行於險路。險難多受苦惱。更有異人見之憐愍。即便示以平坦好道。世尊。我亦如是。所謂少者喻未增長法身之人。老者喻重煩惱。病者喻未脫生死。險。路者喻二十五有。唯願如來。示導我等甘露正道。久住於世勿入涅槃。

爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭。當勤精進繫心正念。時諸天人阿修羅等。聞佛所說止不啼哭。猶如有人殞喪子已止不啼哭。爾時世尊爲諸大衆說是偈言

汝等當開意 不應大愁苦
諸佛法皆爾 是故當默然
樂不放逸行 守心正憶念
遠離諸非法 愍意受歡樂

復次比丘。若有疑念今皆當問。若空不空。若常無常。若苦不苦。若依非依。若去不去。若歸非歸。若恒非恒。若斷。若常。若衆生非衆生。若有若無。若實不實。若真不真。若滅不滅。若密不密。若二不二。如是等種種法中有所疑者。今應諮問。我當隨順爲汝斷之。亦當爲汝先說甘露。然後乃當入於涅槃。諸比丘。佛出世難人身難得。值佛生信是事亦難。能忍難忍是亦復難。成就禁戒具足無缺得阿羅漢果是事亦難。如求金沙優曇鉢花。汝諸比丘。離於八難得人身難。汝等遇我不應空過。我於往昔種種苦行。今得如是無上方便。爲汝等故無量劫中捨身手足頭目髓腦。是故汝等不應放逸。汝等比丘。云何莊嚴正法寶城。具足種種功德珍寶戒定智慧。以爲莊嚴寶城。汝今遇是佛法寶城。不應取此虛偽之物。譬如商主遇真寶城。及諸瓦礫而便還家。汝亦如是。值遇寶城取虛偽物。汝諸比丘。勿以下心而生知足。汝等今者。雖得出家。於此大乘不生貪慕。汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。其心猶未得染大

乘清淨之法。汝諸比丘。雖行乞食經歷多處。初未曾乞大乘法食。汝諸比丘。雖除鬚髮未爲正法除諸結使。汝諸比丘。今當眞實教勸汝等。我今現在大衆和合。如來法性眞實不倒。是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使。十力慧日既滅沒已。汝等當爲無明所覆。諸比丘。譬如大地諸山藥草爲衆生用。我法亦爾。出生妙善甘露法味。而爲衆生種種煩惱病之良藥。我今當令一切衆生及以我子四部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名爲祕密之藏。猶如伊字三點。若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊三點。若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法。爲衆生故名入涅槃。如世伊字

爾時諸比丘。聞佛世尊定當涅槃。皆悉憂愁身毛爲豎涕淚盈目。稽首佛足遶無量匝。白佛言。世尊。快說無常苦空無我世尊。譬如一切衆生跡中象跡爲上。是無常想亦復如是。於諸想中最爲第一。若有精勤修習之者。能除一切欲界欲愛色無色愛無明憍慢及無常想。世尊。如來若離無常想者。今則不應入於涅槃。若不離者。云何說言修無常想離三界愛無明憍慢及無常想。世尊。譬如農夫秋月之時深耕其地能除穢草。是無常想亦復如是。能除一切欲界欲愛色無色愛無明憍慢及無常想。世尊。譬如耕田秋耕爲勝。如

諸跡中象跡爲勝。於諸想中。無常。想。爲勝。世尊。譬如帝王知命將終。恩赦天下獄囚。繫閉。悉令得脫。然後捨命。如來今者亦應如是。度諸衆生。一切無知無明繫閉。皆令解脫。然後乃入於般涅槃。我等今者皆未得度。云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊。譬如有人。爲鬼所持。遇良呪師以呪力故。便得除差。如來亦爾。爲諸聲聞除無明鬼。令得安住摩訶般若解脫等法。如世伊字。世尊。譬如香象爲人所縛。雖有良師不能禁制。頓絕羈鎖。自恣而去。我未如是。脫五十七煩惱繫縛。云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊。如人病瘧。值遇良醫。所苦得除。我亦如是。多諸患苦。邪命熱病。雖遇如來病。未除愈。未得無上安隱常樂。云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊。譬如醉人不自覺知。不識親疎。母女姊妹。迷荒淫亂。言語放逸。臥糞穢中。時有良師與藥令服。服已吐酒。還自憶識。心懷慚愧。深自剋責。酒爲不善諸惡根本。若能除斷。則遠衆罪。世尊。我亦如是。往昔已來輪轉生死。情色所醉。貪嗜五欲。非母母想。非姊姊想。非女女想。於非衆生生衆生想。是故輪轉受生死苦。如彼醉人臥糞穢中。如來今當施我法藥。令我還吐煩惱惡酒。而我未得醒寤之心。云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊。譬如有人歎芭蕉樹以爲堅實。無有是處。世尊。衆生亦爾。若歎我人衆生壽命養育。知見作者受者。是真實者。亦無是處。我等如是修無我想。世尊。譬如瓊滓無所復用。是身亦爾。無我無

主世尊。如七葉花無有香氣。是身亦爾無我無主。我等如是心常修習無我之想。如佛所說一切諸法無我所。汝諸比丘應當修習。如是修已則除我慢。離我慢已便入涅槃。世尊。譬如鳥跡。空中現者。無有是處。有能修。習無我想者而有諸見。亦無是處。爾時世尊讚諸比丘。善哉善哉。汝等善能修無我想。時諸比丘即白佛言。世尊。我等不但修無我想。亦更修。習其餘諸想。所謂苦想無常想無我想。世尊。譬如人醉其心慳眩。見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆悉迴轉。世尊。若有不修苦無常想無我想。如是之人不名為聖。多諸放逸流轉生死。世尊。以是因緣我等善修如是諸想。爾時佛告諸比丘。諦聽諦聽。汝向所引醉人喻者。但知文字未達其義。何等爲義。如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想。衆生亦爾。爲諸煩惱無明所覆生顛倒心。我計無我常計無常。淨計不淨樂計爲苦。以爲煩惱之所覆故。雖生此想不達其義。如彼醉人於非轉處而生轉想。我者即是佛義。常者是法身義。樂者是涅槃義。淨者是法義。汝等比丘。云何而言。有我想者憍慢貢高流轉生死。汝等若言。我亦修。習無常苦無我等想。是三種修無有實義。我今當說勝三修法。苦者計樂。樂者計苦。是顛倒法。無常計常。常計無常。是顛倒法。無我計我。我計無我。是顛倒法。不淨計淨。淨計不淨。是顛倒法。有如是等四顛倒法。是人不知正修諸法。汝諸

比丘。於苦法中生於樂想。於無常中生於常想。於無我中生於我想。於不淨中生於淨想。世間亦有常樂我淨。出世亦有常樂我淨。世間法者有字無義。出世間者有字有義。何以故。世間之法有四顛倒故不知義。所以者何。有想顛倒心倒見倒。以三倒故世間之人。樂中見苦。常見無常。我見無我。淨見不淨。是名顛倒。以顛倒故世間知字而不知義。何等爲義。無我者名爲生死。我者名爲如來。無常者聲聞緣覺。常者如來法身。苦者一切外道。樂者卽是涅槃。不淨者卽有爲法。淨者諸佛菩薩所有正法。是名不顛倒。以不倒故知字知義。若欲遠離四顛倒者。應知如是常樂我淨。

時諸比丘白佛言。世尊。如佛所說離四倒者。則得了知常樂我淨。如來今者永無四倒。則已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。何故不住一劫半劫教導我等。令離四倒而見放捨欲入涅槃。如來若見顧念教勅。我當至心頂受修習。如來若入於涅槃者。我等云何與是毒身同共止住修於梵行。我等亦當隨佛世尊入於涅槃。爾時佛告諸比丘。汝等不應作如是語。我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉。是迦葉者當爲汝等作大依止。猶如如來爲諸衆生作依止處。摩訶迦葉亦復如是。當爲汝等作依止處。譬如大王多所統領。若遊巡時悉以國事付囑大臣。如來亦爾。所有正法亦以付囑摩訶迦葉。汝等當知。先所修習無常苦想非是真實。譬如春時有諸人

①[想]—(心)②[爲]—(宋)③[爲]—(題)④[類]—(傾)⑤[鎮]—(填)⑥[已]—(以)*⑦[醒]—(醒)⑧[痛]—(悟)⑨[驚]—(集)*⑩[想]—(心)⑪[傾]—(傾)⑫[丘]—(丘)⑬[苦]—(想)⑭[尊]—(尊)⑮[令]—(今)

等在大池浴乘船遊戲失琉璃寶沒深水中。是時諸人悉共入水求覓是寶。說捉瓦石草木沙礫。各自謂得琉璃珠歡喜持出乃知非真。是時寶珠猶在水中。以珠力故水皆澄清。於是大眾乃見寶珠。故在水下。猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一智人。以方便力安徐入水即便得珠。汝等比丘。不應如是修習無常苦無我想不淨想等以爲實義。如彼諸人各以瓦石草木沙礫而爲寶珠。汝等應當善學方便。在在處處常修我想常樂淨想。復應當知先所修習四法相貌悉是顛倒。欲得真實修諸想者。如彼智人巧出寶珠。所謂我想常樂淨想。爾時諸比丘白佛言。世尊。如佛先說諸法無我汝當修學。修學是已則離我想。離我想者則離憍慢。離憍慢者得入涅槃。是義云何。

佛告諸比丘。善哉善哉。汝今善能諸問是義爲自斷疑。譬如國王聞鈍少智。有一醫師性復頑。王而不別厚賜俸祿。療治衆病純以乳藥。亦復不知病起根原。雖知乳藥復不善解。或有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳。是王不別是醫知乳好醜善惡。復有明醫曉八種術。善療衆病知諸方藥。從遠方來。是時舊醫不知諮受。反生貢高輕慢之心。彼時明醫即便依附請以爲師。諮受醫方秘奧之法。語舊醫言。我今請仁以爲師範。唯願爲我宣暢解說。舊醫答言。卿今若能爲我給使四十八年。然後乃當教汝醫法。時彼明醫即受其教。我當如是。我當如是。隨我所能

當給走使。是時舊醫即將客醫共入見王。是時客醫即爲王說種種醫方及餘伎藝。大王當知。應善分別此法如是可以治國。此法如是可以療病。爾時國王問是語已。方知舊醫癡騃無智。即便驅逐令出國界。然後倍復恭敬客醫。是時客醫作是念言。欲教王者今正是時。即語王言。大王。於我實愛念者當求一願。王即答言。從此右臂及餘身分隨意所求一切相與。彼客醫言。王雖許我一切身分。然我不敢多有所求。今所求者。願王宣令一切國內。從今已往不得復服舊醫乳藥。所以者何。是藥毒害多傷損故。若故服者當斬其首。斷乳藥已終更無有橫死之人。常處安樂。故求是願。時王答言。汝之所求蓋不足言。尋爲宣令一切國內。有病之人皆悉不聽以乳爲藥。若爲藥者當斬其首。爾時客醫以種種味和合衆藥。謂辛苦鹹甜醋等味。以療衆病無不得差。其後不久王復得病。即命是醫。我今病重困苦欲死。當云何治。醫占王病應用乳藥。尋白王言。如王所患應當服乳。我於先時所斷乳藥。是大妄語。今若服者最能除病。王今患熱正應服乳。時王語醫汝今狂耶。爲熱病乎。而言服乳能除此病。汝先言毒。今云何服欲欺我耶。先醫所讚。汝言是毒。令我驅遣。今復言好最能除病。如汝所言。我本舊醫定爲勝汝。是時客醫復語王言。王今不應作如是語。如虫食木有成字者。此虫不知是字非字。智人見之終不唱言。是虫解字。亦不驚怪。大王當知。舊醫亦爾。不別

諸病悉與乳藥。如彼虫道偶成於字。是先舊醫不解乳藥好醜善惡。時王問言。云何不解。客醫答王。是乳藥者。亦是毒害。亦是甘露。云何是乳復名甘露。若是梓牛不食酒糟滑草麥藷其慣調善。放牧之處不在高原亦不下濕。飲以清流不令馳走。不與特牛同共一群。飲餼調適行住得所。如是乳者能除諸病。是則名爲甘露妙藥。除是乳已其餘一切皆名毒害。爾時大王聞是語已。讚言大醫。善哉善哉。我從今日始知乳藥善惡好醜。即便服之病得除愈。尋時宜令一切國內。從今已往當服乳藥。國人聞之皆生厭恨。咸相謂言。大王。今者爲鬼所持爲狂顛耶。而誑我等復令服乳。一切人民皆懷厭恨悉集王所。王言。汝等不應於我而生厭恨。而此乳藥服與不服。悉是醫教非是我咎。爾時大王及諸人民。踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫。一切病者皆服乳藥悉除愈。汝等比丘。當知如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦復如是。爲大醫王出現於世。降伏一切外道邪醫。諸王衆中唱如是言。我爲醫王欲伏外道。故唱是言。無我無人衆生壽命養育知見作者受者。比丘當知。是諸外道。所言我者。如虫食木偶成字耳。是故如來於佛法中唱是無我。爲調衆生故。爲知時故說是無我。有因緣故亦說有我。如彼良醫善知於乳是藥非藥。非如凡夫所計吾我。凡夫愚人所計我者。或言大如拇指。或如芥子。或如微塵。如來說我悉不如是。是故說

言。諸法無我實非無我。何者是我。若法是我。實是真是常是主是依性不變。易者。是名為我。如彼大醫善解乳藥。如來亦爾。為衆生故說諸法中真實有我。汝等四衆應當如是修習是法。

大般涅槃經卷第二

大般涅槃經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖譯

*壽命品第一之三

佛復告諸比丘。汝於戒律有所疑者今悉汝問。我當解說令汝心喜。我已修學一切諸法本性空寂了了通達。汝等比丘。莫謂如來唯修諸法本性空寂。復告諸比丘。若於戒律有所疑者今可致問。時諸比丘即白佛言。世尊。我等無有智慧能問如來應正遍知。所以者何。如來境界不可思議。所有諸定不可思議。所演教誨不可思議。是故我等無有智慧能問如來。世尊。譬如老人年百二十身嬰長病癱臥床席不能起居氣力虛劣餘命無幾。有一富人緣事欲行當至他方。以百斤金寄是老人而作是言。我今他行。以是寶物持用相寄。或十年還。二十年還。汝當還我。是時老人即便受之。而此老人復無繼嗣。其後不久病篤命終。所寄之物悉皆散失。財主行還。償索無所。如是癯人不知籌量可寄不可寄。是故行還償索無所。以是因緣喪失財寶。

世尊。我等聲聞亦復如是。雖聞如來殷勤教誨。誠不能受持令法久住。如彼老人受他寄付。我今無智於諸戒律當何所問。佛告諸比丘。汝等今者若問於我則能利益一切衆生。是故告汝聽隨所疑恣意而問。爾時諸比丘白佛言。世尊。譬如有人年二十五盛壯端正。多有財寶金銀琉璃。父母妻子眷屬宗親悉皆存在。亦有人來寄其寶物。語其人言。我有緣事欲至他處。事訖當還。汝當還我。是時壯人守護是物如自己有。其人偶病即命家屬。如是金寶是他所寄。彼若來索悉皆還之。智者如是。善知籌量行還索物皆悉得之。無所亡失。世尊亦爾。若以法寶付囑阿難及諸比丘不得久住。何以故。一切聲聞及大迦葉悉當無常。如彼老人受他寄物。是故應以無上佛法付諸菩薩。以諸菩薩善能問答如是法寶。則得久住無量千世。增益熾盛利安衆生。如彼壯人受他寄物。以是義故。諸大菩薩乃能問耳。我等智慧猶如蚊虻。何能諮請如來深法。時諸聲聞默然而住。爾時佛讚諸比丘言。善哉善哉。汝等善得無漏之心阿羅漢心。我亦曾念以此二緣。應以大乘付諸菩薩。令是妙法久住於世。爾時佛告一切大衆。善男子善女人。我之壽命不可稱量。樂說之辯亦不可盡。汝等宜可隨意諮問。若戒若歸。第二第三亦復如是。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。本是多羅聚落人也。姓大迦葉。婆羅門種。年在幼稚。以佛神力即從座起。偏袒右臂。遶百千匝。右膝著地合掌向佛。而白

佛言。世尊。我於今者欲少諮問。若佛聽者乃敢發言。佛告迦葉。如來應正遍知悉汝所問。當為汝說斷汝所疑令汝歡喜。爾時迦葉菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來哀愍已垂聽許今當問之。然我所有智慧微少猶如蚊虻。如來世尊道德巍巍。純以梅檀師子難伏不可壞衆而為眷屬。如來之身猶真金剛。色如琉璃。真實難壞。復為如是大智慧海之所圍遶。是衆會中諸大菩薩摩訶薩等。皆悉成就無量無邊深妙功德猶如香象。於如是等大衆之前豈敢發問。為當承佛神通之力及因大衆善根威德少發問耳。即於佛前說偈問曰

云何得長壽	金剛不壞身
復以何因緣	得大堅固力
云何於此經	究竟到彼岸
願佛開微密	廣為衆生說
云何得廣大	為衆作依止
實非阿羅漢	而與羅漢等
云何知天魔	為衆作留難
佛說波旬說	云何分別知
云何諸調御	心喜說真諦
正善具成就	演說四顛倒
云何作善業	大仙今當說
云何諸菩薩	能見難見性
云何解滿字	及與半字義
云何共聖行	如娑羅娑鳥
迦隣提日月	太白與歲星
云何未發心	而名為菩薩

我二實① 易一② 者一③ 諸一④ 若一汝⑤ 廣一廣⑥ 誠一成⑦ 法二得⑧ 住一往⑨ 實二實⑩ 贊⑪ 對二用⑫ 師二類⑬ 爲二以⑭ 爲二今⑮ 實二實⑯

云何於大眾 而得無所畏
猶如閻浮金 無能說其過
云何處濁世 不污如蓮華
云何處煩惱 煩惱不能染
如醫療衆病 不爲病所污
生死大海中 云何作船師
云何捨生死 如蛇脫故皮
云何觀三寶 猶如天意樹
三乘若無性 云何而得說
猶如樂未生 云何名受樂
云何諸菩薩 而得不壞衆
云何爲生盲 而作眼目導
云何示多頭 唯願大仙說
云何說法者 增長如月初
云何復示現 究竟於涅槃
云何勇進者 示人天魔道
云何知法性 而受於法樂
云何諸菩薩 遠離一切病
云何爲衆生 演說於祕密
云何說畢竟 及與不畢竟
如其斷疑網 云何不定說
云何而得近 最勝無上道
我今請如來 爲諸菩薩故
願爲說甚深 微妙諸行等
一切諸法中 悉有安樂性
唯願大仙尊 爲我分別說
衆生大依止 兩足尊妙藥
今欲問諸陰 而我無智慧
精進諸菩薩 亦復不能知

如是等甚深 諸佛之境界

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉。善男子。汝今未得一切種智。我已得之。然汝所問甚深。密藏。如一切智之所諮問等無有異。善男子。我坐道場菩提樹下初成正覺。爾時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩。亦曾問我是甚深義。然其所問句義功德亦皆如是等無有異。如是問者。則能利益無量衆生。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。我無智。力能問如來如是深義。世尊。譬如蚊虻不能飛過大海彼岸遍虛空。我亦如是。不能諮問如來如是智慧大海法性虛空甚深之義。世尊。譬如國王醫中明珠付典藏臣。藏臣得已頂戴恭敬增加守護。我亦如是。頂戴恭敬增加守護如來所說方等深義。何以故。令我廣得深智慧故。爾時。佛告迦葉菩薩。善男子。諦聽諦聽。當爲汝說如來所得長壽之業。菩薩以是業因緣故得壽命長。是故應當至心聽受。若業能爲菩提因者。應當誠心聽受是義。既聽受已轉爲人說。善男子。我以修習如是業故得阿耨多羅三藐三菩提。今復爲人廣說是義。善男子。譬如王子犯罪繫獄。王甚憐愍愛念子故。躬自迴駕至其繫所。菩薩亦爾。欲得長壽應當護念一切衆生同於子想。生大慈大悲大喜大捨。授不殺戒教修善法。亦當安止一切衆生於五戒十善。復入地獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸趣。拔濟是中苦惱衆生。脫未脫者。度未度者。未涅槃者令得涅槃。安慰一切諸恐怖者。以如是等

業因緣故。菩薩則得壽命長遠。於諸智慧而得自在。隨所壽終生於天上。

爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩等視衆生同於子想。是義深隱我未能解。世尊。如來不應說言菩薩於諸衆生修平等心同於子想。所以者何。於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者。云何當於如是等人同子想耶。佛告迦葉。如是如是。我於衆生實作子想如羅睺羅。迦葉菩薩復白佛言。世尊。昔十五日僧布薩時。曾於受具清淨衆中有一童子。不善修習身口意業。在屏限處盜聽說戒。密迹力士承佛神力。以金剛杵碎之如塵。世尊。是金剛神極成暴惡。乃能斷是童子命根。云何如來視諸衆生同於子想如羅睺羅。佛告迦葉。汝今不應作如是言。是童子者。即是化人非真實也。爲欲驅遣破戒毀法令出衆故。金剛密迹亦是化耳。迦葉。毀謗正法及一闍提。或有殺生乃至邪見及故犯禁。我於是等悉生悲心同於子想如羅睺羅。善男子。譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置。如來世尊不如是也。於毀法者。與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅羯磨未捨惡見羯磨。善男子。如來所以與謗法者作如是等降伏羯磨。爲欲示諸行惡之人有果報故。善男子。汝今當知。如來即是施惡衆生無恐畏者。若放一光若二若五。或有遇者悉令遠離一切諸惡。如來今者具有如是無量勢力。善男子。未可見法汝。欲見者。今當爲汝說其相貌。

我涅槃已隨其方面有持戒比丘。威儀具足。護持正法。見壞法者。即能驅遣呵責。微治。當知是人得福無量不可稱計。善男子。譬如有王專行暴惡會遇重病。有隣國王聞其名聲與兵而來。規欲殄滅。是時病王無力勢故。方乃恐怖改心修善。而是隣王得無量福。持法比丘亦復如是。驅遣呵責壞法之人。令行善法得福無量。善男子。譬如長者所居之處田宅屋舍生諸毒樹。長者知已即便斫伐。永令滅盡。又如壯人首生白髮愧而剪拔。不令生長。持法比丘亦復如是。見有破戒壞正法者。即應驅遣呵責舉處。若善比丘見壞法者。置不呵責驅遣舉處。當知是人佛法中怨。若能驅遣呵責舉處。是我弟子真聲聞也。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所言。則不等視一切衆生同於子想如羅睺羅。世尊。若有一人以刀害佛。復有一人持旃檀塗佛。佛於此二若生等心。云何復言。當治毀禁。若治毀禁是言則失。佛告迦葉菩薩。善男子。譬如國王大臣宰相產育諸子。顏貌端正聰明黠慧。若二三四將付嚴師而作是言。君可爲我教詔諸子。威儀禮節伎藝書疏校計算數悉令成就。我今四子就君受學。假使三子病杖而死。餘有一子必當苦治要令成就。雖喪三子我終不恨。迦葉。是父及師得殺罪不。不也世尊。何以故。以愛念故爲欲成就無有惡心。如是教誨得福無量。善男子。如來亦爾。視壞法者等如一子。如來今以無上正法。付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆

夷。是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等。令得增上戒定智慧。若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者。王者大臣四部之衆應當苦治。善男子。是諸國王及四部衆當有罪不。不也世尊。善男子。是諸國王及四部衆向無有罪。何況如來。善男子。如來善修如是平等於諸衆生同一子想。如是修者。是名菩薩修平等心於諸衆生同一子想。善男子。菩薩如是修習此業得壽命長。亦能善知宿世之事。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說菩薩若有修平等心視諸衆生同於子想得壽命長。如來不應作如是說。何以故。如知法人能說種種孝順之法。還至家中以諸瓦石打擲父母。而是父母是良福田多所利益難遭難遇。應好供養反生惱害。是知法人言行相違。如來所言亦復如是。菩薩修習等心衆生同子想者。應得長壽善知宿命常住於世無有變易。今者世尊。以何因緣壽命極短同人間耶。如來將無於諸衆生怨憎想。世尊。昔日作何惡業斷幾命根。得是短壽不滿百年。佛告迦葉。善男子。汝今何緣於如來前發是龜言。如來長壽。於諸壽中最上最勝。所得常法於諸常中最爲第一。迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來得壽命長。佛告迦葉。善男子。如八大河。一名恒河。二名閼摩羅。三名薩羅。四名阿梨羅跋提。五名摩訶。六名辛頭。七名博叉。八名悉陀。是八大河及諸小河悉入大海。迦葉。如是一

切人中天土地及虛空壽命大河。悉入如來壽命海中。是故如來壽命無量。復次迦葉。譬如阿耨達池出四大河。如來亦爾。一切命。迦葉。譬如一切諸常法中虛空第一。如來亦爾。於諸常中最爲第一。迦葉。譬如諸藥醍醐第一。如來亦爾。於衆生中壽命第一。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來壽命若如是者。應住一劫若減一劫。常宣妙法如雲大雨。迦葉。汝今不應於如來所生滅盡想。迦葉。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至外道五通神仙得自在者。若住一劫若減一劫。經行空中坐臥自在。左脇出火右脇出水。身出烟炎猶如火聚。若欲住壽能得如意。於壽命中修短自任。如是五通尙得如是隨意神力。豈況如來於一切法得自在力。而當不能住壽半劫若一劫若百劫若千劫若無量劫。以是義故。當知如來是常住法不變易法。如來此身是變化身非雜食身。爲度衆生示同毒樹。是故現捨入於涅槃。迦葉。當知佛是常法不變易法。汝等於是第一義中應勤精進一心修習。既修習已廣爲人說。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。出世之法與世間法有何差別。如佛言曰。佛是常法不變易法。世間亦說梵天是常自在天常無有變易。我常性常微塵亦常。若言如來是常法者。如來何故不常現耶。若不常現有何差別。何以故。梵天乃至微塵世性亦不現故。佛告迦葉。譬如長者多有諸牛色雖種種同共一群。付

○已二劫○ ○微一應○ ○提一顯○ ○無量一顯○ ○第一顯○ ○王者二國王○ ○梨羅二夷○ ○利羅○ ○[譬]一○ ○藥十(中)○ ○雲二顯○ 注○ ○任二住○ ○○

放牧人令逐水草。但爲醍醐不求乳酪。彼牧牛者搆已自食。長者命終所有諸牛悉爲群賊之所抄掠。賊得牛已無有婦女。即自搆。將得已而食。爾時群賊各相謂言。彼大長者畜養此牛不期乳酪但爲醍醐。我等今者當設何方而得之耶。夫醍醐者。名爲世間第一上味。我等無器。設使得乳無安置處。復共相謂唯有皮囊可以盛之。雖有盛處不知。攢搖漿猶難得況復生酥。爾時諸賊以醍醐故加之以水。以水多故乳酪醍醐一切俱失。凡夫亦爾。雖有善法皆是如來正法之餘。何以故。如來世尊入涅槃後。盜竊如來遺餘善法若戒定慧。如彼諸賊劫掠群牛。諸凡夫人雖復得是戒定智慧。無有方便不能解說。以是義故不能獲得常戒常定常慧解脫。如彼群賊不知方便喪失醍醐。亦如群賊爲醍醐故加之以水。凡夫亦爾。爲解脫故說我衆生壽命士夫。梵天自在天微塵世性。戒定智慧及與解脫。非想非非想天即是涅槃。實亦不得解脫涅槃。如彼群賊不得醍醐。是諸凡夫有少梵行供養父母。以是因緣得生天上受少安樂。如彼群賊加水之乳。而是凡夫實不知因修少梵行供養父母得生天上。又不能知戒定智慧歸依三寶。以不知故說常樂我淨。雖復說之而實不知。是故如來出世之後。乃爲演說常樂我淨。如轉輪王出現於世。福德力故群賊退散牛無損命。時轉輪王即以諸牛付一牧人多巧便者。是人方便即得醍醐。以醍醐故一切衆生無有患苦。法。輪聖王出現

世時。諸凡夫人不能演說戒定慧者。即便退散如賊退散。爾時如來善說世法及出世法。爲衆生故令諸菩薩隨而演說。菩薩摩訶薩既得醍醐。復令無量無邊衆生獲得無上甘露法味。所謂如來常樂我淨。以是義故。善男子。如來是常不變易法。非如世間凡夫愚人。謂梵天等是常法也。此常法稱要是如來非是餘法。迦葉。應當如是知如來身。迦葉。諸善男子善女人。常當繫心修此二字佛是常住。迦葉。若有善男子善女人修此二字。當知是人隨我所行至我至處。善男子。若有修習如是二字爲滅相者。當知如來則於其人爲般涅槃。善男子。涅槃義者。即是諸佛之法性也。

迦葉菩薩白佛言。世尊。佛法性者。其義云何。世尊。我今欲知法性之義。唯願如來哀愍廣說。夫法性者即是捨身。捨身者名無所有。若無所有身云何存。身若存者云何而言身有法性。身有法性云何得存。我今云何當知是義。佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應作如是說滅是法性。夫法性者無有滅也。善男子。譬如無想天成就色陰而無色想。不應問言。是諸天等云何而住歡娛受樂。云何行想。云何見聞。善男子。如來境界非諸聲聞緣覺所知。善男子。不應說言。如來身者是滅法也。善男子。如是滅法是佛境界。非諸聲聞緣覺所及。善男子。汝今不應思量如來何處住何處行何處見何處樂。善男子。如是之義。亦非汝等之所知及。諸佛法身種種方

便不可思議

復次善男子。應當修習佛法及僧而作常想。是三法者。無有異想。無無常想。無變異想。若於三法修異想者。當知是輩清淨三歸則無依處。所有禁戒皆不具足。終不能證聲聞緣覺菩提之果。若能於是不可思議。修常想者則有歸處。善男子。譬如因樹則有樹影。如來亦爾。有常法故則有歸依。非是無常。若言如來是無常者。如來則非諸天世人所歸依處。迦葉菩薩白佛言。世尊。譬如園中有樹無影。迦葉。汝不應言有樹無影。但非肉眼之所見耳。善男子。如來亦爾。其性常住是不變異。無智慧眼不能得見。如彼園中不見樹影。凡夫之人於佛滅後說言如來是無常法。亦復如是。若言如來異法僧者。則不能成三歸依處。如汝父母各各異故。故使無常。迦葉菩薩復白佛言。世尊。我從今始當以佛法衆僧三事常住。啓悟父母乃至七世皆令奉持。甚奇世尊。我今當學如來法僧不可思議。既自學已亦當爲人廣說是義。若有諸人不能信受。當知是輩久修無常。如是我人我當爲其而作霜雹。爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉。汝今善能護持正法。如是護法不欺於人。以不欺人善業緣故。而得長壽善知宿命。

大般涅槃經金剛身品第二

爾時世尊復告迦葉。善男子。如來身者是常住身。不可壞身。金剛之身。非雜食身。即是法身。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。如

是等身我悉不見。唯見無常破壞微塵雜食等身。何以故。如來當入於涅槃故。佛言。迦葉。汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡。夫身善男子。汝今當知。如來之身無量億劫堅牢難壞。非人天身非恐怖身非難食身。如來之身非身是身。不生不滅。不習不修。無量無邊無有足跡。無知無形畢竟清淨無有動搖。無受無行不住不作。無味無難非是有為。非業非果非行非滅非心非數不可思議。常不可思議。無識離心亦不離心。其心平等無有亦有。無有去來而亦去來。不破不壞不斷不絕。不出不滅非主亦主。非有非無非覺非觀。非字非不字。非定非不定。不可見了了見。無處亦處。無宅亦宅。無闇無明。無有寂靜。而亦寂靜。是無所有不受不施。清淨無垢。無諍斷諍。住無住處。不取不墮。非法非非法。非福田非不福田。無盡不盡離一切盡。是空離空。雖不常。住非念念滅無有垢濁。無字離字。非聲非說亦非修。習。非稱非量。非一非異。非像非相。諸相莊嚴。非勇非畏。無寂不寂。無熱不熱。不可觀見無有相貌。如來度脫一切衆生。無度脫故能解衆生。無有解故覺了衆生。無覺了故如實說法。無有二故不可量。無等等。平如虛空無有形貌。同無生性。不斷不常。常行一乘。衆生見三不退不轉斷一切結。不戰不觸非性住性。非合非散。非長非短。非圓非方。非陰入界亦陰入界。非增非損。非勝非負。如來之身成就如是無量功德。無有知者無不知者。無有

見者無不見者。非有爲非無爲。非世非不世。非作非不作。非依非不依。非四大非不四大。非因非不因。非衆生非不衆生。非沙門非婆羅門。是師子。大師子。非身非不身。不可宣說。除一法相不可算數。般涅槃時不般涅槃。如來法身皆悉成就如是無量微妙功德。迦葉。唯有如來乃知是相。非諸聲聞緣覺所知。迦葉。如是功德成如來身。非是難食所。長養身。迦葉。如來真身功德如是。云何復得諸疾患苦。危脆不堅如坏器乎。迦葉。如來所以示病苦者。爲欲調伏諸衆生故。善男子。汝今當知。如來之身即金剛身。汝從今日當專心思惟此義莫念食身。亦當爲人說如來身即是法身。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來成就如是功德。其身云何當有痛苦無常破壞。我從今日當當思惟。如來之身是常法身安樂之身。亦當爲他如是廣說。唯然世尊。如來法身金剛不壞。而未能知所因云何。佛言。迦葉。以能護持正法因緣故。得成就就是金剛身。迦葉。我於往昔護法因緣。今得成就就是金剛身常住不壞。善男子。護持正法者。不受五戒不修威儀。應持刀劍弓箭。鋒鏑。守護持戒清淨比丘。迦葉菩薩白佛言。世尊。若有比丘離於守護。獨處空閑塚間樹下。當說是人爲真比丘。若有隨逐守護者行。當知是輩是禿居士。佛告迦葉。莫作是語言禿居士。若有比丘隨所至處供身趣足。讀誦經典思惟坐禪。有來問法即爲宣說。所謂布施持戒福德少欲知足。雖能如是種種說法。然故不能作師子吼。不爲師子之所圍遶。不能降伏非法惡人。如是比丘不能自利及利衆生。當知是輩懈怠懶墮。雖能持戒守護淨行。當知是人無所能爲。若有比丘供身之具亦常豐足。復能護持所受禁戒。能師子吼廣說妙法。謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那伊帝。日多伽闍陀伽毘佛略阿浮陀達磨。以如是等九部經典爲他廣說。利益安樂諸衆生故。唱如是言。涅槃經中制諸比丘。不應畜養奴婢牛羊非法之物。若有比丘。畜如是等不淨之物。應當治之。如來先於異部經中說。有比丘畜如是等非法之物。某甲國王如法治之驅令還俗。若有比丘。能作如是師子吼時。有破戒者聞是語已。咸共瞋害是法師。是說法者。設復命終故名持戒自利利他。以是緣故我聽國主群臣宰相諸優婆塞護說法人。若有欲得護正法者。當如是學。迦葉。如是破戒不護法者名禿居士。非持戒者得如是名。善男子。過去之世無量無邊阿僧祇劫。於此拘尸那城有佛出世。號歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時世界廣博嚴淨豐樂安隱。人民熾盛無有飢渴。如安樂國諸菩薩等。彼佛世尊住世無量。化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃。佛涅槃後正法住世無量億歲。餘四十年佛法未滅。爾時有一持戒比丘。名曰覺德。多有徒衆眷屬圍遶能師子吼。頌宣廣說九部經典。制諸比丘不得畜養奴婢

夫二人(一) 二二集(二) 二二集(三) 二二集(四) 二二集(五) 二二集(六) 二二集(七) 二二集(八) 二二集(九) 二二集(十) 二二集(十一) 二二集(十二) 二二集(十三) 二二集(十四) 二二集(十五) 二二集(十六) 二二集(十七) 二二集(十八) 二二集(十九) 二二集(二十) 二二集(二十一) 二二集(二十二) 二二集(二十三) 二二集(二十四) 二二集(二十五) 二二集(二十六) 二二集(二十七) 二二集(二十八) 二二集(二十九) 二二集(三十) 二二集(三十一) 二二集(三十二) 二二集(三十三) 二二集(三十四) 二二集(三十五) 二二集(三十六) 二二集(三十七) 二二集(三十八) 二二集(三十九) 二二集(四十) 二二集(四十一) 二二集(四十二) 二二集(四十三) 二二集(四十四) 二二集(四十五) 二二集(四十六) 二二集(四十七) 二二集(四十八) 二二集(四十九) 二二集(五十) 二二集(五十一) 二二集(五十二) 二二集(五十三) 二二集(五十四) 二二集(五十五) 二二集(五十六) 二二集(五十七) 二二集(五十八) 二二集(五十九) 二二集(六十) 二二集(六十一) 二二集(六十二) 二二集(六十三) 二二集(六十四) 二二集(六十五) 二二集(六十六) 二二集(六十七) 二二集(六十八) 二二集(六十九) 二二集(七十) 二二集(七十一) 二二集(七十二) 二二集(七十三) 二二集(七十四) 二二集(七十五) 二二集(七十六) 二二集(七十七) 二二集(七十八) 二二集(七十九) 二二集(八十) 二二集(八十一) 二二集(八十二) 二二集(八十三) 二二集(八十四) 二二集(八十五) 二二集(八十六) 二二集(八十七) 二二集(八十八) 二二集(八十九) 二二集(九十) 二二集(九十一) 二二集(九十二) 二二集(九十三) 二二集(九十四) 二二集(九十五) 二二集(九十六) 二二集(九十七) 二二集(九十八) 二二集(九十九) 二二集(一百)

牛羊非法之物。爾時多有破戒比丘。聞作是說。皆生惡心執持刀杖。逼是法師。是時國王。名曰有德。聞是事已為護法故。即便往至說法者所。與是破戒諸惡比丘極共戰鬪。令說法者得免。危害。王於爾時身被刀劍箭。之瘡。體無完處如芥子許。爾時覺德尋。讚王言。善哉善哉。王今真是護正法者。當來之世。此身當為無量法器。王於是時得聞法已心大歡喜。尋即命終生阿閼佛國。而為彼佛作第一弟子。其王將從人民眷屬。有戰鬪者。有隨喜者。一切不退菩提之心。命終。悉生阿閼佛國。覺德比丘。却後壽終亦得往生阿閼佛國。而為彼佛作聲聞眾中第二弟子。若有正法欲滅盡時。應當如是受持擁護。迦葉。爾時王者則我身是。說法比丘迦葉佛。是迦葉。護正法者。得如是等無量果報。以是因緣我於今日得種種相以自莊嚴。成就法身不可壞身。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來常身猶如畫石。佛告迦葉菩薩。善男子。以是因緣故。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。應當勤加護持正法。護法果報廣大無量。善男子。是故護法優婆塞等。應執刀杖擁護如是持法比丘。若有受持五戒之者。不得名為大乘人也。不受五戒為護正法乃名大乘。護正法者。應當執持刀劍器仗侍說法者。迦葉白佛言。世尊。若諸比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者。共為伴侶為有師耶為無師乎。為是持戒為是破戒。佛告迦葉。莫謂是等為破戒人。善男

子。我涅槃後濁惡之世國土荒亂。互相抄掠。人民飢餓。爾時多有為飢餓故發心出家。如是之人名為禿人。是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法。驅逐令出若殺若害。迦葉菩薩復白佛言。世尊。是持戒人。護正法者。云何當得遊行村落城邑教化。善男子。是故我今聽持戒人。依諸白衣持刀杖者以為伴侶。若諸國王大臣長者優婆塞等。為護法故雖持刀杖。我說是等名為持戒。雖持刀杖不應斷命。若能如是即得名為第一持戒。

迦葉言護法者。謂具正見能廣宣說大乘經典。終不捉持王者寶蓋油瓶穀米種種果蓏。不為利養親近國王大臣長者。於諸檀越心無諂曲具足威儀。摧伏破戒諸惡人等。是名持戒護法之師。能為眾生真善知識。其心弘廣譬如大海。迦葉。若有比丘以利養故為他說法。是人所有徒眾眷屬。亦効是師貪求利養。是人如是便自壞壞。迦葉眾有三種一者犯戒難僧。二者愚癡僧。三者清淨僧。破戒難僧則易可壞。持戒淨僧利養因緣所不能壞。云何破戒難僧若有比丘雖持禁戒。為利養故與破戒者坐起行來。共相親附同其事業。是名破戒亦名難僧。云何愚癡僧若有比丘在阿蘭若處。諸根不利聞鈍聲言少欲乞食。於說戒日及自恣時。教諸弟子清淨懺悔。見非弟子多犯禁戒。不能教令清淨懺悔。而便與共說戒自恣。是名愚癡僧。云何名清淨僧。有比丘僧。不為百千億數諸魔

之所沮壞。是菩薩眾本性清淨。能調如上二部之眾。悉令安住清淨眾中。是名護法無上大師善持律者。為欲調伏利眾生故。知諸戒相若輕若重。非是律者則不證知。若是律者則便證知。云何調伏眾生故。若諸菩薩為化眾生常入聚落不擇時節。或至寡婦婬女舍宅。與同住止經歷多年。若是聲聞所不應為。是名調伏利益眾生。云何知重。若見如來因事制戒。汝從今日慎莫更犯。如四重禁出家之人所不應作。而便故作。非是沙門。非釋種子。是名為重。云何為輕。若犯輕事如三諫。若能捨者。是名為輕。非律不證者。若有讚說不清淨物應受用者。不共同止。是律應證者。善學戒律不近破戒。見有所行隨順戒律心生歡喜。如是能知佛法所作善能解說。是名律師。善解一字。善持契經。亦復如是。如是善男子。佛法無量不可思議。如來亦爾不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是。誠如聖教。佛法無量不可思議。如來亦爾不可思議。故知如來常住不壞無有變異。我今善學。亦當為人廣宣是義。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。如來身者。即是金剛不可壞身。菩薩應當如是善學正見正知。若能如是了了知見。即是見佛金剛之身不可壞身。如於鏡中見諸色像。

◎大般涅槃經名字功德品第三

爾時如來復告迦葉。善男子。汝今應當善持是經文字章句所有功德。若有善男子善女人。聞是經名生四趣者。無有是處。何以故。

如是經典乃是無量無邊諸佛之所修習。所得功德我今當說。迦葉菩薩白佛言。世尊。當何名此經。菩薩摩訶薩云何奉持。佛告迦葉。是經名為大般涅槃。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味深遠其文亦善。純備具足清淨梵行。金剛寶藏滿足無缺。汝今善聽。我今當說。善男子。所言大者。名之為常。如

如是學如來常住。法僧亦然。迦葉菩薩復白佛言。甚奇世尊。如來功德不可思議。法僧亦爾不可思議。是大涅槃亦不可思議。若有修學是經典者。得正法門能為良醫。若未學者。當知是人盲無慧眼無明所覆。

唯願如來教我多少。世尊。我於今多與兒戲。恐不能消將無天壽。唯願如來為我解說。佛言。汝兒所食尋即消化增益壽命。女人聞已心大踊躍。復作是言。如來實說故我歡喜。世尊。如是為欲調伏諸眾生故。善能分別說消不消。亦說諸法無我無常。若佛世尊先說常者。受化之徒當言此法與外道同即便捨去。復告女人。若兒長大能自行來。凡所食噉能消難消。本所與蘇則不供足。我之所有聲聞弟子亦復如是。如汝嬰兒。不能消是常住之法。是故我先說苦無常。若我聲聞諸弟子等。功德已備堪任修習大乘經典。我於是經為說六味。云何六味。說苦醋味無常鹹味無我苦味樂如甜味我如辛味常如淡味。彼世間中有三種味。所謂無常無我無樂。煩惱為薪智慧為火。以是因緣成涅槃飯。謂常樂我。令諸弟子悉皆甘嗜。復告女人。汝若有緣欲至他處。應驅惡子令出其舍。悉以寶藏付示善子。女人白佛。實如聖教。珍寶之藏應示善子。不示惡子。姊。我亦如是。般涅槃時。如來微密無上法藏。不與聲聞諸弟子等。如汝寶藏不示惡子。要當付囑諸菩薩等。如汝寶藏委付善子。何以故。聲聞弟子生變異想謂佛如來真實滅度。然我真實不滅度也。如汝遠行未還之頃。汝之惡子便言汝死。汝實不死。諸菩薩等說言如來常不變易。如汝善子不言汝死。以是義故。我以無上祕密之藏付諸菩薩。善男子。若有眾生謂佛常住不變異者。當知是家則

大般涅槃經卷第四

北涼天竺三藏曇無讖譯

◎如來性品第四之一

佛復告迦葉。善男子。菩薩摩訶薩分別開示大般涅槃。有四相義。何等為四。一者自正。二者正他。三者能隨問答。四者善解因緣義。云何自正。若佛如來見諸因緣而有所說。譬如比丘見大火聚便作是言。我寧抱是熾燃火聚。終不敢於如來所說十二部經及祕密藏。謗言。云是波旬所說。若言如來法僧無常。如是說者為自侵欺。亦欺於人。寧以利刀自斷其舌。終不說言。如來法僧是無常也。若聞他說亦不信受。於此說者應生憐愍。如來法僧不可思議。應如是持。自觀己身猶如火聚。是名自正。

云何正他。佛說法時。有一女人乳養嬰兒。來詣佛所稽首佛足。有所願念。心自思惟。便坐一面。爾時世尊知而故問。汝以愛念多。哈兒酥。不知籌量。消與不消。爾時女人即白佛言。甚奇世尊。善能知我心中所念。

◎如來性品第四之二

◎此二迷 ①(具是) ② ③ ④不分卷 ⑤(大般涅槃經)十如 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚

爲有佛。是名正他

●能隨問答者。若有人來問佛世尊。我當云何不捨錢財。而得名為大施檀越。佛言。若有沙門婆羅門等。少欲知足不受不畜不淨物者。當施其人奴婢僕使。修梵行者施與女人斷酒肉者施以酒肉。不過中食施過中食。不著花香施以花香。如是施者施名流布。遍至他方。財寶之費不失毫釐。是則名為能隨問答。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。食肉之人不應施肉。何以故。我見不食肉者有大功德。佛讚迦葉。善哉善哉。汝今乃能善知我意。謹法菩薩應當如是。善男子。從今日始不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時。應觀是食如子肉想。迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來不聽食肉。善男子。夫食肉者斷大慈種。迦葉又言。如來何故。先聽比丘食三種淨肉。迦葉。是三淨淨肉隨事漸制。迦葉菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。十種不淨乃至九種清淨而復不聽。佛告迦葉。亦是因事漸次而制。當知即是現斷肉義。迦葉菩薩復白佛言。云何如來。稱讚魚肉爲美食耶。善男子。我亦不說魚肉之屬爲美食也。我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇油。以爲美食。雖說應畜種種衣服。所應畜者要是壞色。何況食著是魚肉味。迦葉復言。如來若制不食肉者。彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等。及諸衣服襦袴耶衣珂貝皮革金銀孟器。如是等物亦不應受。善男子。不應同彼尼乾所見。如來所制一切禁戒

各有異意。異意故聽食三種淨肉。異意故斷十種肉。異想故一切悉斷。及自死者。迦葉。我從今日制諸弟子。不得復食一切肉也。迦葉。其食肉者。若行若住若坐若臥。一切衆生聞其肉氣悉生恐怖。譬如有人近師子已。衆人見之聞師子臭亦生恐怖。

善男子。如人噉蒜臭穢可惡。餘人見之聞臭捨去。設遠見者猶不欲視。況當近之。諸食肉者亦復如是。一切衆生聞其肉氣。悉皆恐怖生畏死想。水陸空行有命之類悉捨之走。咸言此人是我等怨。是故菩薩不習食肉。爲度衆生示現食肉。雖現食之其實不食。善男子。如是菩薩清淨之食。猶尚不食。況當食肉。善男子。我涅槃後。無量百歲。四道聖人悉復涅槃正法滅後。於像法中當有比丘。似像持律少讀誦經。貪嗜飲食長養其身。身所被服魚鰓醜惡。形容憔悴無有威德。放畜牛羊擔負薪草。頭髮髮爪悉皆長利。雖服袈裟猶如獵師。細視徐行如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸痛苦眠臥糞穢。外現賢善內懷貪嫉。如受瘧法婆羅門等。實非沙門現沙門像。邪見熾盛誹謗正法。如是等人破壞如來所制戒律正行威儀。說解脫果。離不淨法。及壞甚深祕密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽我等食肉。自生此論。言是佛說互共誣訟。各自稱是沙門釋子。善男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀受取魚肉。手自作食。執持油瓶寶蓋革屣。親近國王大臣長者。占相星宿動修醫道畜養奴婢。

金銀琉璃車乘馬瑙瓔珞真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝。種種果樹學諸伎藝。畫師泥作造書教學。種植根栽蠶道呪。幻。和合諸藥作。倡伎樂。香花治身。擲弄園基學諸工巧。若有比丘能離如是諸惡事者。當說是人真我弟子。爾時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。因他而活。若乞食時得雜肉食。云何得食應清淨法。佛言。迦葉。當以水洗令與肉別然後乃食。若其食器爲肉所汚。但使無味聽用無罪。若見食中多有肉者則不應受。一切現肉悉不應食者得罪。我今唱是斷肉之制。若廣說者即不可盡。涅槃時到是故略說。是則名為能隨問答。

迦葉。云何善解因緣義。如有四部之衆來問我言。世尊。如是之義如來初出。何故不爲波斯匿王說是法門深妙之義。或時說深。或時說淺。或名爲犯。或名不犯。云何名墮。云何名律。云何名波羅提木叉義。佛言。波羅提木叉者。名爲知足。成就威儀無所受畜。亦名淨命。墮者名四惡趣。又復墮者。墮於地獄乃至阿鼻。論其遲速過於暴雨。聞者驚怖。堅持禁戒不犯威儀。修習知足。不受一切不淨之物。又復墮者。長養地獄畜生餓鬼。以是諸義故名曰墮。波羅提木叉者。離身口意不善邪業。律者入戒威儀深經善義。遮受一切不淨之物及不淨因緣。亦遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等。或復有人盡破一切戒。云何一切。謂四重法乃至七滅諍法。或

復有人誹謗正法甚深經典。及一闍提具足成就盡一切相無有因緣。如是等人自言我是聰明利智。輕重之罪悉皆覆藏。覆藏諸惡如龜藏六。如是衆罪長夜不悔。以不悔故日夜增長。是諸比丘所犯衆罪終不發露。是使

所犯遂復滋蔓。是故如來知是事已。漸次而制不得一時。爾時有善男子善女人。白佛言。世尊。如來久知如是之事。何不先制將無世尊。欲令衆生入阿鼻獄。譬如多人欲至他方迷失正路隨逐邪道。是諸人等不知迷故皆謂是道。復不見人可問是非。衆生如是迷於佛法不見正真。如來應爲先說正道。勸諸比丘。此是犯戒此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺是真實者知見正道。惟有如來天中之天。能說十善增上功德及其義味。是故啓請應先制戒。佛言。善男子。若言如來能爲衆生宜說十善增上功德。是則如來視諸衆生如羅睺羅。云何難言將無世尊。欲令衆生入於地獄。我見一人有墮阿鼻地獄因緣。尙爲是人住世一劫若滅一劫。我於衆生有大慈悲。何緣當誑如子想者令入地獄。善男子。如王國內有納衣者。見衣有孔然後方補。如來亦爾。見諸衆生有入阿鼻地獄因緣。即以戒善而爲補之。善男子。譬如轉輪聖王先爲衆生說十善法。其後漸漸有行惡者。王即隨事漸漸而斷。斷諸惡已然後自行聖王之法。善男子。我亦如是雖有所說不得先制。要因比丘漸行非法。然後方乃隨事制之。樂法衆生隨教修行。如是等衆乃能

得見如來法身。如轉輪王所有輪寶不可思議。如來亦爾不可思議。法僧二寶亦不可思議。能說法者及聞法者皆不可思議。是名善解因緣義也。菩薩如是分別開示四種相義。是名大乘大涅槃中因緣義也。

復次自正者。所謂得是大般涅槃。正他者。我爲比丘說言。如來常存不變。隨問答者。迦葉。因汝所問故。得廣爲菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。說是甚深微妙義理。因緣義者。聲聞緣覺不解如是甚深之義。不開伊字三點而成解脫涅槃摩訶般若成祕密藏。我今於此闡揚分別爲諸聲聞開發慧眼。假使有人作如是言。如是四事云何爲一非虛妄耶。卽應反質是虛空無所有不動無礙。如是四事有何等異。是豈得名爲虛妄乎。不也世尊。如是諸句卽是一義。所謂空義。自正。正他。能隨問答。解因緣義。亦復如是。卽大涅槃等無有異。

佛告迦葉。若有善男子善女人作如是言。如來無常。云何當知是無常耶。如佛所言。滅諸煩惱名爲涅槃。猶如火滅悉無所有。滅諸煩惱亦復如是故名涅槃。云何如來爲常住法不變易耶。如佛言曰。離諸有者乃名涅槃。是涅槃中無有諸有。云何如來爲常住法不變易耶。如衣壞盡不名爲物。涅槃亦爾。滅諸煩惱不名爲物。云何如來爲常住法不變易耶。如佛言曰。離欲寂滅名曰涅槃。如人斬首則無有首。離欲寂滅亦復如是。空無所有故名涅槃。云何如來爲常住法不變易

耶。如佛言曰。譬如熱鐵。搥打星流。散已尋滅。莫知所在。得正解脫。亦復如是。已度煙欲。諸有淤泥。得無動處。不知所至。

云何如來爲常住法不變易耶。迦葉。若有人作如是難者名爲邪難。迦葉。汝亦不應作是憶想。謂如來性是滅盡也。迦葉。滅煩惱者不名爲物。何以故。永畢竟故是故名常。是句寂靜爲無有上。滅盡諸相無有遺餘。是句鮮白常住不退。是故涅槃名曰常住。如來亦爾常住無變。言星流者。謂煩惱也。散已尋滅莫知所在者。謂諸如來煩惱滅已不在五趣。是故如來是常住法無有變易。復次迦葉。諸佛所師所謂法也。是故如來恭敬供養。以法常故諸佛亦常。迦葉菩薩復白佛言。若煩惱火滅如來亦滅。是則如來無常住處。如彼逆鐵赤色滅已莫知所至。如來煩惱亦復如是滅無所至。又如彼鐵熱與赤色滅已無有。如來亦爾。滅已無常滅煩惱火便入涅槃。當知如來卽是無常。善男子。所言鐵者名諸凡夫。凡夫之人雖滅煩惱滅已復生故名無常。如來不爾滅已不生是故名常。迦葉復言。如鐵赤色滅已還置火中赤色復生。如來若爾應還生結。若結還生卽是無常。佛言。迦葉。汝今不應作如是言如來無常。何以故。如來是常。善男子。如彼燃木滅已有灰。煩惱滅已便有涅槃。壞衣斬首破瓶等喻亦復如是。如是等物各有名字。名曰壞衣斬首破

閻浮提而復示現爲王太子。衆生皆見我爲太子於五欲中歡娛受樂。然我已於無量劫中捨離如是五欲之樂。爲欲隨順世間法故示如是相。相師占我若不出家當爲轉輪聖王王閻浮提。一切衆生皆信是言。然我已於無量劫中捨轉輪王位爲法輪王。於閻浮提現離嫁女五欲之樂。見老病死及沙門已出家修道。衆生皆謂悉達太子初始出家。然我已於無量劫中出家學道。隨順世法故示如是。我於閻浮提示現出家受具足戒精勤修道。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。衆人皆謂是阿羅漢果易得不難。然我已於無量劫中成阿羅漢果。爲欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草爲座摧伏衆魔。衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔官。然我已於無量劫中久降伏已。爲欲降伏剛強衆生故現是化。我又示現大小便利出息入息。衆皆謂我有大小便利出息入息。然我是身所得果報悉無如是大小便利出息入息。隨順世間故示如是。我又示現受人信施。然我是身都無飢渴。隨順世法故示如是。我又示同諸衆生故現有睡眠。然我已於無量劫中具足無上深妙智慧遠離三有。進止威儀頭痛腹痛背痛木。槍洗足洗手洗面漱口嚼楊枝等。衆皆謂我有如是事。然我此身都無此事。我足清淨猶如蓮花。口氣淨潔如優鉢羅香。一切衆生謂我是人我實非人。我又示現受薰掃衣浣濯縫打。然我久已不須是衣。衆人皆謂羅睺羅者是我之子。輸頭檀

王是我之父。摩耶夫人是我之母。處在世間受諸快樂。離如是事出家學道。衆人復言。是王太子瞿曇大姓。遠離世樂求出世法。然我久離世間。姪欲。如是等事悉是示現。一切衆生咸謂是人然我實非。善男子。我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃。然我實不畢竟涅槃。而諸衆生皆謂如來真實滅盡。而如來性實不永滅。是故當知是常住法不變易法。善男子。大涅槃者即是諸佛如來法界。我又示現閻浮提中出於世間。衆生皆謂我始成佛。然我已於無量劫中所作已辦。隨順世法故復示現於閻浮提初出成佛。我又示現於閻浮提不持禁戒犯四重罪。衆人皆見謂我實犯。然我已於無量劫中。堅持禁戒無有漏缺。我又示現於閻浮提爲一闍提。衆人皆見是一闍提。然我實非一闍提也。一闍提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提。我又示現於閻浮提破和合僧。衆生皆謂我是破僧。我觀人天無有能破和合僧者。我又示現於閻浮提護持正法。衆人皆謂我是護法。悉生驚怪。諸佛法爾不應驚怪。我又示現於閻浮提爲魔波旬。衆人皆謂我是波旬。然我久於無量劫中離於魔事。清淨無染猶如蓮花。我又示現於閻浮提女身成佛。衆人皆言。甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提。如來畢竟不受女身。爲欲調伏無量衆生故現女像。憐愍一切諸衆生故。而復示現種種色像。我又示現閻浮提中生於四趣。然我久已斷諸趣因。以業因故墮於四趣。爲度衆生故生是中。

我又示現閻浮提中作梵天王。令事梵者安住正法。然我實非而諸衆生咸皆謂我爲眞梵天。示現天像遍諸天廟亦復如是。我又示現於閻浮提入姪女舍。然我實無貪。姪之想。清淨不污猶如蓮花。爲諸貪姪嗜色衆生。於四衢道宣說妙法。然我實無欲穢之心。衆人謂我守護女人。我又示現於閻浮提入青衣舍。爲教諸婢令住正法。然我實無如是惡業。墮在青衣。我又示現閻浮提中而作博士。爲教童蒙令住正法。我又示現於閻浮提入諸酒會博奕之處。示受種種勝負鬪諍。爲欲拔濟彼諸衆生。而我實無如是惡業。而諸衆生皆謂我作如是之業。我又示現久住塚間。作大鷲身度諸飛鳥。而諸衆生皆謂我是眞實鷲身。然我久已離於是業。爲欲度彼諸鳥驚故示如是身。我又示現閻浮提中作大長者。爲欲安立無量衆生住於正法。又復示作諸王大臣王子輔相。於是衆中各爲第一。爲修正法故住王位。我又示現閻浮提中疫病劫起多有衆生爲病所惱。先施醫藥然後爲說微妙正法。令其安住無上菩提。衆人皆謂是病劫起。又復示現閻浮提中飢餓劫起。隨其所須供給飲食。然後爲說微妙正法。令其安住無上菩提。又復示現閻浮提中刀兵劫起。卽爲說法令離怨害。使得安住無上菩提。又復示現爲計常者說無常想。計樂想者爲說苦想。計我想者說無我想。計淨想者說不淨想。若有衆生貪著三界。卽爲說法令離是處。度衆生故爲說無上微妙法藥。爲斷一切

【王】一〇 〇魔官二〇 〇輪二〇 〇我二〇 〇離二〇 〇姪二〇 〇王二〇 〇非十(梵天)〇
〇經二〇 〇人二〇 〇會二〇 〇苦二〇 〇住二〇

煩惱樹故。種植無上法藥之樹。為欲拔濟諸
外道。故說於正法。雖復示現為衆生師。而
心初無衆生師想。為欲拔濟諸下賤故。現入
其中而為說法。非是惡業受是身也。如來正
覺如是安住。於大涅槃。是故名爲常住無變。
如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦復
如是。如四天下三千大千世界亦爾。二十
五有如首楞嚴經中廣說。以是故名大般涅槃。
若有菩薩摩訶薩安住如是。大般涅槃。能
示如是神通變化而無所畏。迦葉。以是緣故
汝不應言羅睺羅者是佛之子。何以故。我於
往昔無量劫中已離欲有。是故如來名曰常
住無有變易。

迦葉復言。如來云何名曰常住。如佛言曰如
燈滅已無有方所。如來亦爾。既滅度已亦無
方所。佛言。迦葉。善男子。汝今不應作如是
言。燈滅盡已無有方所。如來亦爾。既滅度已
無有方所。善男子。譬如男女然燈之時。燈
爐大小悉滿中油。隨有油在其明猶存。若油
盡已明亦俱盡。其明滅者喻煩惱滅。明雖滅
盡燈爐猶存。如來亦爾。煩惱雖滅法身常存。
善男子。於意云何。明與燈爐爲俱滅不。迦
葉答言。不也世尊。雖不俱滅然是無常。若
以法身喻燈爐者。燈爐無常。法身亦爾應是
無常。善男子。汝今不應作如是難如世間言
器。如來世尊無上法器。而器無常非如來
也。一切法中涅槃爲常。如來體之故名爲常。
復次善男子。言燈滅者。即是羅漢所證涅槃。
以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅。阿那含者名

曰有貪。以有貪故不得說言同於燈滅。是故
我昔覆相說言。喻如燈滅。非大涅槃同於燈
滅。阿那含者非數數來。又不還來二十五有。
更不受於臭身蟲。身食身毒身。是則名爲阿
那含也。若更受身名爲那含。不。身者名阿
那含。有去來者名曰那含。無去來者名阿那
含。

一足。以羞恥故不令人見。人不見故名爲祕
藏。如來不爾。所有正法具足無缺令人覩見。
云何當言如來祕藏。善男子。譬如貧人多負
人財。怖畏債主隱不欲現故名爲藏。如來
不爾。不負一切衆生世法。雖負衆生出世之
法而亦不藏。何以故。恒於衆生一子想。
而爲演說無上法故。善男子。譬如長者多有
財寶。唯有一子心甚愛重情無捨離。所有珍
寶悉用示之。如來亦爾。視諸衆生同於一子。
善男子。如世間人以男女根醜陋鄙惡。以衣
覆蔽故名爲藏。如來不爾。永斷此根。以無根
故無所覆藏。善男子。如婆羅門所有諸論
終不欲令利利毘舍首陀等聞。何以故。以此
論中有過惡故。如來正法則不如是。初中後
善。是故不得名爲祕藏。善男子。譬如長者
唯有一子。心常憶念憐愛無已。將詣師所
欲令受學。憫不速成尋便將還。以愛念故晝
夜殷勤教其半字。而不教誨毘伽羅論。何以
故。以其幼稚力未堪故。善男子。假使長者
致半字已。是兒即時能得了知毘伽羅論不。
不也世尊。如是長者於是子所有祕藏不。不
也世尊。何以故。以子年幼故不爲說。不以
祕故格而不說。所以者何。若有嫉妬祕格之
心乃名爲藏。如來不爾。云何當言如來祕藏。
佛言。善哉善哉。善男子。如汝所言。若有瞋
心嫉妬慳吝乃名爲藏。如來無有瞋心嫉妬。
云何名藏。善男子。彼大長者謂如來也。所
言一子者謂一切衆生。如來視於一切衆生
猶如一子。教一子者謂聲聞弟子。半字者謂

大般涅槃經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之二

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說諸佛
世尊有祕密藏。是義不然。何以故。諸佛世尊
唯有密語無有密藏。譬如幻主機關木人。人
雖親見屈伸俯仰。莫知其內而使之然。佛法
不爾。咸令衆生悉得知見。云何當言諸佛世
尊有祕密藏。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。
如汝所言。如來實無祕密之藏。何以故。如
秋滿月處空顯露。清淨無翳人皆覩見。如來
之言亦復如是。開發顯露清淨無翳。愚人不
解謂之祕藏。智者了達則不名藏。善男子。
譬如有人多積金銀至無量億。其心慳吝不
肯惠施拯濟貧窮。如是積聚乃名祕藏。如來
不爾。於無邊劫積聚無量妙法珍寶。心無慳
吝常以惠施一切衆生。云何當言如來祕藏。
善男子。譬如有人身根不具。或無一目一手

①故二演②說於二演說③於大二般大④大般⑤爾二如復是⑥復如是⑦而二彼⑧即是二是阿⑨足阿⑩身二
食⑪(大般涅槃經)十如⑫* ⑬爲二祕藏⑭爲十(祕)⑮爲二之⑯一⑰爲二之⑱一

九部經。毘伽羅論者所謂方等大乘經典。以諸聲聞無有慧力。是故如來爲說半字九部經典。而不爲說毘伽羅論方等大乘。善男子。如彼長者子既長大堪任讀學。若不爲說毘伽羅論可名爲藏者。諸聲聞有堪任力。能受大乘毘伽羅論。如來祕惜不爲說者。可言如來有祕藏。如來不爾。是故如來無有祕藏。如彼長者教半字已。次爲演說毘伽羅論。我今亦爾。爲諸弟子說於半字九部經已。次爲演說毘伽羅論。所謂如來常存不變。

復次善男子。譬如夏月興大雲雷降注大雨。令諸農夫下種之者多獲果實。不下種者無所刈獲。無所獲者非龍王咎。而此龍王亦無所藏。我今如來亦復如是。降大法雨大涅槃經。若諸衆生種善者得慧芽果。無善者則無所獲。無所獲者非如來咎。然佛如來實無所藏。迦葉復言。我今定知如來世尊無所祕藏。如佛所說毘伽羅論。謂佛如來常存不變。是義不然。何以故。佛昔說偈。

諸佛與緣覺 及以弟子衆 猶捨無常身 何況諸凡夫 今者乃說常存不變 是義云何。佛言。善男子。我爲一切聲聞弟子教半字故而說是偈。善男子。波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自勝來至我所。我即問言。大王。何故悲苦。憐憫乃至於此。王言。世尊。國。大夫人是日命終。假使有能令我母命還如本者。我當捨國象馬七珍及以身命悉以賞之。我復語言。大王。且莫愁惱憂悲啼哭。一切衆生壽命盡

者名之爲死。諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡夫。善男子。我爲波斯匿王教半字故而說是偈。我今爲諸聲聞弟子說毘伽羅論。謂如來常存無有變易。若有人言如來無常。云何是人舌不墮落。迦葉復言。如佛所說。無所聚積。於食知足。如鳥飛空。跡不可尋。

是義云何。世尊。於此衆中誰得名爲無所積聚。誰復得名於食知足。誰行於空跡不可尋。而此去者爲至何方。佛言。迦葉。夫積聚者名曰財寶。善男子。積聚有二種。一者有爲。二者無爲。有爲積聚者即聲聞行。無爲積聚者即如來行。善男子。僧亦有二種。有爲無爲。有爲僧者名曰聲聞。聲聞僧者無有積聚。所謂奴婢非法之物庫藏穀米。鹽豉胡麻大小諸豆。若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物。則卷縮。我諸所有聲聞弟子名無積聚。亦得名爲於食知足。若有貪食名不知足。不貪食者是名知足。跡難尋者則近無上菩提之道。我說是人雖去無至。迦葉復言。若有爲僧尚無積聚況無爲僧。無爲僧者即是如來。如來云何當有積聚。夫積聚者名爲藏匿。是故如來凡有所說無所惜惜云何名藏。跡不可尋者所謂涅槃。涅槃之中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有。離諸憂苦及諸煩惱。如是涅槃如來住處常不變易。以是因緣。如來至是婆羅樹間於大涅槃而般涅槃。佛告迦葉。所言大者其性廣

博。猶如有人壽命無量名大丈夫。是人若能安住正法名人中勝。如我所說八大人覺。爲一人有爲多人有。若一人具八則爲最勝。所言涅槃者無諸瘡疣。善男子。譬如有人爲毒箭所射多受苦痛。值遇良醫爲拔毒箭。傳以妙藥。令其離苦得受安樂。是醫即便遊於城邑及諸聚落。隨有患苦瘡疣之處。即往其所爲療衆苦。善男子。如來亦爾。成等正覺爲大醫王。見閻浮提苦惱衆生。無量劫中被姪惡癡煩惱毒箭受大苦切。爲如是等說大乘經甘露法藥。療治此已復至他方有諸煩惱毒箭之處。示現作佛爲其療治。是故名曰大般涅槃。大般涅槃者名解脫處。隨有調伏衆生之處。如來於中而作示現。以是真實甚深義故名大涅槃。迦葉菩薩復白佛言。世尊。世間醫師悉能療治一切衆生瘡疣病不。善男子。世間瘡疣凡有二種。一者可治二不可治。凡可治者醫則能治。不可治者則不能治。迦葉復言。如佛言者如來則爲於閻浮提治衆生已。若言治已足諸衆生其中云何復有未能得涅槃者。若未悉得云何如來說言治竟欲至他方。善男子。閻浮提內衆生有二。一者有信二者無信。有信之人則名可治。何以故。定得涅槃無瘡疣故。是故我說治閻浮提諸衆生已。無信之人名一闍提。一闍提者名不可治。除一闍提餘悉治已。是故涅槃名無瘡疣。

世尊。何等名涅槃。善男子。夫涅槃者名爲解脫。迦葉復言。所言解脫爲是色耶爲非色

世尊。何等名涅槃。善男子。夫涅槃者名爲解脫。迦葉復言。所言解脫爲是色耶爲非色

世尊。何等名涅槃。善男子。夫涅槃者名爲解脫。迦葉復言。所言解脫爲是色耶爲非色

○剎一克 ○牙一牙 ○故一以 ○大一大 ○波斯匿王一彼王 ○聚積一積聚 ○言一告 ○有○ ○名一終 ○名不名 ○傳一附

不適意事。無逼切者喻真解脫。真解脫者即是如來。又。無逼切者譬如有人飽食魚肉而復飲乳。是人則爲近死不久。真解脫中無如是事。是人若得甘露良藥所患得除。真解脫者亦復如是。甘露良藥喻真解脫。真解脫者即是如來。云何逼切不逼切耶。譬如凡夫我慢自高。而作是念一切衆中誰能害我。即便携持蛇虎毒虫。當知是人。不盡壽命則爲橫死。真解脫中無如是事。不逼切者如轉輪王。所有神珠能伏燒蝦九十六種諸毒虫等。若有聞是神珠香者諸毒虫消滅。真解脫者亦復如是。皆悉遠離二十五有。毒。消滅者喻真解脫。真解脫者即是如來。又不逼切者譬如虛空解脫亦爾。彼虛空者。喻真解脫。真解脫者即是如來。又逼切者如近乾草然諸燈火。則熾然。真解脫中無如是事。又不逼切者譬如日月不逼衆生。解脫亦爾於諸衆生無有逼切。無有逼切喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無動法。猶如怨親真解脫中無如是事。又不動者如轉輪王更無聖王以爲親友。若更有親則無是處。解脫亦爾更無有親。若有親者亦無是處。彼王無親喻真解脫。真解脫者即是如來。如來者即是法也。又無動者譬如素衣易受染色解脫不爾。又無動者如婆師花欲令有臭及青色者無有是處。解脫亦爾欲令有臭及諸色者亦無是處。是故解脫即是如來。又解脫者名爲希有。譬如水中生於蓮花非爲希有。火中生者是乃希有。有人見之便生歡喜。真解脫

者亦復如是。其有見者心生歡喜。彼希有者喻真解脫。真解脫者即是如來。其如來者即是法身。又希有者譬如嬰兒。其齒未生漸漸長大然後乃生。解脫不爾無有生與不生。又解脫者名曰虛寂無有不定。不定者如一闍提究竟不移。犯重禁者不成佛道無有是處。何以故。是人若於佛法中心得淨信。爾時即便滅一闍提。若復得作優婆塞者。亦得斷滅於一闍提。犯重禁者滅此罪已則得成佛。是故若言畢。定不移不成佛道無有是處。真解脫中都無如是滅盡之事。又虛寂者隨於法界。如法界性即真解脫。真解脫者即是如來。又一闍提若盡滅者則不得稱一闍提也。何等名爲一闍提耶。一闍提者斷滅一切諸善根。本心不繫緣一切善法。乃至不生一念之善。真解脫中都無是事。無是事故即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不可量。譬如穀聚其量可知。真解脫者則不如是。譬如大海不可度量。解脫亦爾不可度量。不可量者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無量法。如一衆生多有業報。解脫亦爾有無量報。無量報者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名爲廣大。譬如大海無與等者。解脫亦爾無能與等。無與等者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰最上。譬如虛空最高無比。解脫亦爾最高無比。高無比者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無能過。譬如師子所住之處一切百獸無能過者。解脫亦爾無有能過。無能過者

即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名爲無上。譬如北方諸方中上。解脫亦爾爲無有上。無有上者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無上上。譬如北方之於東方爲無上上。解脫亦爾無有上上。無上上者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰恒法。譬如人天身壞命終是名曰恒非不恒也。解脫亦爾非是不恒非不恒者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰堅實。如法陀羅梅檀。沈水其性堅實。解脫亦爾其性堅實。性堅實者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰不虛。譬如竹葦其體空虛。解脫不爾。當知解脫即是如來。又解脫者名不可污。譬如牆壁未塗塗治蚊虻在上止住遊戲。若以塗治絲畫彫飾虫聞絲香即便不住。如是不住喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰無邊。譬如聚落皆有邊表解脫不爾。譬如虛空無有邊際解脫亦爾無有邊際。如是解脫即是如來。又解脫者名不可見。譬如空中鳥跡難見。如是難見喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰甚深。何以故。聲聞緣覺所不能入。不能入者即真解脫。真解脫者即是如來。又甚深者諸佛菩薩之所恭敬。譬如孝子供養父母功德甚深。功德甚深喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不可見。譬如有人不見自頂解脫亦爾。聲聞緣覺所不能見。不能見者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無屋宅。譬如虛空無有屋宅解脫亦爾。言

○(無)一○(一)○(二)○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)

屋宅者喻二十五有。無有屋宅者。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不可取。如阿摩勒米人。可取持。解脫不爾。不可取持。不可取持。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不可執。譬如幻物。不可執持。解脫亦爾。不可執持。不可執持。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。無有身體。譬如有人。體生瘡。疣及諸癰疽。癩狂乾枯。真解脫中。無如是病。無如是病。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲一味。如乳一味。解脫亦爾。唯有一味。如是一味。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰清淨。如水無泥。澄靜清淨。解脫亦爾。澄靜清淨。澄靜清淨。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰一味。如空中雨一味。清淨。一味清淨。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰除却。譬如滿月。無諸雲翳。解脫亦爾。無諸雲翳。無諸雲翳。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰寂靜。譬如有人。熱病除愈。身得寂靜。解脫亦爾。身得寂靜。身得寂靜。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。卽是平等。譬如野田毒蛇鼠狼。俱有殺心。解脫不爾。無有殺心。無殺心者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又平等者。譬如父母等心於子。解脫亦爾。其心平等。心平等者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無異處。譬如有人。唯居上妙清淨屋宅。更無異處。解脫亦爾。無有異處。無異處者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰知足。譬如飢人。值遇甘饌。食

之無厭。解脫不爾如食乳。糜更無所須。更無所須喻眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名曰斷絕。如人被縛斷縛得脫。解脫亦爾斷絕一切疑心結縛。如是斷疑卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名到彼岸。譬如大河有此彼岸。解脫不爾雖無此岸而有彼岸。有彼岸者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名曰默然。譬如大海其水沈湣多諸音聲。解脫不爾如是解脫卽是如來。又解脫者名曰美妙。譬如衆樂雜呵梨勒其味則苦。解脫不爾味如甘露。味如甘露喻眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者除諸煩惱。譬如良醫和合諸藥善療衆病。解脫亦爾能除煩惱。除煩惱者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名曰無逆。譬如小舍不容多人。解脫不爾多所容受。多所容受卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名滅諸愛不雜姪欲。譬如女人多諸愛欲。解脫不爾如是解脫卽是如來。如來如是無有貪欲瞋恚愚癡憍慢等結。又解脫者名曰無愛。愛有二種。一者餓鬼愛。二者法愛。眞解脫者離餓鬼愛。憍慳衆生故有法愛。如是法愛卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者離我我所。如是解脫卽是如來。如來者卽是法也。又解脫者卽是滅盡離諸有貪。如是解脫卽是如來。如來者卽是法也。又解脫者卽是救護。能救一切諸怖畏者。如是解脫卽是如來。如來者卽是法也。又解脫者卽是歸處。若有歸依如是解脫不求餘依。譬如

人依恃於王不求餘依。雖復依王則有動轉。依解脫者無有動轉。無動轉者即真解脫。真解脫者即是如來。如來者即是法也。又解脫者名爲屋宅。譬如有人行於曠野則有險難。解脫不爾無有險難。無險難者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者是無所畏。如師子王於諸百獸不生怖畏。解脫亦爾於諸魔衆不生怖畏。無怖畏者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者無有迮狹。譬如隘路乃至不受二人並行。解脫不爾如是解脫即是如來。又有不迮譬如有人畏虎墮井。解脫不爾如是解脫即是如來。又有不迮如大海中捨壞小船得堅牢船。乘之度海到安隱處心得快樂。解脫亦爾心得快樂。得快樂者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者拔諸因緣。譬如因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐。真解脫中都無是因。無是因者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者能伏憍慢。譬如大王慢於小王。解脫不爾如是解脫即是如來。如來者即是法也。又解脫者伏諸放逸。謂放逸者多有貪欲。真解脫中無有是名。無是名者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者能除無明。如上妙酥除諸滓穢乃名醍醐。解脫亦爾除無明滓生於真明。如是真明即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名爲寂靜純一無二。如空野象獨一無侶。解脫亦爾獨一無二。獨一無二即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名爲堅實。如竹葦。𦵏麻莖幹中空虛而子堅實。除佛如來其餘人天皆不

①[者]—①合 ②就十(持) ③找二賴 ④顯一顯 ⑤廉一廉 ⑥日二爲 ⑦沈一沉 ⑧沈漢一沉漢 ⑨苦一若 ⑩故一
城* ⑪引二弄 ⑫船十(得堅牢船) ⑬底一漢 ⑭楚虛二虛夜

堅實。真解脫者遠離一切諸有流等。如是解脫即是如來。又解脫者名能覺了增益於我。真解脫者亦復如是。如是解脫即是如來。又解脫者名捨諸有。譬如有人食已而吐。解脫亦爾捨於諸有。捨諸有者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰決定。如婆師花香七葉中無。解脫亦爾如是解脫即是如來。又解脫者名曰水大。譬如水大於諸大勝能潤一切草木。穀子。解脫亦爾能潤一切有生之類。如是解脫即是如來。又解脫者名曰爲入。如有門戶則通入路金性之處金則可得。解脫亦爾如彼門戶修無我者則得入中。如是解脫即是如來。又解脫者名曰爲善。譬如弟子隨逐於師善奉教勅得名爲善。解脫亦爾如是解脫即是如來。又解脫者名出世法。於一切法最爲出過。如衆味中酥乳最勝。解脫亦爾如是解脫即是如來。又解脫者名曰不動。譬如門闔風不能動。真解脫者亦復如是。如是解脫即是如來。又解脫者名無濤波。如彼大海其水濤波。解脫亦爾如是解脫即是如來。又解脫者譬如宮殿。解脫亦爾當知解脫即是如來。又解脫者名曰所用。如閻浮檀金多有所任。無有能說是金過惡。解脫亦爾無有過惡。無有過惡即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者捨嬰兒行。譬如大人捨小兒行。解脫亦爾除捨五陰。除捨五陰即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰究竟。如被繫者從繫得脫洗浴清淨然後還家。解脫亦爾畢竟清淨。畢竟清淨即真解脫。真解脫

者即是如來。又解脫者名無作樂。無作樂者貪欲瞋恚愚癡吐故喻如有人誤飲蛇毒爲除毒故即服吐藥。既得吐已毒即除愈身得安樂。解脫亦爾吐於煩惱諸結縛毒身得安樂。名無作樂。無作樂者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名斷四種毒蛇煩惱。斷煩惱者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名離諸有。滅一切苦得一切樂。永斷貪欲瞋恚愚癡。拔斷一切煩惱根本。拔根本者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名斷一切有爲之法。出生一切無漏善法。斷塞諸道所謂若我無我非我非無我。唯斷取著不斷我見。我見者名爲佛性。佛性者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不空空。空空者名無所有。無所有者即是外道尼。鍵子等所計解脫。而是尼鍵實無解脫故名空空。真解脫者則不如是故不空空。不空空者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不空。如不空。如水酒酪酥蜜等瓶。雖無水酒酪酥蜜時。猶故得名爲水等瓶。而是瓶等不可說空及以不空。若言空者則不得有香味觸。若言不空而復無有水酒等實解脫亦爾不可說色及以非色。不可說空及以不空。若言空者則不得有常樂我淨。若言不空誰受是常樂我淨者。以是義故不可說空及以不空。空者謂無二十五有及諸煩惱。一切苦一切相一切有爲行。如瓶無酪則名爲空。不空者謂真實善色常樂我淨不動不變。猶如彼瓶色香味觸故名不空。是故解脫喻如彼瓶。彼瓶

遇緣則有破壞。解脫不爾不可破壞。不可破壞即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰離愛。譬如有人愛心希望釋提桓因大梵天王自在天王。解脫不爾若得成於阿耨多羅三藐三菩提已無愛無疑。無愛無疑即真解脫。真解脫者即是如來。若言解脫有愛疑者無有是處。又解脫者斷諸有貪。斷一切相一切繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果報。如是解脫即是如來。如來即是涅槃。一切衆生怖畏生死諸煩惱故故受三歸。譬如群鹿怖畏獵師。既得免離若得一跳則喻一歸。如是三跳則喻三歸。以三跳故得受安樂。衆生亦爾怖畏四魔惡獵師故受三歸依。三歸依故則得安樂。受安樂者即真解脫。真解脫者即是如來。如來者即是涅槃。涅槃者即是無盡。無盡者即是佛性。佛性者即是決定。決定者即是阿耨多羅三藐三菩提。迦葉菩薩白佛言。世尊。若涅槃佛性決定如來是一義者。云何說言有三歸依。佛告迦葉。善男子。一切衆生怖畏生死故求三歸。以三歸故則知佛性決定涅槃。善男子。有法名一義異。有法名義俱異。名一義異者。佛常法常比丘僧常。涅槃虛空皆亦是常。是名一義異。名義俱異者。佛名爲覺法名不覺僧名和合。涅槃名解脫虛空名非善亦名無礙。是爲名義俱異。善男子。三歸依者亦復如是。名義俱異云何爲一。是故我告摩訶波闍波提憍曇彌。莫供養我當供養僧。若供養僧則得具足供養三歸。摩訶波闍波提即答我言。衆僧之中

●般二種 ●健二健 ●下問 ●空二日 ●等般二瓶等 ●

無佛無法。云何說言供養衆僧。則得具足供養三歸。我復告言。汝隨我語。則供養佛。爲解脫故。即供養法。衆僧受者。則供養僧。善男子。是故三歸不得爲一。善男子。如來或時說一爲三。說三爲一。如是之義。諸佛境界。非是聲聞緣覺所知。迦葉復言。如佛所說。畢竟安樂。名涅槃者。是義云何。夫涅槃者。捨身捨智。若捨身智。誰當受樂。佛言。善男子。譬如有人。食已心悶。出外欲吐。既得吐已。而復迴還。同伴問之。汝今所患。竟爲差不。而復來還。答言。已差。身得安樂。如來亦爾。畢竟遠離二十五有。永得涅槃安樂之處。不可動轉。無有盡滅。斷一切受。名無受樂。如是無受。名爲常樂。若言如來有受樂者。無有是處。是故畢竟樂者。即是涅槃。涅槃者。即真解脫。真解脫者。即是如來。

迦葉復言。不生不滅。是解脫耶。如是如是。善男子。不生不滅。即是解脫。如是解脫。即是如來。迦葉復言。若不生不滅。是解脫者。虛空之性。亦無生滅。應是如來。如來性。即是解脫。佛告迦葉。善男子。是事不然。世尊。何故不然。善男子。如迦蘭伽鳥。及壽命鳥。其聲清妙。事可同於鳥。鳥音不。不也世尊。鳥音之聲。比壽命。等百千萬倍。不可爲比。迦葉復言。迦蘭伽等。其聲微妙。身亦不同。如來云何。比之鳥。鳥無異。善。應比須彌山。佛與虛空。亦復如是。迦蘭伽聲。可喻佛聲。不可以喻鳥音之音。爾時佛讚迦葉菩薩言。善哉善哉。善男子。

汝今善解。甚深難解。如來有時。以因緣故。引彼虛空。以喻解脫。如是解脫。即是如來。真解脫者。一切人天。無能爲匹。而此虛空。實非其喻。爲化衆生。故以虛空。非喻爲喻。當知解脫。即是如來。如來之性。即是解脫。解脫如來。無二無別。善男子。非喻者。如無比之物。不可引喻。有因緣。故可得引喻。如經中說。面貌端正。猶月盛滿。白象鮮潔。猶如雪山。滿月不得。即同於面。雪山不得。即是白象。善男子。不可以喻。喻真解脫。爲化衆生。故作喻耳。以諸譬喻。知諸法性。皆亦如是。

迦葉復言。云何如來。作二種說。佛言。善男子。譬如有人。執持刀劍。以瞋恚心。欲害如來。如來和悅無。悲恨色。是人當得壞。如來身成逆罪。不也世尊。何以故。如來身界。不可壞故。所以者何。以無身聚。唯有法性。法性之性。理不可壞。是人云何。能壞佛身。直以惡心。故成無間。以是因緣。引諸譬喻。得知實法。爾時佛讚迦葉菩薩言。善哉善哉。善男子。我所欲說。汝今已說。又善男子。譬如惡人。欲害其母。住於野田。在穀積下。母爲送食。其人見已。尋生害心。便前磨刀。母時知已。逃入積中。其人持刀。遠積逼斫。斫已數害。生已殺想。其母尋後。從穀積出。還至家中。於意云何。是人成就無間罪不。不也世尊。不可定說。何以故。若說有罪。母身應壞。身若不壞。云何言有。若說無罪。生已殺想。心懷歡喜。云何言無。是人雖不具足逆罪。而亦是逆。以是因緣。引諸譬喻。得知實法。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。以是

因緣。我說種種。方便譬喻。以喻解脫。雖以無量阿僧祇喻。而實不可以喻爲比。或有因緣。亦可喻說。或有因緣。不可喻說。是故解脫。成就如是。無量功德。趣涅槃者。涅槃如來。亦有如是。無量功德。以如是等。無量功德。成就滿故。名大涅槃。迦葉菩薩白佛言。世尊。我今始知。如來至處。爲無有盡處。若無盡。當知壽命。亦應無盡。佛言。善哉善哉。善男子。汝今善能護持正法。若有善男子。善女人。欲斷煩惱。諸結縛者。當作如是。護持正法。大般涅槃經卷第五

大般涅槃經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

*如來性品第四之三

善男子。是大涅槃微妙經中。有四種人。能護正法。建立正法。憶念正法。能多利益。憐愍世間。爲世間。依安樂人天。何等爲四。有人出世。具煩惱性。是名第一。須陀洹人。斯陀含人。是名第二。阿那含人。是名第三。阿羅漢人。是名第四。是四種人。出現於世。能多利益。憐愍世間。爲世間。依安樂人天。云何名爲具煩惱性。若有人。能奉持禁戒。威儀具足。建立正法。從佛所聞。解其文義。轉爲他人。分別宣說。所謂少欲。是道。多欲。非道。廣說如是。八大人覺。有犯罪者。教令發露懺悔。滅除。善知菩薩。方便所行。祕密之法。是名

①差二接②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

凡夫非第八人。第八人者不名凡夫。名為菩薩。不名為佛。

第二人者名須陀洹斯陀含。若得正法受持正法從佛聞法。如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說。若聞法已不寫不受不持不說。而言奴婢不淨之物佛聽者無有是處。是名第二人。如是之人未得第二第三住處名為菩薩已得受記。

第三人者名阿那含。阿那含者誹謗正法。若言聽者奴婢僕使不淨之物。受持外道典籍書論及為客塵煩惱所障。諸舊煩惱之所覆蓋。若藏如來真實舍利及為外病之所惱害。或為四大毒蛇所侵。論說我者悉無是處。若說無我斯有是處。說著世法無有是處。若說大乘相續不絕斯有是處。若所受身有八萬虫亦無是處。永離婬欲乃至夢中不失不淨斯有是處。臨終之日生怖畏者亦無是處。阿那含者為何謂也。是人還如上所說。所有過患永不能污。往返周旋名為菩薩已得受記。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。是則名為第三人也。

第四人者名阿羅漢。阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔。遠得己利所作已辦。住第十地得自在智。隨人所樂種種色像悉能示現。如所莊嚴欲成佛道即能得成。能成如是無量功德名阿羅漢。是名四人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天。於人天中最尊最勝猶如如來。名人中勝為歸依處。迦葉白佛言。世尊。我今不依是四種人。何

以故。如瞿師羅經中佛為瞿師羅說。若天魔梵為欲破壞變為佛像。具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋。面部圓滿猶月盛明眉間毫相白踰珂雪。如是莊嚴來向汝者。汝當檢校定其虛實。既覺知已應當降伏。世尊。魔等尚能變作佛身況當不能作羅漢等四種之身。坐臥空中左脇出水右脇出火身出烟炎猶如火聚。以是因緣我於是中心不自信。或有所說不能承受亦無敬念而作依止。佛言善男子。於我所說若生疑者尚不應受況如是等。是故應當善分別知是善不善可作不可作。如是作已長夜受樂。善男子。譬如偷狗夜入人舍。其家婢使若覺知者即應驅罵汝疾出去。若不出者當奪汝命。偷狗聞之即去不還。汝等從今亦應如是降伏波旬。應作是言波旬。汝今不應作如是像。若故作者當以五繫繫縛於汝。魔聞是已便當還去。如彼偷狗更不復還。

迦葉白佛言。世尊。如佛為瞿師羅長者說。若能如是降伏魔者。亦可得近。大般涅槃。如來何必說是四人為依止處。如是四人所可言說未必可信。佛告迦葉。善男子。如我所說亦復如是。非為不爾。善男子。我為聲聞有肉眼者說言降魔。不為修學大乘人說。聲聞之人雖有天眼故名肉眼。學大乘者雖有肉眼乃名佛眼。何以故。是大乘經名為佛乘。而此佛乘最上最勝。善男子。譬如有人勇健威猛有怯弱者常來依附。其勇健人常教怯者。汝當如是持弓執箭修學稍道長鉤繩索。又

復告言。夫鬪戰者雖如履刃不應生於怖畏之想。當觀人天生輕弱想。應自生心作勇健想。或時有人素無膽勇詐作健相。執持弓刀種種器仗以自莊嚴。來至陣中唱呼大喚。汝於是人亦復不應生於憂怖。如是輩人若見汝時不怖畏者。當知是人不久散壞如彼偷狗。善男子。如來亦爾告諸聲聞。汝等不應畏魔波旬。若魔波旬化作佛身至汝所者。汝當精勤堅固其心降伏於魔。時魔即當愁愛不樂復道而去。善男子。如彼健人不從他習。學大乘者亦復如是。得聞種種深密經典其心欣樂不生驚怖。何以故。如是修學大乘之人。已曾供養恭敬禮拜過去無量萬億佛故。雖有無量億千萬魔眾欲來侵燒。於是事中終不驚畏。善男子。譬如有人得阿竭陀藥不畏一切毒蛇等。畏是藥力故亦能消除一切毒等。是大乘經亦復如是。如彼藥力不畏一切諸魔毒等。亦能降伏令更不起。

復次善男子。譬如龍性甚妬。欲害人時或以眼視或以氣噴。是故一切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏。是等惡獸或聞聲見形或觸其身無不喪命。有善呪者以呪力故。能令如是諸惡毒龍金翅鳥等惡象師子虎豹豺狼。皆悉調善任為御乘。如是等獸見彼善呪即便調伏。聲聞緣覺亦復如是。見魔波旬皆生恐怖。而魔波旬亦復不生畏懼之心猶行魔業。學大乘者亦復如是。見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂。先以方便降伏諸魔悉令調善堪任為乘。因為廣說種種妙法。聲

能於惡世中不謗是法。受持讀誦書寫經卷亦勸他人令得書寫。自能聽受復勸他人令得聽受讀誦通利。擁護堅持憐愍世間諸衆生故供養是經。亦勸他人令其供養恭敬尊重讀誦禮拜亦復如是。具足能解盡其義味。所謂如來常住不變畢竟安樂。廣說衆生悉有佛性。善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已。建立如是無上正法受持擁護。若有始發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人未來之世必能建立如是正法受持擁護。是故汝今不應不知未來世中護法之人。何以故。是發心者於未來世必能護持無上正法。善男子。有惡比丘聞我涅槃不生憂愁。今日如來入般涅槃何期快哉。如來在世遮我等利今。入般涅槃誰復當有遮奪我者。若無遮奪我則還得如來利養。如來在世禁戒嚴峻今入涅槃悉當放捨。所受製法本爲法式今當廢壞如木頭幡。如是等人誹謗拒逆是大乘經。善男子。汝今應當如是憶持。若有衆生成就具足無量功德。乃能信是大乘經典信已受持。其餘衆生有樂法者。若能廣爲解說此經。其人聞已過去無量阿僧祇劫所作惡業皆悉除滅。若有不信是經典者。現身常爲無量痛苦之所惱害。多爲衆人所見罵辱。命終之後入所輕賤顏貌醜陋。資生艱難常不供足雖復少得龜澁弊惡。生生常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家。若臨終時或值荒亂刀兵競起。帝王暴虐怨家讎隙之所侵逼。雖有善友而不遭遇。資生所須求不能得。雖少得利常患飢渴。唯爲凡下之所顧識。國王大臣悉不齒錄。設復聞其有所宣說正使是理終不信受。如是之人不至善處。如折翼鳥不能飛行。是人亦爾於未來世不能得至人天善處。若復有人能信如是大乘經典。本所受形雖復醜陋。以經功德即便端正威顏色力日更增多。常爲人天之所樂見。恭敬愛戀情無捨離。國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信。若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者。當爲世間廣宣如是大乘經典。

善男子。譬如霧露勢雖欲住不過日出。日既出已消滅無餘。善男子。是諸衆生所有惡業亦復如是。住世勢力不過得見大涅槃日。是日既出悉能除滅一切惡業。復次善男子。譬如有人出家剃髮雖服袈裟。故未得受沙彌十戒。或有長者來請衆僧。未受戒者即與大衆俱共受請。雖未受戒已墮僧數。善男子。若有衆生發心始學是大乘典大涅槃經。書持讀誦亦復如是。雖未具足位階十住則已墮於十住數中。或有衆生是佛弟子或非弟子。若因貪怖或因利養聽受是經乃至一偈。聞已不謗當知是人則爲已近阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是因緣我說四人爲世間依。善男子。如是四人若以佛說言非佛說無有是處。是故我說如是四人爲世間依。善男子。汝應供養如是四人。世尊。我當云何識知是人而爲供養。佛告迦葉。若有建立護持正法。如是之人應從啓請當捨身命而供養之。如我於是大乘

經說

有知法者	若老若少	故應供養
恭敬禮拜	猶如事火	婆羅門等
有知法者	若老若少	故應供養
恭敬禮拜	亦如諸天	奉事帝釋

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說供養師長正應如是。今有所疑唯願廣說。若有長宿護持禁戒。從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不。若當禮敬是則不名爲持戒也。若是年少護持禁戒。從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不。若出家人從在家人諮受未聞復當禮不。然出家人不應禮敬在家人也。然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿。以是長宿先受具戒成就威儀。是故應當供養恭敬。如佛言曰其破戒者。是佛法中所不容受。猶如良田多有穢穢。又如佛說有知法者。若老若少故應供養如事帝釋。如是二句其義云何。將非如來虛妄說耶。如佛言曰持戒比丘亦有所犯。何故如來而作是說。世尊。亦於餘經中說聽治破戒。如是所說其義未了。佛告迦葉。善男子。我爲未來諸菩薩等學大乘者說如是偈。不爲聲聞弟子說也。善男子。如我先說正法滅已毀正戒時增長破戒。非法盛時一切聖人隱不現時。受畜奴婢不淨物時。是四人中當有一人出現於世。剃除鬚髮出家修道。見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨之物。淨與不淨一切不知。是律非律亦復不識。是人爲欲調伏如是諸比丘故。與共和光不同其塵。自所行處及佛行處善能別知。雖見

諸人犯波羅夷默然不舉。何以故。我出於世為欲建立護持正法。是故默然而不舉處。善男子。如是之人為護法故雖有所犯不名破戒。

善男子。如有國王遇病崩亡。儲君稚小未任紹繼。有旃陀羅豐饒財寶巨富無量多有眷屬。自以強力伺國虛弱篡居王位治化未久。國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投他國。雖有在者乃至不欲眼見是王。或有長者婆羅門等不離本土。譬如諸樹隨其生處即是中死。旃陀羅王知其國人逃叛者來尋即還。遣諸旃陀羅守邏諸道。復於七日擊鼓唱令諸婆羅門。有能為我作灌頂師者。當以半國而為爵賞。諸婆羅門聞是語已悉無來者各作是言。何處當有婆羅門種作如是事。旃陀羅王復作是言。婆羅門中若無一人為我師者。我要當令諸婆羅門與旃陀羅共住食宿同共事業。若有能來灌我頂者。半國之封此言不虛。呪術所致三十三天上妙甘露不死之藥亦當共分而服食之。

爾時有一婆羅門子。年在弱冠修治淨行長髮為相善知呪術。往至王所自言。大王。王所勅使我悉能為。爾時大王心生歡喜。受此童子作灌頂師。諸婆羅門聞是事已。皆生瞋恚責此童子。汝婆羅門。云何乃作旃陀羅師。爾時其王即分半國與是童子。因共治國經歷多時。爾時童子語其王言。我捨家法來作王師。然教大王微密呪術。而今大王猶不見親。時王答言。我今云何不親汝耶。童子答

言。先王所有不死之藥猶未共食。王言善哉善哉大師。我實不知師若須者唯願持去。是時童子聞王語已。即取歸家請諸大臣而共食之。諸臣食已即共白王。快哉大師。有是甘露不死之藥。王既知已語其師言。云何大師。獨與諸臣服食甘露而不見分。爾時童子更以其餘雜毒之藥與王令服。王既服已須臾藥發。悶亂覺地無所覺知猶如死人。爾時童子立本儲君還以為王。作如是言。師子御座法不應令旃陀羅昇。我從昔來未曾聞見旃陀羅種而為王也。若旃陀羅治國理民無有是處。汝今應還紹繼先王正法治國。爾時童子經理是已。復以解藥與旃陀羅令其醒。

痛。既醒寤已驅令出國。是時童子雖為是事猶故不失婆羅門法。其餘居士婆羅門等聞其所作歎未曾有。讚言善哉善哉仁者。善能驅遣旃陀羅王。善男子。我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是。以方便力與彼破戒假名。受畜一切不淨物僧同共事業。爾時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘。即往其所恭敬禮拜四事供養。經書什物悉以奉上。如其自無要當方便從諸檀越求覓而與。為是事故應畜八種不淨之物。何以故。是人為治諸惡比丘。如彼童子驅旃陀羅。爾時菩薩雖復恭敬禮拜是人受畜八種不淨之物。悉無有罪。何以故。以是菩薩為欲摧治諸惡比丘。令清淨得安隱住。流布方等大乘經典利益一切諸天人故。善男子。以是因緣我於經中說是二偈。令諸菩薩皆共

讚嘆護法之人。如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉。護法菩薩正應如是。若有人見護法之人與破戒者同共事業說有罪者。當知其自受其殃。是護法者實無有罪。善男子。若有比丘犯禁戒已。憍慢心故覆藏不悔。當知是人名真破戒。菩薩摩訶薩為護法故雖有所犯不名破戒。何以故。以無憍慢發露悔故。善男子。是故我於經中覆相說如是偈。

有知法者 若老若少 故應供養
恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等
如第二天 奉事帝釋

以是因緣我亦不為學聲聞人。但為菩薩而說是偈。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如是等菩薩摩訶薩於戒極緩。本所受戒為具在不。佛言善男子。汝今不應作如是說。何以故。本所受戒如本不失。設有所犯即應懺悔悔已清淨善男子。如故。堤塘穿穴有孔水則淋漓。何以故。無人治故。若有人治水則不出。菩薩亦爾。雖與破戒共作布薩受戒自恣同共僧事。所有戒律不如堤塘穿穴淋漓。何以故。若無清淨持戒之人僧。則損減慢緩懈怠日有增長。若有清淨持戒之人。即能具足不失本戒。善男子。於乘緩者乃名為緩。於戒緩者不名為緩。菩薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名為緩。為護正法以大乘水而自澡浴。是故菩薩雖現破戒不名為緩。迦葉菩薩白佛言。眾僧之中有四種人。如菴羅果生熟難知。破

戒持戒云何可識

佛言善男子。因大涅槃微妙經典則易可知。云何因是大涅槃經可得知耶。譬如田夫種稻穀等。芸除稗穢。以肉眼觀名為淨田。至其成實草穀各異。如是八事能污染僧若能除却。以肉眼觀則知清淨。若有持戒破戒不作惡時。以肉眼觀難可分別。若惡彰露則易可知。如彼稗穢易可分別。僧中亦爾若能遠離於八不淨毒蛇之法是名清淨。聖眾福田應為入天之所供養。清淨果報非是肉眼所能分別。復次善男子。如迦羅迦林其樹衆多。於是林中唯有一樹名鎮迦迦。是迦羅迦樹鎮頭迦樹。二果相似不可分別。其果熟時有一女人悉皆拾取。鎮頭迦果纔有一分。迦羅迦果乃有十分。是女不識賣來詣市而街賣之。凡愚小兒復不別故。買迦羅迦果噉已命終。有智人輩聞是事已即問女人。姊於何處持是果來。是時女人即示方所。諸人即言。如是方所多有無量迦羅迦樹。唯有一根鎮頭迦樹。諸人知已笑而捨去。善男子。大衆之中八不淨法亦復如是。於是衆中多有受用如是八法。唯有一人清淨持戒。不受如是八不淨法。而知諸人受畜非法。然與同事不相捨離。如彼林中一鎮頭迦樹。有優婆塞見是諸人多有非法。併不恭敬供養是人。若欲供養應先問言。大德。如是八事。為受畜不。佛所聽不。若言佛聽。如是之人得共布薩羯磨自恣不。是優婆塞如是問已。衆皆答言。如是八事如來憐愍皆悉聽畜。優婆塞

言祇。涇精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜。或言不聽有言聽者。是不聽者不與共住說戒自恣。乃至不共一河飲水。利養之物悉不共之。汝等云何言佛聽許。佛天中天。雖復受之。汝等衆僧亦不應畜。若有受者乃至不應與共說戒自恣羯磨同其僧事。若共說戒自恣羯磨同僧事者。命終即當墮於地獄。如彼諸人食迦羅果已而便命終。

復次善男子。譬如城市有賣藥人。有妙甘藥出於雪山。亦復多賣其餘雜藥味甘相似。時有諸人咸皆欲買然不識別。至賣藥所問言。汝有雪山藥不。其賣藥人即答言有。是人欺詐以餘雜藥語買者言。此是雪山甘好妙藥。時買藥者以肉眼故。不能善別即買持去。復作是念我今已得雪山甘藥。迦葉。若聲聞僧中有假名僧有真實僧。有和合僧若持戒破戒。於是衆中等應供養恭敬禮拜。是優婆塞以肉眼故不能分別。譬如彼人不能分別雪山甘藥。誰是持戒誰是破戒誰是真僧誰是假僧。有天眼者乃能分別。迦葉。若優婆塞知是比丘是破戒人不應給施禮拜供養。若知是人受畜八法亦復不應給施所須禮拜供養。若於僧中有破戒者。不應以被袈裟因緣恭敬禮拜。迦葉菩薩復白佛言。世尊。善哉善哉。如來所說真實不虛我當頂受。譬如金剛珍寶異物。如佛所說是諸比丘當依四法。何等為四。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。如是四法應當證知

非四種人

佛言善男子。依法者。即是如來大般涅槃。一切佛法即是法性。是法性者即是如來。是故如來常住不變。若復有言如來無常。是人不知不見法性。若不知見是法性者不應依止。如上所說四人出世護持法者。應當證知而為依止。何以故。是人善解如來微密深奧藏故。能知如來常住不變。若言如來無常變易無有是處。如是四人即名如來。何以故。是人能解如來密語及能說故。若有人能了知如來甚深密藏。及知如來常住不變。如是之人若為利養說言如來是無常者無有是處。如是之人尚可依止。何況不依是四人也。依法者即是法性。不依人者即是聲聞。法性者是常住。有為者即是無常。善男子。若人破戒為利養故。說言如來無常變易。如是之人所不應依。善男子。是名定義。依義不依語者。義者名曰覺了。覺了義者名不羸劣。不羸劣者名曰滿足。滿足義者名曰如來常住不變。如來常住不變義者即是法常。法常義者即是僧常。是名依義不依語也。何等語言所不應依。所謂諸論綺飾文辭。如佛所說無量諸經。貪求無厭多造諛諂。詐現親附現相求利。經理白衣為其執役。又復唱言。佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物。金銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬。販賣求利於飢饉世憐愍子故。聽諸比丘儲貯陳宿手自作食不受而噉。如是等語所不應依。

①耶二也 ②云二云 ③拾二拾 ④併二并 ⑤為二應 ⑥涇二涇 ⑦離二唯 ⑧若一 ⑨受十音 ⑩好妙二 妙好 ⑪故二然 ⑫喻二 ⑬破二破 ⑭證二證 ⑮語二語 ⑯覺一 ⑰說二說 ⑱

依智不依識者。所言智者即是如來。若有聲聞不能善知如來功德。如是之識不應依止。若知如來即是法身。如是真智所應依止。若見如來方便之身。言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依。是故知識不可依止。若復有人作是說者。及其經書亦不應依。依了義經不依不了義經。不了義經者。謂聲聞乘。聞佛如來深密藏處悉生疑怪。不知是藏出大智海。猶如嬰兒無所別知。是則名為不了義也。

了義者名為菩薩。真實智慧隨於自心。無礙大智猶如大人無所不知。是名了義。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易名不了義。若言如來常住不變是名了義。聲聞所說應證知者名不了義。菩薩所說應證知者名為了義。若言如來食所長養是不了義。若言常住不變易者是名了義。若言如來入於涅槃如薪盡火滅名不了義。若言如來入法性者是名了義。聲聞乘法則不應依。何以故。如來為欲度眾生故。以方便力說聲聞乘。猶如長者教子半字。善男子。聲聞乘者猶如初耕未得果實。如是名為不了義也。是故不應依聲聞乘。大乘之法則應依止。何以故。如來為欲度眾生故。以方便力說於大乘是故應依。是名了義。如是四依應當證知。

復次依義者。義名質直。質直者名曰光明。光明者名不羸劣。不羸劣者名曰如來。又光明者名為智慧。質直者名為常住。

如來常者名為依法。法者名常亦名無邊。不可思議不可執持不可繫縛而亦可見。若有說言不可見者。如是之人所不應依。是故依法不依於人。若有人以微妙之語宣說無常。如是之言所不應依。是故依義不依於語。依智者。衆僧是常無為不變。不畜八種不淨之物。是故依智不依於識。若有說言識作識受無和合價。何以故。夫和合者名無所有。無所有者云何言常。是故此識不可依止。

依了義者。了義者名為知足。終不詐現威儀清白。憍慢自高貪求利養。亦於如來隨宜方便所說法中不生執著。是名了義。若有能住如是等中。當知是人則為已得住第一義。是故名爲依了義經。

不依不了義。不了義者如經中說。一切燒燃一切無常一切皆苦一切皆空一切無我。是名不了義。何以故。以不能了如是義故。令諸衆生墮阿鼻獄。所以者何。以取著故於義不了。一切燒者謂如來說涅槃亦燒。一切無常者涅槃亦無常。苦空無我亦復如是。是故名爲不了義經不應依止。善男子。若有人言如來憐愍一切衆生善知時宜。以知時故說輕爲重說重爲輕。如來觀知所有弟子有諸檀越供給所須令無所乏。如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等。若諸弟子無有檀越供給所須。時世飢饉飲食難得。爲欲建立護持正法。我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田宅穀米。賣易所須。雖聽受畜如是等物要當淨施篤信檀越。如是四

法所應依止。若有戒律阿毘曇修多羅。不違是四亦應依止。若有說言有時非時有能護法。不能護法。如來悉聽一切比丘受畜如是不淨物者。如是之言不應依止。若有戒律阿毘曇修多羅中有同是說。如是三分亦不應依。我爲肉眼諸衆生等說是四依。終不爲於有慧眼者。是故我今說是四依。法者即是法性。義者即是如來常住不變。智者。了知一切衆生悉有佛性。了義者了達一切大乘經典。

大般涅槃經卷第六

大般涅槃經卷第七

北涼天竺三藏曇無讖譯

*如來性品第四之四

爾時迦葉白佛言。世尊。如上所說四種人等應當依耶。

佛言。如是如是。善男子。如我所說應當依止。何以故。有四魔故。何等爲四。如魔所說諸餘經律能受持者。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說。我當云何而得分別。有諸衆生隨逐魔行。復有隨順佛所教者。如是等輩復云何知。佛告迦葉。我般涅槃七百歲後。是魔波旬漸當沮壞我之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦復如是。作比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身。

若有經言佛到天*祠。是諸天等摩醯首羅大梵天王釋提桓因。皆悉合掌敬禮其足。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。卽是菩薩。

利無厭。愛樂鬧戲笑談說。貪嗜魚肉和合。毒藥治。押香油。捉持寶蓋。及以革屣。造扇。

是經律當知卽是如來所說。若有隨順魔所說者是魔眷屬。若能隨順佛所說者是大菩

Index

薩。若有說言如來爲我解說經律。若惡法中輕重之罪及偷蘭遮其性皆重。我等律中終不爲之。我久忍受如是之法。汝等不信我當云何自捨己律就汝律。耶。汝所有律是魔所說。我等經律是佛所制。如來先說九部法印。如是九印印我經律。初不聞有方等經典。一句一字如來所說。無量經律何處有說方等經耶。如是等中未曾聞有十部經名。如其有者。當知。必定調達所作。調達惡人以滅善法造方等經我等不信。如是等經是魔所說。何以故。破壞佛法。相是非故。如是之言。汝經中有我經中無。我經律中如來說言。我涅槃後惡世當有不正經律。所謂大乘方等經典。未來之世當有如是諸惡比丘。我又說言。過九部經有方等典。若有人能了知其義。當知是人正了經律。遠離一切不淨之物。微妙清淨猶如滿月。若有說言如來雖爲一一經律說如恒河沙等義味。我律中無將知爲無。如其有者。如來何故於我律中而不解說。是故我今不能信受。當知是人則爲得罪。是人復言。如是經律我當受持。何以故。當爲我作知足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故。如是說者非我弟子。若有說言如來爲欲度衆生故說方等經。當知是人真我弟子。若有不受方等經者。當知是人非我弟子。不爲佛法而出家也。即是邪見外道弟子。如是經律是佛所說。若不如是是魔所說。若有隨順魔所說者是魔眷屬。若有隨順佛所說者即是菩薩。

復次善男子。若有說言如來不爲無量功德之所成就。無常變異以得空法。宣說無我不順世間。如是經律名魔所說。若有人言如來正覺不可思議。亦爲無量阿僧祇等功德所成。是故常住無有變異。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者是魔眷屬。若有隨順佛所說者即是菩薩。復有人言。或有比丘實不毀犯波羅夷罪。衆人皆謂犯波羅夷。如斷多羅樹。而是比丘實無所犯。何以故。我常說言。四波羅夷。若犯一者。猶如折石不可還合。若有自說得過人法。是則名爲犯波羅夷。何以故。實無所得。現得相故。如是之人退失人法。是名波羅夷。所謂若有比丘少欲知足。持戒清淨住空閑處。若王大臣見是比丘。生心念言謂得羅漢。即前讚歎恭敬禮拜。復作是言。如是大師。捨是身已當得阿耨多羅三藐三菩提。比丘聞已即答王言。我實未得沙門道果。王莫稱我已得道果。唯願大王。勿爲我說不知足法。不知足者乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受。我今若當默然受者。當爲諸佛之所呵責。知足之行諸佛所讚。是故我欲終身歡樂奉修知足。又知足者。我定自知未得道果。王稱我得。我今不受。故名知足。時王答言。大師實得阿羅漢果如佛無異。爾時其王普皆宣告內外人民中宮妃后。悉令皆知得沙門果。是故咸令一切聞者。心生敬信供養尊重。如是比丘真。是梵行清淨之人。以是因緣普令諸人得大福德。而是比丘實不

毀犯波羅夷罪。何以故。前人自生歡喜之心讚歎供養故。如是比丘當有何罪。若有說言是人得罪。當知是經是魔所說。復有比丘說佛祕藏甚深經典。一切衆生皆有佛性。以是性故斷無量億諸煩惱結。即得成於阿耨多羅三藐三菩提。除一闍提。若王大臣作如是言。比丘汝當作佛不作佛耶。有佛性不。比丘答言。我今身中定有佛性。成以不成未能審之。王言。大德。如其不作一闍提者必成無疑。比丘言爾實如王言。是人雖言定有佛性。亦復不犯波羅夷也。復有比丘。即出家時作是思惟。我今必定成阿耨多羅三藐三菩提。如是之人雖未得成無上道果。已爲得福無量無邊不可稱計。假使有人當言是人犯波羅夷。一切比丘無不犯者。何以故。我於往昔八十億劫。常離一切不淨之物。少欲知足威儀成就。善修如來無上法藏。亦自定知身有佛性。是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提。得名爲佛有大慈悲。如是經律是佛所說。若有不能隨順是者是魔眷屬。若能隨順是大菩薩。復有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法三十捨。墮九十一墮四懺悔法衆多學法七滅諍等。無偷蘭遮五逆等罪及一闍提。若有比丘犯如是等墮地獄者。外道之人悉應生天。何以故。諸外道等無戒可犯。是故如來示現怖人故說斯戒。若言佛說我諸比丘若欲行淫。應捨法服著俗衣裳然後行淫。復應生念淫欲因緣非我過咎。如來在世亦有比丘

①耶二出②必二畢③(更)十相④生心二心生⑤爲一謂⑥是二實⑦必二畢⑧(成)一⑨墮二法⑩(復)一

習行姪欲得正解脫。或命終後生於天上。古
今有之非獨我作。或犯四重。或犯五戒。或
行一切不淨律儀。猶故而得真正解脫。如來
雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百萬歲
墮在地獄。亦是如來示現怖人。言波羅夷
至突吉羅輕重無差。是諸律師妄作此言言
是佛制。畢定當知非佛所說。如是言說是魔
經律若復說言。於諸戒中若犯小戒。乃至微
細當受苦報無有齊限。如是知已防護自身
如龜藏六。若有律師復作是言。凡所犯戒都
無罪報。如是之人不應親近。如佛所說

若過一法 是名妄語 不見後世
無惡不造

是故不應親近是人。我佛法中清淨如是。況
復有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非罪
耶。是故應當深自防護如是等法。若不守護
更以何法名為禁戒。我於經中亦說。有犯四
波羅夷乃至微細突吉羅等。應當苦治衆生。
若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切衆
生雖有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性
得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方
等經。是故不說有佛性也。經雖不說當知實
有若作是說。當知是人真我弟子
迦葉菩薩白佛言。世尊。如上所說一切衆生
有佛性者。九部經中所未曾聞。如其說有云
何不犯波羅夷耶

佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷
也。善男子。譬如有人說言大海唯有七寶無
八種者。是人無罪。若有說言九部經中無佛

性者。亦復無罪。何以故。我於大乘大智海
中說有佛性。二乘之人所不知見。是故說無
不得罪也。如是境界諸佛所知。非是聲聞緣
覺所及。善男子。若人不聞如來甚深祕密
藏者。云何當知有佛性耶。何等名為祕密
之藏。所謂方等大乘經典。善男子。有諸外
道。或說我常。或說我斷。如來不爾。亦說有
我。亦說無我。是名中道。若有說言佛說中
道一切。衆生悉有佛性。煩惱覆故不知不見。
是故應當勤修方便斷壞煩惱。若有能作如
是說者。當知是人。不犯四重。若不能作如是
說者。是則名為犯波羅夷。若有說言我已成
就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性
故。有佛性者必定當成阿耨多羅三藐三菩
提。以是因緣我今已得成就菩提。當知是人
則名為犯波羅夷罪。何以故。雖有佛性以未
修習諸善方便。是故未見。以未見故不能
得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義
故佛法甚深不可思議。迦葉菩薩白佛言。世
尊。有王問言。云何比丘墮過人法
佛告迦葉。若有比丘為利養故。為飲食故。作
諸諛諂姦偽欺詐。云何當令諸世間人定實
知我是乞士也。以是因緣令我大得利養名
譽。如是比丘多患癡故。長夜常念我實未得
四沙門果。云何當令諸世間人謂我已得。復
當云何令諸優婆塞優婆夷等。咸共指我作
如是言。是人福德真是聖人。如是思惟。正
為求利非為求法。行來。出入進止安詳。執
持衣鉢不失威儀。獨坐空處如阿羅漢。令世

間人咸作是言。如是比丘善好第一。精勤苦
行修寂滅法。以是因緣我當大得門徒弟子。
諸人亦當大供養衣服飲食臥具醫藥。令
多女人敬念愛重。若有比丘及比丘尼。作如
是事墮過人法。復有比丘為欲建立無上正
法住空寂處。非阿羅漢而欲令人謂是羅漢。
是好比丘。是善比丘。寂靜比丘。令無量人
生於信心。以此因緣我得無量諸比丘等以
為眷屬。因是得數破戒比丘及優婆塞悉令
持戒。以是因緣建立正法。光揚如來無上大
事。開顯方等大乘佛法。度脫一切無量衆生。
善解如來所說經律輕重之義。復言我今亦
有佛性。有經名曰如來祕藏。於是經中我當
必定得成佛道。能盡無量億煩惱結。廣為無
量諸優婆塞。說言汝等盡有佛性。我之與汝
俱當安住如來道地。成阿耨多羅三藐三菩
提。盡無量億諸煩惱結。作是說者。是不名
墮過人法。名為菩薩。若言有犯突吉羅者。忉
利天上日月歲數八百萬歲。墮地獄中受諸
罪報。何況故犯偷蘭遮罪。此大乘中若有比
丘犯偷蘭遮不應親近。何等名為大乘經中
偷蘭遮罪。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用
供養佛。有比丘見花鬘中縷不間輒取犯偷
蘭遮。若知不知亦如是犯。若以貪心破壞佛
塔犯偷蘭遮。如是之人不應親近。若王大臣
見塔朽故。為欲修補供養舍利。於是塔中或
得珍寶即寄比丘。比丘得已自在而用。如是
比丘名為不淨多起鬪諍。善優婆塞不應親
近供養恭敬。如是比丘名為無根。名為二根。

◎亦是二是一 ◎畢二必 ◎密一密 ◎耶二也 ◎來一 ◎習二集 ◎下同 ◎談二談 ◎諸一 ◎出入二入出 ◎
◎詳二詳 ◎善二若

名不定根。不定根者欲貪女時身即爲女。欲貪男時身即爲男。如是比丘名爲惡根。不名爲男。不名爲女。不名出家。不名在家。如是比丘不應親近供養恭敬。於佛法中沙門法者。應生悲心覆育衆生。乃至蟻子應施無畏。是沙門法。遠離飲酒乃至嗅香。是沙門法。不得妄語乃至夢中不念妄語。是沙門法。不生欲心乃至夢中亦復如是。是沙門法。迦葉菩薩白佛言。世尊。若有比丘夢行姪欲是犯戒不。

佛言。不也。應於姪欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。遠離女人煩惱愛想。若夢行姪。痛應生悔。比丘乞食受供養時。應如飢世食子肉想。若生姪欲應疾捨離。如是法門當知是佛所說經律。若有隨順魔所說者是魔眷屬。若能隨順佛所說者是名菩薩。若有說言佛聽比丘常翹一脚寂默不言。投淵赴火。自墜高巖。不避險難。服毒斷食。臥灰土上。自縛手足。殺害衆生。方道呪術。旃陀羅子無根二根及不定根身根不具。如是等。譬如來悉聽出家爲道。是名魔說。佛先聽食五種牛味及以油蜜。僞奢耶衣革屨等物。除是之外。若有說言聽著摩訶楞伽。一切種子悉聽貯畜。草木之屬皆有壽命。佛說是已便入涅槃。若有經律作是說者。當知即是魔之所說。我亦不聽常翹一脚。若爲法故聽行住坐臥。又亦不聽服毒斷食五熱炙身。繫縛手足殺害衆生方道呪術。珂具象牙以爲革屨。儲畜種子草木有命。著摩訶楞伽。若言世尊作如

是說。當知是爲外道眷屬。非我弟子。我唯聽食五種牛味及油蜜等。聽著革屨僞奢耶衣。我說四大無有壽命。若有經律作是說者。是名佛說若有隨順佛所說者。當知是等真我弟子。若有不隨佛所說者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。當知是人是大菩薩。善男子。魔說佛說差別之相。今已爲汝廣宣分別。迦葉白佛言。世尊。我今始知魔說佛說差別之相。因是得入佛法深義。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝能如是曉了分別。是名點慧。

善男子。所言苦者不名聖諦。何以故。若言苦是苦聖諦者。一切牛羊驢馬及地獄衆生應有聖諦。善男子。若復有人不知如來甚深境界常住不變微密法身。謂是食身非是法身。不知如來道德威力。是名爲苦。何以故。以不知故法見非法非法見法。當知是人必墮惡趣輪轉生死。增長諸結多受苦惱。若有能知如來常住無有變易。或聞常住二字音聲。若一經耳即生天上。後解脫時乃能證知如來常住無有變易。既證知已而作是言。我於往昔曾聞是義。今得解脫方乃證知。我於本際以不知故輪轉生死周遍無窮。始於今日乃得真智。若如是知。真是修苦。多所利益。若不知者。雖復勤修無所利益。是名知苦名苦聖諦。若人不能如是修習。是名爲苦非苦聖諦。苦集諦者。於真法中不生真智。受不淨物。所謂奴婢能以非法言是正法。斷滅正法不令久住。以是因緣不知法性。以不

知故輪轉生死多受苦惱。不得生天及正解脫。若有深。知不壞正法。以是因緣得生天上及正解脫。若有不知苦集諦處而言正法無有常住悉是滅法。以是因緣於無量劫流轉生死受諸苦惱。若能知法常住不異。是名知集名集聖諦。若人不能如是修習。是名爲集非集聖諦。苦滅諦者。若有多修習學空法。是爲不善。何以故。滅一切法故。壞於如來眞法藏故。作是修學。是名修空。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若言修空是滅諦者。一切外道亦修空法應有滅諦。若有說言有如來藏雖不可見若能滅除一切煩惱爾乃得入。若發此心一念因緣。於諸法中而得自在。若有修習如來密藏無我空寂。如是之人於無量世。在生死中流轉受苦。若有不作如是修者。雖有煩惱疾能滅除。何以故。因知如來秘密藏故。是名苦滅聖諦。若能如是修習滅者。是我弟子。若有不能作如是修。是名修空非滅聖諦。道聖諦者。所謂佛法僧寶及正解脫。有諸衆生顛倒心言無佛法僧及正解脫。生死流轉猶如幻化。修習是見。以此因緣輪轉三有久受大苦。若能發心見於如來常住無變。法僧解脫亦復如是。乘此一念於無量世自在果報隨意而得。何以故。我於往昔以四倒故非法計法受於無量惡業果報。我今已滅如是見故成佛正覺。是名道聖諦。若有人言三寶無常。修習是見是虛妄修非道聖諦。若修是法爲常住者。是我弟子。眞見修習四聖諦法。是名四聖諦。迦葉善

薩復白佛言。世尊。我今始知修習甚深四聖諦法。

佛告迦葉。善男子。謂四倒者。於非苦中生於苦想。名曰顛倒。非苦者名為如來。生苦想者。謂於如來無常變異。若說如來是無常者。名大罪苦。若言如來捨此苦身入於涅槃。如薪盡火滅。是名非苦而生苦想。是名顛倒。我若說言如來常者即是我見。以我見故有無量罪。是故應說如來無常。如是說者我則受樂。如來無常即為是苦。若是苦者云何生樂。以於苦中生樂想故。名為顛倒。樂生苦想。名為顛倒。樂者即是如來。苦者如來無常。若說如來是無常者。是名樂中生於苦想。如來常住。是名為樂。若我說言如來是常。云何復得入於涅槃。若言如來非是苦者。云何捨身而取滅度。以於樂中生苦想故。名為顛倒。是名初倒。無常常想常無常想。是名顛倒。無常者名不修空。不修空故壽命短促。若有說言不修空寂得長壽者。是名顛倒。是名第二顛倒。無我我想我無我想。是名顛倒。世間之人亦說有我。佛法之中亦說有我。世間之人雖說有我無有佛性。是則名為於無我中而生我想。是名顛倒。佛法有我即是佛性。世間之人說佛法無我。是名我中生無我想。若言佛法必定無我是故如來勸諸弟子修習無我。名為顛倒。是名第三顛倒。淨不淨想不淨淨想。是名顛倒。淨者即是如來常住。非雜食身非煩惱身非是肉身。非是筋骨繫縛之身。若有說言如來無常是雜食身。

乃至筋骨繫縛之身。法僧解脫是滅盡者。是名顛倒。不淨淨想名顛倒者。若有說言我此身中無有一法是不淨者。以無不淨定當得入清淨之處。如來所說修不淨觀。如是之言是虛妄說。是名顛倒。是則名為第四顛倒。迦葉菩薩白佛言。世尊。我從今日始得正見。世尊。自是之前我等悉名邪見之人。世尊。二十五有有我不耶。

佛言。善男子。我者即是如來藏義。一切眾生悉有佛性。即是我義。如是我義從本已來常為無量煩惱所覆。是故眾生不能得見。善男子。如貧女人舍內多有真金之藏。家人大小無有知者。時有異人善知方便語貧女人。我今雇汝汝可為我。共除草穢。女即答言。我不能也。汝若能示我子金藏。然後乃當。速為汝作。是人復言。我知方便能示汝子。女人答言。我家大小尚自不知。況汝能知。是人復言。我今審能。女人答言。我亦欲見。并示我。是人即於其家掘出真金之藏。女人見已心生歡喜。生奇特想宗仰是人。善男子。眾生佛性亦復如是。一切眾生不能得見。如彼寶藏。人不知。善男子。我今普示一切眾生所有佛性。為諸煩惱之所覆蔽。如彼貧人有真金藏不能得見。如來今日普示眾生諸覺寶藏。所謂佛性。而諸眾生見是事已心生歡喜歸仰如來。善方便者即是如來。貧女人者即是一切無量眾生。真金藏者。即佛性也。

復次善男子。譬如女人生育一子嬰孩得病。是女愁惱求覓醫師。醫師既來合三種藥。酥乳石蜜。與之令服因告女人。兒服藥已且莫與乳。須藥消已爾乃與之。是時女人即以苦物用塗其乳。母語兒言。我乳毒塗不可復觸。小兒渴乏欲得母乳。聞乳毒氣便遠捨去。遂至藥消母人以水淨洗其乳。喚其子言。來與汝乳。是時小兒雖復飢渴。先聞毒氣是故不來。母復語言。為汝服藥故以毒塗。汝藥已消我已洗竟。汝便可來飲乳無苦。是兒聞已漸漸還飲。善男子。如來亦爾。為度一切教諸眾生修無我法。如是修已永斷我心入於涅槃。為除世間諸妄見故。示現出過世間法。復示世間計我虛妄非真實故。修無我法。清淨身故。喻如女人為其子故。以苦味塗乳。如來亦爾。為修空故說言諸法悉無有我。如彼女人淨洗乳已而喚其子欲令還服。我今亦爾說如來藏。是故比丘不應生怖。如彼小兒聞母喚已漸還飲乳。比丘亦爾。應自分別如來祕藏不得不有。

迦葉菩薩白佛言。世尊。實無有我。何以故。嬰兒生時無所知曉。若有我者即生之日尋應有知。以是義故定知無我。若定有我。受生已後應無終。若使一切皆有佛性。是常住者應無壞相。若無壞相云何而有剎利婆羅門毘舍首陀及旃陀羅畜生差別。今見業緣種種不同諸趣各異。若定有我一切眾生應無勝負。以是義故定知佛性非是常法。若言佛性定是常者。何緣復說有殺盜淫兩舌惡口妄言綺語貪恚邪見。若我性常。何故

若我性常。何故

若我性常。何故

●若我性常 ●是二血 ●摩二也 ●已二以 ●共二法 ●速二速 ●人二女 ●即十(是) ●汝二乳 ●(以) ●

酒後迷荒醉亂。若我性常。盲應見色。聾應聞聲。癡應能語。拘躰能行。若我性常。不應避於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸。若我常者。本所更事不應忘失。若不忘失。何緣復言我何處見是人耶。若我常者。則不應有少壯老等衰盛力勢憶念往事。若我常者。止住何處。為在涕唾青黃赤白諸色中耶。若我常者。應遍身中如胡麻油。間無空處。若斷身時。我亦應斷。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士較力相撲。而彼力士以頭抵觸其額上。珠尋沒膚中。都不自知是珠所在。其處有瘡。即命良醫欲自療治。時有明醫善知方藥。即知是瘡因珠入體。是珠入皮。即便停住。是時良醫尋問力士。卿額上珠為何所在。力士驚答大師醫王。我額上珠乃無去耶。是珠今者為何所在。將非幻化愛。愁啼哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁苦。汝因闕時寶珠入體。今在皮裏影現於外。汝曹闕時。願悲毒盛珠陷入體。故不自知。是時力士不信醫言。若在皮裏。膿血不淨。何緣不出。若在筋裏。不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中。明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切衆生亦復如是。不能親近善知識。故雖有佛性。皆不能見。而為貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽。墮地獄畜生餓鬼阿修羅旃陀羅利婆羅門毘舍首陀。生如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。身覺盲瘡。瘡拘躰癡。於二十五有受諸

果報。貪婬瞋恚愚癡。覆心不知佛性。如彼力士寶珠在體。謂呼失去。衆生亦爾。不知親近善知識。故不識如來微密寶藏。修學無我。喻如非聖。雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子亦復如是。不知親近善知識。故修學無我。亦復不知無我之處。向自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說諸衆生皆有佛性。喻如良醫示彼力士金剛寶珠。是諸衆生為諸無量億煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱。爾時乃得證知了。如彼力士於明鏡中見其實珠。善男子。如來祕藏如是。無量不可思議。復次善男子。譬如雪山有一味藥。名曰藥味。其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。即知其地。當有是藥。過去往世有轉輪王。於此雪山為此藥故。在在處處造作不筒以接是藥。是藥熟時。從地流出。集木筒中。其味真正。王既歿。已其後。是藥或醋或鹹或甜或苦或辛或淡。如是一味。隨其流處。有種種異。是藥真味。停留在山猶如滿月。凡人薄福。難以鑒斷。加功困苦。而不能得。復有聖王出現於世。以福因緣。即得是藥真正之味。善男子。如來祕藏。其味亦爾。為諸煩惱叢林所覆。無明衆生不能得見。一味者。喻如佛性。以煩惱故。出種種味。所謂地獄畜生餓鬼天人男女非男非女。利利婆羅門毘舍首陀。佛性雄猛。難可沮壞。是故無有能殺害者。若有殺者。則斷佛性。如是佛性。終不可斷。性若可斷。無有是處。如我性者。即是如來祕密之藏。如是祕藏

一切無能沮壞燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。迦葉。善薩復白佛言。世尊。若無殺者。應當無有不善之業。佛告迦葉。實有殺生。何以故。善男子。衆生佛性住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。即墮惡趣。以業因緣。而有刹利婆羅門等毘舍首陀及旃陀羅。若男若女。非男非女。二十五有差別之相。流轉生死。非聖之人。橫計於我大小諸相。猶如稗子。或如米豆。乃至母指。如是種種妄生憶想。妄想之。想無有其實。出世我相。名為佛性。如是計我是名最善。復次善男子。譬如有人善知伏藏。即取利鑽斷地直下。鑿石沙礫。直過無難。唯至金剛不能穿。徹。夫金剛者。所有刀斧不能沮壞。善男子。衆生佛性亦復如是。一切論者。天魔波旬及諸人天。所不能壞。五陰之相。即是起作。起作之相。喻如石沙。可穿可壞。佛性者。喻如金剛。不可沮壞。以是義故。壞五陰者。名為殺生。善男子。必定當知佛法如是。不可思議。大般涅槃經卷第七。

●新二聖● 耶一也● 爲二謂● 執一拘● 撲一撲● 抵一低● 無一失● 惑一惑● 淡二淡● 斷二斷● 味十(藥)● 畜生障● 二續地畜生● 〔等〕一● 母二母● 想二想● 微二微● 沮二沮● 石沙二沙● 此文二百七十二字p. 403頁a段之元本明本宮本之文也

說是已便入涅槃。如是說者即是魔說。若言如來不聽比丘。常翹一脚寂默不言。臥灰土上。自墜高巖。投淵赴火。五熱炙身。臥棘刺上。淘糠飲汁。服毒斷食。殺害衆生。故弄師子。呪術方道。旃陀羅種。二根無根。二根合者。不聽爲道。聽服五種。乳酪酪漿酥油蜜等。不聽受著繒綵衣服以軻爲跋。穀米草木無命無我。非衆生數。若有能作如是說者。是我弟子。若不能者。當知即是外道弟子。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是名菩薩。

大般涅槃經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖譯

*如來性品第四之五

善男子。方等經者。猶如甘露亦如毒藥。迦葉菩薩復白佛言。如來何緣說方等經。譬如甘露亦如毒藥。

佛言。善男子。汝今欲知如來祕藏真實義不。迦葉言爾。我今實欲得知如來祕藏之義。爾時世尊而說偈言。

或有服甘露 傷命而早夭
或有服甘露 壽命得長存
或有服毒生 有緣服毒死
無礙智甘露 所謂大乘典
如是大乘典 亦名雜毒藥

如酥醍醐等	及以諸石蜜
服消則爲藥	不消則爲毒
方等亦如是	智者爲甘露
愚不知佛性	服之則成毒
聲聞及緣覺	大乘爲甘露
猶如諸味中	乳最爲第一
如是勸精進	依因於大乘
得至於涅槃	成人中象王
衆生知佛性	猶如迦葉等
無上甘露味	不生亦不死
迦葉汝今當	善分別三歸
如是三歸性	則是我之性
若能諦觀察	我性有佛性
當知如是我	得入祕藏
知我及我所	是人已出世
佛法三寶性	無上第一尊
如我所說偈	其性義如是
爾時迦葉復說偈言	
我今都不知	歸依三寶處
云何當歸趣	無上無所畏
不知三寶處	云何作無我
云何歸佛者	而得於安慰
云何歸依法	唯願爲我說
云何得自在	云何不自在
云何歸依僧	轉得無上利
云何真實說	未來成佛道
未來若不成	云何歸三寶
我今無預知	當行次第依
云何未懷妊	而作生子想

若必在胎中 則名爲有子
子若在胎中 定當生不久
是名爲子義 衆生業亦然
如佛之所說 愚者不能知
以其不知故 輪迴生死獄
假名優婆塞 不知真實義
唯願廣分別 除斷我疑網
如來大智慧 唯垂哀分別
願說於如來 祕密之寶藏
迦葉汝當知 我今當爲汝
善開微密義 令汝疑得斷
今當至心聽 汝於諸菩薩
則與第七佛 同其一名號
歸依於佛者 眞名優婆塞
終不更歸依 其餘諸天神
歸依於法者 則離於殺害
歸依聖僧者 不求於外道
如是歸三寶 則得無所畏
迦葉白佛言 我亦歸三寶
是名爲正路 諸佛之境界
三寶平等相 常有大智性
我性及佛性 無二無差別
是道佛所讚 正進安止處
亦名正遍見 故爲佛所稱
我亦趣善逝 所讚無上道
是最爲甘露 諸有所無有
爾時佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中卽有法僧。

智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言一切法無我。如來祕藏亦無有我。凡夫謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實性。我與無我性無有二。如來祕藏其義如是。不可稱計無量無邊諸佛所讚。我今於是一切功德成就經中皆悉說已。

善男子。我與無我性相無二。汝應如是受持頂戴。善男子。汝亦應當堅持憶念如是經典。如我先於摩訶般若波羅蜜經中說我無我無有二相。如因乳生酪。因酪得生酥。因生酥得熟酥。因熟酥得醍醐。如是酪性為從乳生。為從自生從他生耶。乃至醍醐亦復如是。若從他生即是他作非是乳生。若非乳生乳無所為。若自生者不應相似相續而生。若相續生則不俱生。若不俱生五種之味則不一時。雖不一時定復不從餘處來也。當知乳中先有酪相。甜味多故不能自變。乃至醍醐亦復如是。是牛食噉水草因緣。血脈轉變而得成乳。若食甘草其乳則甜。若食苦草乳則苦味。雪山有草名曰肥膩。牛若食者純得醍醐。無有青黃赤白黑色穀草因緣。其乳則有色味之異。是諸衆生以明無明業因緣故生於二相。若無明轉則變為明。一切諸法善不善等。亦復如是無有二相。

是乳中亦應有草。若言乳中定無酪者。云何因乳而得生酪。若法本無而後生者。何故乳中不生於草。

善男子。不可定言乳中有酪乳中無酪。亦不可說從他而生。若言乳中定有酪者。云何而得體味各異。是故不可說言乳中定有酪性。若言乳中定無酪者。乳中何故不生兎角。置毒乳中酪則殺人。是故不可說言乳中定無酪性。若言是酪從他生者。何故水中不生於酪。是故不可說言酪從他生。善男子。是牛食噉草因緣故。血則變白草血滅已。衆生福力變而成乳。是乳雖從草血而出不得言二。唯得名為從因緣生。酪至醍醐亦復如是。以是義故得名牛味。是乳滅已因緣成酪。何等因緣若。醉若。煖。是故得名從因緣有。乃至醍醐亦復如是。是故不得定言乳中無有酪相。從他生者離乳而有。無有是處。善男子。明與無明亦復如是。若與煩惱諸結俱者。名為無明。若與一切善法俱者。名之為明。是故我言無有二相。以是因緣我先說言。雪山有草名曰肥膩。牛若食者即成醍醐。佛性亦爾。善男子。衆生薄福不見是草。佛性亦爾。煩惱覆故衆生不見。譬如大海雖同一鹹。其中亦有上妙之水味同於乳。喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥。亦有毒草。諸衆生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種其中亦有妙藥。大王。所謂佛性。非是作法。但為煩惱客塵所覆。若剎利婆羅門毘舍首陀能斷除者。

即見佛性成無上道。譬如虛空震雷起雲。一切象牙上皆生花。若無雷震花則不生亦無名字。衆生佛性亦復如是。常為一切煩惱所覆不可得見。是故我說衆生無我。若得聞是大般涅槃微妙經典則見佛性。如象牙花。雖聞契經一切三昧。不聞是經不知如來微妙之相。如無雷時象牙上花不可得見。聞是經已即知一切如來所說祕藏佛性。喻如天雷見象牙花。聞是經已即知一切無量衆生皆有佛性。以是義故說大涅槃。名為如來祕密之藏。增長法身猶如雷時象牙上花。以能長養如是大義。故得名為大般涅槃。若有善男子善女人。有能習學是大涅槃微妙經典。當知是人能報佛恩真佛弟子。迦葉菩薩。白佛言。其奇世尊。所言佛性甚深甚深難見難入。聲聞緣覺所不能服。

佛言。善男子。如是如是。如汝所歎。不違我說。迦葉菩薩白佛言。世尊。佛性者云何甚深難見難入。

佛言。善男子。如百盲人為治目故造詣良醫。是時良醫即以金。銀。珠。其眼膜。以一指指示問言見不。盲人答言。我猶未見。復以二指三指示之乃言少見。善男子。是大涅槃微妙經典如來未說亦復如是。無量菩薩雖具足行諸波羅蜜乃至十住。猶未能見所有佛性。如來既說即便少見。是菩薩摩訶薩既得見已。咸作是言。甚奇世尊。我等流轉無量生死。常為無我之所惑亂。善男子。如是菩薩位階十地尚不了知見佛性。何況聲聞緣

①(善男子)十如②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(是)十佛②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

當知是人是大菩薩。是故名漢。摩者是諸菩薩嚴嚴制度。所謂大乘大般涅槃。是故名摩。

蛇者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘。是故名蛇。摩者能壞貪欲瞋恚愚癡說眞實法。是故名摩。摩者名聲聞乘動轉不住。大乘安固無有傾動。捨聲聞乘精勤修習無上大乘。是故名摩。和者如來世尊。為諸衆生雨大法雨。所謂世間呪術經書。是故名和。奢者遠離三術。是故名奢。奢者名具足義若能聽是大涅槃經。則爲已得聞持一切大乘經典。是故名沙。婆者為諸衆生演說正法令心歡喜。是故名婆。呵者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃。是故名呵。摩者名曰魔義。無量諸魔不能毀壞如來祕藏。是故名摩。復次。摩者乃至示現隨順世間有父母妻子。是故名摩。

魯流盧樓。如是四字說有四義。謂佛法僧及以對法。言對法者隨順世間。如調婆達示現壞僧。化作種種形貌色像。為制戒故智者了達不應。於此而生畏怖。是名隨順世間之行。以是故名魯流盧樓。吸氣舌根隨鼻之聲。長短超聲隨音解義。皆因舌齒而有差別。如是字義能令衆生口業清淨。衆生佛性則不如是假於文字然後清淨。何以故。性本淨故雖復處在陰界入中。則不同於陰入界也。是故衆生悉應歸依諸菩薩等。以佛性故等視衆生無有差別。是故半字於諸經書記論文章而為根本。又半字

義皆是煩惱言說之本。故名半字。滿字者乃是一切善法言說之根本也。譬如世間為惡之者名為半人。修善之者名為滿人。如是一切經書記論皆因半字而為根本。若言如來及正解脫入於半字。是事不然。何以故。離文字故。是故如來於一切法無礙無著真得解脫。何等名為解了字義。有知如來出現於世能滅半字。是故名為解了字義。若有隨逐半字義者。是人不知如來之性。何等名為無字義也。親近修習不善法者是名無字。又無字者雖能親近修習善法。不知如來常與無常恒與非恒。及法僧二寶律與非律。經與非經魔說佛說。若有不能如是分別。是名隨逐無字義也。我今已說如是隨逐無字之義。善男子。是故汝今應離半字善解滿字。

迦葉菩薩白佛言。世尊。我等應當善學字數。今我值遇無上之師。已受如來殷勤誨勸。佛讚迦葉。善哉善哉。樂正法者應如是學。爾時佛告迦葉菩薩。善男子。烏有二種。一名迦隣提。一名鴛鴦。遊止共俱不相捨離。是苦無常無我等法。亦復如是。不得相離。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何是苦無常無我。如彼鴛鴦迦隣提鳥。佛言。善男子。異法是苦異法是樂。異法是常異法無常。異法是我異法無我。譬如稻米異於麻麥。麻麥復異豆粟甘蔗。如是諸種從其萌芽乃至葉花皆是無常。果實成熟人受用時乃名為常。何以故。性眞實故。迦葉白佛言。世尊。如是等物若是常者同

如來耶。佛言。善男子。汝今不應作如是說。何以故。若言如來如須彌山。劫壞之時須彌崩倒。如來爾時豈同壞耶。善男子。汝今不應受持是義。善男子。一切諸法唯除涅槃。更無一法而是常者。直以世諦言果實常。迦葉菩薩白佛言。世尊。善哉善哉。如佛所說。佛告迦葉。如是如是。善男子。雖修一切契經諸定。乃至未聞大般涅槃。皆言一切悉是無常。聞是經已雖有煩惱如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了自身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如金銀銅鐵消融之時。是無常相融已成金多所利益。乃名為常。如是善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是是大涅槃時。咸言一切悉是無常。聞是經已雖有煩惱如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了自身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如胡麻未被壓時名曰無常。既壓成油多有利。乃名為常。善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是是大涅槃經。咸言一切悉是無常。聞是經已雖有煩惱如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了自身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如來流皆歸

◎蛇二取◎ ◎智二集◎ ◎和一騙◎ ◎摩二茶◎ ◎調二提◎ ◎長怖二怖長◎ ◎界入二入界◎ ◎義十(者)◎ ◎摩二得◎ ◎與二及◎ ◎葉花二花葉◎ ◎葉十(若薩)◎ ◎佛性十世◎ ◎樂十(時)◎ ◎樂十(法)◎ ◎自二己◎ ◎續二寶◎ ◎消二銷◎ ◎相二想◎ ◎已二以◎ ◎是二與◎ ◎時二無◎ ◎經時◎

于海。一切契經諸定三昧皆歸大乘大涅槃經。何以故。究竟善說有佛性故。善男子。是故我言異法是常異法無常。乃至無我亦復如是。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來已離憂悲毒箭。夫憂悲者。名為天如來非天。憂悲者。名為人如來非人。憂悲者。名二十五有。如來。非二十五有。是故如來無有憂悲。何故稱言如來憂悲。善男子。無想天者名為無想。若無想者則無壽命。若無壽命云何而有陰界諸入。以是義故。無想天壽不可說言有所住處。善男子。譬如樹神依樹而住。不得定言依枝依節依莖依葉。雖無定所不得言無。無想天壽亦復如是。善男子。佛性亦爾。甚深難解。如來實無憂悲苦惱。而於衆生起大慈悲現有憂悲。視諸衆生如羅睺羅。復次善男子。無想天中所有壽命唯佛能知非餘所及。乃至非想非非想處亦復如是。迦葉。如來之性清淨無染。猶如化身。何處當有憂悲苦惱。若言如來無憂悲者。云何能利一切衆生弘廣佛法。若言無者云何而言等視衆生如羅睺羅。若不等視如羅睺羅。如是之言則爲虛妄。以是義故。善男子。佛不可思議法不可思議衆生佛性不可思議。無想天壽不可思議。如來有憂及以無憂。是佛境界非諸聲聞緣覺所知。善男子。譬如空中舍宅微塵不可住立。若言舍宅不因空住無有是處。以是義故。不可說舍住於虛空不住虛空。凡失之人雖復說言舍住虛空。而是虛空實無所住。何以故。性無住故。善男子。心亦如是。不可說言住陰界入及以不住。無想天壽亦復如是。如來憂悲亦復如是。若無憂悲云何說言等視衆生如羅睺羅。若言有者復云何言性同虛空。善男子。譬如幻師雖復化作種種宮殿。殺生長養繫縛放捨。及作金銀琉璃寶物叢林樹木都無實性。如來亦爾。隨順世間示現憂悲無有其實。善男子。如來已入於般涅槃。云何當有憂悲苦惱。若謂如來入於涅槃是無常者。當知是人則有憂悲。若謂如來不入涅槃常住不變。當知是人無有憂悲。如來有憂及以無憂。愁無能知者。復次善男子。譬如下人能知下法不知中上。中者知中不知於上。上者知上及知中下。聲聞緣覺亦復如是。齊知自地。如來不爾悉知自地及以他地。是故如來名無礙智。示現幻化隨順世間凡夫肉眼謂是真實。而欲盡知如來無礙無上智者無有是處。有愁無愁唯佛能知。以是因緣異法有我異法無我。是名驚驚迦提提鳥性。

復次善男子。佛法猶如驚驚共行。是迦提提及驚驚鳥。盛夏水漲選擇高原安處其子爲長養故。然後隨本安隱而遊。如來出世亦復如是。化無量衆令住正法。如彼驚驚迦提提鳥選擇高原安置其子。如來亦爾。令諸衆生所作已辦即便入於大般涅槃。善男子。是名異法是苦異法是樂。諸行是苦涅槃是樂。第一微妙壞諸行故。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何衆生得涅槃者名第一樂。佛言。善男子。如我所說諸行和合名爲老死。諸行無放逸。是處名甘露。放逸不謹慎。是名爲死句。若不放逸者。則得不死處。如其放逸者。常趣於死路。若放逸者名有爲法。是有爲法爲第一苦。不放逸者則名涅槃。彼涅槃者名爲甘露第一最樂。若趣諸行是名死處受第一苦。若至涅槃則名不死受最妙樂。若不放逸雖集諸行。是亦名爲常樂不死不破壞身。云何放逸云何不放逸。非聖凡夫是名放逸常死之法。出世聖人是不放逸無有老死。何以故。入於第一常樂涅槃。以是義故。異法是苦異法是樂。異法是我異法無我。如人在地仰觀虛空不見鳥跡。善男子。衆生亦爾無有天眼。在煩惱中而不自見有如來性。是故我說無我密教。所以者何。無天眼者不知真我橫計我故。因諸煩惱所造有爲即是無常。是故我說異法是常異法無常。

精進勇健者 若處於山頂
平地及曠野 常見諸凡夫
昇大智慧殿 無上微妙臺
既自除憂患 亦見衆生愛
如來悉斷無量煩惱住智慧山。見諸衆生常在無量億煩惱中。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如偈所說是義不然。何以故。入涅槃者無憂無喜。云何得昇智慧臺殿。復當云何住在山頂而見衆生。佛言。善男子。智慧殿者即名涅槃。無憂愁者謂如來也。有憂愁者名凡夫言。善男子。如我所說諸行和合名爲老死。諸行無放逸。是處名甘露。放逸不謹慎。是名爲死句。若不放逸者。則得不死處。如其放逸者。常趣於死路。若放逸者名有爲法。是有爲法爲第一苦。不放逸者則名涅槃。彼涅槃者名爲甘露第一最樂。若趣諸行是名死處受第一苦。若至涅槃則名不死受最妙樂。若不放逸雖集諸行。是亦名爲常樂不死不破壞身。云何放逸云何不放逸。非聖凡夫是名放逸常死之法。出世聖人是不放逸無有老死。何以故。入於第一常樂涅槃。以是義故。異法是苦異法是樂。異法是我異法無我。如人在地仰觀虛空不見鳥跡。善男子。衆生亦爾無有天眼。在煩惱中而不自見有如來性。是故我說無我密教。所以者何。無天眼者不知真我橫計我故。因諸煩惱所造有爲即是無常。是故我說異法是常異法無常。

○于二大 ○已二以 ○悲十(前) ○名十(之) ○(有)十(要) ○(名)一(自) ○非十(是) ○有二百 ○性二法
○悲二(悲) ○化二幻 ○悲二(悲) ○性一(性) ○卷第八 ○卷第九品第四之六首 ○復二長 ○復二
○衆十(生) ○已二(已) ○無二不 ○(若)十(不) ○集二智 ○道二動 ○健二進 ○猛二

人。以凡夫憂故如來無憂。須彌山頂者謂正解脫。動精進者喻須彌山無有動轉。地謂有為行也。是諸凡夫安住是地造作諸行。其智慧者則名正覺。離有常住故名如來。如來感念無量衆生。常爲諸有壽所中。是故名爲如來有憂。迦葉菩薩。復白佛言。世尊。若使如來有憂。感者則不得稱爲等正覺。佛言。迦葉。皆有因緣隨有衆生應受化處。如來於中示現受生雖現受生而實無生。是故如來名常住法。如迦提提爲鴛鴦等鳥。

大般涅槃經卷第八

大般涅槃經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之六

復次善男子。譬如有人見月不現。皆言月沒而作沒想。而此月性實無沒也。轉現他方彼處衆生復謂月出。而此月性實無出也。何以故。以須彌山障故不現。其月常生性無出沒。如來應正遍知亦復如是。出於三千大千世界。或閻浮提示有父母。衆生皆謂如來生於閻浮提內。或閻浮提示現涅槃。而如來性實無涅槃。而諸衆生皆謂如來實般涅槃。如月沒。善男子。如來之性實無生滅。爲化衆生故示生滅。善男子。如此滿月餘方見半。此方半月餘方見滿。閻浮提人若見月初皆謂一日起初月想。見月盛滿謂十五日生盛

滿想。而此月性實無虧盈。因須彌山而有增減。善男子。如來亦爾。於閻浮提或現初生或現涅槃。現始生時猶如。初月一切皆謂童子初生。行於七步如二日月。或復示現入於書堂如三日月。示現出家如八日月。放大智慧微妙光明。能破無量衆生魔衆。如十五日盛滿之月。或復示現三十二相八十種好。以自莊嚴而現涅槃如月蝕。如是衆生所見不同。或見半月或見滿月或見月蝕。而此月性實無增減蝕之者常是滿月。如來之身亦復如是。是故名爲常住不變。復次善男子。喻如滿月一切悉現。在在處處城邑聚落山澤水中若井若池若鏡若鏡一切皆現。有諸衆生行百由旬百千由旬見月常隨。凡夫愚人妄生憶想言。我本於城邑屋宅見如是月。今復於此空澤而見。爲是本月爲異於本。各作是念月形大小或如鏡口。或復有言大如車輪。或言猶如四十九由旬。一切皆見月之光明。或見團圓喻如金盤。是月性一種種衆生各見異相。善男子。如來亦爾。出現於世。或有人天而作是念。如來今者在我前住。復有衆生亦生是念如來今者在我前住。或有聲聲亦見如來有聲聲相。衆生雜類言音各異皆謂如來悉同已語。亦各生念在我舍宅受我供養。或有衆生見如來身廣大無量。有見微小或有見佛是聲聞像。或復有見爲緣覺像。有諸外道復各念言。如來今者在我法中出家學道。或有衆生復作是念。如來今者獨爲我故出現於世。如來實性喻如彼月即

是法身是無生身。方便之身隨順於世。現無量本業因緣。在在處處示現有生。猶如彼月。以是義故如來常住無有變易。復次善男子。如羅睺羅阿修羅王以手遮月。世間諸人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕以阿修羅障其明故。是月團圓無有虧損。但以手障故使不現。若攝手時世間咸謂月已還生皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王不能惱之。如來亦爾。示有衆生於如來所生龜惡心出佛身血起五逆罪至一闍提。爲未來世諸衆生故如是示現壞僧斷法而作留難。假使百千無量諸魔不能侵出如來身血。所以者何。如來之身無有肉血筋脈骨髓。如來真實無惱壞。衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡。而如來性真實無變無有破壞隨順世間如是示現。復次善男子。如一人闍若以刀杖傷身出血雖至於死不起殺想。如是衆相相輕而不重。於如來所本無殺心雖出身血是業亦爾輕而不重。如來如是於未來世爲化衆生示現業報。復次善男子。猶如良醫勤教其子醫方根本。此是根藥此是莖藥此是色藥種種相貌汝當善知。其子敬奉父之所勸精勤習學善解諸藥。是醫後時壽盡命終。其子號咷而作是言。父本教我根藥如是莖藥如是花藥如是色相如是。如來亦爾。爲化衆生示現制戒。應當如是受持莫犯。作五逆罪誹謗正法及一闍提。爲未來世起是事者。是故示現欲令比丘於佛滅後作如是知。此是契經甚深之義。此是戒律輕重之相。此是阿毘曇分

①復一〇 ②感一〇 ③不分卷 ④此二其 ⑤現一示 ⑥初月二月初 ⑦經二集 ⑧衆二音 ⑨亦一示 ⑩復有見二有見佛 ⑪易二其 ⑫復二得 ⑬杖二仗 ⑭相二者 ⑮重二味 ⑯者二故

別法句。如彼醫子

復次善男子。如人。知月六月一蝕。而上諸天須臾之間。已見月蝕。何以故。彼天日長人間短故。善男子。如來亦爾。天人咸謂如來壽短。如彼天人須臾之間。頻見月蝕。如來又於須臾之間。示現百千萬億涅槃。斷煩惱魔陰魔死魔。是故百千萬億天魔悉知如來入般涅槃。又復示現無量百千先業因緣。隨順世間種種性故。示現如是無量無邊不可思議。是故如來常住無變。復次善男子。譬如明月衆生樂見。是故稱月號爲樂見。衆生若有貪患愚癡。則不得稱爲樂見也。如來如是其性純善清淨無垢。是最可稱爲樂見也。樂法衆生視之無厭。惡心之人不喜瞻視。以是義故。言如來喻如明月。復次善男子。譬如日出有三時異。謂春夏冬。冬日則短春日處中夏日極長。如來亦爾。於此三千大千世界爲短壽者。及諸聲聞示現壽短。斯等見已咸謂如來壽命短促。喻如冬日。爲諸菩薩示現中壽者。至一劫若減一劫。喻如春日。唯佛觀佛其壽無量。喻如夏日。善男子。如來所說方等大乘微密之教。示現世間。兩大法雨於未來世。若有人能護持是典。開示分別利益衆生。當知是輩。真是菩薩。喻如盛夏天降甘雨。若有聲聞緣覺之人。聞佛如來微密之教。喻如冬日多遇冷患。菩薩之人。若聞如是微密教誨。如來常住性無變易。喻如春日萌芽開敷。而如來性實無長短。爲世間故。示現如是。即是諸佛真實法性。復次善男子。譬如衆星晝

則不現。而人皆謂晝星滅沒其實不沒。所以不現日光映故。如來亦爾。聲聞緣覺不能得見。喻如世人。不見晝星。復次善男子。譬如陰闇日月不現。愚夫謂言日月失沒。而是日月實不失沒。如來正法滅盡之時。三寶現沒。亦復如是。非爲永滅。是故當知如來常住無有變易。何以故。三寶真性不爲諸垢之所染故。

復次善男子。譬如黑月。晝星夜現。其明炎熾。暫出還沒。衆生見已。生不祥想。諸辟支佛亦復如是。出無佛世。衆生見已。皆謂如來真實滅度。生憂悲想。而如來身實不滅度。如彼日月無有滅沒。

復次善男子。譬如日出。衆霧悉除。此大涅槃微妙經典。亦復如是。出興於世。若有衆生一經耳者。悉能滅除一切諸惡無間罪業。是大涅槃其深境界。不可思議。善說如來微密之性。以是義故。諸善男子。善女人等。應於如來生常住心。無有變易。正法不斷。僧寶不滅。是故應當多修方便。勤學是典。是人不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提。是故此經名爲無量功德所成。亦名菩提不可窮盡。以不盡故。故得稱爲大般涅槃。有善光故。猶如夏日。身無邊故。名大涅槃。

復次善男子。如日月光。諸明中最。一切諸明所不能及。大涅槃光亦復如是。於諸契經三昧光明最爲殊勝。諸經三昧所有光明。所不能及。何以故。大涅槃光。能入衆生諸毛孔故。衆生雖無菩提之心。而能爲作菩提因緣。是

故復名大般涅槃。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。大涅槃光。入於一切衆生毛孔。衆生雖無菩提之心。而能爲作菩提因者。是義不然。何以故。世尊。犯四重禁。作五逆人。及一闍提。光明入身。作菩提因者。如是等輩。與淨持戒。修習諸善。有何差別。若無差別。如來何故說四依義。世尊。又如佛言。若有衆生。聞大涅槃一經於耳。則得斷除諸煩惱者。如來云何先說有人。於恒河沙等佛所發心。聞大涅槃不解其義。若不解義。云何能斷一切煩惱。佛言。善男子。除一闍提。其餘衆生。聞是經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明。入毛孔者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。若有人能供養恭敬無量諸佛。方乃得聞大涅槃經。薄福之人。則不得聞。所以者何。大德之人。乃能得聞。如是大事。斷下小人。則不得聞。何等爲大。所謂諸佛甚深祕藏。謂佛性是。以是義故。名爲大事。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何未發菩提心者。得菩提因。佛告迦葉。若有聞是大涅槃經。言我不發菩提心。誹謗正法。是人。即於夢中見羅刹像。心中怖懼。羅刹語言。咄善男子。汝今若不發菩提心。當斷汝命。是人惶怖。覺已。即發菩提之心。是人命終。若在三惡及在人天。續復憶念菩提之心。當知是人。是大菩薩摩訶薩也。以是義故。是大涅槃威神力故。能令未發菩提心者。作菩提因。善男子。是名菩薩發心因緣。非無因緣。以是義故。大乘妙典。真佛所說。復次善男子。如虛空中。興大雲雨。注於大地。

故復名大般涅槃。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。大涅槃光。入於一切衆生毛孔。衆生雖無菩提之心。而能爲作菩提因者。是義不然。何以故。世尊。犯四重禁。作五逆人。及一闍提。光明入身。作菩提因者。如是等輩。與淨持戒。修習諸善。有何差別。若無差別。如來何故說四依義。世尊。又如佛言。若有衆生。聞大涅槃一經於耳。則得斷除諸煩惱者。如來云何先說有人。於恒河沙等佛所發心。聞大涅槃不解其義。若不解義。云何能斷一切煩惱。佛言。善男子。除一闍提。其餘衆生。聞是經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明。入毛孔者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。若有人能供養恭敬無量諸佛。方乃得聞大涅槃經。薄福之人。則不得聞。所以者何。大德之人。乃能得聞。如是大事。斷下小人。則不得聞。何等爲大。所謂諸佛甚深祕藏。謂佛性是。以是義故。名爲大事。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何未發菩提心者。得菩提因。佛告迦葉。若有聞是大涅槃經。言我不發菩提心。誹謗正法。是人。即於夢中見羅刹像。心中怖懼。羅刹語言。咄善男子。汝今若不發菩提心。當斷汝命。是人惶怖。覺已。即發菩提之心。是人命終。若在三惡及在人天。續復憶念菩提之心。當知是人。是大菩薩摩訶薩也。以是義故。是大涅槃威神力故。能令未發菩提心者。作菩提因。善男子。是名菩薩發心因緣。非無因緣。以是義故。大乘妙典。真佛所說。復次善男子。如虛空中。興大雲雨。注於大地。

枯木石山高原堆阜水所不住。流注下田陂池悉滿利益無量一切衆生。是大涅槃微妙經典亦復如是。兩大法雨普潤衆生。唯一闍提發菩提心無有是處。復次善男子。譬如焦種雖遇甘雨百千萬劫終不生芽。芽若生者亦無是處。一闍提輩亦復如是。雖聞如是大般涅槃微妙經典終不能發菩提心。若能發者無有是處。何以故。是人斷滅一切善根。如彼焦種不能復生菩提根。復次善男子。譬如明珠置濁水中以珠威德水即爲清。投之淤泥不能令清。是大涅槃微妙經典亦復如是。置餘衆生五無間罪四重禁法濁水中。猶可澄清發菩提心。投一闍提淤泥之中。百千萬歲不能令清起菩提心。何以故。是一闍提滅諸善根非其器故。假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經。終不能發菩提之心。所以者何。無善心故。

復次善男子。譬如藥樹名曰藥王。於諸藥中最高殊勝。若和酪漿若蜜若。蜜若水若乳若末若丸。若以塗瘡瘡身塗目若見若嗅。能滅衆生一切諸病。如是藥樹不作是念。一切衆生若取我根不應取葉。若取葉者不應取根。若取身者不應取皮。若取皮者不應取身。是樹雖復不生是念而能除滅一切病苦。善男子。是大涅槃微妙經典亦復如是。能除一切衆生惡業四波羅夷五無間罪。若內若外所有諸惡諸有未發菩提心者。因是則得發菩提心。何以故。是妙經典諸經中王。如彼藥樹諸藥中王。若有修習是大涅槃及不修者。

若聞有是經典名字。聞已敬信所有一切煩惱重病皆悉除滅。唯不能令一闍提輩安止住於阿耨多羅三藐三菩提。如彼妙藥雖能療愈種種重病。而不能治必死之人。復次善男子。如人手瘡捉持毒藥毒則隨入。若無瘡者毒則不入。一闍提輩亦復如是。無菩提因如無瘡者毒不得入。所謂瘡者即是無上菩提因緣。毒者即是第一妙藥。完無瘡者謂一闍提。復次善男子。譬如金剛無能壞者。而能破壞一切之物。唯除龜甲及白羊角。是大涅槃微妙經典亦復如是。悉能安止無量衆生於菩提道。唯不能令一闍提輩立菩提因。復次善男子。如馬齒草婆羅樹尼迦羅樹。雖斷枝莖續生如故。不如多羅斷已不生。是諸衆生亦復如是。若得聞是大涅槃經雖犯四禁及五無間。猶故能生菩提因緣。一闍提輩則不如是。雖得聽受是妙經典而不能生菩提道因。復次善男子。如伏陀羅樹鎮頭迦樹斷已不生及諸焦種。一闍提輩亦復如是。雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣猶如焦種。復次善男子。譬如大雨終不住空。是大涅槃微妙經典亦復如是。普雨法雨於一闍提則不能住。是一闍提周體密緻。猶如金剛不容外物。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛說偈。

不見善不作 唯見惡可作
是處可怖畏 猶如險惡道

世尊。如是所說有何等義。佛言善男子。不見者謂不見佛性。善者即是阿耨多羅三藐三菩提。不作者所謂不能親近善友。唯見者見無因果。惡者謂謗方等大乘經典。可作者謂一闍提說無方等。以是義故一闍提輩無心趣向清淨善法。何等善法謂涅槃也。趣涅槃者謂能修習善法之行。而一闍提無善法行。是故不能趣向涅槃。是處可畏謂謗正法。誰應怖畏所謂智者。何以故。以謗法者無有善心及方便故。險惡道者謂諸行也。迦葉復言。如佛所說。

云何見所作 云何得善法
何處不怖畏 如王夷坦道

是義何謂。佛言善男子。見所作者。發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處。以是義故是處無畏。喻如人王所遊正路。其中盜賊悉皆逃走。如是發露一切諸惡悉滅無餘。復次不見所作者。謂一闍提所作衆惡而不自見。是一闍提憍慢心故。雖多作惡於是事中初無怖畏。以是義故不得涅槃。喻如獼猴捉水中月。善男子。假使一切無量衆生一時成於阿耨多羅三藐三菩提已。此諸如來亦復不見彼一闍提成於菩提。以是義故名不見所作。又復不見誰之所作。所謂不見如來所作。佛爲衆生說有佛性。一闍提輩流轉生死不能知見。以是義故名爲不見如來所作。又一闍提見於如來畢竟涅槃謂真無常。猶如燈滅膏油俱盡。何以故。是人惡業不虧損故。若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三藐三菩提時。一闍提輩雖復毀皆破壞不信然諸菩薩猶故施與。欲共成於無上之道。

何以故。諸佛法爾

作惡不即受 如乳即成酪
猶灰覆火上 愚者輕蹈之

一闍提者名爲無目。是故不見阿羅漢道。如阿羅漢不行生死險惡之道。以無目故誹謗方等。不欲修習如阿羅漢勤修慈心。一闍提輩不修方等亦復如是。若人說言我今不信聲聞經典。信受大乘讀誦解說。是故我今即是菩薩。一切衆生悉有佛性。以佛性故衆生身中即有十力三十二相八十種好。我之所說不異佛說。汝今與我俱破無量諸惡煩惱如破水瓶。以破結故即得見於阿耨多羅三藐三菩提。是人雖作如是演說。其心實不信有佛性。爲利養故隨文而說。如是說者名爲惡人。如是惡人不速受果如乳成酪。譬如王使善能談論巧於方便奉命他國。寧喪身命終不匿王所說言教。智者亦爾於凡夫中不惜身命。要必宣說大乘方等如來秘藏。一切衆生皆有佛性。善男子。有一闍提作羅漢像。住於空處誹謗方等大乘經典。諸凡夫人見已皆謂眞阿羅漢是大菩薩摩訶薩。是一闍提惡比丘輩住阿蘭若處。壞阿蘭若法見他得利心生嫉妬。作如是言所有方等大乘經典悉是天魔波旬所說。亦說如來是無常法。毀滅正法破壞衆僧。復作是言波旬所說非善順說。作是宣說邪惡之法。是人作惡不即受報。如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之。如是入者謂一闍提。是故當知大乘方等微妙經典必定清淨。如摩尼珠投之濁水水即爲清。大

乘經典亦復如是。復次善男子。譬如蓮花爲日所照無不開敷。一切衆生亦復如是。若得見聞大涅槃日。未發心者皆悉發心爲菩提因。是故我說大涅槃光所入毛孔必爲妙因。彼一闍提雖有佛性而爲無量罪垢所纏。不能得出如蠶處繭。以是業緣不能生於菩提妙因。流轉生死無有窮已。

復次善男子。如優鉢羅花鉢頭摩花拘牟頭華分陀利華。生於淤泥而終不爲彼泥所汚。若有衆生修大涅槃微妙經典亦復如是。雖有煩惱終不爲此煩惱所汚。何以故。以知如來性相力故。善男子。譬如國多清冷風。若觸衆生身諸毛孔能除一切熱蒸之惱。此大乘典大涅槃經亦復如是。遍入一切衆生毛孔爲作菩提微妙因緣。除一闍提。何以故非法器故。

復次善男子。譬如良醫解八種藥滅一切病唯除必死。一切契經禪定三昧亦復如是。能治一切貪患愚癡諸煩惱病。能拔煩惱毒刺等箭。而不能治犯四重禁五無間罪。善男子。復有良醫過八種術能除衆生所有病苦。唯不能治必死之病。是大涅槃大乘經典亦復如是。能除衆生一切煩惱。安住如來清淨妙因。未發心者令得發心。唯除必死一闍提輩。

復次善男子。譬如良醫能以妙藥治諸盲人。令見日月星宿諸明一切色像。唯不能治生盲之人。是大乘典大涅槃經亦復如是。能爲聲聞緣覺之人開發慧眼。令其安住無量無

邊大乘經典。未發心者謂犯四禁五無間罪。悉能令發菩提之心。唯除生盲一闍提輩。復次善男子。譬如良醫善解八術爲治衆生一切病苦。與種種方吐下諸藥。及以塗身。熏藥灌鼻散藥丸藥。若貧愚人欲服之。良醫慫恿即將是人還其舍宅強與令服。以藥力故所患得除。女人產時兒衣不出與之令服。服已即出。并令嬰兒安樂無患。是大乘典大涅槃經亦復如是。所至之處若至舍宅能除衆生無量煩惱。犯四重禁五無間罪未發心者悉令發心。除一闍提。迦葉菩薩白佛言。世尊。犯四重禁及五無間名極重惡。譬如斷截多羅樹頭更不復生。是等未發菩提之心云何能與作菩提因。佛言善男子。是諸衆生若於夢中夢墮地獄。受諸苦惱即生悔心哀哉我等自招此罪。若我今得脫是罪者必定當發菩提之心我今所見最是極惡。從是覺已即知正法有大果報。如彼嬰兒漸漸長大。常作是念是醫最良善解方藥。我本處胎與我母藥。母以藥故身得安隱。以是因緣我命得全。奇哉我母受大苦惱滿足十月懷抱我胎既生之後推乾去濕。除去不淨大小便利。乳哺長養將護我身。以是義故我當報恩。色養侍衛隨順供養。犯四重禁及無間罪臨命終時念是大乘大涅槃經。雖墮地獄畜生餓鬼天上人中。如是經典亦爲是人作菩提因。除一闍提。復次善男子。譬如良醫及良醫子。所知深奧出過諸醫。善知除毒無上。呪術。若惡毒蛇若龍若虵以諸呪術呪藥令良。復以

此藥用塗革屣。以此革屣觸諸毒虫毒爲之消。唯除一毒名曰大龍。是大乘典大涅槃經亦復如是。若有衆生犯四重禁五無間罪悉能消滅令住菩提。如藥革屣能消衆毒未發心者能令發心安止住於菩提之道。是彼大乘大涅槃經威神藥故。令諸衆生生於安樂。唯除大龍一闍提輩。

復次善男子。譬如有人以雜毒藥用塗大鼓於大衆中擊之發聲。雖無心欲聞聞之皆死。唯除一人不橫死者。是大乘典大涅槃經亦復如是。在在處處諸行衆中有聞聲者。所有貪欲瞋恚癡癡悉皆滅盡。其中雖有無心思念。是大涅槃因緣力故能滅煩惱而結自滅。犯四重禁及五無間聞是經已。亦作無上菩提因緣漸斷煩惱。除不橫死一闍提也。復次善男子。譬如闇夜諸所營作一切皆息。若未訖者要待日明。學大乘者雖修契經一切諸定。要待大乘大涅槃日。聞於如來微密之教。然後乃當造菩提業安住正法。猶如天雨潤益增長一切。諸種成就果實。悉除飢饉多受豐樂。如來祕藏無量法雨亦復如是。悉能除滅八種熱病。是經出世如彼果實多。所利益安樂一切。能令衆生見於佛性。如法花中八千聲聞得受記剎成大果實。如秋收冬藏更無所作。一闍提輩亦復如是。於諸善法無所營作。復次善男子。譬如良醫聞他人子非人所持。尋以妙藥并遣一使勅語使言。卿持此藥速與彼人。彼人若遇諸惡鬼神以藥力故悉當遠去。卿若遲晚吾自當往終不令

彼狂橫死也。若彼病人得見使者及吾威德，諸苦當除得安隱樂。是大乘典大涅槃經亦復如是。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道，有能受持如是經典，讀誦通利，復爲他人分別廣說，若自書寫令他書寫，斯等皆爲菩提因緣。若犯四禁及五逆罪，若爲邪鬼毒惡所持，聞是經典所有諸惡悉皆消滅。如見良醫惡鬼遠去。當知是人，是真菩薩摩訶薩也。何以故？暫得聞是大涅槃故，亦以生念如來常故。暫得聞者，尙得如是。何況書寫受持讀誦？除一闍提其餘皆是菩薩摩訶薩。復次善男子，譬如聾人不聞音聲，一闍提輩亦復如是。雖復欲聽是妙經典而不得聞，所以者何？無因緣故。復次善男子，譬如良醫一切醫方無不通達，兼復廣知無量呪術，是醫見王作如是言：大王，今者有必死病。其王答言：卿不見我腹內之事。云何而言有必死病？醫卽答言：若不見信，應服下藥。既下之後，王自驗之。王不肯服。爾時良醫以呪術力，令王冀門遍生瘡疱，兼復嚙下虫血雜出。王見是已，生大怖懼。讚彼良醫善哉善哉。卿先所白吾不用之。今乃知卿於吾此身作大利益。恭敬是醫猶如父母。是大乘典大涅槃經亦復如是。於諸衆生有欲無欲，悉能令彼煩惱崩落。是諸衆生乃至夢中夢見是經恭敬供養，喻如大王恭敬良醫。是大良醫知必死者終不治之。是大乘典大涅槃經亦復如是。終不能治一闍提輩。復次善男子，譬如良醫善知八種悉能療治一切諸病。唯不能

治必死之人。諸佛菩薩亦復如是。悉能救療一切有罪。唯不能治必死之人。一聞提鞞。復次善男子。譬如良醫善知八種微妙經術。復能博達過於八種。以己所知先教其子。若水若陸山澗藥草悉令識知。如是漸漸教八事已。次復教餘最上妙術。如來應正遍知亦復如是。先教其子諸比丘等方便除滅一切煩惱。修學淨身不堅固想。謂水陸山澗水者喻身受苦如水上泡。陸者喻身不堅如芭蕉樹。其山澗者喻煩惱中修無我想。以是義故身名無我。如來如是於諸弟子漸漸教學九部經法令善通利。然後教學如來祕藏。爲其子故說如來常。如來如是說大乘典大涅槃經。爲諸衆生已發心者及未發心作菩提因。除一闡提。如是善男子。是大乘典大涅槃經無量無數不可思議未曾有也。當知卽是無上良醫。最尊最勝衆經中王。

復次善男子。譬如大船從海此岸至於彼岸。復從彼岸還至此岸。如來應正遍知亦復如是。乘大涅槃大乘寶船。周旋往返濟渡衆生。在在處處有應度者。悉令得見如來之身。以是義故如來名曰無上船師。譬如有船則有船師。以有船師則有衆生渡於大海。如來常住化度衆生亦復如是。復次善男子。譬如有人在大海中乘船欲渡。若得順風須臾之間。則能得過無量由延。若不得者雖復久住經無量歲不離本處。有時船壞沒水而死。衆生如是在於愚癡生死大海乘諸行船。若得值遇大般涅槃猛利之風。則能疾到

①消=銷②* ③能=悉④(悉)+能 ⑤心安止=安心 ⑥雜=新⑦⑧大乘=衆人⑨⑩當=能⑪⑫諸=種⑬⑭所=有
⑮⑯持=治⑰⑱自當=當自 ⑲⑳枉=住⑳㉑消=銷⑳㉒無=豈⑳㉓據=擢⑳㉔救療=療救⑳㉕調=間

無上道岸。若不值遇當久流轉無量生死。或時破壞墮於地獄畜生餓鬼。復次善男子。譬如有人不遇風王久住大海。作是思惟我等今者必在此死。如是念時忽遇利風隨順渡海。復作是言。快哉是風未曾有也。令我等輩安隱得過大海之難。衆生如是久處愚癡生死大海。困苦窮悴。未遇如是大涅槃風。則應生念我等必定墮於地獄畜生餓鬼。是諸衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風。隨順吹向入於阿耨多羅三藐三菩提。方知眞實生奇特想。歎言快哉。我從昔來未曾見聞如是如來微密之藏。爾乃於是大涅槃經生清淨信。

復次善男子。如蛇脫皮爲死滅耶。不也世尊。善男子。如來亦爾方便示現棄捨毒身。可言如來無常滅耶。不也世尊。如來於此閻浮提中方便捨身。如破毒蛇捨於故皮。是故如來名爲常住。復次善男子。譬如金師得好眞金隨意造作種種諸器。如來亦爾於二十五有悉能示現種種色身。爲化衆生拔生死故。是故如來名無邊身。雖復示現種種諸身亦名常住無有變易。

復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹一年三變。有時生花光色敷榮。有時生葉滋茂蒼鬱。有時彫落狀似枯死。善男子。於意云何是樹實爲枯滅不耶。不也世尊。善男子。如來亦爾於三界中示三種身。有時初生有時長大有時涅槃。而如來身實非無常。迦葉菩薩讚言。善哉誠如聖教。如來常住無有變易。善男子。如來密語甚深難解。譬如大王告

諸群臣先陀婆來。先陀婆者一名四寶。一者鹽。二者器。三者水。四者馬。如是四法皆同此名。有智之臣善知此名。若王洗時索先陀婆即便奉水。若王食時索先陀婆即便奉膳。若王欲遊索先陀婆即便奉馬。如是智臣善解大王四種密語。是大乘經亦復如是。有四無常。大乘智臣應當善知。若佛出世爲衆生說如來涅槃。智臣當知此是如來爲計常者說無常相。欲令比丘修無常想。或復說言正法當滅。智臣應知此是如來爲計樂者說於苦相。欲令比丘多修苦想。或復說言我今病苦衆僧破壞。智臣當知此是如來爲計我者說無我相。欲令比丘修無我想。或復說言所謂空者是正解脫。智臣當知此是如來說正解脫無二十五有。欲令比丘修學空想。以是義故。是正解脫則名爲空亦名不動。謂不動者是解脫中無有苦故是故不動。是正解脫爲無有相。謂無相者無有色聲香味觸等故名無相。是正解脫常不變易。是解脫中無有無常煩惱變易。是故解脫名曰常住不變清涼。或復說言一切衆生有如來性。智臣當知此是如來說於常法欲令比丘修正常法。是諸比丘若能如是隨順學者。當知是人眞我弟子善知如來微密之藏。如彼大王智慧之臣善知王意。善男子。如是大王亦有如是密語之法。何況如來而當無耶。善男子。是故如來微密之教難可得知。唯有智者乃能解我甚深佛法。非是世間凡夫品類所能信也。

復次善男子。如波羅奢樹迦尼迦樹阿叔迦樹。值天亢旱不生花實。及餘水陸所生之物。皆悉枯悴無有潤澤不能增長。一切諸藥無復勢力。善男子。是大乘典大涅槃經亦復如是。於我滅後有諸衆生不能恭敬無有威德。何以故。是諸衆生不知如來微密藏故。所以者何。以是衆生薄福德故。復次善男子。如來正法將欲滅盡。爾時多有行惡比丘。不知如來微密之藏。癡墮懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法。譬如癡賊棄捨眞寶擔負草葉。不解如來微密藏故。於是經中懈怠不勤。哀哉大險當來之世甚可怖畏。苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經。唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取眞實義。不著文字隨順不逆爲衆生說。復次善男子。如牧牛女爲欲賣乳貪多利故加二分水。轉賣與餘牧牛女人。彼女得已復加二分。轉復賣與近城女人。彼女人得已復加二分。轉復賣與城中女人。彼女得已復加二分詣市賣之。時有一人爲子納婦。當須好乳以贍賓客。至市欲買是賣乳者多索價數。是人答言汝乳多水不直爾許。正值我今。賤待賓客是故當取。取已還家煮用作饌都無乳味。雖復無味於苦味中千倍爲勝。何以故。乳之爲味諸味中最。善男子。我涅槃後正法未滅餘八十年。爾時是經於閻浮提當廣流布。是時當有諸惡比丘。抄略是經分作多分能滅正法色香美味。是諸惡人雖復誦讀如是經典。滅除如來深密要義。

◎快一極◎ ◎未二未◎ ◎歡二讚◎ ◎脫二說◎ ◎形二測◎ ◎說十(善哉)◎ ◎卷第九終◎ ◎卷第十品第四之七言◎
◎應一賞◎ ◎相二想◎ ◎自十當◎ ◎耶二也◎ ◎女人二彼女◎ ◎廣一待◎ ◎廣二樂◎
最十(勝)◎ ◎略二掠◎ ◎誦讀二讀◎

安置世間莊嚴文飾無義之語。抄前著後抄

後著前。前後著中著前後。當知如是諸惡

比丘是魔伴。受畜一切不淨之物。而言

如來悉聽我畜。如牧牛女多加水乳。諸惡比

丘亦復如是。難以世語錯定是經。令多眾生

不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬。是

惡比丘爲利養故不能廣宣流布是經。所可

分流少不足言。如彼牧牛貧窮女人展轉賣

乳。乃至成糜而無乳味。是大乘典大涅槃

經亦復如是。展轉薄淡無有氣味。雖無氣味

猶勝餘經足一千倍。如彼乳味於諸苦味爲

千倍勝。何以故。是大乘典大涅槃經於聲聞

經最爲上首。喻如牛乳味中最勝。以是義故

名大涅槃

復次善男子。若善男子善女人等無有不求

男子身者。何以故。一切女人皆是衆惡之所

住處。復次善男子。如蚊子尿不能令此大地

潤洽。其女人者。雖欲難滿亦復如是。譬如大

地一切作丸如。摩羅子。如是等男與一女人

共爲欲事猶不能足。假使男子數如恒沙與

一女人共爲欲事猶不能足。善男子。譬如大

海一切天雨百川衆流皆悉投注。而彼大海

未曾滿足。女人之法亦復如是。假使一切悉

爲男者與一女人共爲欲事而亦不足。復次

善男子。如阿叔迦樹波吒羅樹迦尼迦樹。春

花開敷有蜂啖取色香細味不知厭足。女人

欲男亦復如是。不知厭足。善男子。以是義故。

諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經。常

應呵責女人之相求於男子。何以故。是。大

經典有丈夫相。所謂佛性。若人不知是佛性

者則無男相。所以者何。不能自知有佛性故。

若有不能知佛性者我說是等名爲女人。若

能自知有佛性者我說是人爲丈夫相。若有

女人能知自身定有佛性。當知是等即爲男

子。善男子。是大乘典大涅槃經。無量無邊

不可思議功德之聚。何以故。以說如來祕

密藏故。是故善男子善女人。若欲速知如來

密藏。應當方便勤修此經。迦葉菩薩白佛

言。世尊。如是如是如佛所說。我今已有丈

夫之相得入如來微密藏故。如來今日始覺

悟我。因是即得決定通達。佛言善哉善哉善

男子。汝今隨順世間之法而作是說。迦葉復

言我不隨順世間法也。佛讚迦葉善哉善哉。

汝今所知無上法味甚深難知而能得知。如

蜂採味汝亦如是。復次善男子。如蚊子澤

不能令此大地沾洽。當來之世是經流布亦

復如是。如彼蚊澤正法欲滅是經先當沒於

此地。當知即是正法衰相。復次善男子。譬

如過夏初月名秋秋雨連雲注。此大乘典大涅

槃經亦復如是。爲於南方諸菩薩故。當廣流

布降。注法雨彌滿其處。正法欲滅當至闕寶

具足無缺潛沒地中。或有信者或不信者。如

是大乘方等經典甘露法味悉沒於地。是經

沒已一切諸餘大乘經典皆悉滅沒。若得是

經具足無缺人中象王。諸菩薩等當知如來

無上正法將滅不久。

大般涅槃經卷第九

大般涅槃經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之七

爾時文殊師利白佛言。世尊。今此純陀猶

有疑心。唯願如來重爲分別令得除斷。佛言。

善男子。云何疑心汝當說之當爲除斷。文

殊師利言。純陀心疑如來常住以得知見佛

性力故。若見佛性而爲常者。本未見時應是

無常。若本無常後亦應爾。何以故。如世間

物本無今有已有還無。如是等物悉是無常。

以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別。爾

時世尊即說偈言

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

善男子。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺亦有

差別亦無差別。文殊師利讚言。善哉誠如聖

教。我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別

亦無差別。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來所

說諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別。唯願如來

分別廣說利益安樂一切衆生。佛言善男子。

諦聽諦聽當爲汝說。善男子。譬如長者若長

者子。多畜乳牛有種種色。常令一人守護將

養。是人有時爲祠祀故盡搗諸牛著一器中。

見其乳色同一白色尋便驚怪。牛色各異。其

乳云何皆同一色。是人思惟如此一切皆是

衆生業報因緣令乳色一。善男子。聲聞緣覺

菩薩亦爾。同一佛性猶如彼乳。所以者何。同

①侶二兼②③草莊一草屋④投注一投歸⑤歸投⑥悉二諸⑦大十(乘)⑧⑨以下次段第二十五行諸牛著一器中並有梵語
斷片。Hoernle, Manuscript-Remains, p.93. ⑩以二已⑪密一秘⑫已二以⑬採一采⑭深一深⑮* ⑯注二種
⑰或二有⑱⑲不分卷⑳除斯二斷除㉑來二佛㉒㉓一切二等輩

盡漏故而諸衆生言。佛菩薩聲聞緣覺而有差別。有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何。無別。是諸衆生久後自解一切三乘同一佛性。猶如彼人悟解乳相由業因緣。復次善男子。譬如金鑛。淘鍊滓穢然後。消融成金之後價直無量。善男子。聲聞緣覺菩薩亦爾。皆得成就同一佛性。何以故。除煩惱故如彼金鑛除諸滓穢。以是義故。一切衆生同一佛性無有差別。以其先聞如來密藏後成佛時自然得知。如彼長者知乳一相。何以故。以斷無量億煩惱故。迦葉菩薩白佛言。世尊。若一切衆生有佛性者。佛與衆生有何差別。如是說者多有過咎。若諸衆生皆有佛性。何因緣故舍利弗等以小涅槃而般涅槃。緣覺之人於中涅槃而般涅槃。菩薩之人於大涅槃而般涅槃。如是等人若同佛性。何故不同如來涅槃而般涅槃。善男子。諸佛世尊所得涅槃。非諸聲聞緣覺所得。以是義故大般涅槃名爲善有。世若無佛非無二乘得二涅槃。迦葉復言。是義云何。佛言。無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出現於世開示三乘。善男子。如汝所言菩薩二乘無差別者。我先於此如來密藏大涅槃中已說其義。諸阿羅漢無有善有。何以故。諸阿羅漢悉當得是大涅槃故。以是義故大般涅槃有畢竟樂。是故名爲大般涅槃。迦葉言。如佛說者我今始知差別之義無差別義。何以故。一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於大般涅槃。譬如衆流歸於大海。是故聲聞緣覺之人悉名爲常非是無常。以是義故亦

有差別亦無差別。迦葉言。云何性差別。佛言。善男子。聲聞如乳緣覺如酪。菩薩之人如生熟酥。諸佛世尊猶如醍醐。以是義故大涅槃中說四種性而有差別。迦葉復言。一切衆生性相云何。佛言。善男子。如牛新生乳血未別。凡夫之性難諸煩惱亦復如是。迦葉復言。拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜。佛記是人由一發心。當於此界千佛數中速成無上正真之道。以何等故如來不記尊者舍利弗目。健連等速成佛道。佛言。善男子。或有聲聞緣覺菩薩作誓願言。我當久久護持正法然後乃成無上佛道。以發速願故與速記。復次善男子。譬如商人有無價寶詣市賣之。愚人見之不識輕笑。寶主唱言我此寶珠價直無數。聞已復笑各各相謂。此非眞實是頗梨珠。善男子。聲聞緣覺亦復如是。若聞速記則便懈怠輕笑薄賤。如彼愚人不識眞寶。於未來世有諸比丘。不能翹勤修習善法。貧窮困苦飢餓所逼。因是出家長養其身。心志輕躁邪命諂曲。若聞如來授諸聲聞速疾記者。便當大笑輕慢毀訾。當知是等即是破戒。自言已得過人之法。以是義故隨發速願故與速記。謹正法者爲授速記。迦葉菩薩復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬。佛告迦葉。若諸菩薩勤加精進欲護正法。以是因緣所得眷屬不可沮壞。迦葉菩薩復白佛言。世尊。何因緣故衆生得此唇口乾焦。佛告迦葉。若有不識三寶常存。以是因緣唇口乾焦。如人口爽不知甜苦辛醋。鹹淡六味差別。一切衆

生愚癡無智不識三寶是常住法。是故名爲唇口乾焦。復次善男子。若有衆生不知如來是常住者。當知是人則爲生盲。若知如來是常住者。如是之人雖有肉眼我說是等名爲天眼。復次善男子。若有能知如來是常當知是人久已修習如是經典。我說是等亦名天眼。雖有天眼而不能知如來是常。我說斯等名爲肉眼。是人乃至不識自身手脚支節。亦復不能令他識知。以是義故名爲肉眼。復次善男子。如來常爲一切衆生而作父母。所以者何。一切衆生種種形類二足四足多足無足。佛以一音而爲說法彼彼異類各自得解各各歡言。如來今日爲我說法。以是義故名爲父母。復次善男子。如人生子始十六月雖復語言未可解了。而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之。是父母語可不正耶。不也世尊。善男子。諸佛如來亦復如是。隨諸衆生種種音聲而爲說法。爲令安住於正法故。隨所應見而爲示現種種形像。如來如是同彼語言可不正耶。不也世尊。何以故。如來所說如師子吼。隨順世間種種音聲而爲衆生歡說妙法。大般涅槃經一切大衆所問品第五。爾時世尊。從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明。照純陀身純陀遇已。與諸眷屬持諸餽膳疾往佛所。欲奉如來及比丘僧最後供養。種種器物充滿具足持至佛前。爾時有大威德天人。而遮其前周匝圍遶謂純陀言。且

①無二爲②清二南③消二第④醉二蘇⑤下同⑥健二健⑦之二已⑧跡二條⑨是二此⑩賦二靈⑪常二長⑫住二存⑬有二是⑭支二肢⑮款二演⑯五十一⑰之⑱疾二皆⑲住二至

住純陀勿便奉施。當爾之時如來復放無量無邊種種光明。諸天大眾遇斯光已。尋聽純陀前至佛所奉其所施。爾時天人及諸衆生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛。唯願如來。聽諸比丘受此飲食。時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳。爾時純陀爲佛及僧布置種種師子寶座。懸繡幡蓋。花香璦珞。爾時三千大千世界莊嚴微妙。猶如西方安樂國土。爾時純陀住於佛前憂悲悵快重白佛言。唯願如來。猶見哀愍住壽一劫若減一劫。佛告純陀。汝欲令我久住世者。宜當速奉最後具足檀波羅蜜。爾時一切菩薩摩訶薩。天人雜類異口同音唱如是言。奇哉純陀。成大福德能令如來受取最後無上供養。而我等輩無福所致。所說供具則爲唐捐。爾時世尊欲令一切衆望滿足。於自身上一一毛孔化無量佛。一一諸佛各有無量諸比丘僧。是諸世尊及無量衆。悉皆不現受其供養。釋迦如來自受純陀所奉設者。爾時純陀所持粳糧成熟之食。摩伽陀國滿足八斛。以佛神力。皆悉充足一切大會。爾時純陀見是事已心生歡喜踊躍無量。一切大眾亦復如是。爾時大眾承佛聖旨各作是念。如來今已受我等施不久便當入於涅槃。作是念已心生悲喜。爾時樹林其地狹小。以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛。世尊及其眷屬等。坐而食所食之物亦無差別。是時天人阿修羅等啼泣悲歎而作是言。如來今日已受我等最後供養。受供養已當般涅槃。我等當復更供養

誰。我今永離無上調御官無眼目。爾時世尊爲欲慰喻一切大眾。而說偈言

汝等莫悲歎	諸佛法應。爾
我入於涅槃	已經無量劫
常受最勝樂	永處安隱處
汝今至心聽	我當說涅槃
我已離食想	終無飢渴患
我今當爲汝	說其隨順願
令諸一切衆	咸得安隱樂
汝聞應修行	諸佛法常住
假使烏角。瑤	同共一樹棲
猶如親兄弟	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅
常爲衆生尊	云何永涅槃
假使蛇鼠狼	同處一穴遊
相愛如兄弟	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅
常爲衆生尊	云何永涅槃
假使七葉花	轉爲婆師香
迦留迦果樹	轉爲鎮頭果
如來視一切	猶如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃
假使一闍提	現身成佛道
永處第一樂	爾乃入涅槃
如來視一切	皆如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃
假使一切衆	一時成佛道
遠離諸過患	爾乃入涅槃
如來視一切	皆如羅睺羅

云何捨慈悲 永入於涅槃
假使蚊子尿 浸壞於大地
諸山及百川 大海悉盈滿
若有如是事 爾乃入涅槃
悲心視一切 皆如羅睺羅
常爲衆生尊 云何永涅槃
以是故汝等 應深樂正法
不應生憂惱 號泣而啼哭
若欲自正行 應修如來常
當觀如是法 長存不變易
復應生是念 三寶皆常住
是則獲大護 如呪枯生菓
是名爲三寶 四衆應善聽
聞已應歡喜 即發菩提心
若能計三寶 常住同眞諦
此則是諸佛 最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能以如來最上誓願而發願者。當知是人無有惡癡堪受供養。以此願力功德果報於世最勝如阿羅漢。若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅。若有能知三寶常住實法因緣。離苦安樂無有燒害能留難者。爾時人天大眾阿修羅等。聞是法已心生歡喜踊躍無量。其心調柔善滅諸。蓋心無高下。威德清淨顏貌怡悅知佛常住。是故施設諸天供養。散種種花末香塗香。鼓天伎樂以供養佛。爾時佛告迦葉菩薩言。善男子汝見是衆希有事不。迦葉答言。已見世尊。見諸如來無量無邊不可稱計。受諸大眾人天所奉。飯食供養。又見諸佛其身

●詳二摩●●花香一香花●●悉皆一皆悉●●皆悉一悉皆●●爾二樂●●現二現●●當一當●●歡一歡●●歡一歡●●

殊大。所坐之處如一針鋒。多衆圍遶不相障礙。復見大衆悉發誓願說十三偈。亦知大衆各心念言。如來今者獨受我供。假使純陀所奉。飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍。以佛神力悉皆充足一切大衆。唯諸菩薩摩訶薩及文殊師利法王子等。能知如是希有事耳。悉是如來方便示現。聲聞大衆及阿修羅等。皆知如來是常住法。爾時世尊告純陀言。汝今所見爲是希有奇特事不。實爾世尊。我先所見無量諸佛三十二相八十種好莊嚴其身。今悉見爲菩薩摩訶薩體貌。僊異殊大殊妙。唯見佛身如藥樹爲諸菩薩摩訶薩等之所圍遶。佛告純陀。汝先所見無量佛者是我所化。爲欲利益一切衆生令得歡喜。如是菩薩摩訶薩等所可修行不可思議。能作無量諸佛之事。純陀。汝今皆已成就菩薩摩訶薩行得住于地。菩薩所行具足成辦。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是如佛所說。純陀。所修成菩薩行我亦隨喜。今者如來欲爲未來無量衆生作大明故。說是大乘大涅槃經。世尊。一切契經說有餘義無餘義耶。善男子。我所說者亦有餘義亦無餘義。純陀白佛言。世尊。如佛所說。所有之物。布施一切。唯可讚歎。無可虧損。世尊是義云何。持戒毀戒有何差別。佛言。唯除一人。餘一切施皆可讚歎。純陀問言。云何名爲唯除一人。佛言。如此經中所說破戒。純陀復言。我今未解。唯願說之。佛言。

純陀言。破戒者謂一闍提。其餘在所一切布施皆可讚歎獲大果報。純陀復問。一闍提者其義云何。佛言。純陀。若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷。發施惡言誹謗正法。造是重業永不改悔心無慚愧。如是等人名爲趣向一闍提道。若犯四重作五逆罪自知定犯。如是重事而心初無怖畏慚愧不肯發露。於佛正法永無護惜建立之心。毀賢輕賤言多過咎。如是等人亦名趣向一闍提道。若復說言無佛法僧。如是等人亦名趣向一闍提道。唯除如此一闍提輩。施其餘者一切讚歎。爾時純陀復白佛言。世尊。所言破戒其義云何。答言。純陀。若犯四重及五逆罪誹謗正法。如是等人名爲破戒。純陀復問。如是破戒可拔濟不。答言。純陀。有因緣故則可拔濟。若被法服猶未捨遠。其心常懷慚愧恐怖而自考責。咄哉何爲犯斯重罪。何期怪哉造斯苦業。其心改悔生護法心欲建正法。有護法者我當供養。若有讀誦大乘典者我當諮問。受持讀誦既通利已。復當爲他分別廣說。我說是人不爲破戒。何以故。善男子。譬如日出能除一切塵翳闇冥。是大涅槃微妙經典出興於世亦復如是。能除衆生無量劫中所作衆罪。是故此經說護正法得大果報拔濟破戒。若有毀謗是正法者。能自改悔還歸於法。自念所作一切不善。如人自害心生恐怖驚懼慚愧。除此正法更無救護。是故應當還歸正法。若能如是如說歸依布施是人得福無量。亦名世間應受供養。若犯如上惡

業之罪。若經一月或十五日。不生歸依發露之心。若施是人果報甚少。犯五逆者亦復如是。能生悔心內懷慚愧。今我所作不善之業甚爲大苦。我當建立護持正法。是則不名五逆罪也。若施是人得福無量。犯逆罪已不生護法歸依之心。有施是者福不足言。又善男子。犯重罪者。汝今諦聽。我當爲汝分別廣說。應生是心。謂正法者。即是如來微密之藏。是故我當護持建立。施是人者得勝果報。善男子。譬如女人懷妊垂產值國荒亂逃至他土。在一天廟即便生產。聞其舊邦安隱豐熟。携將其子欲還本土。中路值河水。浪暴急荷負是兒不能得渡。即自念言。我今寧與一處併命終。不捨棄而獨渡也。念已母子俱共沒命。命終之後尋生天中。以慈念子欲令得渡。而是女人本性弊惡。以愛子故得生天中。犯四重禁五無間罪。生護法心亦復如是。雖復先爲不善之業。以護法故得爲世間無上福田。是護法者有如是等無量果報。純陀復言。世尊。若一闍提能自改悔。恭敬供養讚歎三寶。施如是人得大果報不。佛言。善男子。汝今不應作如是說。善男子。譬如有人食菴羅果吐核置地。而復念言。是菓核中應有甘味。即復還取破而嘗之。其味極苦。心生悔恨。恐失菓種即還收拾。種之於地勤加修治。以蘇油乳隨時澆灌。於意云何。寧可生不。不也世尊。假使天降無上甘雨猶亦不生。善男子。彼一闍提亦復如是。燒然善根當於何處而得除罪。善男子。若生善心是

①愧一還②住十十住③言二語④佛二彼⑤答二佛⑥期二其⑦生產二產生⑧淚舉二淚舉⑨慈二愛⑩收二牧

恕己可爲喻 動作善方便

如來。說是法句之義亦是未盡。何以故。如阿羅漢。轉輪聖王。玉女象馬主藏大臣。若諸天人及阿修羅。執持利劍能害之者。無有是處。勇士烈女。馬王獸王。持戒比丘。雖復對至而不恐怖。以是義故。如來說偈亦是。有餘。若言恕己可爲喻者。是亦有餘。何以故。若使羅漢以己喻彼。則有我想及以命想。若有我想及以命想。則應擁護。凡夫亦應見阿羅漢。悉是行人。若如是者。即是邪見。若有邪見。命終之時。即應生於阿鼻地獄。又復羅漢設於衆生。生害心者。無有是處。無量衆生亦復無能害羅漢者。佛言。善男子。言我想者。謂於衆生。生大悲心。無殺害想。謂阿羅漢平等之心。勿謂世尊無有因緣而逆說也。昔日於此王舍城中。有大獵師。多殺群鹿。請我食肉。我於是時。雖受彼請。於諸衆生。生慈悲心。如羅喉羅。而說偈言。

當令汝長壽。久久住於世。
受持不害法。猶如諸佛壽。
是故我說。是偈。

一切畏刀杖。無不愛壽命。
恕己可爲喻。勿殺勿行杖。
佛言。善哉善哉。文殊師利。爲諸菩薩摩訶薩故。諮問如來如是密教。爾時文殊師利復說是偈。

云何敬父母。隨順而尊重。
云何修此法。墮於無間獄。
於是如來。復以偈答文殊師利。

若以貪愛母。無明以爲父。
隨順尊重。是則墮無間獄。

爾時如來。復爲文殊師利菩薩。重說偈言。
一切屬他。則名爲苦。一切由己。
自在安樂。一切憍慢。勢極暴惡。
賢善之人。一切愛念。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如來所說是亦不盡。唯願如來復垂哀愍。說其因緣。何以故。如長者子。從師學時。爲屬師不。若屬師者。義不成就。若不屬者。亦不成就。若得自在。亦不成就。是故如來所說有餘。復次世尊。譬如王子。無所綜習。觸事不成。是亦自在。愚闇常苦。如是王子。若言自在。義亦不成。若言屬他。義亦不成。以是義故。佛所說義名。爲有餘。是故一切屬他。不必受苦。一切自在。不必受樂。一切憍慢。勢極暴惡。是亦有餘。世尊。如諸烈女。憍慢心。故出家學道。護持禁戒。威儀成就。守攝諸根。不令馳散。是故一切憍慢之結。不必暴惡。賢善之人。一切愛念。是亦有餘。如人內犯四重禁已。不捨法服。堅持威儀。護持法者。見已不愛。是人命終。必墮地獄。若有賢人。犯重禁已。護法見之。即驅令出。罷道還俗。以是義故。一切賢善。何必悉愛。爾時佛告文殊師利。有因緣故。如來於此說有餘義。又有因緣。諸佛如來而說是法。時王舍城有一女人。名曰善賢。還父母家。因至我所。歸依於我。及法衆僧。而作是言。一切女人。勢不自由。一切男子。自在無礙。我於爾時。知是女心。卽爲宣說如是偈頌。文殊師利。

善哉善哉。汝今能爲一切衆生。問於如來如是密語。文殊師利。復說偈言。

一切諸衆生。皆依飲食存。
一切有大力。其心無嫉妬。
一切因飲食。而多得病苦。
一切修淨行。而得受安樂。

如是世尊。今受純陀飲食供養。將無如來有恐怖耶。爾時世尊。復爲文殊。而說偈言。

非一切衆生。盡依飲食存。
非一切大力。心皆無嫉妬。
非一切因食。而致病苦患。
非一切淨行。悉得受安樂。

文殊師利。汝若得病。我亦如是。應得病苦。何以故。諸阿羅漢及辟支佛。菩薩如來。實無所食。但欲化彼。示現受用。無量衆生所施之物。令其具足。檀波羅蜜。拔濟地獄畜生。餓鬼。若言如來六年苦行。身羸瘦者。無有是處。諸佛世尊。獨拔諸有不同凡夫。云何而得身羸劣耶。諸佛世尊。精勤修習。獲金剛身。不同世人。危脆之身。我諸弟子。亦復如是。不可思議不依於食。一切大力。無嫉妬者。亦有餘義。如世間人。終身永無嫉妬之心。而亦無力。一切病苦。因食得者。亦有餘義。亦見有人。得客病者。所謂。刺刺刀劍。鉗槩。一切淨行。受安樂者。是亦有餘。世間亦有外道之人。修於梵行。多受苦惱。以是義故。如來所說一切有餘。是名如來。非無因緣。而說此偈。有因故說。昔日於此優禪尼國。有婆羅門名毘婆德。來至我所。欲受第四八戒齋法。我於爾時。爲說

是偈

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。何等名為無餘義耶。云何復名一切義乎。善男子。一切者唯除助道常樂善法。是名一切亦名無餘。其餘諸法亦名有餘亦名無餘。欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘義。迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量。前白佛言。甚奇世尊。等視衆生如羅睺羅。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。汝今所見微妙甚深。

迦葉菩薩白佛言。世尊。唯願如來說是大乘大涅槃經所得功德。佛告迦葉。善男子。若有得聞是經名字所得功德。非諸聲聞辟支佛等所能宣說。唯佛能知。何以故。不可思議是佛境界。何況受持讀誦通利書寫經卷。爾時諸天世人及阿修羅。即於佛前異口同音。而說偈言。

諸佛難思議 法僧亦復然
是故今勸請 唯願小停住
尊者大迦葉 及以阿難等
二衆之眷屬 且待須臾至
并及摩伽主 阿闍世大王
至心敬信佛 猶故未來此
唯願於如來 小垂哀愍住
於此大衆中 斷我諸疑網
爾時如來爲諸大衆。而說偈言
我法最長子 是名大迦葉
阿難勤精進 能斷一切疑
汝等當諦觀 阿難多聞士
自然當解了 是常及無常

以是故不應 心懷於憂惱

爾時大衆以種種物供養如來。供養佛已即發阿耨多羅三藐三菩提心。無量無邊恒河沙等諸菩薩摩訶薩得住初地。爾時世尊。與文殊師利迦葉菩薩及以純陀而受記。剎。受記。剎已說如是言。諸善男子。自修其心懷莫放逸。我今背疾舉體皆痛。我今欲臥。如彼小兒及常患者。汝等文殊。當爲四部廣說大法。今以此法付囑於汝。乃至迦葉阿難等來復當。付囑如是正法。爾時如來說語已。爲欲調伏諸衆生故。現身有疾。右脇而以如彼病人。

大般涅槃經卷第十

大般涅槃經卷第十一

◎現病品第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。如來已免一切疾病。患若悉除無復怖畏。世尊。一切衆生有四毒箭則爲病因。何等爲四。貪欲瞋恚愚癡憍慢。若有病因則有病患。所謂愛熱肺病上氣吐逆。膚體瘡癤其心悶亂。下痢噉眩小便淋瀝。眼耳疼痛背滿腹脹。顛狂乾渴消鬼魅所著。如是種種身心諸病。諸佛世尊悉無復有。今日如來何緣顧命文殊師利而作是言。我今背痛。汝等當爲大衆說法。有二因緣則無病苦。何等爲二。一者憐愍一切

衆生。二者給施病者醫藥。如來往昔已於無量億億劫中修菩薩道。常行愛語利益衆生不令苦惱。施疾病者種種醫藥。何緣於今自言有病。世尊。世有病人或坐或臥不安處所。或索飲食勸誠家屬修治產業。何故如來默然而臥。不教弟子聲聞人等。尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤。何緣不說如是甚深大乘經典。如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸大人等。令不退於阿耨多羅三藐三菩提。何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者。世尊。實無有病。云何默然右脇而臥。諸菩薩等凡所給施病者醫藥所得善根。悉施衆生而共迴向一切種智。爲除衆生諸煩惱障業障報障。煩惱障者。貪欲瞋恚愚癡。忿怒纏蓋。焦惱嫉妬。慳吝。奸詐諛諂。無慚無愧。慢慢。慢不如慢增上。慢我慢邪。慢慢。放逸貢高。憍慢。諂邪。詭媚。詐現異相。以利求利。惡求多求。無有恭敬不隨教誨。親近惡友。貪利無厭。纏縛難解。欲於惡欲貪於惡貪。身見有見及以無見。頻申意睡欠。不樂。貪嗜飲食其心瞋瞋。心緣異想不善思惟。身口多惡好喜多語。諸根闇鈍發言多虛。常爲欲覺惡覺覺之所覆蓋。是名煩惱障。業障者。五無間罪重惡之病。報障者。生在地獄畜生餓鬼。誹謗正法及一闍提。是名報障。如是三障名爲大病。而諸菩薩於無量劫修善提時。給施一切疾病醫藥常作是願。令諸衆生永斷如是三障重病。復次世尊。菩薩摩訶薩修善提時。給施一切病者醫藥常作

①(二)十義 ②當二能 ③及一反 ④莊二別 ⑤付一攝付 ⑥現一見 ⑦不分卷 ⑧識十(於結藏) ⑨將二 ⑩一 ⑪一 ⑫一 ⑬一 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一

是願。願令衆生永斷諸病得成如來金剛之身。又願一切無量衆生作妙藥王。斷除一切諸惡重病。願諸衆生得阿伽陀藥。以是藥力能除一切無量惡毒。又願衆生於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。速得成就無上佛藥。消除一切煩惱毒箭。又願衆生勤修精進成就如來金剛之心。作微妙藥療治衆病。不令有人生諍訟想。亦願衆生作大藥樹療治一切諸惡重病。又願衆生拔出毒箭得成如來無上光明。又願衆生得入如來智慧大藥微密法藏。世尊。菩薩如是已於無量百千萬億那由他劫。發是誓願令諸衆生悉無復病。何緣如來乃於今日唱言有病。復次世尊。世有病人不能坐起俯仰進止。飲食不御漿水不下。亦復不能教戒諸子修治家業。爾時父母妻子兄弟親屬知識。各於是人生必死想。世尊。如來今日亦復如是。右脇而以無所論說。此闍浮提有諸愚人當作是念。如來正覺必當涅槃生滅盡想。而如來性實不畢竟入於涅槃。何以故。如來常住無變易故。以是因緣不應說言我今背痛。

復次世尊。世有病者身體羸損若假若側臥著床褥。爾時家室心生惡賤起必死想。如來今者亦復如是。當爲外道九十五種之所輕慢生無常想。彼諸外道當作是言。不如我等以我性常自在時節微塵等法而爲常住無有變易。沙門瞿曇無常所遷。是變易法。以是義故。世尊。今日不應默然右脇而臥。復次世尊。世有病者四大增損互不調適羸瘦。乏

極。是故不能隨意坐起臥著床褥。如來四大無不和適。身力具足亦無羸損。世尊。如十小半力不如一大半力。十大半力不如一青半力。十青半力不如一凡象力。十凡象力不如一野象力。十野象力不如一二牙象力。十二牙象力不如一四牙象力。十四牙象力不如雪山一白象力。十雪山白象力不如一香象力。十香象力不如一青象力。十青象力不如一黃象力。十黃象力不如一赤象力。十赤象力不如一白象力。十白象力不如一山象力。十山象力不如一優鉢羅象力。十優鉢羅象力不如一拘物頭象力。十拘物頭象力不如一分陀利象力。十分陀利象力不如人中一力士力。十人中力士力不如一鉢健提力。十鉢健提力不如一八臂那羅延力。十那羅延力不如一十住菩薩一節之力。一切凡夫身中諸節節不相到。人中力士節頭相到。鉢健提身諸節相接。那羅延身節頭相拘。十住菩薩諸節骨解。盤龍相結。是故菩薩其力最大。世界成時從金剛際起金剛座。上至道場菩提樹下。菩薩坐已其心即時逮得十力。如來今者不應如彼嬰孩小兒。嬰孩小兒愚癡無智無所能說。以是義故。隨意假側無人譏訶。如來世尊有大智慧照明一切。人中之龍具大威德。成就神通無上仙人。永斷疑網已拔毒箭。進止安詳威儀具足得無所畏。今者何故右脇而臥。令諸人天悲愁苦惱。爾時迦葉菩薩。卽於佛前而說偈言。

瞿曇大聖德 願起演妙法

不應如小兒 病者臥床席
調御天人師 倚臥雙樹間
下愚凡夫見 當言必涅槃
不知方等典 甚深佛所行
不見微密藏 猶盲不見道
惟有諸菩薩 文殊師利等
能解是甚深 譬如善射者
三世諸世尊 大悲爲根本
如是大慈悲 今爲何所在
若無大悲者 是則不名佛
佛若必涅槃 是則不名常
惟願無上尊 哀受我等請
利益於衆生 摧伏諸外道

爾時世尊。大悲心知諸衆生各各所念。將欲隨順畢竟利益。卽從臥起結跏趺坐。顏貌熙怡如融金聚。面目端嚴猶月盛滿。形容清淨無諸垢穢。放大光明充遍虛空。其光大盛過百千日照于東方。南西北方四維上下諸佛世界。惠施衆生大智之炬。悉令得滅無明黑闇。令百千億那由他衆生安止不退菩提之心。爾時世尊。心無疑慮如師子王。以三十二大人之相八十種好莊嚴其身。於其身上一切毛孔。一一毛孔出一蓮花。其花微妙各具千葉。純真金色。琉璃爲莖。金剛爲鬚。玫瑰爲臺。形大團圓猶如車輪。是諸蓮花各出種種雜色光明。青黃赤白紫頗梨色。是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄。想地獄。黑繩地獄。衆合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱地獄。大焦熱地獄。是八地獄其中衆生常爲諸苦之所逼切。所謂

①消一銷②下同 ③心二身④⑤⑥ ⑦飲食二食飲⑧⑨ ⑩戒二說⑪ ⑫之二之⑬⑭ ⑮象力十(不如一波頭摩象力十波頭摩象力)十四字
⑯⑰⑱ ⑲健一連⑳㉑下同 ㉒二二⑳㉓ ㉔人天二天人⑵ ㉕悲慈二憂慈⑶ ㉖憂⑷ ㉗席二博⑸ ㉘推二唯⑹* ㉙無二重
㉚① ㉛二加②③

燒煮火炙所刺剝。遇斯光已如是衆苦悉滅無餘。安隱清涼快樂無極。是光明中宣說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生人天中。乃至八種寒水地獄。所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆娑地獄優鉢鉢地獄波頭摩地獄拘拘地獄分陀利地獄。是中衆生常爲寒苦之所逼惱。所謂。裂裂身體碎壞互相殘害。遇斯光已如是等苦亦滅無餘。即得調和。熾煖適身。是光明中。亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生人天中。爾時於此閻浮提界及餘世界。所有地獄皆悉空虛無受罪者。除一闍提。餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身。於百千歲未曾得聞漿水之名。遇斯光已飢渴即除。是光明中亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生人天中。令諸餓鬼亦悉空虛。除謗大乘方等正典。畜生衆生互相殺害共相殘食。遇斯光已盡心悉滅。是光明中亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生人天中。當爾之時畜生亦盡除謗正法。是一一花各有一佛。圓光一尋金色晃曜。微妙端嚴最上無比。三十二相八十種好莊嚴其身。是諸世尊。或有坐者。或有行者。或有臥者。或有住者。或有震雷音者。或。澍雨者。或放電光。或復。興風。或出煙焰身如火聚。或。復示現七寶諸山。池泉河水山林樹木。或復示現七寶園土城邑聚落宮殿屋宅。或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥。或復

示現今閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼。或復示現欲界六天。復有世尊。或說陰界諸入。多諸過患。或復有說四聖諦法。或復有說諸法因緣。或復有說諸業煩惱皆因緣生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法。或復有說常無常等。或復有說淨與不淨。復有世尊爲諸菩薩演說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得功德。或復有說諸佛世尊所得功德。或復有說聲聞之人所得功德。或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或有世尊左脇出水右脇出火。或有示現初生出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪入。于涅槃。或有世尊作師子吼。令此會中有得一果二果三果至第四果。或復有說出離生死無量因緣。爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯光已。盲者見色。聾者聽聲。啞者能言。拘攣能行。貧者得財。慳者能施。患者慈心。不信者信。如是世界無一衆生修行惡法。除一闍提。爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹鬼健陀摩陀阿婆。魔羅人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊。多所利益。說是語已踊躍歡喜。或歌或舞。或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天優鉢鉢花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。散陀那花摩訶散陀那花。盧脂那花摩訶盧脂那花。香花大香花。適意花大適意花。愛見花大愛見花。端嚴花第一端嚴花。復散諸香。所謂沈水多伽樓香栴檀香金和

合雜香海岸聚香。復以天上寶幢幡蓋。諸天伎樂箏笛笙瑟。空候鼓吹。供養於佛。而說偈言

我今稽首大精進

天人大衆所不知

世尊往昔爲我故

如何一旦放本誓

一切衆生不能見

以是因緣難得出

如佛所說阿羅漢

如是甚深佛行處

施諸衆生甘露法

若有服此甘露已

如來世尊以療治

令其所有諸重病

世尊久已捨病苦

惟願今日雨法雨

是故大衆及人天

說是偈時。蓮花臺中一切諸佛。從閻浮提遍至淨居悉皆聞之。爾時佛告迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝已具足如是甚深微妙智慧。不爲一切諸魔外道之所破壞。善男子。汝已安住不爲一切諸邪惡風之所傾動。善男子。汝已成就樂說辯才。已曾供養過去無量恒河沙等諸佛世尊。是故能問如來正覺如是之義。善男子。我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫。已除病根永離倚臥。迦葉。過去無量阿僧祇劫有佛出世。號無上勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

御丈夫天人師佛世尊。為諸聲聞說是大乘
大涅槃經。開示分別顯發其義。我於爾時亦
為彼佛而作聲聞。受持如是。是大涅槃經。讀
誦通利書寫經卷。廣為他人開示分別解說
其義。以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。
善男子。我從是來未曾有惡煩惱業緣墮於
惡道。誹謗正法作一闍提。受黃門身無根二
根。反逆父母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血
犯四重禁。從是已來身心安隱無諸苦惱。
迦葉。我今實無一切疾病。所以者何。諸佛
世尊久已遠離一切病故。迦葉。是諸眾生
不知大乘方等密教。便謂如來真有疾。
迦葉。如言如來人中師子。而如來者實非師
子。如是之言即是如來秘密之教。迦葉。如
言如來人中龍。而我已於無量劫中捨離
是業。迦葉。如言如來是人。而我真實
非人。亦非鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽。非我非命非可養育非人
士夫。非作非不作。非受非不受。非世尊非
聲聞。非說非不說。如是等語。皆是如來秘
密之教。

迦葉。如言如來猶如大海須彌山王。而如來
者實非鹹味同於石山。當知是語亦是如來
秘密之教。迦葉。如言如來分陀利。而我實
非分陀利也。如是之言即是如來秘密之教。
迦葉。如言如來猶如父母。而如來者實非父
母。如是之言亦是如來秘密之教。迦葉。如
言如來是大船師。而如來者實非船師。如是
之言亦是如來秘密之教。迦葉。如言如來猶

如商主。而如來者實非商主。如是之言亦是
如來秘密之教。迦葉。如言如來能摧伏魔
而如來者實無惡心欲令他伏。如是之言皆
是如來秘密之教。迦葉。如言如來能治癰瘡。
而我實非治癰師也。如是之言亦是如來秘
密之教。迦葉。如我先說。若有善男子善女
人。善能修治身口意業。捨命之時雖有親族
取其屍骸。或以火燒。或投大水。或棄塚間。
狐狼禽獸競共食噉。然心意識即生善道。而
是心法實無去來亦無所至。真是前後相
似相續相續不異。如是之言即是如來秘密
之教。迦葉。我今言病亦復如是。亦是如來
秘密之教。是故願命文殊師利。吾今背痛
汝等當為四眾說法。迦葉。如來正覺實無有
病右脇而臥。亦不畢竟入於涅槃。迦葉。是
大涅槃即是諸佛甚深禪定。如是禪定非是聲
聞緣覺行處。迦葉。汝先所問如來何故倚臥
不起不索飲食。戒勅家屬修治產業。迦葉。
虛空之性亦無。坐起求索飲食。勅戒家屬修
治產業。亦無去來生滅老壯出沒傷破解脫
繫縛。亦不自說亦不說他。亦不自解亦不解
他。非安非病。善男子。諸佛世尊亦復如是。
猶如虛空。云何當有諸病苦耶。
迦葉。世有三人其病難治。一謗大乘。二五
逆罪。三一闍提。如是三病世中極重。悉非
聲聞緣覺菩薩之所能治。善男子。譬如病
必死難治。若有瞻病隨意醫藥。若無瞻病隨
意醫藥。如是之病定不可治。當知是人必死
不疑。善男子。是三種人亦復如是。若有聲

聞緣覺菩薩。或有說法或不說法。不能令其
發阿耨多羅三藐三菩提心。迦葉。譬如病人
若有瞻病隨意醫藥則可令差。若無此三則
不可差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩得聞
法已。即能發於阿耨多羅三藐三菩提心。非
不聞法能發心也。迦葉。譬如病人若有瞻病
隨意醫藥。若無瞻病隨意醫藥皆悉可差。
有一種人亦復如是。或值聲聞不值聲聞。或
值緣覺不值緣覺。或值菩薩不值菩薩。或值
如來不值如來。或得聞法或不聞法。自然得
成阿耨多羅三藐三菩提。所謂有人。或為自
身。或為他身。或為怖畏。或為利養。或為諛
諂。或為誑他。書寫如是大涅槃經。受持讀
誦供養恭敬為他說者。
迦葉。有五種人於是大乘大涅槃經。有病行
處非如來也。何等為五。一斷三結得須陀洹
果。不墮地獄畜生餓鬼。人天七返永斷諸苦
入於涅槃。迦葉。是名第一人有病行處。是人
未來過八萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三
菩提。迦葉。第二人者。斷三結縛薄貪患癡。
得斯陀含果名一往來。永斷諸苦入於涅槃。
迦葉。是名第二人有病行處。是人未來過六
萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。
第三人者。斷五下結得阿那含果。更不來此。
永斷諸苦入於涅槃。是名第三人有病行處。
是人未來過四萬劫。便當得成阿耨多羅三
藐三菩提。迦葉。第四人者。永斷貪欲瞋恚
愚癡得阿羅漢果。煩惱無餘入於涅槃。亦非
麒麟獨一之行。是名第四人有病行處。是

人未來過二萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道。煩惱無餘入於涅槃。真是騏驎獨一之行。是名第五人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。是名第五人有病行處。非如來也。

大般涅槃經聖行品第七之一

爾時佛告迦葉菩薩。善男子。菩薩摩訶薩應當於是大般涅槃經。專心思惟五種之行。何等為五。一者聖行。二者梵行。三者天行。四者嬰兒行。五者病行。善男子。菩薩摩訶薩常當修習是五種行。復有一行是如來行。所謂大乘大涅槃經。迦葉。云何菩薩摩訶薩所修聖行。菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來。得聞如是大涅槃經。聞已生信。信已應作如是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法大衆正行。復有方等大乘經典。我今當為愛樂貪求大乘經故。捨離所愛妻子眷屬所居舍宅。金銀珍寶微妙瓔珞香花伎樂。奴婢。僕使男女大小。象馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬。復作是念。居家迫。迫猶如牢獄。一切煩惱由之而生。出家寬曠猶如虛空。一切善法因之增長。若在居家不得盡淨修梵行。我今應當剃除鬚髮出家學道。作是念已。我今定當出家修學無上正真菩提之道。菩薩如是欲出家時。天魔波旬生大苦惱。言是菩薩復當與我興大戰。善男子。如是菩薩何處當復與人戰。是時菩薩即至僧坊。若見如來及佛弟子。威儀具足諸根寂靜。其心柔和清淨寂滅。

即至其所而求出家。剃除鬚髮服三法衣。既出家已奉持禁戒威儀不缺進止安詳。無所觸犯。乃至小罪心生怖畏。護戒之心猶如金剛。善男子。譬如有人帶持浮囊欲渡大海。爾時海中有一羅刹。即從其人乞索浮囊。其人聞已即作是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹。汝寧殺我浮囊得。羅刹復言。汝若不能全與我者。見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝若不。肯惠我半者。幸願與我三分之一。是人不肯。羅刹復言。若不能者當施手許。是人不肯。羅刹復言。汝今若復不能與我如手許者。我今飢窮衆苦所逼。願當濟我如微塵許。是人復言。汝今所索誠復不多。然我今日方當渡海。不知前途近遠如何。若與汝者氣當漸出。大海之難何由得過。脫能中。路沒水而死。善男子。菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是。如彼渡人護惜浮囊。菩薩如是護戒之時。常有煩惱諸惡羅刹語菩薩言。汝當信我終不相欺。但破四禁護持餘戒。以是因緣令汝安隱得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如是禁戒隨阿鼻獄終不毀犯而生天上。煩惱羅刹復作是言。卿若不能破四禁者可破僧殘。以是因緣令汝安隱得入涅槃。菩薩亦應不隨其語。羅刹復言。卿若不能犯僧殘者亦可故犯偷蘭遮罪。以是因緣令汝安隱得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。卿若不能犯偷蘭遮者亦可犯捨墮。以是因緣可得安隱入於涅槃。菩薩爾時亦不隨之。羅刹復言。卿若不能犯捨

墮者可破波夜提。以是因緣令汝安隱得入涅槃。菩薩爾時亦不隨之。羅刹復言。卿若不能犯波夜提者。幸可毀破突吉羅戒。以是因緣可得安隱入於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯突吉羅罪不發露者。則不能渡生死彼岸而得涅槃。菩薩摩訶薩於是微小諸戒律中。護持堅固心如金剛。菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅。敬重堅固等無差別。菩薩若能如是堅持則為具足五根諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸惡覺。覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向阿耨多羅三藐三菩提戒。迦葉。是菩薩摩訶薩復有二種戒。一者受世教戒。二者得正法戒。菩薩若受正法戒者終不為惡。受世教戒者白四羯磨然後乃得。復次善男子。有二種戒。一者性重戒。二者息世譏嫌戒。性重戒者謂四禁也。息世譏嫌戒者不作販賣輕秤小欺誑於人。因他形勢取人財物。害心繫縛破壞成功。然而以田宅種植家業坐肆。不畜象馬車乘牛羊蛇驢雞犬獼猴孔雀鵝共命及拘枳羅豺狼虎豹狗狸猪豕及餘惡獸。童男童女大男大女奴婢僮僕。金銀琉璃瓔珞真珠車渠馬珊瑚瑠璃玉珂貝諸寶。赤銅白鐵鑄石五器。藥粟稻麻生熟食具。常受一食不會再食。若行乞食及僧中食。常知足不受別請。不食肉不飲酒。五辛能惡悉不食之。是故其身無有臭處。常為諸天一切世人恭敬供養尊

①〔之一〕②一③〔般〕④一⑤⑥〔給〕⑦一⑧⑨〔聖〕⑩一⑪⑫〔摩〕⑬一⑭⑮〔薩〕⑯一⑰⑱〔摩〕⑲一⑳㉑〔摩〕㉒一㉓㉔〔摩〕㉕一㉖㉗〔摩〕㉘一㉙㉚〔摩〕㉛一㉜㉝〔摩〕㉞一㉟㊱〔摩〕㊲一㊳㊴〔摩〕㊵一㊶㊷〔摩〕㊸一㊹㊺〔摩〕㊻一㊼㊽〔摩〕㊾一㊿㋀〔摩〕㋁一㋂㋃〔摩〕㋄一㋅㋆〔摩〕㋇一㋈㋉〔摩〕㋊一㋋㋌〔摩〕㋍一㋎㋏〔摩〕㋐一㋑㋒〔摩〕㋓一㋔㋕〔摩〕㋖一㋗㋘〔摩〕㋙一㋚㋛〔摩〕㋜一㋝㋞〔摩〕㋟一㋠㋡〔摩〕㋢一㋣㋤〔摩〕㋥一㋦㋧〔摩〕㋨一㋩㋪〔摩〕㋫一㋬㋭〔摩〕㋮一㋯㋰〔摩〕㋱一㋲㋳〔摩〕㋴一㋵㋶〔摩〕㋷一㋸㋹〔摩〕㋺一㋻㋼〔摩〕㋽一㋾㋿〔摩〕㊀一㊁㊂〔摩〕㊃一㊄㊅〔摩〕㊆一㊇㊈〔摩〕㊉一㊊㊋〔摩〕㊌一㊍㊎〔摩〕㊏一㊐㊑〔摩〕㊒一㊓㊔〔摩〕㊕一㊖㊗〔摩〕㊘一㊙㊚〔摩〕㊛一㊜㊝〔摩〕㊞一㊟㊠〔摩〕㊡一㊢㊣〔摩〕㊤一㊥㊦〔摩〕㊧一㊨㊩〔摩〕㊪一㊫㊬〔摩〕㊭一㊮㊯〔摩〕㊰一㊱㊲〔摩〕㊳一㊴㊵〔摩〕㊶一㊷㊸〔摩〕㊹一㊺㊻〔摩〕㊼一㊽㊾〔摩〕㊿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿

重讚歎。趣足而食終不長受。所受衣服纔足覆身。進止常與三衣鉢具。終不捨離如鳥二翼。不畜根子莖子節子枝子子。不畜寶藏若金若銀飲食厨庫衣裳服飾。高廣大床象牙金床雜色。編織悉不用坐。不畜一切細軟諸。不坐象。薦馬。薦不以細軟上妙衣。服用敷床。臥。其床兩頭不置一枕。亦不受奇妙好丹枕安。黃木枕。終不觀看象。聞馬。聞車。聞兵。聞男。聞女。聞牛。聞羊。聞水牛。雞。雞。鵝。鵝。等。亦不故往觀看軍陣。不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛篳篥歌叫伎樂之聲。除供養佛。擣搗圍基波羅塞戲師子象。彈。碁。六博。拍。擲。擲。石。投。盡。牽。道。八。道。行。成。一切戲笑悉不觀作。終不瞻相手脚面目。不以。鏡。鏡。草。楊。枝。鉢。盂。憍。而。作。下。筵。亦不仰觀虛空星宿。除欲解睡。不作王家往返使命。以此語彼。以彼語此。終不諛諂邪命自活。亦不宜說王臣盜賊。聞。誦。飲食。國。士。飢。饉。恐。怖。豐。樂。安。隱。之。事。善。男。子。是。名。善。薩。摩。訶。薩。思。世。譏。嫌。戒。善。男。子。善。薩。摩。訶。薩。堅。持。如。是。遮。制。之。戒。與。性。重。戒。等。無。差。別。

善男子。善薩摩訶薩受持如是諸禁戒已。作是願言。寧以此身投於熾然猛火深坑。終不毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒。與利利女。婆羅門女。居士女。而行不淨。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以熱鐵周匝纏身。終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。終不敢以毀戒之口食於信心檀越飲食。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以此身大熱鐵上。終不敢以破戒之身受於信心檀越床敷臥具。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。我寧以身受三百鉞。終不敢以毀戒之身受於信心檀越醫藥。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以此身投熱鐵。不以破戒受於信心檀越房舍屋宅。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以鐵錘打碎此身。從頭至足。令如微塵。不以破戒受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以熱鐵挑其兩目。不以染心視他好色。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以鐵錐遍身撻刺。不以染心聽好音聲。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以利刀割去其鼻。不以染心貪嗅諸香。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以利刀割裂其舌。不以染心貪著美味。復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。寧以利斧斬斫其身。不以染心貪著諸觸。何以故。以是因緣。能令行者墮於地獄畜生餓鬼。迦葉。是名善薩摩訶薩護持禁戒。善薩摩訶薩護持如是諸禁戒已。悉以施於一切衆生。以是因緣。願令衆生護持禁戒。得清淨戒。善戒不缺。戒不析。戒大乘戒不退。戒隨順戒畢。竟戒。具足成就波羅蜜戒。善男子。善薩摩訶薩修持如是清淨戒時。即得住於初不動地。云何名為不動地。耶。善薩住是不動地中。不動不墮不退不散。善男子。譬如須彌山。旋風猛風不能令動。墮落退散。善薩摩訶薩住是地中。亦復如是。不為色聲香味所動。不墮地獄畜生餓鬼。不退聲聞辟支佛地。不為異見邪風所散。而作邪命。復次善男子。又復動者不為貪欲害癡所動。又復墮者不墮四重。又復退者不退戒還家。又復散者不為違逆大乘經者之所散壞。復次善男子。善薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動。不為陰魔所墮。乃至坐於道場菩提樹下。雖有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提。亦復不為死魔所散。善男子。是名善薩摩訶薩修習聖行。善男子。云何名為聖行。聖行者。佛及菩薩之所行處。故名聖行。以何等故。名佛菩薩為聖人。耶。如是等。人有聖法故。常觀諸法性空寂故。以是義故。故名聖人。有聖戒故。復名聖人。有聖定慧故。故名聖人。有七聖財。所謂信戒慚愧多聞智慧捨離。故名聖人。有七聖覺故。故名聖人。以是義故。復名聖行。

大般涅槃經卷第十一

大般涅槃經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

聖行品第七之二

復次善男子。善薩摩訶薩聖行者。觀察是身從頭至足。其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢。皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小便利涕唾目淚。肪膏腦膜骨髓膿血腦脈諸

①款一②③ ④足二⑤之⑥ ⑦具二⑧俱⑨ ⑩網二⑪纏⑫ ⑬席二⑭ ⑮第一⑯一⑰ ⑱服一⑲ ⑳臥一㉑座㉒ ㉓黃二⑴黃⑵ ⑶博二⑷持⑸ ⑹成一⑺戒⑻ ⑼瞋二⑽占⑾ ⑿抓二⑿爪⑿ ⑿說二⑿ ⑿居士十⑿等⑿ ⑿臥二⑿臥⑿ ⑿不十⑿散⑿ ⑿戒十⑿之⑿身⑿ ⑿於一⑿ ⑿瞋二⑿ ⑿身二⑿耳⑿ ⑿耶二⑿也⑿ ⑿藍二⑿嵐⑿ ⑿味十⑿觸⑿ ⑿復二⑿不⑿ ⑿開二⑿開⑿ ⑿故十⑿故⑿ ⑿故一⑿ ⑿奉詔⑿十⑿課⑿ ⑿大般涅槃經⑿十⑿聖⑿ ⑿爪二⑿抓⑿

脈。菩薩如是專念觀時。誰有我。我為屬誰。住在何處。誰屬於我。復作是念。骨是我耶。離骨是耶。菩薩爾時除去皮肉唯觀白骨。復作是念。骨色相異。所謂青黃赤白及以鵝色。如是骨相亦復非我。何以故。我者亦非青黃赤白及以鵝色。菩薩繫心作是觀時。即得斷除一切色欲。復作是念。如是骨者從因緣生。依因足骨以拄膝骨。依因膝骨以拄髀骨。依因髀骨以拄臍骨。依因臍骨以拄腰骨。依因腰骨以拄脊骨。依因脊骨以拄肋骨。復因脊骨上拄項骨。依因項骨以拄頤骨。依因頤骨以拄牙齒。上有觸體。復因項骨以拄膊骨。依因膊骨以拄臂骨。依因臂骨以拄腕骨。依因腕骨以拄掌骨。依因掌骨以拄指骨。菩薩摩訶薩如是觀時身所有骨一切分離。得是觀已即斷三欲。一形貌欲。二姿態欲。三細觸欲。菩薩摩訶薩觀青骨時。見此大地東南西北四維上下悉皆青相。如青色觀黃白鵝色亦復如是。菩薩摩訶薩作是觀時。眉間即出青黃赤白鵝等色光。是菩薩於是一一諸光明中見有佛像。見已即問。如此身者不淨因緣和合共成。云何而得坐起行住屈伸俯仰。視瞬喘息悲泣喜笑。此中無主。誰使之然。作是問已。光中諸佛忽然不現。復作是念。或識是我。故使諸佛不為我說。復觀此識次第生滅猶如流水亦復非我。復作是念。若識非我。出息入息或能是我。復作是念。是。出入息直是風性。而是風性

乃是四大。四大之中何者是我。地性非我。水火風性亦復非我。復作是念。此身一切悉無有我。唯有心風因緣和合示現種種所作事業。譬如呪力幻術所作。亦如空樓隨意出聲。是故此身如是不淨假象因緣和合共成。而於何處。生此貪欲。若被罵辱復於何處而生瞋恚。而我此身三十六物不淨臭穢。何處當有受罵辱者。若聞其罵即便思惟。以何音聲而見罵耶。一一音聲不能見罵。若一不能多亦不能。以是義故不應生瞋。若他來打亦應思惟。如是打者從何而生。復作是念。因手刀杖及以我身故得名打。我今何緣橫瞋於他。乃是我身自招此咎。以我受是五陰身故。譬如因的則有箭中。我身亦爾有身有打。我若不忍心則散亂。心若散亂則失正念。若失正念則不能觀善不善義。若不能觀善不善義則行惡法。惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼。菩薩爾時作是觀已得四念處。得四念處已則得住於堪忍地中。菩薩摩訶薩住是地已。則能堪忍貪欲毒癢。亦能堪忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱。暴風惡觸種種疾疫。惡口罵詈搥打楚撻。身心苦惱一切能忍。是故名爲住堪忍地。迦葉。菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩未得住不動地淨持戒時。頗有因緣得破戒不。善男子。有菩薩未得住不動地。有因緣故可得破戒。迦葉。敬諾。何者是耶。佛言。迦葉。若有菩薩知以破戒因緣。則能令人受持愛樂大乘經典。又能令其讀誦通利書寫經卷廣爲他說。不退轉於阿耨多羅三藐三

菩提。爲如是故故得破戒。菩薩爾時應作是念。我寧一劫若減一劫墮於阿鼻地獄受罪。要必當令如是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨戒。爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有菩薩攝取護持如是之人令不退。於菩提之心。爲是毀戒。若墮阿鼻無有是處。爾時佛讚文殊師利。善哉善哉。如汝所說。我念往昔於此閻浮提作大國王。名曰仙預。愛念敬重大乘經典。其心純善無有能惡嫉妬慳吝。口常宣說愛語善語。身常攝護貧窮孤獨。布施精進無有休廢。時世無佛聲聞緣覺。我於爾時愛樂大乘方等經典。十二年中事婆羅門供給所須。過十二年施安已訖。即作是言。師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心。婆羅門言。大王。菩提之性。是無所有。大乘經典亦復如是。大王。云何乃令人物同於虛空。善男子。我於爾時心重大乘。聞婆羅門誹謗方等。聞已即時斷其命根。善男子。以是因緣從是已來不墮地獄。善男子。擁護攝持大乘經典。乃有如是無量勢力。復次迦葉。又有聖行所謂四聖諦。苦集滅道是名四聖諦。迦葉。苦者逼迫相。集者能生長相。滅者寂滅相。道者大乘相。復次善男子。苦者現相。集者轉相。滅者除相。道者能除相。復次善男子。苦者有三相。苦苦相行苦相壞苦相。集者二十五有。滅者滅二十五有。道者修戒定慧。復次善男子。有漏法者有二種。有因有果。無漏法者亦有二種。有

○耶二平○ ○赤白及以二白色○ ○赤白二白色○ ○有一眼○ ○謂一時○ ○魔二龍○ ○謂二續○ ○等色二色
等○ ○出入二入出○ ○性二也○ ○而二萬○ ○生此二而生○ ○耶二也○ ○刀二力○ ○有○ ○教
諸二言○ ○唯然世尊○ ○耶二也○ ○言一告○ ○又二及○ ○他二人○ ○罪要必二要罪必○ ○此罪報○ ○於二轉
○ ○利十○ ○預二○ ○師二○ ○道二正○

因有果。有漏果者是則名苦。有漏因者則名爲集。無漏果者則名爲滅。無漏因者則名爲道。復次善男子。八相名苦。所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦。能生如是八苦法者。是名爲因。無有如是八法之處。是名爲滅。十力四無所畏三念處大悲。是名爲道。善男子。生者出相。所謂五種。一者初出。二者至終。三者增長。四者出胎。五者種類生。何等爲老。老有二種。一念念老。二終身老。復有二種。一增長老。二滅壞老。是名爲老。云何爲病。病謂四大毒蛇互不調適。亦有二種。一者身病。二者心病。身病有五。一者因水。二者因風。三者因熱。四者雜病。五者客病。客病有四。一者非分強作。二者忘誤墮落。三者刀杖瓦石。四者鬼魅所著。心病亦有四種。一者踰躍。二者恐怖。三者憂愁。四者愚癡。復次善男子。身心之病凡有三種。何等爲三。一者業報。二者不得遠離惡對。三者時節代謝。生如是等因緣名字受分別病。因緣者。風等諸病。名字者。心悶。肺脹上氣咳嗽心驚下痢。受分別者。頭痛目痛手足等痛。是名爲病。何等爲死。死者捨所受身。捨所受身亦有二種。一命盡死。二外緣死。命盡死者亦有三種。一者命盡非是福盡。二者福盡非是命盡。三者福命俱盡。外緣死者。復有三種。一者非分自害死。二者橫爲他死。三者俱死。又有種死。一放逸死。二破戒死。三壞命根死。何等名爲放逸死。若有誹謗大乘方等

般若波羅蜜。是名放逸死。何等名爲破戒死。耶。毀犯去來現在諸佛所制禁戒。是名破戒死。何等名爲壞命根死。捨五陰身。是名壞命根死。如是名曰死爲大苦。何等名爲愛別離苦。所愛之物破壞離散。所愛之物破壞離散亦有二種。一者人中五陰壞。二者天中五陰壞。如是人天所愛五陰。分別按計有無量種。是名愛別離苦。何等名爲怨憎會苦。所不愛者而共聚集。所不愛者而共聚集。復有三種。所謂地獄餓鬼畜生。如是三趣分別按計有無量種。如是則名怨憎會苦。何等名爲求不得苦。求不得苦。復有二種。一者所希求處求不得。二者多役功力不得果報。如是則名求不得苦。何等名爲五盛陰苦。五盛陰苦者。生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦。是故名爲五盛陰苦。迦葉。生之根本凡有如是七種之苦。老苦乃至五盛陰苦。迦葉。夫衰老者非一切有。佛及諸天一向定無。人中不定或有或無。迦葉。三界受身無不有生老不必定。是故一切生爲根本。迦葉。世間衆生顛倒覆心。貪著生相厭患老死。迦葉。菩薩不爾。觀其初生已見過患。迦葉。如有女人入於他舍。是女端正顏貌。瓊麗。以好瓊瑤莊嚴其身。主人見已即便問言。汝字何等。繫屬於誰。女人答言。我身即是功德大天。主人問言。汝所至處爲何所作。女人答言。我所至處能與種種金銀琉璃頗梨真珠珊瑚琥珀車渠馬瑙象馬車乘奴婢僕使。主人聞已心生歡喜踴躍無量。我

今福德故令汝來至我舍宅。即便燒香散花供養恭敬禮拜。復於門外更見一女。其形醜陋衣裳弊壞多諸垢膩。皮膚皴裂其色艾白。見已問言。汝字何等。繫屬誰家。女人答言。我字黑闇。復問。何故名爲黑闇。女人答言。我所行處能令其家所有財寶一切衰耗。主人聞已即持利刀作如是言。汝若不去當斷汝命。女人答言。汝甚愚癡無有智慧。主人問言。何故名我癡無智慧。女人答言。汝舍中者即是我姊。我常與姊進止共俱。汝若驅我亦當驅彼。主人還人問功德天。外有一女云是汝妹實爲是不。功德天言。實是我妹。我與此妹行住共俱未曾相離。隨所住處我常作好彼當作惡。我常利益彼當作害。若愛我者亦應愛彼。若見恭敬亦應敬彼。主人即言。若有如是好惡事者。我俱不用各隨意去。是時二女俱共相將還其所止。爾時主人見其還去。心生歡喜踴躍無量。是時二女復共相隨至一貧家。貧人見已心生歡喜即請之言。從今已去願汝二人常住我家。功德天言。我等先以爲他所驅。汝復何緣俱請我住。貧人答言。汝今念我。我以汝故復當敬彼。是故俱請令住我家。迦葉。菩薩摩訶薩亦復如是。不願生天以生常有老病死故。是以俱棄會無愛心。凡夫愚人不知老病死等過患。是故貪受生死二法。復次迦葉。如落羅門幼稚童子爲飢所逼。見人糞中有菴羅果即便取之。有智見已呵責之言。汝婆羅門種姓清淨。何故取是糞中穢果。童子聞已

①因二集②③ ④肺二肺⑤ ⑥利二利⑦ ⑧復二亦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ②死十(也)③ ④惡二也⑤ ⑥愛二受⑦ ⑧復二亦⑨* ⑩食二會⑪ ⑫還二復⑬ ⑭何故名我二云何名爲⑮ ⑯合二家⑰ ⑱俱二居⑲* ⑳常二作㉑ ㉒常作二作衰耗⑳㉓ ㉔作衰損㉕ ㉖俱一便㉗ ㉘以二已㉙ ㉚受二愛㉛㉜

報然有愧。即答之言。我實不食為欲洗淨還棄捨之。智者。語言。汝大愚癡若還棄者本不應取。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。於此生分不受不捨。如彼智者呵責童子。凡夫之人欣生惡死。如彼童子取果還棄。復次迦葉。譬如四衢道頭有人。器盛滿食色香味具而欲賣之。有人遠來飢虛羸乏。見其飯食色香味具。即指之言。此是何物。食主答言。此是上食色香味具。若食此食得色得力。能除飢渴得見諸天。唯有一患。所謂命終。是人聞已即作是念。我今不用色力見天。亦不用死。即作是言。食是食已若命終者。汝今何用於此賣之。食主答言。有智之人終不肯買。唯有愚人不知是事。多與我價貪而食之。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。不願生天得色得力見於諸天。何以故。以其不免諸苦惱故。凡夫愚癡隨有生處皆悉貪愛。以其不見老病死故。復次善男子。譬如毒樹。根亦能殺。莖亦能殺。皮花果實悉亦能殺。善男子。二十五有受生之處所受五陰亦復如是。一切能殺。復次迦葉。譬如糞穢多少俱臭。善男子。生亦如是。設壽八萬下至十歲俱亦受苦。復次迦葉。譬如峻岸上有草覆。於彼岸邊多有甘露。若有食者壽。天千年永除諸病安隱快樂。凡夫愚人貪其味故不知其下有深坑。即前欲取不覺脚踏墮坑而死。智者知已捨離遠去。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。尚不欲受天上妙食。況復人中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵丸。況復人

天上妙餅饌而。不能食。迦葉。以如是喻及餘無量無邊譬喻。當知是生實為大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於生苦。

迦葉。云何菩薩摩訶薩。於是大乘大涅槃經觀於老苦。老者能為咳逆上氣能壞勇力。憶念進持盛年快樂憍慢貢高。安隱自恣能作背腹。懈怠懶惰為他所輕。迦葉。譬如池水蓮花滿中開敷鮮榮甚可愛樂。值天降雹。悉皆破壞。善男子。老亦如是。悉能破壞盛壯好色。復次迦葉。譬如國王有一智臣善知兵法。有敵國王拒逆不順。王遣此臣往討伐之。即便擒獲將來詣王。老亦如是。擒獲壯色將付死王。復次迦葉。譬如折軸無所復用。老亦如是。無所復用。復次迦葉。如大富家多有財寶金銀琉璃珊瑚琥珀車馬。有諸怨賊若入其家即能劫奪悉令空盡。善男子。盛年好色亦復如是。常為老賊之所劫奪。復次迦葉。譬如貧人貪著上膳細軟衣裳。雖復怖望而不能得。善男子。老亦如是。雖有貪心欲受富樂五欲自恣而不能得。復次迦葉。如陸地龜心常念水。善男子。人亦如是。既為衰老之所乾枯。心常憶念壯時所受五欲之樂。復次迦葉。猶如秋月所有蓮花皆為一切之所樂見。及其萎黃人所惡賤。善男子。盛年壯色亦復如是。悉為一切之所愛樂。及其老至眾所惡賤。復次迦葉。譬如甘蔗既被壓已。滓無復味。善男子。壯年盛色亦復如是。既被老。壓無三種味。一出家味。二讀誦味。三

坐禪味。復次迦葉。譬如滿月夜多光明晝則不爾。善男子。人亦如是。壯則端嚴形貌。瑠璃。老則衰羸形神枯槁。復次迦葉。譬如王常以正法治。於國土真實無曲慈悲好施。時為敵國之所破壞。流離逃逝遂至他土。他土人民見已生於憐愍之心。咸作是言。大王。往日正法治國不枉萬姓。如何一旦流離至此。善男子。人亦如是。既為衰老所壞敗已。常讚壯時所行事業。復次迦葉。譬如燈炷唯賴膏油。膏油既盡勢不久停。善男子。人亦如是。唯賴壯膏。壯膏既盡衰老之炷何得久停。復次迦葉。譬如枯河不能利益人及非人飛鳥走獸。善男子。人亦如是。為老所枯不能利益一切作業。復次迦葉。譬如河岸臨之樹。若遇暴風必當顛墜。善男子。人亦如是。臨老險岸死風既至勢不得住。復次迦葉。如車軸折不任重載。善男子。老亦如是。不能諸受一切善法。復次迦葉。譬如嬰兒為人所輕。善男子。老亦如是。常為一切之所輕賤。迦葉。以是等喻及餘無量無邊譬喻。當知是老實為大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於老苦。

迦葉。云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於病苦。所謂病者。能壞一切安隱樂事。譬如雷雨傷壞穀苗。復次迦葉。如人有怨心常憂愁而懷恐怖。善男子。一切衆生亦復如是。常畏病苦心懷愁憂。復次迦葉。譬如有人形貌端正。為王夫人欲心所愛。遣使逼喚與共交通。時王捕得即便使人挑其一目截

①諸二問②指二指③之二問④買二買⑤愛二愛⑥岸二岸⑦天二命⑧坑二坑⑨不能二能⑩康二康⑪好二壯⑫壓二押⑬還二還⑭律二律⑮類二律⑯於國土二國理民⑰見已生於⑱二見而⑲〔心〕一⑳彼之二壞大㉑聖二聖㉒似二時

其一耳斷一手足。是人爾時形容改異。人所

惡賤。善男子。人亦如是。雖復身體耳目具

足。既為病苦所纏逼已。則為衆人之所惡賤。

復次迦葉。如芭蕉樹竹葦蘆驢有子則死。

善男子。人亦如是有病則死。復次迦葉。如

轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行。亦如

魚王蠅王。蠶王牛王。商主在前行時如是諸

衆悉皆隨從無捨離者。善男子。死轉輪王亦

復如是。常隨病臣不相捨離。魚蠅蠶牛商

主病王亦復如是。常為死衆之所隨逐。迦葉。

病因緣者。所謂苦惱愁憂悲嘆身心不安。或

為怨賊之所逼害。破壞浮囊。撥散橋梁。亦

能劫奪正念根本。復能破壞盛壯好色力勢

安樂。除捨慚愧能為身心焦熱熾然。以是等

喻及餘無量無邊譬喻。當知病苦是為大苦。

迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經

觀於病苦

迦葉。云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經

觀於死苦。所謂死者。能燒滅故。迦葉。如火

災起能燒一切。唯除二禪。力不至故。善男

子。死火亦爾能燒一切。唯除菩薩住於大乘

大般涅槃。勢不及故。復次迦葉。如水災起

一切漂沒。唯除三禪。力不至故。善男子。死

水亦爾漂沒一切。唯除菩薩住於大乘大般

涅槃。復次迦葉。如風災起能吹一切悉令散

滅。唯除四禪。力不至故。善男子。死風亦爾

悉能吹滅一切所有。唯除菩薩住於大乘大

般涅槃。迦葉。菩薩白佛言。世尊。彼第四禪

以何因緣。風不能吹水不能漂火不能燒。佛

告迦葉。善男子。彼第四禪內外過患一切無

故。善男子。初禪過患內有覺觀外有火災。

二禪過患內有歡喜外有水災。三禪過患內

有喘息外有風災。善男子。彼第四禪內外過

患一切俱無。是故諸災不能及之。善男子。

菩薩摩訶薩亦復如是。安住大乘大般涅槃。

內外過患一切皆盡。是故死。王不能及之。

復次善男子。如金翅鳥能瞰能消一切龍魚

金銀等寶。唯除金剛不能令消。善男子。死

金翅鳥亦復如是。能瞰能消一切衆生。唯不

能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩。復次

迦葉。譬如河岸所有草木大水漂。浪悉隨

漂流入於大海。唯除楊柳以其軟故。善男子。

一切衆生亦復如是。悉皆隨流入于死海。唯

除菩薩住於大乘大般涅槃。復次迦葉。如那

羅延悉能摧伏一切力士。唯除大風。何以

故。以無礙故。善男子。死那羅延亦復如是。

悉能摧伏一切衆生。唯除菩薩住於大乘大

般涅槃。何以故。以無礙故。復次迦葉。譬如

有人於怨憎中詐現親善。常相追逐如影隨

形。伺求其便而欲殺之。彼怨謹慎堅牢自備

故。使是人不能得殺。善男子。死怨亦爾。常

伺衆生而欲殺之。唯不能殺住於大乘大般

涅槃菩薩摩訶薩。何以故。以是菩薩不放逸

故。復次迦葉。譬如卒降金剛。暴雨。悉壞藥

木諸樹。山林土沙瓦石金銀琉璃一切之物。

唯不能壞金剛真寶。善男子。金剛死雨亦復

如是。悉能破壞一切衆生。唯除金剛菩薩住

於大乘大般涅槃。復次迦葉。如金翅鳥能瞰

諸龍。唯不能瞰受三歸者。善男子。死金翅

鳥亦復如是。能瞰一切無量衆生。唯除菩薩

住三定者。何謂三定。空無相願。復次迦葉。

如摩羅毒蛇凡所觸螫。雖有良咒上妙好藥

無如之何。唯阿竭多星咒能令除愈。善男子。

死毒所螫亦復如是。一切醫方無如之何。唯

除菩薩住於大乘大般涅槃。復次迦葉。

譬如有人為王所瞋。其人若能以軟善語貢

上財寶便可得脫。善男子。死王不爾。雖以

軟語錢財珍寶而貢上之亦不得脫。善男子。

夫死者於嶮難處無有資糧。去處懸遠而無

伴侶。晝夜常行不知邊際。深邃幽闇無有燈

明。入無門戶而有處所。雖無痛處不可療治。

往無遮止到不得脫。無所破壞見者愁毒。非

是惡色而令人怖。敷在身邊不可覺知。迦葉。

以是等喻及餘無量無邊譬喻。當知是死真

為大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大

①復身一先親端嚴②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

初利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂。復見白色猶如白雲。復問大臣。彼是何色。大臣答言。是善法堂初利諸天常集其中論人天事。於是天主釋提桓因。知頂生王已來在外即出迎。逆見已執手昇善法堂分座而坐。彼時二王形容相貌等無差別。唯有視胸為別異耳。是時聖王即生念言。我今寧可退彼王位。即住其中為天王不。善男子。爾時帝釋受持讀誦大乘經典。開示分別為他演說。唯於深義未盡通達。以是讀誦受持分別為他廣說因緣力故有大威德。善男子。而是頂生於此帝釋生惡心已。即便墮落還閻浮提。與所愛念人天離別生大苦惱。復遇惡病即便命終。爾時帝釋迦葉佛是。轉輪聖王則我身是。善男子。當知如是愛別離者極為大苦。善男子。菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦。何況菩薩住於大乘大涅槃經。而當不觀現在之世愛別離苦。

善男子。云何菩薩摩訶薩修大乘大涅槃經觀怨憎會苦。善男子。是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上。皆有如是怨憎會苦。譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以為大苦。菩薩摩訶薩亦復如是。觀於五道一切受生。悉是怨憎會大苦。復次善男子。譬如有人常畏怨家枷鎖杻械。捨離父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。怖畏生死具足修行六波羅蜜入於涅槃。迦葉。是名菩薩摩訶薩修大乘大般涅槃觀怨憎會苦。

善男子。云何菩薩修大乘大般涅槃觀求不得苦。求者一切需求。盡求者有二種。一求善法。二求不善法。善法未得苦惡法未離苦。是則略說五盛陰苦。迦葉。是名苦諦。

爾時迦葉菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說五盛陰苦是義不然。何以故。如佛往昔告釋摩男。若色苦者一切衆生不應求色。若有所求者則不名苦。如佛告諸比丘。有三種受。苦受樂受不苦不樂受。如佛先為諸比丘說。若有人能修行善法則得受樂。又如佛說於善道中六觸受樂。眼見好色是則為樂。耳鼻舌身意思好法亦復如是。如佛說偈。

持戒則為樂	身不受衆苦
睡眠得安隱	寤則心歡喜
若受衣食時	誦習而經行
獨處於山林	如是為最樂
若能於衆生	晝夜常修慈
因是得常樂	以不惱他故
少欲知足樂	多聞分別樂
無著阿羅漢	亦名為受樂
菩薩摩訶薩	畢竟到彼岸
所作衆事辦	是名為最樂

世尊。如諸經中所說樂相其義如是。如佛今說云何當與此義相應。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。善能諮問如來是義。善男子。一切衆生於下苦中橫生樂想。是故我今所說苦相與本不異。爾時迦葉菩薩白佛言。如佛所說於下苦中生樂想者。下生下老下病下死。下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰。

如是等苦亦應有樂。世尊。下生者。所謂三惡趣中。生者所謂人中。上生者所謂天上。若復有人作如是問。若於下樂生於苦想。於中樂中生無苦樂想。於上樂中生於樂想。當云何答。世尊。若下苦中生樂想者。未見有人當受千罰初一下時已生樂想。若不生者。云何說言於下苦中而生樂想。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。以是義故無有樂想。何以故。猶如彼人當受千罰受一下已即得脫者。是人爾時便生樂想。是故當知於無樂中妄生樂想。迦葉言。世尊。彼人不以一下生於樂想。以得脫故而生樂想。迦葉。是故我昔為釋摩男說。五陰中樂實不虛也。迦葉。有三受三苦。三受者。所謂樂受苦受不苦不樂受。三苦者。所謂苦苦行苦壞苦。善男子。苦受者名為三苦。所謂苦苦行苦壞苦。餘二受者。所謂行苦壞苦。善男子。以是因緣生死之中實有樂受。菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離。是故說言一切皆苦。善男子。生死之中實無有樂。但諸佛菩薩隨順世間說言有樂。迦葉菩薩白佛言。世尊。諸佛菩薩若隨俗說是虛妄否。如佛所說修行善者則受樂報。持戒安樂身不受苦。乃至衆事已辦是為最樂。如是等經所說樂受是虛妄否。若是虛妄諸佛世尊。久於無量百千萬億阿僧祇劫。修善提道已離妄語。今作是說其義云何。佛言。善男子。如上所說諸受樂偈即是善提道之根本。亦能長養阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。先於經中說是樂相。善男子。譬如世間所須。

資生能為樂因故名為樂。所謂女色耽。懶飲酒上饌甘味。渴時得水寒時遇火。衣服瓔珞象馬車乘奴婢僮僕。金銀琉璃珊瑚真珠倉庫穀米。如是等物世間所須能為樂因是名為樂。善男子。如是等物亦能生苦。因於女人生男子苦。憂愁悲泣乃至斷命。因酒甘味乃至貪穀。亦能令人生大憂惱。以是義故一切皆苦無有樂相。善男子。菩薩摩訶薩於是八苦解苦無苦。善男子。一切聲聞辟支佛等不知樂因。為如是人於下苦中說有樂相。唯有菩薩住於大乘大般涅槃。乃能知是苦因樂因。

大般涅槃經卷第十三

大般涅槃經卷第十三

北涼天竺三藏曇無讖譯

聖行品第七之三

善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀察集諦。善男子。菩薩摩訶薩觀此集諦是陰因緣。所謂集者還愛於有。愛有二種。一愛己身。二愛所須。復有二種。未得五欲緊心專求。既求得已堪忍專著。復有三種。欲愛色愛無色愛。復有三種。業因緣愛煩惱因緣愛苦因緣愛。出家之人有四種愛。何等為四。衣服飲食臥具湯藥。復有五種。貪著五陰隨諸所須一切愛著。分別按計無量無邊。善男子。愛有二種。一者善愛。二者不善愛。

不善愛者。惟愚求之。善法愛者諸菩薩求。善法愛者復有二種不善與善。求二乘者名為不善。求大乘者是名為善。善男子。凡夫愛者名之為集。不名為諦。菩薩愛者名之為諦。不名為集。何以故。為度眾生所以受生。不以愛故而受生也。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛世尊於餘經中為諸眾生說業為因緣。或說憍慢。或說六觸。或說無明。為五盛陰而作因緣。今以何義說四聖諦。獨以愛性為五陰因。佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。如汝所說。諸因緣者非為非因。但是五陰要因於愛。善男子。譬如大王若出遊巡。大臣眷屬悉皆隨從。愛亦如是隨愛行處。是諸結等亦復隨行。譬如膩衣隨有塵著著則隨住。愛亦如是隨所愛處業結亦住。復次善男子。譬如濕地則能生牙。愛亦如是能生一切業煩惱牙。善男子。菩薩摩訶薩住是大乘大般涅槃深觀此愛。凡有九種。一如債有餘。二如羅刹女婦。三如妙花莖。四中有毒蛇纏之。四如惡食性所不便而強食之。五如姪女。六如摩樓迦子。七如瘡中肉。八如暴風。九如慧星。云何名為如債有餘。善男子。譬如窮人負他錢財。雖償欲畢餘未畢故。猶繫在獄而不得脫。聲聞緣覺亦復如是。以有愛習之餘氣故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名如債有餘。善男子。云何如羅刹女婦。善男子。譬如有人以羅刹女而為婦妾。是羅刹女隨所生子生已便噉子。既盡已復噉其夫。善男子。愛羅刹女亦復如是。隨

諸眾生善根子隨生隨食。善男子。既盡復噉眾生。令墮地獄畜生餓鬼唯除菩薩。是名如羅刹女婦。善男子。云何如妙花莖毒蛇纏之。譬如有人性愛好花。不見花莖毒蛇過患即便前捉。捉已蛇螫已命終。一切凡夫亦復如是。貪五欲花不見是愛毒蛇過患而便受取。即為愛毒之所螫。命終墮於三惡道中。唯除菩薩。是名如妙花莖毒蛇纏之。善男子。云何所不便食而強食之。譬如有人所不便食而強食之。食已腹痛患下而死。愛食亦爾。五道眾生強食貪著。以是因緣墮三惡道。唯除菩薩。是名所不便食而強食之。善男子。云何何姪女。譬如愚人與姪女通。而彼姪女巧作種種媚媚現親。悉奪是人所有錢財。錢財既盡復復驅逐。愛之姪女亦復如是。愚人無智與之交通。而是愛女奪其所有。一切善法。善法既盡驅逐令墮三惡道中。唯除菩薩。是名姪女。善男子。云何摩樓迦子。譬如摩樓迦子若鳥食已隨糞墮地。或因風吹來在樹下即便生長。纏繞縛束尼拘陀樹。令不增長遂至枯死。愛摩樓迦子亦復如是。纏縛凡夫所有善法。不令增長遂至枯滅。既枯滅已命終之後墮三惡道。唯除菩薩。是名摩樓迦子。善男子。云何瘡中肉。如人久瘡中生肉。其人要當勤心療治莫生捨心。若生捨心瘡肉增長虫疽復生。以是因緣即便命終。凡夫愚人五陰瘡痍亦復如是。愛於其中而為息肉。應當勤心療治愛息。若不治者命終即墮三惡道中。唯除菩薩。是名瘡

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

中息肉。善男子。云何暴風。譬如暴風能。偃山。移岳。拔深根。栽愛。暴大風亦復如是。於父母所而生惡心。能拔大智舍利弗等。無上深固菩提根。唯除菩薩。是名暴風。善男子。云何。如慧星。譬如慧星出現天下。一切人民飢饉病瘦。湫諸苦惱。愛之慧星亦復如是。能斷一切善根種子。令凡夫人孤窮飢饉。生煩惱病。流轉生死受種種苦。唯除菩薩。是名慧星。善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。觀察愛結如是九種。善男子。以是義故。諸凡夫人有苦無諦。聲聞緣覺有苦有苦諦而無真實。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有真實。諸凡夫人有集無諦。聲聞緣覺有集有集諦。諸菩薩等解集無集。是故無集而有真諦。聲聞緣覺有滅非真。菩薩摩訶薩有滅有真諦。聲聞緣覺有道非真。菩薩摩訶薩有道有真諦。

善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。見滅見滅諦。所謂斷除一切煩惱。若煩惱斷則名為常。滅煩惱火則名寂滅。煩惱滅故則得受樂。諸佛菩薩求因緣故名為淨。更不復受二十五有故名出世。以出世故名為我常。於色聲香味觸男女生住滅。苦樂不苦不樂不取相貌。故名畢竟寂滅真諦。善男子。菩薩如是住於大乘大般涅槃觀聖諦。善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。觀道聖諦。善男子。譬如闇中因燈得見魚細之物。菩薩摩訶薩亦復如是。住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法。所謂常無常有為無為。有衆生非衆生物非物。苦樂我無我淨不淨。煩惱非煩惱業非業。實不實乘非乘。知不知陀羅驢非陀羅驢。求那非求那。見非見色非色道非道解非解。善男子。菩薩如是住於大乘大般涅槃觀聖諦。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若八聖道是道聖諦。義不相應。何以故。如來或說信心為道能度諸漏。或時說道不放逸是。諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。亦是菩薩助道之法。或時說言精進是道。如告阿難。若有人能勤修精進則得成於阿耨多羅三藐三菩提。或時說言觀身念處。若有繫心精勤修習是身念處。則得成於阿耨多羅三藐三菩提。或時說言正定為道。如告大德摩訶迦葉。夫正定者真實是道。非不正定而是道也。若入正定乃能思惟五陰生滅。非不入定能思惟也。或說一法若人修。智能淨衆生滅除一切憂。或愁苦惱。速得正法所謂念佛三昧。或復說言修無常想是名為道。如告比丘有能多修無常想者。能得阿耨多羅三藐三菩提。或說空寂阿蘭若處獨坐思惟。能得速成阿耨多羅三藐三菩提。或時說言為人演說法是名為道。若聞法已疑網即斷。疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言持戒是道。如告阿難。若有精勤勤修持戒。是人則度生死大苦。或時說言親近善友是名為道。如告阿難。若有親近善知識者則具淨戒。若有衆生能親近我。則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。或時說言修慈是道。修學慈者斷諸煩惱得不動處。或時說言智慧是道。如佛昔為波闍波提比丘尼說姊妹。如諸聲聞以智慧刀能斷諸流諸漏煩惱。或時如來說施是道。如佛往昔告波斯匿王。大王。當知我於往昔多行惠施。以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若八聖道是道諦者。如是等經豈非虛妄。若彼諸經非虛妄者。彼中何緣不說八道為道聖諦。若彼不說如來往昔何故錯謬。然我定知諸佛如來久離錯謬。

爾時世尊讚迦葉善。善哉善哉。善男子。汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作是問。善男子。如是諸經悉入道諦。善男子。如我所說若有信道。如是信道是信根本。是能佐助菩提之道。是故我說無有錯謬。善男子。如來善知無量方便欲化衆生。故作如是種種說法。善男子。譬如良醫識諸衆生種種病源。隨其所患而為合藥并藥所禁。唯水一種不在禁例。或服薑水。或甘草水。或細辛水。或黑石蜜水。或阿摩勒水。或尼婆羅水。或鉢耨羅水。或服冷水。或服熱水。或蒲荷水。或安石榴水。善男子。而是良醫善知衆生所患。種種藥雖多禁水不在例。如來亦爾善知方便。於一法相隨諸衆生分別廣說種種名相。彼諸衆生隨所說受。受已修習除斷煩惱。如彼病人隨良醫教所患得除。復次善男子。如有一人善解雜語在大衆中。是諸大衆熱渴所逼咸發聲言。我欲飲水我欲飲水。是人即時以清冷水隨其種類說言是水。或言波尼。或言鬱持。或言藥利藍。或言藥利

① 係二渴 ② 移二夷 ③ 暴大一大暴 ④ 如一 ⑤ 疾二 ⑥ 實二 ⑦ 不無 ⑧ 正二 ⑨ 智二 ⑩ 然二
⑪ 悲 ⑫ 法二說 ⑬ 動二進 ⑭ 姊二妹 ⑮ 刀二力 ⑯ 流二 ⑰ 八十 ⑱ 薩十 ⑲ 百 ⑳ 原二
㉑ 藥二波 ㉒ 荷二挑 ㉓ 廣二演 ㉔ 持二特 ㉕ 藥二波

或言。婆耶。或言甘露。或言牛乳。以如是等無量水名為大眾說。善男子。如來亦爾以一聖道為諸聲聞種種。演說。從信根等至八聖道。復次善男子。譬如金師以一種金隨意造作種種璚瑤。所謂鉗鎖環釧釵。瑞天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道隨諸衆生種種分別而為說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見。慧智。復說四種。所謂見道修道無學道佛道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道見到道身證道。復說六種。所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道。復說七種。所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分。復說八種。所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。復說九種。所謂八聖道及信。復說十種。所謂十力。復說十一種。所謂十力大慈。復說十二種。所謂十力大慈大悲。復說十三種。所謂十力大慈大悲念佛三昧。復說十六種。所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三正念處。復說二十道。所謂十力四無所畏大慈大悲念佛三昧三正念處。善男子。是道一體。如來昔日為衆生故種種分別。復次善男子。譬如一火因。所然故得種種名。所謂木火草火糠火燄火牛馬火。善男子。佛道亦爾一而無二。為衆生故種種分別。復次善男子。譬如一識分別說六。若至於眼則名眼識。乃至意識亦復如是。善男子。道亦如是一而無二。如來為化諸衆生

故種種分別。復次善男子。譬如一色眼所見者則名為色。耳所聞者則名為聲。鼻所嗅者則名為香。舌所嘗者則名為味。身所覺者則名為觸。善男子。道亦如是一而無二。如來為欲化衆生故種種分別。善男子。以是義故以八聖道。分名道聖諦。善男子。是四聖諦諸佛世尊次第說之。以是因緣無量衆生得度生死。迦葉菩薩白佛言。世尊。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘。我今手中所捉葉多。一切因地草木葉多。諸比丘言。世尊。一切因地草木葉多不可稱計。如來所捉少不足言。諸比丘。我所覺了一切諸法。如因地生草木等。為諸衆生所宣說者。如手中葉。世尊。爾時說如是言。如來所了無量諸法。若入四諦則為已說。若不入者應有五諦。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝今所問則能利益安隱快樂無量衆生。善男子。如是諸法悉已攝在四聖諦中。迦葉菩薩復作是言。如是等法若在四諦。如來何故唱言不說。佛言善男子。雖復入中猶不名說。何以故。善男子。知四聖諦有二種智。一者中二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子。知諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義我於彼經竟不說之。善男子。知諸入者名之為門亦名為苦。是名中智。分別諸入有無量相悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。

如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知諸界者名之為分。亦名為性亦名為苦。是名中智。分別諸界有無量相悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知色壞相是名中智。分別諸色有無量相悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知受覺相是名中智。分別諸受有無量覺相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知想取相是名中智。分別是想有無量取相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知行作相是名中智。分別知行無量作相非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知識分別相是名中智。分別識無量知相非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知愛因緣能生五陰是名中智。一人起愛無量無邊聲聞緣覺所不能知。能知一切衆生所起如是等愛。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知滅煩惱是名中智。分別煩惱不可稱計。滅亦如是不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知是道相能離煩惱是名中智。分別道相無量無邊所離煩惱亦無量無邊。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知世諦者是名中智。分別世諦無量無

●婆二波 ●演一而 ●瑤一鐵 ●慧智二智慧 ●所一可 ●(分)一 ●(爾時)一 ●已二以 ●四聖諦二聖諦
者 ●諸二足 ●竟二亦 ●諸入二種種 ●(壞)十相 ●知一智 ●

邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。善男子。一切行無常諸法無我涅槃寂滅是第一義。是名中智。知第一義無量無邊不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義我於彼經亦不說之。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。所說世諦第一義諦其義云何。世尊。第一義中有世諦不。世諦之中有第一義不。如其有者即是一諦。如其無者將非如來虛妄說耶。善男子。世諦者即第一義諦。世尊。若爾者則無二諦。佛言善男子。有善方便隨順衆生說有二諦。善男子。若隨言說則有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人之所知者名第一義諦。世人知者名爲世諦。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫衆生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人如其性相而能知之名第一義諦。復次善男子。或復有法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者即是世諦。有名有實者是第一義諦。善男子。如我衆生壽命知見養育丈夫。作者受者。熱時之炎乾闥婆城。龜毛兔角旋火之輪。諸陰界入是名世諦。苦集滅道名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。善男子。云何名世。男女瓶衣車乘屋舍如是等物。是名名世。云何句世。四句一偈如是等偈。名爲句世。云何縛世。捲合繫結束縛合掌。是名縛世。云

何法世。如鳴。如集。如嚴鼓。戒兵吹貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染著者。生想執著言是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子。如是名爲五種世法。善男子。若有衆生於如是等五種世法。心無顛倒如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒若割若死若壞。是名世諦。無燒無割無死無壞。是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名爲世諦。無生無老無病無死。無愛別離無怨憎會。無求不得無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時則名走者。或收刈時復名刈者。或作飲食名作食者。若治材木則名工匠。鍍金銀時言金銀師。如是一人有多名字。法亦如是其實是一而有多名。依因父母和合而生名爲世諦。十二因緣和合生者名第一義諦。文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。所言實諦其義云何。佛言善男子。言實諦者名曰眞法。善男子。若法非眞不名實諦。善男子。實諦者。無顛。無倒。無顛倒者乃名實諦。善男子。實諦者無有虛妄。若有虛妄不名實諦。善男子。實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。善男子。實諦者是佛所說非魔所說。若是魔說非佛說者不名實諦。善男子。實諦者一道清淨無有二也。善男子。有常有樂有我。有淨。是則名爲實諦之義。文殊師利白佛言。世尊。若以眞實爲實諦者。眞實之法即是如來虛空佛性。若如是者如來虛空及與佛性

無有差別。佛告文殊師利。有苦有諦有實。有集有諦有實。有滅有諦有實。有道有諦有實。善男子。如來非苦非諦是實。虛空非苦非諦是實。佛性非苦非諦是實。文殊師利。所言苦者爲無常相是可斷相是爲實諦。如來之性非苦非無常非可斷相。是故爲實虛空。佛性亦復如是。復次善男子。所言集者能令五陰和合而生。亦名爲苦亦名無常。是可斷相是爲實諦。善男子。如來非是集性非是陰因非可斷相。是故爲實虛空。佛性亦復如是。善男子。所言滅者名煩惱滅。亦常無常。二乘所得名曰無常。諸佛所得是則名常。亦名證法是爲實諦。善男子。如來之性不名爲滅。能滅煩惱非常。非無常。不名證知常住無變。是故爲實虛空。佛性亦復如是。善男子。道者能斷煩惱亦常無常。是可修法是名實諦。如來非道能斷煩惱。非常無常非可修法常住不變。是故爲實虛空。佛性亦復如是。復次善男子。言眞實者即是如來。如來者即是眞實。眞實者即是虛空。虛空者即是眞實。眞實者即是佛性。佛性者即是眞實。文殊師利。有苦有苦因有苦盡有苦對。如來非苦乃至非對。是故爲實不名爲諦。虛空佛性亦復如是。苦者有爲有漏無樂。如來非有爲非有漏湛然安樂是實非諦。文殊師利白佛言。世尊。如佛所說不顛倒者名爲實諦。若爾者四諦之中有四倒不。如其有者。云何說言無有顛倒名爲實諦。一切顛倒不名爲實。佛告文殊師利。一切顛倒皆入苦諦。如

①性二姓②作者受二受者作③名二爲④一推⑤一推⑥戒二誠⑦無十有⑧無一⑨非一⑩名二爲

諸衆生有顛倒心名為顛倒。善男子。譬如有人不受父母尊長教勅。雖受不能隨順修行。如是人等名為顛倒。如是顛倒非不是苦即是苦也。文殊師利言。如佛所說不虛妄者是實諦。若爾者當知虛妄則非實諦。佛言善男子。一切虛妄皆入苦諦。如有衆生欺誑於他。以是因緣墮於地獄畜生餓鬼。如是等法名為虛妄。如是虛妄非不是苦即是苦也。聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄。如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦。文殊師利言。如佛所說大乘是實諦者。當知聲聞辟支佛乘則為不實。佛言文殊師利。彼二乘者亦實不實。聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實。無常不住是變易法名為不實。文殊師利言。如佛所說若佛所說名為實者。當知虛說則為不實。世尊。如摩所說聖諦攝不。佛言文殊師利。魔所說者二諦所攝所謂苦集。凡是一切非法非律不能令人而得利益。終日宣說亦無有人。見苦斷集證滅修道是名虛妄。如是虛妄名為魔說。文殊師利言。如佛所說一道清淨無有二。諸外道等亦復說言。我有一道清淨無二。若言一道是實諦者。與彼外道有何差別。若無差別不應說言一道清淨。佛言善男子。諸外道等有苦集諦無滅道諦。於非滅中而生滅想。於非道中而生道想。於非果中而生果想。於非因中而生因想。以是義故。彼無一道清淨無二。

何以故。諸外道輩亦復說言諸行是常。云何是常。可意不可意諸業報等受不失故。可意者名十善報。不可意者十不善報。若言諸行悉皆無常。而作業者於此已滅。誰復於彼受果報乎。以是義故諸行是常。殺生因緣故名為常。世尊。若言諸行悉無常者。能殺可殺二俱無常。若無常者誰於地獄而受罪報。若言定有地獄受報者。當知諸行實非無常。世尊。繫心專念亦名為常。所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故為常。若無常者本所見事誰憶誰念。以是因緣一切諸行非無常也。世尊。一切憶想亦名為常。有人先見他人手脚頭項等相。後時若見便還識之。若無常者本應應滅。世尊。諸所作業以久修習若從初學或經三年或經五年。然後善知故名為常。世尊。算數之法。從一至二從二至三乃至百千。若無常者初一應滅。初一若滅誰復至二。如是常一終無有二。以一不滅故得至二乃至百千。是故為常。世尊。如讀誦法。讀一阿含至二阿含。乃至三四阿含。如其無常所可讀誦終不至四。以是讀誦增長因緣故名為常。世尊。瓶衣車乘如人負債。大地形相山河樹林。藥木草葉衆生治病。皆悉是常亦復如是。世尊。一切外道皆作是說諸行是常。若是常者即是實諦。世尊。有諸外道復言有樂。云何知耶。受者定得可意報故。世尊。凡受樂者必定得之。所謂大梵天王大自在天釋提桓因毘紐天及諸人天。以是義故名定有樂。世尊。有諸外道復言有樂。

能令衆生求望故。飢者求食渴者求飲。寒者求溫熱者求涼。極者求息病者求差。欲者求色。若無樂者彼何緣求。以有求者故知有樂。世尊。有諸外道復作是言施能得樂。世間之人好施沙門諸婆羅門。貧窮困苦衣服飲食臥具醫藥。象馬車乘末香塗香。衆花屋宅依止燈明。作如是等種種惠施。爲我後世受可意報。是故當知決定有樂。世尊。有諸外道復作是言以因緣故當知有樂。所謂受樂者有因緣故名爲樂觸。若無樂者何得因緣。如無兔角則無因緣。有樂因緣則知有樂。世尊。有諸外道復作是言上中下故當知有樂。下受樂者釋提桓因。中受樂者大梵天王。上受樂者大自在天。以有如是上中下故當知有樂。世尊。有諸外道復言有淨。何以故。若無淨者不應起欲。若起欲者當知有淨。又復說言。金銀珍寶琉璃頗梨車馬珊瑚。真珠璧玉珂貝。流泉浴池飲食衣服。花香末香塗香燈燭之明。如是等物悉是淨法。復次有淨謂五陰者即是淨器。諸淨物。所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛。以是義故名之爲淨。世尊。有諸外道復言有我。有所親見能造作故。譬如有人入陶師家。雖復不見陶師之身。以見輪繩定知。其家必是陶師。我亦如是眼見色已必知有我。若無我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是。復次有我。云何得知因相故知。何等爲相。喘息視胸壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚。如是等法悉是我相。是故當知必定有我。復次有我。

○言二告○ ○者二誦○ (譯)十者○ ○(告)一○ ○常十(者)○ ○(者)一○ ○想二相○ ○耶二也○ ○溫二足○ ○差二慈○ ○○ ○末二殊○ ○(明)一○

所謂修無常心異。修苦空無我心異。心若常者應常修無常。向不得觀苦空無我。況復得觀常樂我淨。以是義故。外道法中不能攝取常樂我淨。善男子。當知心法必定無常。復次善男子。心性異故名爲無常。所謂聲聞心性異。緣覺心性異。諸佛心性異。一切外道心有三種。一者出家心。二者在家心。三者在家遠離心。樂相應心異。苦相應心異。不苦不樂相應心異。貪欲相應心異。瞋恚相應心異。愚癡相應心異。一切外道心相亦異。所謂愚癡相應心異。疑惑相應心異。邪見相應心異。進止威儀其心亦異。善男子。心若常者亦復不能分別諸色。所謂青黃赤白紫色。善男子。心若常者諸憶念法不應忘失。善男子。心若常者凡所讀誦不應增長。復次善男子。心若常者不應說言已作今作當作。若有已作今作當作。當知是心必定無常。善男子。心若常者則無怨親非怨非親。心若常者則不應言我物他物若死若生。心若常者雖有所作不應增長。善男子。以是義故。當知心性各各別異。有別異故當知無常。善男子。我今於此非色法中演說無常其義已顯。復當爲汝說色無常。是色無常本無有生生已滅故。內身處胎歌羅邏時本無有生生已變故。外諸牙莖本亦無生生已變故。是故當知一切色法悉皆無常。善男子。所有內色隨時而變。歌羅邏時異。安浮陀時異。伽那時異。閉手時異。諸庖時異。初生時異。嬰孩時異。童子時異。乃至老時各各變異。所謂外色亦

復如是。牙異莖異枝異葉異花果異異。復次善男子。內味亦異歌羅邏時。乃至老時各各變異。外味亦爾。牙莖枝葉花果味異。歌羅邏時力異。乃至老時力異。歌羅邏時狀貌異。乃至老時狀貌亦異。歌羅邏時果報異。乃至老時果報亦異。歌羅邏時名字異。乃至老時名字亦異。所謂內色壞已還合故知無常。外諸樹木亦壞已還合故知無常。次第漸生故知無常。次第生歌羅邏時乃至老時。次第生牙乃至果子故知無常。諸色可滅故知無常。歌羅邏滅時異。乃至老滅時異。牙滅時異。乃至果滅時異。故知無常。凡夫無知。見相似生計以爲常。以是義故。名曰無常。若無常即是苦。若苦即是不淨。

○善男子。我因迦葉先問是事於彼已答復次善男子。諸行無我。善男子。總一切法謂色非色非我也。何以故。可破可壞可裂可打生增長故。我者不可破壞裂打生長。以是義故。知色非我非色之法亦復非我。何以故。因緣生故。善男子。若諸外道以專念故知有我者。專念之性實非我也。若以專念爲我性者。過去之事則有忘失。有忘失故定知無我。善男子。若諸外道以憶想故知有我者。無憶想故定知無我。如說見人手有六指。即便問言。我先何處共相見耶。若有我者不應復問。以相問故定知無我。善男子。若諸外道以有遮故知有我者。善男子。以有遮故定知無我。如言調達終不發言非調達也。我亦如是若定是我終不遮我。以遮我故定知

無我。若以遮故知有我者。汝今不遮定應無我。善男子。若諸外道以伴非伴知有我者。以無伴故應無有我無法無伴。所謂如來虛空佛性我亦如是實無有伴。以是義故。定知無我。復次善男子。若諸外道以名字故知有我。無我法中亦有我名。如貧賤人名字富貴。如言我死。若我死者我則殺我。而我實不可殺假名殺我。亦如憊人名爲長者。以是義故。定知無我。復次善男子。若諸外道以生已求乳知有我者。善男子。若有我者一切嬰兒不應執持糞穢火蛇毒藥。以是義故。定知無我。復次善男子。一切衆生於三法中悉有等智。所謂煙欲飲食恐怖是故無我。復次善男子。若諸外道以相貌故知有我者。善男子。相故無我無相故亦無我。若人睡時不能進止俯仰視胸。不覺苦樂不應有我。若以進止俯仰視胸知有我者。機關木人亦應有我。善男子。如來亦爾。不進不止不俯不仰不視不胸。不苦不樂不貪不患不癡不行。如來如是真實有我。復次善男子。若諸外道以見他食果口中生涎知有我者。善男子。以憶念故見則生涎涎非我也。我亦非涎非喜非悲非欠非笑。非臥非起非飢非飽。以是義故。定知無我。善男子。是諸外道癡如小兒。無慧方便不能了達常與無常。苦樂淨不淨我無我。壽命非壽命。衆生非衆生。實非實有非有。於佛法中取少許分。虛妄計有常樂我淨。而實不知常樂我淨。如生盲人不能識乳色。便問他言乳色何似。他人答言色白如貝

○身二心○ ○通一羅○下同 ○牙二芽○下同 ○亦無二無有○ ○謂二有○ ○時十○異○ ○時一○ ○卷第十三終 ○ ○卷第十四品之四首 ○ ○便二復○更○ ○以一○ ○經二淫○ ○臥二隨○

稽首請我轉於法輪。今於此間拘尸那城。迦葉菩薩稽首請我轉大法輪。復次善男子。我昔於彼波羅城轉法輪時。說無常苦空無我。今於此間拘尸那城轉法輪時。說常樂我淨。

復次善男子。我昔於彼波羅城轉法輪時。所出音聲聞于梵天。如來今於拘尸那城轉法輪時。所出音聲遍於東方二十恒河沙等諸佛世界。南西北方四維上下亦種如是。復次善男子。諸佛世尊凡有所說。皆悉名為轉法輪也。善男子。譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏。已降伏者能令安隱。善男子。諸佛世尊凡有所說法亦復如是。無量煩惱未調伏者能令調伏。已調伏者令生善根。善男子。譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊。如來演法亦復如是。能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜。復次善男子。譬如聖王所有輪寶下上迴轉。如來說法亦復如是。能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道。善男子。是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪。爾時文殊師利白佛言。世尊。我於此義非為不知。所以問者為欲利益諸衆生故。世尊。我已久知轉法輪者。實是諸佛如來境界。非是聲聞緣覺所知。爾時世尊告迦葉菩薩。善男子。是名菩薩住於大乘大涅槃經所行聖行。迦葉菩薩白佛言。世尊。復以何義名為聖行。善男子。聖名諸佛世尊。以是義故。名為聖行。世尊。若是諸佛之所行者。則非聲聞緣覺菩薩所能修行。善男子。是諸世尊安住於

此大般涅槃。而作如是開示分別演說其義。以是義故。名曰聖行。聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已。則能奉行故名聖行。善男子。是菩薩摩訶薩。得是行已。則得住於無所畏地。善男子。若有菩薩得住如是無所畏地。則不復畏貪患愚癡生。老病死。亦不復不畏惡道地獄畜生餓鬼。善男子。惡有二種。一者阿修羅。二者人中。人中有三種惡。一者一闍提。二者誹謗方等經典。三者犯四重禁。善男子。住是地中諸菩薩等終不畏墮如是惡中。亦復不畏沙門婆羅門外道邪見天魔波旬。亦復不畏受二十五有。是故此地名無所畏。善男子。菩薩摩訶薩住無畏地。得二十五三昧壞二十五有。善男子。得無垢三昧能壞地獄有。得無退三昧能壞畜生有。得心樂三昧能壞餓鬼有。得歡喜三昧能壞阿修羅有。得日光三昧能斷非婆提有。得月光三昧能斷瞿耶尼有。得熱炎三昧能斷鬱單越有。得如幻三昧能斷閻浮提有。得一切法不動三昧能斷四天處有。得難伏三昧能斷三十三天處有。得悅意三昧能斷炎摩天有。得青色三昧能斷兜率天有。得黃色三昧能斷化樂天有。得赤色三昧能斷他化自在天。有得白色三昧能斷初禪有。得種種三昧能斷大梵天有。得雙三昧能斷二禪有。得雷音三昧能斷三禪有。得雲雨三昧能斷四禪有。得如虛空三昧能斷無想有。得照鏡三昧能斷淨居阿那含有。得無礙三昧能斷空處有。得常三昧能斷識處有。得樂三昧能斷不用處有。得我

三昧能斷非想非非想處有。善男子。是名菩薩得二十五三昧斷二十五有。善男子。如是二十五三昧名諸三昧王。善男子。菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王。若欲吹壞須彌山王隨意即能。欲知三千大千世界所有衆生心之所念亦悉能知。欲以三千大千世界所有衆生。內於己身一毛孔中隨意即能。亦令衆生無追遑想。若欲化作無量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意。欲分一身以爲多身。復合多身以爲一身。雖作如是心無所著。猶如蓮花。善男子。菩薩摩訶薩得入如是三昧王已。即得住於自在之地。菩薩得住是自在地得自在力。隨欲生處即得往生。善男子。譬如聖王領四天下隨意所行無能障礙。菩薩摩訶薩亦復如是。一切生處若欲生者隨意往生。善男子。菩薩摩訶薩若見地獄一切衆生有可化令住善根者。菩薩即往而生其中。菩薩雖生非本業果。菩薩摩訶薩住自在力因緣故而生其中。善男子。菩薩摩訶薩雖在地獄。不受熾然碎身等苦。善男子。菩薩摩訶薩所可成就如是功德。無量無邊百千萬億尚不可說。何況諸佛所有功德而當可說。爾時衆中有一菩薩名住無垢藏王。有大威德成就神通。得大總持三昧具足得無所畏。即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言。世尊。如佛所說諸佛菩薩所可成就功德智慧。無量無邊百千萬億實不可說。我意猶謂故不如是大乘經典。何以故。因是大乘方

①說十(於)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①知一及②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①得二行②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①老一者②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①復不二不復②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①天十(王)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①離一推②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①率一微②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①天一王②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①二注②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(諸)十善②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①合二合②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①行二得②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①化二得②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

行清淨未能信也。我今要當自往試之。知其
實能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提大重擔
不。大仙。猶如車有二輪則能載用。鳥有
二翼堪任飛行。是苦行者亦復如是。我雖見
其堅持禁戒。未知其人有深智不。若有深智
當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之
重擔也。大仙。譬如魚母多有胎子成就者少。
如荖羅樹花多果少。衆生發心乃有無量。及
其成就少不足言。大仙。我當與汝俱往試之。
大仙。譬如真金三種試已乃知其真。謂燒打
磨。試彼苦行者亦當如是。

諸行無常 是生滅法

說是半偈已便住其前。所現形貌甚可怖畏。
顧盼遍觀於四方。是苦行者。聞是半偈心
生歡喜。譬如估客於險難處夜行失伴恐怖
推求。還遇同侶心生歡喜踊躍無量。亦如
久病未遇良醫臆病好藥後卒得之。如人沒
海卒遇船舫。如渴乏人遇清冷水。如爲怨逐
忽然得脫。如久繫人卒聞得出。亦如農夫炎
旱值雨。亦如行人還得歸家。家人見已生大
歡喜。善男子。我於爾時聞是半偈心中歡喜
亦復如是。即從座起以手舉髮。四向顧視而
說是言。向所聞偈誰之所說。爾時亦更不見
餘人唯見羅刹。即說是言。諸開如是解脫之
門。誰能雷震諸佛音聲。誰於生死睡眠之中

而獨覺寤唱如是言。誰能於此示道生死飢
饉衆生無上道味。無量衆生生死死海。誰能
於中作大船師。是諸衆生常爲煩惱重病所
纏。誰能於中爲作良醫。說是半偈啓悟我心。
猶如半月漸開蓮花。善男子。我於爾時更無
所見唯見羅刹。復作是念將是羅刹說是偈
耶。仍復生疑或非其說。何以故。是人形容
甚可怖畏。若有得聞是偈句者。一切恐怖醜
陋即除。何有此人形貌如是能說此偈。不應
火中出於蓮花。非日光中出生冷水。善男子。
我於爾時復作是念。我今無智。而此羅刹或
能得見過去諸佛。從諸佛所聞是半偈。我今
當問。即便前至是羅刹所作如是言。善哉大
士。汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈。
大士。復於何處而得如是半如意珠。大士。是
半偈義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道
也。一切世間無量衆生常爲諸見羅網所覆。
終身於此外道法中。初不聞如是出世十
力世雄所說空義。善男子。我問是已。即答
我言。大婆羅門。汝今不應問我是義。何以
故。我不食來已經多日。處處求索了不能得。
飢渴苦惱心亂。謫語。非我本心之所知也。
假使我今力能飛行。隨空至鬱單越。乃至
天上處處求食亦不能得。以是之故我說是
語。善男子。我時即復語羅刹言。大士。若能
爲我說是偈竟。我當終身爲汝弟子。大士。
汝所說者名字不終義亦不盡。以何因緣不
欲說耶。夫財施者則有竭盡。法施因緣不可
盡也。雖無有盡多所利益。我今聞此半偈法

已心生驚疑。汝今幸可爲我除斷說此偈竟。
我當終身爲汝弟子。羅刹答言。汝智太過但
自愛憂身。都不見念今我定爲飢苦所逼。實
不能說。我即問言。汝所食者。爲是何物。羅
刹答言。汝不足問。我若說者令多人怖。我
復問言。此中獨處更無有人。我不畏汝何故
不說。羅刹答言。我所食者唯人腰肉。其所
飲者唯人熱血。自我薄福唯食此食。周遍
求索困不能得。世雖多人皆有福德。衆爲諸
天之所守護。而我無力不能得殺。善男子。
我復語言。汝但具足說是半偈。我聞偈已當
以此身奉施供養。大士。我設命終。如此之
身無所復用。當爲虎狼鴟鵂鷂之所噉食。
然復不得一毫之福。我今爲求阿耨多羅三
藐三菩提。捨不堅身以易堅身。羅刹答言。
誰當信汝如是之言。爲八字故棄所愛身。善
男子。我即答言。汝真無智。譬如有人施他
凡器得七寶器。我亦如是。捨不堅身得金
剛身。汝言誰當信者我今有證。大梵天王
釋提桓因及四天王能證是事。復有天眼諸
菩薩等。爲欲利益無量衆生。修行大乘具六
度者。亦能證知。復有十方諸佛世尊利衆生
者。亦能證我爲八字故捨於身命。羅刹復言。
汝若如是能捨身者。諦聽諦聽。當爲汝說其
餘半偈。善男子。我於爾時聞是事已心中歡
喜。即解己身所著鹿皮。爲此羅刹敷置法座。
白言。和上。願坐此座。我即於前叉手長跪
而作是言。唯願和上。善爲我說其餘半偈
令得具足羅刹即說

●能二有●●●(者)一●●●(怖)十長●●●求二有●●●見一●●●道一●●●仍二●●●會二得●●●二二●●●●
●(假使)一●●●(遊於)十虛●●●之二●●●有●●●二二●●●通二●●●二二●●●●
●後●●●凡二五●●●信二●●●上二句●●●*

生滅滅已 寂滅爲樂

爾時羅刹說是偈已復作是言。菩薩摩訶薩。汝今已聞具足偈義。汝之所願爲悉滿足。若必欲利諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾時深思此義。然後處處若石若壁若樹若道。書寫此偈。即便更繫所著衣裳。恐其死後身

羅三藐三菩提。善男子，我得如是無量功德，皆由供養如來正法。善男子，汝今亦爾。發於阿耨多羅三藐三菩提心，則已超過無量無邊恒河沙等諸菩薩上。善男子，是名菩薩住於大乘大般涅槃修於聖行^{四〇}。

大般涅槃經卷第十四

大般涅槃經卷第十四

大般涅槃經卷第十五

北涼天竺三藏曇無[＊]讖譯

◎ 梵行品第八之一

不爲利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人中樂。爲欲利益一切衆生故捨此身。善男子。我捨身時復作是言。願令一切憊惜之人。悉來見我捨離此身。若有少施起貢高者。亦令得見我爲一偈捨此身命如棄草木。我於爾時說是語已。尋卽放身自投樹下。下未至地時。虛空之中出種種聲。其聲乃至阿迦尼吒。爾時維利還復釋身。卽於空中接取我身安置平地。爾時釋提桓因及諸天人大梵天王。稽首頂禮於我足下。讚言。善哉善哉。真是菩薩。能大利益無量衆生。欲於無明黑闇之中然大法炬。由我愛惜如來大法故相燒惱。唯願聽我懺悔罪咎。汝於未來必定成就阿耨多羅三藐三菩提。願見濟度。爾時釋提桓因及諸天衆。頂禮我足。於是辭去忽然不現。善男子。如我往昔爲半偈故。捨棄此身。以是因緣便得超越足十二劫。在彌勒前成阿耨多

善男子。云何菩薩摩訶薩梵行。善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。住七善法得具梵行。何等爲七。一者知法。二者知義。三者知時。四者知足。五者自知。六者知衆。七者知尊卑。善男子。云何菩薩摩訶薩知法。善男子。是菩薩摩訶薩知十二部經。謂修多羅。祇夜。授記。伽陀。優陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝曰。他本云日多伽。闍陀伽。毘佛略。阿浮陀達摩。優波提舍。善男子。何等名爲修多羅經。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。何等名爲祇夜經。佛告諸比丘。昔我與汝憊無智慧不能如實見四真諦。是故流轉久處生死沒大苦海。何等爲四苦集滅道。如佛昔日爲諸比丘說契經竟。爾時復有利根衆生。爲聽法故後至佛所。即便問人。如來向者爲說何事。佛時知已卽因本經。以偈頌曰。

我昔與汝等 不見四真諦
是故久流轉 生死大苦海
若能見四諦 則得斷生死
生有既已盡 更不受諸有

是名祇夜經。何等名爲授記經。如有經律如來說時爲諸大人受佛記別。汝阿逸多未來有王。名曰曠伏。當於是世而成佛道號曰彌勒。是名授記經。何等名爲伽陀經。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。所謂

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教

是名伽陀經。何等名爲優陀那經。如佛晡時入於禪定爲諸天衆廣說法要。時諸比丘各作是念。如來今者爲何所作。如來明旦從禪定起無有人問。以他心智卽自說言。比丘當知。一切諸天壽命極長。汝諸比丘。善哉爲他不求己利。善哉少欲。善哉知足。善哉寂靜。如是諸經無問自說。是名優陀那經。何等名爲尼陀那經。如諸經偈所因根本爲他演說。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥。得已籠繫隨與水穀而復還放。世尊知其本末因緣。而說偈言

莫輕小罪 以爲無殃 水涸雖微 漸盈大器

是名尼陀那經。何等名爲阿波陀那經。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。何等名爲伊帝^{云日本}多伽經。如佛所說。比丘當知。我出世時所可說者。名曰戒經。鳩留案

①我時一菩薩②我於一菩薩③(下)一(天)④(下)一(天)⑤我身一菩薩⑥於我一菩薩⑦頂禮我一菩薩⑧
 捨棄一聚捨⑨(於)一⑩⑪不分卷⑫⑬之一⑭⑮自知一知自⑯授一受⑰陀一阿⑱月二月⑲*
 ⑳他…日夾註㉑一* ㉒摩一舊⑳㉓羅十(經)㉔大二天㉕一別二刺㉖一懷二演㉗一經十(也)㉘一落二
 滿㉙⑳(是)一㉚* ㉛可說者二說㉜㉝戒三界

佛出世之時。名甘露鼓。拘那含牟尼佛時。名曰法鏡。迦葉佛時。名分別空。是名伊帝。曰多伽經。何等名為閼陀伽經。如佛世尊本為菩薩修諸苦行。所謂比丘當知。我於過去作鹿作龍作黿作兔。作粟散王轉輪聖王。龍金翅鳥。諸如是等。行菩薩道時所可受身。是名閼陀伽。何等名為毘佛略經。所謂大乘方等經典。其義廣大猶如虛空。是名毘佛略。何等名為未曾有經。如彼菩薩初出生時無人扶持。即行七步放大光明遍觀十方。亦如彌猴手捧蜜器以獻如來。如白項狗佛邊聽法。如魔波旬變為青牛行瓦鉢間。令諸瓦鉢互相。擦觸無所傷損。如佛初生入天廟時。令彼天像起下禮敬。如是等經名未曾有經。何等名為優波提舍經。如佛世尊所說諸經。若作議論分別廣說辯其相貌。是名優波提舍經。菩薩若能如是了知十二部經名為知法。云何菩薩摩訶薩知義。菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義。是名知義。云何菩薩摩訶薩知時。善男子。菩薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修精進。如是時中任修捨定。如是時中任供養佛。如是時中任供養師。如是時中任修布施持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜。是名知時。云何菩薩摩訶薩知足。善男子。菩薩摩訶薩知足。所謂飲食衣藥行住坐臥睡寤語默。是名知足。善男子。云何菩薩摩訶薩自知。是菩薩自知我有如是信。如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是答。是名自知。云何菩薩摩訶薩知衆。善男子。是菩薩知如是等。是利利衆婆羅門衆居士衆沙門衆。應於是衆如是行來如是坐起。如是說法如是問答。是名知衆。善男子。云何菩薩摩訶薩知人。中尊卑。善男子。人有二種。一者信。二者不信。菩薩當知信者是善。其不信者不名為善。復次信有二種。一者常往僧坊。二者不往菩薩。當知其往者善。其不往者不名為善。往僧坊者復有二種。一者禮拜。二不禮拜。菩薩當知禮拜者善。不禮拜者不名為善。其禮拜者復有二種。一者聽法。二者不聽法。菩薩當知聽法者善。不聽法者不名為善。其聽法者復有二種。一至心聽。二不至心。菩薩當知至心聽者是則名善。不至心者不名為善。至心聽法復有二種。一者思義。二不思義。菩薩當知思義者善。不思義者不名為善。其思義者復有二種。一如說行。二不如說行。如說行者是則名為善。不如說行不名為善。如說行者復有二種。一求聲聞。不能利安饒益一切苦惱衆生。二者迴向無上大乘。利益多人令得安樂。菩薩應知能利多人得安樂者最上最善。善男子。如諸寶中如意寶珠最為勝妙。如諸味中甘露最上。如是菩薩於人天中最勝最上不可譬喻。善男子。是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善法。菩薩住是七善法已得具梵行。

復次善男子。復有梵行。謂慈悲喜捨。迦葉菩薩白佛言。世尊。若多修慈能斷瞋恚。修悲心者亦斷瞋恚。云何而言四無量心。推義而言則應有三。世尊。慈有三緣。一緣衆生。二緣於法。三則無緣。悲喜捨心亦復如是。若從是義唯應有三不應有四。衆生緣者。緣於五陰願與其樂。是名衆生緣。法緣者。緣諸衆生所須之物而施與之。是名法緣。無緣者。緣於如來。是名無緣。慈者多緣貧窮衆生。如來大師永離貧窮受第一樂。若緣衆生則不緣佛法亦如是。以是義故緣如來者。名曰無緣。世尊。慈之所緣一切衆生。如緣父母妻子親屬。以是義故。名曰衆生緣。法緣者。不見父母妻子親屬。見一切法皆從緣生。是名法緣。無緣者。不住法相及衆生相。是名無緣。悲喜捨心亦復如是。是故應三不應有四。世尊。人有二種。一者見行。二者愛行。見行之人多修慈悲。愛行之人多修喜捨。是故應二不應有四。世尊。夫無量者。名曰無邊。邊不可得故名無量。若無量者則應是一不應言四。若言四者何得無量。是故應一不應四也。佛告迦葉。善男子。諸佛如來為諸衆生所宣法要。其言秘密難可了知。或為衆生說一因緣。如說何等為一因緣。所謂一切有為之法。善男子。或說二種因之與果。或說三種煩惱業苦。或說四種無明諸行生與老死。或說五種所謂受愛取有及生。或說六種三世因果。或說七種謂識名色六入觸受及以愛取。或說八種除無明行及生老死其餘八事。或說九種如四城經中。除無明行識其餘九事。或說十一如為薩遮尼毘子說。

除生一法其餘十一。或時具說十二因緣。如王舍城爲迦葉等具說十二無明乃至生老病死。善男子。如一因緣爲衆生故種種分別。無量心法亦復如是。善男子。以是義故於諸如來深。祕行處不應生疑。善男子。如來世尊有大方便。無常說常說無常。說樂爲苦說苦爲樂。不淨說淨淨說不淨。我說無我無我說我。於非衆生說爲衆生。於實衆生說非衆生。非物說物物說非物。非實說實實說非實。非境說境境說非境。非生說生說非生。乃至無明說明明說無明。色說非色非色說色。非道說道道說非道。善男子。如來以是無量方便爲調衆生。豈虛妄耶。善男子。或有衆生貪於財貨。我於其人自化其身作轉輪王。於無量歲隨其所須種種供給。然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提。若有衆生貪著五欲。於無量歲以妙五欲充足其願。然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提。若有衆生榮豪自貴。我於其人無量歲中爲作僕使。趨走給侍得其心已。即復教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提。若有衆生性慢自是須人呵諫。我於無量百千歲中教誨喻令其心調。然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如來如是於無量歲以種種方便。令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提。豈虛妄耶。諸佛如來雖處衆惡無所染污猶如蓮花。善男子。應如是知四無量義。善男子。是無量心體性有四。若有修行生大梵處。善男子。如是無量伴侶有

四。是故名四。夫修慈者能斷貪欲。修悲心者能斷瞋恚。修喜心者能斷不樂。修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生。善男子。以是義故得名爲四非一二三。善男子。如汝所言慈能斷瞋悲亦如是。應說三者。汝今不應作如是難。何以故。善男子。慈有二種。一能奪命。二能鞭撻。修慈則能斷彼奪命。修悲能除彼鞭撻者。善男子。以是義故豈非四耶。復次瞋有二種。一瞋衆生。二瞋非衆生。修慈心者斷瞋衆生。修悲心者斷非衆生。復次瞋有二種。一有因緣。二無因緣。修慈心者斷有因緣。修悲心者斷無因緣。復次瞋有二種。一者久於過去修習。二者於今現在修習。修慈心者能斷過去。修悲心者斷於現在。復次瞋有二種。一瞋聖人。二瞋凡夫。修慈心者斷瞋聖人。修悲心者斷瞋凡夫。復次瞋有二種。一上二中。修慈斷上。修悲斷中。善男子。以是義故則名爲四。何得難言應三非四。是故迦葉。是無量心伴侶相對分別爲四。復以器故應名爲四器。若有慈則不得有悲喜捨心。以是義故應四無減。善男子。以行分別故應有四。若行慈時無悲喜捨。是故有四。善男子。以無量故亦得名四。夫無量者則有四種。有無量心有緣非自在。有無量心自在非緣。有無量心亦緣亦自在。有無量心非緣非自在。何等無量有緣非自在。緣於無量無邊衆生。而不能得自在三昧。雖得定或得或失。何等無量自在非緣。如緣父母兄弟姊妹欲令安樂非無量緣。何等無量亦緣亦自在。謂諸

佛菩薩。何等無量非緣非自在。聲聞緣覺不能廣緣無量衆生。亦非自在。善男子。以是義故名四無量。非諸聲聞緣覺所知。乃是諸佛如來境界。善男子。如是四事。聲聞緣覺雖名無量少不足言。諸佛菩薩則得名爲無量無邊。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是實如聖教。諸佛如來所有境界。非諸聲聞緣覺所及。世尊。頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心。非是大慈大悲心不。佛言。善男子。菩薩若於諸衆生中三品分別。一者親人。二者怨憎。三者中人。於親人中復作三品。謂上中下。怨憎亦爾。是菩薩摩訶薩於上親中與增上樂。於中下親亦復平等與增上樂。於上怨中與少分樂。於中怨所與中品樂。於下怨中與增上樂。菩薩如是轉。復修習。於上怨中與中品樂。於中下怨等與增上樂。轉復修習於上中下等與上樂。若上怨中與上樂者。爾時得名慈心成就。菩薩爾時於父母所及上怨中。得平等心無有差別。善男子。是名得慈非大慈也。世尊。何緣菩薩得如是慈。猶故不得名爲大慈。善男子。以難成故不名大慈。何以故。久於過去無量劫中。多集煩惱未修善法。是故不能於一日中調伏其心。善男子。譬如芻豆乾時雖刺。終不可著。煩惱堅硬亦復如是。雖一夜繫心不散難可調伏。又如家犬不畏於人。山林野鹿見人怖走。瞋恚難去如守家狗。慈心易失如彼野鹿。是故此心難可調伏。以是義故不名大慈。復次善男子。譬如畫石其文常在。畫水速滅勢不久

○說二義○ ○慈二情○ ○慈二種○ ○修慈心○ ○修悲心○ ○時二心○ ○(謂)一○ ○(是)一○ ○親十(中)○ ○復二二○ ○怨十(中)○ ○集二言○ ○別二義○ ○破二難○ ○在二有○

住。曠如畫石。諸善根本如彼畫水。是故此心難得調伏。如大火聚其明久住。電光之明不得暫停。曠如火聚。慈如電明。是故此心難得調伏。以是義故不名大慈。善男子。菩薩摩訶薩住於初地名曰大慈。何以故。善男子。最極惡者名一闍提。初住菩薩修大慈時於一闍提心無差別。不見其過故不生瞋。以是義故得名大慈。善男子。為諸衆生除無利益是名大慈。欲與衆生無量利樂是名大悲。於諸衆生心生歡喜是名大喜。無所擁護名為大捨。若不見我法相已身。見一切法平等無二。是名大捨。自捨已樂施與他人。是名大捨。善男子。唯四無量能令菩薩增長具足六波羅蜜。其餘諸行不必能爾。善男子。菩薩摩訶薩先得世間四無量心。然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心。次第方得出世間者。善男子。因世無量得出世無量。以是義故名大無量。迦葉菩薩白佛言。世尊。除無利益與利樂者實無所為。如是思惟即是虛觀無有實利。世尊。譬如比丘觀不淨時。見所著衣悉是皮相而實非皮。所可食噉皆作虫相而實非虫。觀大豆羹作下汁。想而實非羹。觀所食酪猶如髓腦而實非腦。觀骨碎末猶如麤相而實非麤。四無量心亦復如是。不能真實利益衆生令其得樂。雖口發言與衆生樂而實不得。如是之觀非虛妄耶。世尊。若非虛妄實與樂者。而諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一切受樂。若當真實不得樂者。如

佛所說我念往昔獨修慈心。經此劫世七返成壞不來此生。世界成時生梵天中。世界壞時生光音天。若生梵天力勢自在無能摧伏。於千梵中最勝最上名大梵王。有諸衆生皆於我所生最上想。三十六返作切利天王釋提桓因。無量百千作轉輪王。獨修慈心乃得如是人天果報。若不實者云何得與此義相應。佛言。善哉善哉。善男子。汝真勇猛無所畏懼。即為迦葉。而說偈言

若於一衆生 不生瞋恚心
而願與彼樂 是名為慈善
一切衆生中 若起於悲心
是名聖種性 得福報無量
設使五通仙 悉滿此大地
有大自在天 奉施其所安
象馬種種物 所得福報果
不及修一慈 十六分中一

善男子。夫修慈者實非妄想。諸佛菩薩真實不虛云何知耶。善男子。菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者。觀土為金。觀金為土。地作水相。水作地相。水作火相。火作水相。地作風相。風作地相。隨意成就無有虛妄。觀實衆生為非衆生。觀非衆生為實衆生。悉隨意成無有虛妄。善男子。當知菩薩四無量心。是實思惟。非不真實。復次善男子。云何名為真實思惟。謂能斷除諸煩惱故。善男子。夫修慈者能斷貪欲。修悲心者能斷瞋恚。修喜心者能斷不樂。修捨心者能斷貪患及衆生相。以是故名

真實思惟。復次善男子。菩薩摩訶薩四無量心。能為一切諸善根本。善男子。菩薩摩訶薩若不得見貧窮衆生無緣生慈。若不生慈則不能起惠施之心。以施因緣令諸衆生得安隱樂。所謂食飯車乘衣服。花香床臥舍宅燈明。如是施時心無繫縛不生貪著。必迴向阿耨多羅三藐三菩提。其心爾時無所依止。妄想永斷不為怖畏名曰稱利養。不求人天所受快樂。不生憍慢不望返報不為誑他。故行布施不求富貴。凡行施時不見受者持戒破戒是田非田。此是知識此非知識。施時不見是器非器。不擇日時是處非處。亦復不計飢饉豐樂。不見因果此是衆生此非衆生。是福非福。雖復不見施者受者及以財物。乃至不見斷及果報。而常行施無有斷絕。善男子。菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施。若不布施則不具足檀波羅蜜。若不具足檀波羅蜜。則不能成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。譬如有人身被毒箭。其人眷屬欲令安隱為除毒故。即命良醫而為拔箭。彼人方言且待莫觸。我今當觀。如是毒箭從何方來。誰之所射。為是利利婆羅門毘舍首陀。復更作念。是何木耶竹耶柳耶。其鐵鐵者何冶所出。剛耶柔耶。其毛羽者是何鳥翼鳥鵲鷲耶。所有毒者為從作生自然而有。為是人毒惡蛇毒耶。如是癡人竟未能知尋便命終。善男子。菩薩亦爾。若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施。若不能施則不具足檀波羅蜜。若不具足檀波羅蜜。則不能成阿耨多

①電十(光之)②③明二光④⑤發二得⑥⑦想二相⑧⑨返一反⑩⑪天二主⑫⑬耶二也⑭⑮食飯二飲食⑯⑰花香二香花
⑱定十(心)⑲⑳稱二養㉑㉒所二共㉓㉔未二不㉕㉖

羅三藐三菩提

善男子。菩薩摩訶薩行布施時。於諸眾生慈心平等猶如子想。又行施時於諸眾生起悲愍心。譬如父母瞻視病子。行施之時其心歡喜。猶如父母見子病愈。既施之後其心放捨。猶如父母見子長大能自。在活。是菩薩摩訶薩於慈心中布施時。常作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣令諸眾生得大智食。勤進迴向無上大乘。願諸眾生得善智食。不求聲聞緣覺之食。願諸眾生得法喜食。不求愛食。願諸眾生悉得般若波羅蜜食。皆令充滿。攝取無礙增上善根。願諸眾生悟解空相得無礙身猶如虛空。願諸眾生常為受者。憐愍一切為眾福田。善男子。菩薩摩訶薩修慈心時。凡所施食應當堅發如是等願。復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中布施漿時。當作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣令諸眾生趣大乘河飲八味水。速涉無上菩提之道。離於聲聞緣覺枯渴。渴仰求於無上佛乘。斷煩惱渴渴仰法味。離生死愛樂大乘大般涅槃。具足法身得諸三昧。入於甚深智慧大海。願諸眾生得甘露味。菩提出世離欲寂靜如是諸味。願諸眾生具足無量百千法味。具法味已得見佛性。見佛性已能雨法雨。雨法雨已佛性遍覆猶如虛空。復令其餘無量眾生得一法味。所謂大乘非諸聲聞辟支佛味。願諸眾生得一甜味。無有六種差別之味。願諸眾生唯求法味無礙佛法所行之味。不求餘味。善男子。菩

薩摩訶薩於慈心中布施漿時。應當堅發如是等願。復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時。應作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣普令眾生成於大乘。得住大乘不退於乘不動轉乘金剛座乘。不求聲聞辟支佛乘。向於佛乘無能伏乘。無羸乏乘不退沒乘。無上乘十力乘。大功德乘未曾有乘。希有乘難得乘。無邊乘知一切乘。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時。常應如是堅發誓願。復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中布施衣時。當作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣令諸眾生得慚愧衣。法界覆身裂諸見衣。衣服離身一尺六寸得金色身。所受諸觸柔軟無礙。光色潤澤皮膚細軟。常光無量無色離色。願諸眾生皆悉普得無色之身。過一切色得入無色大般涅槃。善男子。菩薩摩訶薩布施衣時。應當如是堅發誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中布施花香塗香。末香。諸雜香時。應作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣令諸眾生一切皆得佛花三昧。七覺妙覺繫其首頂。願諸眾生形如滿月。所見諸色微妙第一。願諸眾生皆成一相百福莊嚴。願諸眾生隨意得見可意之色。願諸眾生常遇善友得無礙香離諸臭穢。願諸眾生具諸善根無上珍寶。願諸眾生相親和悅無有憂苦。眾善各備不相愛念。願諸眾生戒香具足。願諸眾生持無礙戒。香氣勸觀充滿十方。願諸眾生得堅牢戒無

悔之戒。一切智戒。離諸破戒悉得無戒未曾有戒。無師戒無作戒無荒戒無污染戒竟已戒究竟戒。得平等戒。於香塗身及以所刺等無憎愛。願諸眾生得無上戒大乘之戒非小乘戒。願諸眾生悉得具足尸波羅蜜。猶如諸佛所成就戒。願諸眾生悉為布施持戒忍辱精進禪智之所薰修。願諸眾生悉得成於大般涅槃微妙蓮花。其花香氣充滿十方。願諸眾生純食大乘大般涅槃無上香饌。猶蜂採花但取香味。願諸眾生悉得成就無量功德所薰之身。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施花香時。常當堅發如是誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施床敷時。應作是願。我今所施悉與一切眾生共之。以是因緣令諸眾生得天中天所臥之床。得大智慧坐四禪處。臥於菩薩所臥之床。不以聲聞辟支佛床離臥惡床。願諸眾生得安樂臥離生死床。成大涅槃師子臥床。願諸眾生坐此床已。復為其餘無量眾生示現神通師子遊戲。願諸眾生住此大乘大宮殿中。為諸眾生演說佛性。願諸眾生坐無上床。不為世法之所降伏。願諸眾生得忍辱床。離於生死飢饉凍餓。願諸眾生得無畏床。永離一切煩惱怨賊。願諸眾生得清淨床。專求無上正真之道。願諸眾生得善法床。常為善友之所擁護。願諸眾生得右脇臥床。依因諸佛所行之法。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施床敷時。應當堅發如是誓願。復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅

①(復次)十善②③ ④在二存⑤ ⑥與一施⑦ ⑧攝二攝⑨ ⑩時二攝⑪ ⑫修慈二慈心⑬ ⑭末二殊⑮下同 ⑯(諸雜香)一⑰ ⑱(聖十)(戒)⑳ ㉑於二就㉒ ㉓諸二令㉔ ㉕臥二床㉖㉗ ㉘法二住㉙

時常作是願。我今所施悉與一切衆生共之。

以是因緣令諸衆生處大乘舍。修行善友所行之行。修大悲行六波羅蜜行大正覺行一切菩薩所行道行。無邊廣大如虛空行。願諸衆生。皆得正念遠離惡念。願諸衆生悉得安住常樂我淨永離四倒。願諸衆生悉皆受持出世文字。願諸衆生必爲無上一切智者。願諸衆生悉得入於甘露屋宅。願諸衆生初中後心常入大乘涅槃屋宅。願諸衆生於未來世常處菩薩所居宮殿。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時。常當堅發如是誓願復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時。常作是願。我今所施悉與一切衆生共之。以是因緣令諸衆生光明無量安住佛法。願諸衆生常得照明。願諸衆生得色微妙光澤第一。願諸衆生其目清淨無諸翳網。願諸衆生得大智炬。善解無我無衆生相無人無命。願諸衆生皆得親見清淨佛性猶如虛空。願諸衆生肉眼清淨徹見十方恒沙世界。願諸衆生得佛光明普照十方。願諸衆生得無礙明。皆悉得見清淨佛性。願諸衆生得大智明。破一切闇及一闍提。願諸衆生得無量光。普照無量諸佛世界。願諸衆生然大乘燈離二乘燈。願諸衆生所得光明滅無明闇。過於千日。普照之功。願諸衆生得火珠明悉滅三千大千世界所有黑闇。願諸衆生具足五眼悟諸法相成無師覺。願諸衆生。無見無明願諸衆生悉得大乘大般涅槃微妙光明。示悟衆生真實佛性。善男子。菩薩摩訶薩於慈

心中施燈明時。常應勤發如是誓願

善男子。一切聲聞緣覺菩薩。佛如來。所有善根慈爲根本。善男子。菩薩摩訶薩修習慈心。能生如是無量善根。所謂不淨出息入息無常生滅。四念處七方便三觀處十二因緣無我等觀。暖法頂法忍法世第一法。見道修道正勤如意諸根諸力七菩提分八聖道。四禪四無量心八解脫八勝處。一切入空無相願無諍三昧。知他心智及諸神通知本際智。聲聞智緣覺智菩薩智佛智。善男子。如是等法慈爲根本。善男子。以是義故。慈即是真實非虛妄也。若有人問誰是一切諸善根本。當言慈是。以是義故。慈是真實非虛妄也。善男子。能爲善根者名實思惟。實思惟者即名爲慈。慈即如來慈即大乘。大乘即慈慈即如來。善男子。慈即菩提道。菩提道即如來。如來即慈。善男子。慈即大梵大梵即慈。慈即如來。善男子。慈者能爲一切衆生而作父母。父母即慈慈即如來。善男子。慈者乃是不可思議。諸佛境界不可思議。諸佛境界即是慈也。當知慈者即是如來。善男子。慈者即是衆生佛性。如是佛性久爲煩惱之所覆蔽故。令衆生不得親見。佛性即慈慈即如來。善男子。慈即大空大空即慈。慈即如來。善男子。慈即虛空虛空即慈。慈即如來。善男子。慈即是常常即是法。法即是僧僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即是樂樂即是法。法即是僧僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即是淨淨即是法。法即是僧僧即是慈。慈即

如來。善男子。慈即是我我即是法。法即是僧僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即甘露甘露即慈。慈即佛性佛性即法。法即是僧僧即是慈。慈即如來。善男子。慈者即是一切菩薩無上之道。道即是慈慈即如來。善男子。慈者即是諸佛世尊無量境界。無量境界即是慈也。當知是慈即是如來

善男子。慈若無常無常即慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若是不淨不淨即慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若無我無我即慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若妄想妄想即慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若不名檀波羅蜜。非檀之慈當知是慈是聲聞慈。乃至般若波羅蜜亦復如是。善男子。慈若不能利益衆生。如是之慈是聲聞慈。善男子。慈若不入一乘之道。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若不能見如來性。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若見法悉是有相。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若有漏。有漏慈者是聲聞慈。善男子。慈若有爲有爲之慈是聲聞慈。善男子。慈若不能住於初住。非初住慈當知即是聲聞慈也。善男子。慈若不能得佛十力四無所畏。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若能得四沙門果。當知是慈是聲聞慈也。善男子。慈若有無非有非無。如是之慈非諸聲聞辟支佛等所能思議。善男子。慈若不可

①皆二悉②③常二實④⑤明二眼⑥⑦量光二耀光明⑧⑨顯光⑩⑪量光明⑫⑬普二並⑭⑮無二了⑯⑰動二堅⑱⑲道十(分)⑳㉑十(十)㉒㉓是二爲㉔㉕慈是真㉖㉗(也)㉘㉙(根)㉚㉛淨淨一清淨清淨㉜㉝相二性㉞㉟(也)㊱

大般涅槃經卷第十五

大般涅槃經卷第十六

北涼天竺三藏曇無讖*譯

楚行品第八之二

◎迦葉菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所有思惟。悉是真實。聲聞緣覺非真實者。一切衆生。何故不以菩薩威力等受快樂。若諸衆生。實不得樂。當知菩薩所修慈心。爲無利益。佛言。善男子。菩薩之慈。非不利益。善男子。有諸衆生。或必受苦。或有不受。若有衆生。必受苦者。菩薩之慈。爲無利益。謂一闍提。若有受苦。不必定者。菩薩之慈。則爲利益。令彼衆生。悉受快樂。善男子。譬如有人。遙見師子虎豹豺狼羅刹鬼等。自然生怖。夜行見杙。亦生怖畏。善男子。如是諸人。自然怖畏。衆生如是。

見修慈者自然受樂。善男子。以是義故。菩薩修慈是實思惟。非無利益。

善男子。我說是慈有無量門。所謂神通。善男子。如提婆達教阿闍世欲害如來。是時我入王舍大城次第乞食。阿闍世王卽放護財狂醉之象。欲令害我及諸弟子。其象爾時蹋殺無量百千衆生。衆生死已多有血氣。是象嗅已狂醉倍常。見我翼從被服赤色。謂呼是血而復見趣。我弟子中未離欲者。四。稀馳走唯除阿難。爾時王舍大城之中一切人民。同時舉聲啼哭。號泣作如是言。怪哉如來今日滅沒。如何正覺一旦散壞。是時調達心生歡喜。瞿曇沙門滅沒甚善。從今已往真是不現。快哉此計我願得遂。善男子。我於爾時爲欲降伏護財象故。卽入慈定舒手示之。卽於五指出五師子。是象見已其心怖畏尋卽失糞。舉身投地敬禮我足。善男子。我於爾時手五指頭實無師子。乃是修慈善根力故。令彼調伏。復次善男子。我欲涅槃始初發足向拘尸那城。有五百力士。於其中路平治掃灑。中有一石衆欲舉棄盡力不能。我時憐愍卽起慈心。彼諸力士。尋卽見我以足。母指舉此大石擲置虛空。還以手接安置右掌。吹令碎末復還聚合。令彼力士貢高心息。卽爲略說種種法要。令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。如來爾時實不以指舉此大石在虛空中。還置右掌吹令碎末復合如本。善男子。當知卽是慈善根力。令諸力士見如是事。

復次善男子、此南天竺有一大城名首波羅。

於是城中有一長者名曰盧至。爲衆導主已於過去無量佛所殖衆善本。善男子。彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼犍。我時欲度彼長者故。從王舍城至彼城邑。其路中間相去六十五由旬。步涉而往爲欲化度彼諸人故。彼衆尼犍聞我欲至首波羅城。卽作是念。沙門瞿曇若至此者。此諸人民便當捨我更不供給。我等窮悴奈何自活。諸尼犍輩各各分散告彼城人。沙門瞿曇今欲來此。然彼沙門委棄父母東西馳騁。所至之處能令土地穀米不登。人民飢饉死亡者衆。病困瘦相尋無可救解。瞿曇無賴。純將諸惡羅刹鬼神以爲侍從。無父無母孤窮之人而來諮啓爲作門徒。所可教詔純說虛空。隨其至處初無安樂。彼人聞已卽懷怖畏。頭面敬禮尼犍。子足白言。大師。我等今者當設何計。尼犍答言。沙門瞿曇性好叢林流泉清水。外設有者宜應破壞。汝等便可相與出城。諸有之處斫伐令盡。莫使有遺。流泉井池悉置糞屍。堅閉城門各嚴器仗。當壁防護動自固守。彼設來者莫令得前。若不前者汝當安隱。我等亦當作種種術。令彼瞿曇復道還去。彼諸人民聞是語已。敬諸施行。斬伐樹木污辱諸水。莊嚴器仗牢自防護。善男子。我於爾時至彼城邑。不見一切樹木叢林。唯見諸人莊嚴器仗當壁自守。見是事已。尋生憐愍慈心向之。所有樹木還生如本。復更生長其餘諸樹不可稱計。河池井泉其水清淨。盈滿其中如

① 睡一於眠睡 ② 住眠睡 ③ 住眠睡 ④ 不分卷及品 ⑤ 南一布 ⑥ 誠二傳 ⑦ 母二排 ⑧ 殖二植 ⑨ 衆一諸
 ⑩ 種二種 ⑪ 廣二成 ⑫ 零一使 ⑬ 辰一辰 ⑭ 巳一巳

青琉璃。生衆雜花。彌覆其上。變其城壁爲紺琉璃。城內人民悉得徹見。我及大衆。門自開闢。無能制者。所嚴器仗。變成雜花。盧至長者而爲上首。與其人民俱共相隨。往至佛所。我卽爲說種種法要。令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不化作種種樹木。清淨流水。盈滿河池。變其本城爲紺琉璃。令彼人民徹見於我。開其城門。器仗爲花。善男子。當知皆是慈善根力。能令彼人見如是事。

復次善男子。舍衛城中。有婆羅門女姓。婆私吒。唯有一子愛之甚重。遇病命終。爾

時女人愁毒入心狂亂失性。裸身無恥遊行四衢。啼哭失聲唱言。子子。汝何處去。周遍城邑。無有疲已。而是女人已於先佛。殖衆德本。善男子。我於是女起慈愍心。是時女人即得見我便生子想。還得本心前抱我身。嗚嗚我口。我時即告侍者阿難。汝可持衣與是女人。既與衣已。便爲種種說諸法要。是女聞法歡喜踊躍。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時實非彼子。彼非我母亦無抱持。善男子。當知皆是慈善根力。令彼女人見如是事。

復次善男子。波羅。捺城有優婆夷。字曰摩訶斯那達多。已於過去無量先佛種諸善根。是優婆夷。夏九十日請命來僧奉施醫藥。是時衆中有一比丘。身嬰重病良醫診之常須肉藥。若得肉者病則可除。若不得肉命將不全。時優婆夷聞醫此言。尋持黃金遍至市

○臘。○唱如是言。誰有肉賣吾以金買。若有肉者當等與金。周遍城市求不能得。是優婆夷尋自取刀割其髀肉。切以爲臘下種種香送病比丘。比丘服已病即得差。是優婆夷患瘡苦惱不能堪忍。卽發聲言。南無佛陀南無佛陀。我於爾時在舍衛城聞其音聲。於是女人起大慈心。是女尋見我持良藥塗其瘡上還合如本。我卽爲其種種說法。聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時實不往至波羅捺城持藥塗是優婆夷瘡。善男子。當知皆是慈善根力。令彼女人見如是事。

復次善男子。調達惡人貪不知足。多服酥故頭痛腹_二痛_一。受大苦惱不能堪忍。發如是言。南無佛陀南無佛陀。我時住在優禪尼_二城_一聞其音聲卽生慈心。爾時調達尋便見我往至其所。手摩頭腹授與鹽湯而令服之。服已平復。善男子。我實不往_二調達_一所。摩其頭腹授湯令服。善男子。當知皆是慈善根力。令

復次善男子。憍薩羅國有諸群賊其數五百。群黨抄劫爲害滋甚。波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕。得已挑目^四遂著黑闇叢林之下。是

諸群賊已於先佛殖衆德本。既失目已受大苦惱。各作是言。南無佛陀南無佛陀。我等今者無有救護啼哭號咷。我時住在祇洹精舍。聞其音聲卽生慈心。時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼。還得眼如本不異。諸賊開眼卽見如來。住立其前而爲說法。賊

聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時實不作風吹香山中種種香藥。住其人前而爲說法。善男子。當知皆是慈善根力。令彼群賊見如是事。復次善男子。琉璃太子以愚癡故。廢其父王自立爲主。復念宿嫌多害釋種。取萬二千釋種諸女。割剗耳鼻斷截手足推之坑塹。時諸女人身受苦惱。作如是言。南無佛陀南無佛陀。我等今者無有救護復大號咷。是諸女人已於先佛種諸善根。我於爾時在竹林中。聞其音聲卽起慈心。諸女爾時見我來至迦毘羅城。以水洗瘡以藥傅之。苦痛尋除。耳鼻手足還復如

本。我時卽爲略說法要。悉令俱發阿耨多羅三藐三菩提心。卽於大愛道比丘尼所出家。受具足戒。善男子。如來爾時實不往迦毘羅城。以水洗瘡。傳藥止苦。善男子。當知皆是慈善根力。令彼女人見如是事。悲喜之心亦復如是。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩修慈思惟。卽是真實非虛妄也。善男子。夫無量者不可思議。菩薩所行不可思議。諸佛所行亦不可思議。是大乘典大涅槃經亦不可思議。

思議

復次善男子。菩薩摩訶薩修慈悲喜已。得住極愛一子之地。善男子。云何是地名曰極愛復名一子。善男子。譬如父母見子安隱心大歡喜。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。視諸衆生同於一子。見修善者生大歡喜。是故此地名曰極愛。善男子。譬如父母見子遇患心生苦惱。感之愁毒初無捨離。菩薩摩訶薩住

①卷第十五終 ②卷第十六品第八之二首 ③卷第十六品第八之三首 ④身二形 ⑤庄二權 ⑥下同 ⑦蔡二糸 ⑧下同 ⑨全
 二久 ⑩屬二里 ⑪唱二晴 ⑫差二蔑 ⑬蛭二聚 ⑭蘇 ⑮痛二滿 ⑯城二固 ⑰調二提 ⑱差二溪
 ⑲號二障 ⑳恒二恒 ㉑駭二匡 ㉒廢二殺 ㉓別二別 ㉔傳二拊 ㉕覆二覆

是地中亦復如是。見諸衆生爲煩惱病之所纏切。心生愁惱憂念如子。身諸毛孔血皆流出。是故此地名爲一子。善男子。如人小時拾取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中。父母見已恐爲其患。左手捉頭右手挑出。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。見諸衆生法身未增。或行身口意業不善。菩薩見已則以智手拔之令出。不欲令彼流轉生死受諸苦惱。是故此地復名一子。善男子。譬如父母所愛之子捨而終亡。父母愁惱願與併命。菩薩亦爾。見一闍提墮於地獄。亦願與俱生地獄中。何以故。是一闍提若受苦時。或生一念改悔之心。我即當爲說種種法。令彼得生一念善根。是故此地復名一子。善男子。譬如父母唯有一子。其子睡寤行住坐臥心常念之。若有罪咎善言誘喻不加其惡。菩薩摩訶薩亦復如是。見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼。或人天中造作善惡心常念之初不放捨。若行諸惡終不生瞋以惡加之。是故此地復名一子。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說其言秘密。我今智淺云何能解。若諸菩薩住一子地能如是者。云何如來昔爲國王行菩薩時。斷絕爾所婆羅門命。若得此地則應護念。若不得者復何因緣不墮地獄。若使等視一切衆生同於子想如羅睺羅。何故復向提婆達多說如是言。癡人無羞食人涕唾。令彼聞已生於瞋恨起不善心出佛身血。提婆達多造是惡已。如來復記當墮地獄一劫受罪。世尊。如是之言云何於義不相違背。世尊。須菩提

者住虛空地。凡欲入城求乞飲食要先觀人。若有於已生嫌嫉心則止不行。乃至極飢猶不行乞。何以故。是須菩提常作是念。我憶往昔於福田所生一惡念。由是因緣墮大地獄受種種苦。我今墮飢終日不食。終不令彼於我起嫌嫉於地獄受苦惱也。復作是念。若有衆生嫌我立者。我當終日端坐不起。若有衆生嫌我坐者。我當終日立不移處行臥亦爾。是須菩提護衆生故尚起是心何況菩薩。菩薩若得一子地者。何緣如來出是虛言。使諸衆生起重惡心。善男子。汝今不應作如是難言。佛如來爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使蚊虻能盡海底。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假令大地悉爲非色。水爲堅相火爲冷相風爲住相。三寶佛性及以虛空作無常相。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使毀犯四重禁罪及一闍提謗正法者。現身得成十力無畏三十二相八十種好。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使聲聞辟支佛等常住不變。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使十住諸菩薩等。犯四重禁作一闍提謗正法。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使一切無量衆生喪滅佛性。如來究竟入般涅槃。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使擲羅網能繫縛風。齒能破鐵爪壞須彌。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。寧與毒蛇同共一處。內其兩手餓餓師子口。佉陀羅炭用洗浴身。不應發言如來世尊爲諸衆生作煩惱

因緣。善男子。如來真實能爲衆生斷除煩惱。終不爲作煩惱因也。善男子。如汝所言如來往昔殺婆羅門者。善男子。菩薩摩訶薩乃至蟻子尚不故殺。況婆羅門。菩薩常作種種方便。惠施衆生無量壽命。善男子。夫施食者則爲施命。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。常施衆生無量壽命。善男子。修不殺戒得壽命長。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時。則爲施與一切衆生無量壽命。善男子。慎口無過得壽命長。菩薩摩訶薩行罵提波羅蜜時。常勸衆生莫生惡想。推直於人引曲向己無所諍訟得壽命長。是故菩薩行暴提波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男子。精勤修善得壽命長。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。常勸衆生勤修善法。衆生行已得無量壽命。是故菩薩行毘梨耶波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男子。修攝心者得壽命長。菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時。勸諸衆生修平等心。衆生行已得壽命長。是故菩薩行禪波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男子。於諸善法不放逸者得壽命長。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。勸諸衆生於諸善法不生放逸。衆生行已是以因緣得壽命長。是故菩薩行般若波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男子。以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終無奪命。善男子。汝向所問殺婆羅門時得是地。不。善男子。時我已得。以愛念故斷其命根非惡心也。善男子。譬如父母唯有一子愛之甚重犯官憲制。是時父母以怖畏故若擯

◎行二於◎ ◎說二其◎ ◎度二其◎ ◎聖二其◎ ◎不度二終不◎ ◎〔命〕一◎ ◎梨一梨◎ ◎不十〔者〕◎ ◎時我二我時◎

若殺。雖復擴殺無有惡心。菩薩摩訶薩爲護正法亦復如是。若有衆生誦大乘者。即以鞭撻苦加治之或奪其命。欲令改往還修善法。菩薩當當作是思惟。以何因緣能令衆生發起信心。隨其方便要當爲之。諸婆羅門命終之後生阿鼻地獄。要有三念。一者自念我從何處而來生此。即便自知從人道中來。二者自念我今所生爲是何處。即便自知是阿鼻獄。三者自念乘何業緣而來生此。即便自知乘謗方等大乘經典不信因緣。爲國主所殺而來生此。念是事已即於大乘方等經典生信敬心。尋時命終生甘露鼓如來世界。於彼壽命具足十劫。善男子。以是義故我於往昔乃與是人十劫壽命。云何名殺善男子。有人掘地刈草斫樹。斬截死屍罵詈鞭撻。以是業緣墮地獄不。迦葉菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說義者應墮地獄。何以故。如佛昔爲聲聞說法。汝諸比丘於餘。焦木莫生惡心。何以故。一切衆生因惡心故墮于地獄。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。如汝所說。應善受持。善男子。若因惡心墮地獄者。菩薩爾時實無惡心。何以故。菩薩摩訶薩於一切衆生乃至虫蟻。悉生憐愍利益心故。所以者何。善知因緣諸方便故。以方便力欲令衆生種諸善根。善男子。以是義故。我於爾時以善方便雖奪其命而非惡心。善男子。婆羅門法若殺蟻子滿足十車無有罪報。蚊虻蚤虱貓狸獅子虎狼熊羆諸惡虫獸。及餘能爲衆生害者殺滿十車。鬼神羅刹拘繫茶迦羅

富單那顛狂乾枯諸鬼神等。能爲衆生作燒害者。有奪其命悉無罪報。若殺惡人則有罪報。殺已不悔則墮餓鬼。若能懺悔三日斷食其罪消滅無有遺餘。若殺和。上害其父母女人及牛。無數千年在地獄中。善男子。佛及菩薩知殺有三。謂下中上。下者蟻子乃至一切畜生。唯除菩薩示現生者。善男子。菩薩摩訶薩以願因緣不受畜生是名下殺。以下殺因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦。何以故。是諸畜生有微善根。是故殺者具受罪報是名下殺。中殺者從凡夫人至阿那含是名爲中。以是業因墮於地獄畜生餓鬼。具受中苦是名中殺。上殺者。父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩。是名爲上。以是業因緣故墮於阿鼻大地獄中。具受上苦。是名上殺。善男子。若有能殺一闍提者。則不墮此三種殺中。善男子。彼諸婆羅門等一切皆是一闍提也。譬如掘地刈草斫樹。斬截死屍罵詈鞭撻無有罪報。殺一闍提亦復如是無有罪報。何以故。諸婆羅門乃至無有信等五。根。是故雖殺不墮地獄。善男子。汝先所言如來何故罵提婆達多癡人食睡。汝亦不應作如是問。何以故。諸佛世尊凡所發言不可思議。善男子。或有實語爲世所愛。非時非法不爲利益。如是之言我終不說。善男子。或復有言龜蠃虛妄。非時非法聞者不愛不能利益。我亦不說。善男子。若有語言。雖復龜蠃實不虛。是時是法能爲一切衆生利益。聞雖不悅我要說之。何以故。

諸佛世尊應正遍知知方便故。善男子。如我一時遊彼。曠野聚落叢樹在其林下。有一鬼神即名曠野。純食血肉多殺衆生。復於其聚日食一人。善男子。我於爾時爲彼鬼神廣說法要。然彼暴惡愚癡無智不受教法。我即化身爲大力鬼。動其宮殿令不安所。彼鬼于時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆。鬼見我時即失心念。惶怖覺地迷悶斷絕。猶如死人。我以慈愍手摩其身即還起坐。作如是言。快哉今日還得身命。是大神王具大威德。有慈愍心赦我愆咎。即於我所生善信心。我即還復如來之身。復更爲說種種法要。令彼鬼神受不殺戒。即於是日曠野村中有一兵者次應當死。村人已送付彼鬼神。鬼神得已即以施我。我既受已便爲長者。更立名字名手長者。爾時彼鬼即白我言。世尊。我及眷屬唯仰血肉以自存活。今以戒故當云何活。我即答言。從今當勸聲聞弟子。隨有修行佛法之處。悉當令其施汝飲食。善男子。以是因緣爲諸比丘制如是戒。汝等從今當當施彼曠野鬼食。若有住處不能施者。當知是輩非我弟子。即是天魔徒黨眷屬。善男子。如來爲欲調伏衆生故。示如是種種方便。非故令彼生怖畏也。善男子。我亦以木打護法鬼。又於一時在一山上。推羊頭鬼令墮山下。復於樹頭撲護獼猴鬼。令護財象見五師子。使金剛神怖薩遮尼。亦以針刺箭毛鬼身。雖作如是。亦不令彼諸鬼神等有滅沒者。直欲令彼安住正法。故示如是種種方便。善男

子。我於爾時實不罵辱提婆達多。提婆達多亦不惡癡食人。瞋睡。亦不生於惡趣之中阿鼻地獄受罪一劫。亦不壞僧出佛身血。亦不違犯四重之罪誹謗正法大乘經典非一闍提。亦非聲聞辟支佛也。善男子。提婆達多。多者。實非聲聞緣覺境界。唯是諸佛之所知見。善男子。是故汝今不應難言。如來何緣呵責罵辱提婆達多。汝於諸佛所有境界。不應如是生於疑網。

迦葉菩薩白佛言。世尊。譬如甘蔗數數煎煮得種種味。我亦如是。從佛數聞多得法味。所謂出。家味離欲味寂滅味道味。世尊。譬如真金數數燒打。融。消鍊治。轉更明淨調和柔軟。光色微妙其價難量。然後乃爲人天寶重。世尊。如來亦爾。鄭重諮問則得聞見甚深之義。令深行者受持奉修。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。然後爲諸人天所宗恭敬供養。

爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善薩摩訶薩。爲欲利益諸衆生故。諸啓如來如是深義。善男子。以是義故。我隨汝意說於大乘方等甚深祕密之法。所謂極愛如一子地。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩修慈悲喜得一子地者。修捨心時復得何地。佛言。善哉善哉。善男子。汝善知時。知我欲說汝則諮問。善薩摩訶薩修捨心時。則得住於空平等地如須菩提。善男子。善薩摩訶薩住空平等地。則不見有父母兄弟姊妹兒息親族知識怨憎中人。乃至不見陰界諸入衆生壽命。

善男子。譬如虛空無有父母兄弟妻子。乃至無有衆生壽命。一切諸法亦復如是。無有父母乃至壽命。善薩摩訶薩見一切法亦復如是。其心平等如彼虛空。何以故。善能修習諸空法故。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名空。善男子。空者。所謂內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空無所有空第一義空空空大空。善薩摩訶薩云何觀於內空。是善薩摩訶薩觀內法空。是內法空謂無父母怨親中人衆生壽命常樂我淨如來法僧所有財物。是內法中雖有佛性。而是佛性非內非外。所以者何。佛性常住無變易故。是名善薩摩訶薩觀於內空。外空者。亦復如是。無有內法。內外空者亦復如是。善男子。唯有如來法僧佛性不在二空。何以故。如是四法常樂我淨。是故四法不名爲空。是名內外俱空。善男子。有爲空者。有爲之法悉皆是空。所謂內空外空內外空常樂我淨空。衆生壽命如來法僧第一義空。是中佛性非有爲法。是故佛性非有爲法空。是名有爲空。善男子。云何善薩摩訶薩觀無爲空。是無爲法悉皆是空。所謂無常苦不淨無我。陰界入衆生壽命相。有爲有漏內法外法。無爲法中佛等四法。非有爲非無爲。性是善故非無爲。性常住故非有爲。是名善薩摩訶薩觀無爲空。云何善薩摩訶薩觀無始空。是善薩摩訶薩見生死無始皆悉空寂。所謂空者常樂我淨皆悉空寂。無有變易。衆生壽命三寶佛性及無爲法。是名善薩摩訶薩觀無始空。云何善薩摩訶薩觀於性空。是善

薩摩訶薩觀一切法本性皆空。謂陰界入常無常苦樂淨不淨我無我。觀如是等一切諸法不見本性。是名善薩摩訶薩觀於性空。云何善薩摩訶薩觀無所有空。如人無子言舍宅空。畢竟觀空無有親愛。愚癡之人言諸方空。貧窮之人言一切空。如是所計或空或非空。善薩觀時如貧窮人一切皆空。是名善薩摩訶薩觀無所有空。云何善薩摩訶薩觀第一義空。善男子。善薩摩訶薩觀第一義時。是眼生時無所從來。及其滅時去無所至。本無今有。已有還無。推其實性無眼無主。如眼無性一切諸法亦復如是。何等名爲第一義空。有業有報不見作者。如是空法名第一義空。是名善薩摩訶薩觀第一義空。云何善薩摩訶薩觀於空空。是空空中乃是聲聞辟支佛等所。迷沒處。善男子。是有是無。是名空空。是是非是。是名空空。善男子。十住菩薩尙於是中通達少分猶如微塵。況復餘人。善男子。如是空空。亦不同於聲聞所得空空三昧。是名善薩摩訶薩觀於空空。善男子。云何善薩摩訶薩觀於大空。善男子。言大空者。謂般若波羅蜜。是名大空。善男子。善薩摩訶薩得如是空門。則得住於虛空等地。善男子。我今於是大衆之中說如是等諸空義時。有十恒河沙等善薩摩訶薩。即得住於虛空等地。善男子。善薩摩訶薩住是地已。於一切法中無有滯礙繫縛拘執心無迷悶。以是義故名虛空等地。善男子。譬如虛空於可愛色不生貪著。不愛色中不生瞋恚。善薩摩

①(是)一(一) ②(多)一(一) ③(者)一(一) ④(家)一(一) ⑤(融)一(一) ⑥(消)一(一) ⑦(法)一(一) ⑧(法)一(一) ⑨(十)一(一) ⑩(故)一(一)

訶薩住是地中亦復如是。於好惡色心無貪
悲。善男子。譬如虛空廣大無對。悉能容受
一切諸法。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。
廣大無對悉能容受一切諸法。以是義故復
得名爲虛空等地。

善男子。菩薩摩訶薩住是地中。於一切法亦
見亦知若行若緣。若性若相若因若緣。若衆
生心若根若禪定若乘。若善知識若持禁戒
若所施。如是等法一切知見。復次善男子。菩
薩摩訶薩住是地中知而不見。云何爲知。知
自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙
身。常臥灰土棘刺網縲樹葉惡草牛糞之上。
衣鹿麻衣塚間所棄糞掃毳。揭飲婆羅衣。麤
鹿皮革。獨草衣。如菜噉。草藕根油滓牛糞
根果。若行乞食限從一家。主若言無即便捨
去。設復還喚終不迴顧。不食鹽肉五種牛味。
常所飲服糠汁沸湯。受持牛戒。狗雞雉戒。
以灰塗身長髮爲相。以羊祠時先呪後殺。四
月事火七日服風。百千億花供養諸天。諸所
欲願因此成就。如是等法能爲無上解脫因
者。無有是處。是名爲知。云何不見。菩薩摩
訶薩不見一人行如是法得正解脫。是名不
見。復次善男子。菩薩摩訶薩亦見亦知。何
等爲見。見諸衆生行是。邪法必墮地獄。是
名爲見。云何爲知。知諸衆生從地獄出生於
人中。若能修行檀波羅蜜。乃至具足諸波羅
蜜。是人必得入正解脫。是名爲知。復次善男
子。菩薩摩訶薩復有亦見亦知。云何爲見。見
常無常苦樂淨不淨我無我。是名爲見。云何

爲知。知諸如來定不畢竟入於涅槃。知如
來身金剛無壞非是煩惱所成就身。又非臭
穢腐敗之身。亦復能知一切衆生悉有佛性。
是名爲知。復次善男子。菩薩摩訶薩復有亦
知亦見。云何爲知。知是衆生。信心成就。知
是衆生求於大乘。是人順流。是人逆流。是
人正住。知是衆生已到彼岸。順流者謂凡夫
人。逆流者從須陀洹乃至緣覺。正住者。諸
菩薩等到彼岸者。所謂如來應正遍知。是名
爲知。云何爲見。菩薩摩訶薩住於大乘大涅
槃修梵行心。以淨天眼見諸衆生造身口
意三業不乖墮於地獄畜生餓鬼。見諸衆生
修善業者命終當生天上人中。見諸衆生從
閻入閻。有諸衆生從閻入明。有諸衆生從明
入闇。有諸衆生從明入明。是名爲見。復次
善男子。菩薩摩訶薩復有亦知亦見。菩薩摩
訶薩知諸衆生修身修戒修心修慧。是人今
世惡業成就。或因貪欲瞋恚愚癡。是業必應
地獄受報。是人直以修身修戒修心修慧。現
世輕受不墮地獄。云何是業能得現報。懺悔
發露所有諸惡。既悔之後更不敢作。慚愧成
就故。供養三寶故常自呵責。是人以是善
業因緣不墮地獄現世受報。所謂頭痛目痛
腹痛背痛橫痃死殃。呵責罵辱鞭。杖閉繫飢
餓困苦。受如是等現世輕報。是名爲知。云
何爲見。菩薩摩訶薩見如是人不能修習身
戒心慧。造少惡業。此業因緣應現受報。是
人少惡不能懺悔。不自呵責。不生慚愧。無
有怖懼。是業增長地獄受報。是名爲見。復

有知而不見。云何知而不見。知諸衆生皆
有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽不能得見。是名
知而不見。復有知而少見。十住菩薩摩訶薩
等知諸衆生皆有佛性。見不明了。猶如闇夜
所見不了。復有亦見亦知。所謂諸佛如來亦
見亦知。復有亦見亦知不見不知。亦見亦
知者。所謂世間文字言語男女車乘瓶。鉢舍
宅城邑。衣裳飲食山河園林衆生壽命。是名
亦知亦見。云何不見不知。聖人所有微密之
語。無有男女乃至園林。是名不見不知。復
有知而不見。知所惠施知所供處。知於受者
知因果報。是名爲知。云何不見。不見所施
供處受者及以果報。是名不見。菩薩摩訶薩
知有八種。即是如來五眼所知。

大般涅槃經卷第十六

大般涅槃經卷第十七

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之三

◎迦葉菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩能如
是知得何等利。佛言。善男子。菩薩摩訶薩能
如是知得四無礙。法無礙義無礙辭無礙樂
說無礙。法無礙者。知一切法及法名字。義無
礙者。知一切法所有諸義。能隨諸法所立名
字而爲作義。辭無礙者。隨字論正音論闡陀
論世辯論。樂說無礙者。所謂菩薩摩訶薩凡
所演說無有障礙。不可動轉。無所畏。省。難

◎法二物◎ ◎二一說◎ ◎二一果◎ ◎向二爲物◎ ◎[邪]一◎ ◎信心二心信◎ ◎諸一謂◎ ◎見一是◎ ◎杖一打◎
◎知而不見一爲見◎ ◎爲二竟◎ 竟◎ ◎不分卷及品◎ ◎省一備◎

可摧伏。善男子。是名菩薩能如是見知即得如是四無礙智。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法。義無礙者。乘雖有三知其歸一。終不謂有差別之相。辭無礙者。菩薩摩訶薩於一法中作種種名。經無量劫說不可盡。聲聞緣覺能作是說。無有是處。樂說無礙者。菩薩摩訶薩於無量劫為諸衆生演說諸法。若名若義種種異說不可窮盡。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩雖知諸法而不取著。義無礙者。菩薩摩訶薩雖知諸義而不取著。辭無礙者。菩薩摩訶薩雖知名字亦不取著。樂說無礙者。菩薩摩訶薩雖知樂說。如是最上而亦不著。何以故。善男子。若取著者不名菩薩。迦葉菩薩復白佛言。世尊。若不取著則不知法。若知法者則是取著。若知不著則無所知。云何如來說言知法而不取著。佛言。善男子。夫取著者不名無礙。無所取著乃名無礙。善男子。是故一切諸菩薩等。有取著者則無無礙。若無無礙不名菩薩。當知是人名為凡夫。何故取著名為凡夫。一切凡夫取著於色乃至著識。以著色故則生貪心。生貪心故為色繫縛。乃至為識之所繫縛。以繫縛故則不得免生老病死憂悲大苦一切煩惱。是故取著名為凡夫。以是義故一切凡夫無四無礙。善男子。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫知見法相。以知見故則知其義。以見法相及知義故。而於色中不生繫著。乃至識中亦復如是。以不著故菩薩於色不生貪心。乃至識中

亦不生貪。以無貪故則不為色之所繫縛。乃至不為識之所縛。以不縛故則得脫於生老病死憂悲大苦一切煩惱。以是義故一切菩薩得四無礙。善男子。以是因緣。我為弟子十二部中說繫著者名為魔縛。若不著者則脫魔縛。譬如世間有罪之人為王所縛。無罪之人王不能縛。菩薩摩訶薩亦復如是。有繫著者為魔所縛。無繫著者魔不能縛。以是義故菩薩摩訶薩而無所著。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩善知字持而不忘失。所謂持者。如地如山如眼如雲如人如母。一切諸法亦復如是。義無礙者。菩薩雖知諸法名字而不知義。得義無礙則知於義。云何知義。謂地持者。如地普持一切衆生及非衆生。以是義故名。地為持。善男子。謂山持者。菩薩摩訶薩作是思惟。何故名山而為持耶。山能持地令無傾動。是故名持。何故復名眼為持耶。眼能持光是故名持。何故復名雲為持耶。雲名龍氣。龍氣持水故名雲持。何故復名人為持耶。人能持法及以非法故名持。何故復名母為持耶。母能持子故名母持。菩薩摩訶薩知一切法名字句義亦復如是。辭無礙者。菩薩摩訶薩以種種辭演說一義亦無有義。猶如男女舍宅車乘衆生等名。何故無義。善男子。夫義者。乃是菩薩諸佛境界。辭者凡夫境界。以知義故得辭無礙。樂說無礙者。菩薩摩訶薩知辭知義故。於無量阿僧祇劫說辭說義而不可盡。是名樂說無礙。善男子。菩薩摩

訶薩於無量無邊阿僧祇劫修行世諦。以修行故知法無礙。復於無量阿僧祇劫修第一義諦故得義無礙。亦於無量阿僧祇劫。習毘伽羅。那論故得辭無礙。亦於無量阿僧祇劫。修習說世諦論故得樂說無礙。善男子。聲聞緣覺若有得是四無礙者。無有是處。善男子。九部經中我說聲聞緣覺之人有四無礙。聲聞緣覺真實無有。何以故。菩薩摩訶薩為度衆生故修如是四無礙智。緣覺之人修寂滅法志樂獨處。若化衆生但現神通。終日默然無所宣說。云何當有四無礙智。何故默然而無所說。緣覺不能說法度人。使得煖法頂法忍法世第一法。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。善男子。緣覺出世世間無有九部經典。是故緣覺無辭無樂說無礙。善男子。緣覺之人雖知諸法無法無礙。何以故。法無礙者。名為知字。緣覺之人雖知文字無字無礙。何以故。不知常住二字故。是故緣覺不得法無礙。雖知於義無義無礙。真知義者。知諸衆生悉有佛性。佛性義者。名為阿耨多羅三藐三菩提。以是義故緣覺之人不得義無礙。是故緣覺一切無有四無礙智。云何聲聞無四無礙。聲聞之人無有三種善巧方便。何等為三。一者必須軟語然後受法。二者必須麁語然後受化。三者不軟不麁然後受化。聲聞之人無此三故無四無礙。復次聲聞緣覺不能畢竟知辭知義。無自在智知於境界。無有十力四無

●四二一●●相一故●●●卷第十六終●●●卷第十七梵行品第八之三首●●●卷第十七梵行品第八之四首●●●地為一為地●●●耶二也●下同●(修)十●●●(那)一●●●(諸)一●●●使二令●●●煖二●●●忍法一●●●三二二●

所畏不能畢竟度於十二因緣大河。不能善知衆生諸根利鈍差別。未能永斷二諦疑心。不知衆生種種諸心所緣境界。不能善說第一義空。是故二乘無四無礙。迦葉菩薩白佛言。世尊。若諸聲聞緣覺之人。一切無有四無礙者。云何世尊。說舍利弗智慧第一。大目犍連神通第一。摩訶拘絺羅四無礙第一。如其無者如來何故作如是說。爾時世尊讚迦葉言。善哉善哉。善男子。譬如洹河有無量水。辛頭大河水亦無量。博叉大河水亦無量。悉陀大河水亦無量。阿耨達池水亦無量。大海之中水亦無量。如是諸水雖同無量。然其多少其實不等。聲聞緣覺及諸菩薩四無礙智亦復如是。善男子。若說等者無有是處。善男子。我爲凡夫說摩訶拘絺羅四無礙智爲最第一。汝所問者其義如是。善男子。聲聞之人或有得一或有得二。若具足四無有是處。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛先說梵行品中。菩薩知見得四無礙者。菩薩知見則無所得。亦無有心言無所得。世尊。是菩薩摩訶薩實無所得。若使菩薩心有得者。則非菩薩名爲凡夫。云何如來說言菩薩而有所得。佛言。善男子。善哉善哉。我將欲說而汝復問。善男子。菩薩摩訶薩實無所得。無所得者名四無礙。善男子。以何義故無所得者名爲無礙。若有得者則名爲礙。有障礙者名四顛倒。善男子。菩薩摩訶薩無四倒故得無礙。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者則名爲慧。菩薩摩訶薩得是慧故名無所得。有所

得者名爲無明。菩薩永斷無明闍故無所得。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名大涅槃。菩薩摩訶薩安住如是大涅槃中。不見一切諸法性相。是故菩薩名無所得。有所得者名二十五有。菩薩永斷二十五有得大涅槃。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲大乘。菩薩摩訶薩不住諸法故得大乘。是故菩薩名無所得。有所得者名爲聲聞辟支佛道。菩薩永斷二乘道故得於佛道。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名方等經。菩薩讀誦如是經故得大涅槃。是故菩薩名無所得。有所得者名十部經。菩薩不修純說方等大乘經典。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲虛空。世間無物名爲虛空。菩薩得是虛空三昧無所見故。是故菩薩名無所得。有所得者名生死輪。一切凡夫輪迴生死故有所見。菩薩永斷一切生死。是故菩薩名無所得。復次善男子。菩薩摩訶薩無所得者名常樂我淨。菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨。是故菩薩名無所得。有所得者名無常無樂無我無淨。菩薩摩訶薩斷是無常無樂無我無淨。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名第一義空。菩薩摩訶薩觀第一義空悉無所見。是故菩薩名無所得。有所得者名爲五見。菩薩永斷是五見故得第一義空。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時悉無所見。是故菩薩名無

所得。有所得者名爲聲聞緣覺菩提。菩薩永斷二乘菩提。是故菩薩名無所得。善男子。汝之所問亦無所得。我之所說亦無所得。若有所得是魔眷屬非我弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。爲我說是菩薩無所得時。無量衆生斷有相心。以是事故我敢諸啓無所得義。令如是等無量衆生離魔眷屬爲佛弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於娑羅雙樹間。爲純陀說偈。

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

世尊。是義云何。佛言。善男子。我爲化度諸衆生故而作是說。亦爲聲聞辟支佛故而作是說。亦爲文殊師利法王子故而作是說。不但正爲純陀一人說是偈也。時文殊師利將欲問我。我知其心而爲說之。我既說已文殊師利即得解了。迦葉菩薩言。世尊。如文殊等詎有幾人能了是義。惟願如來更爲大衆廣分別說。善男子。諦聽諦聽。今當爲汝重敷演之。言本有者。我昔本有無量煩惱。以煩惱故現在無有大般涅槃。言本無者。本無般若波羅蜜。以無般若波羅蜜。故現在具有諸煩惱結。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有煩惱者無有是處。復次善男子。言本有者。我本有父母和合之身。是故現在無有金剛微妙法身。言本無者。我身本無三十二相八十種好。以本無有三十二相八十種好故。現任具有四百四病。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若

人。說言如來去來現在有痛苦者無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有無常無我無樂無淨。以有無常無我無樂無淨故。現在無有阿耨多羅三藐三菩提。言本無者。本不見佛性以不見故無常樂我淨。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在無常樂我淨者無有是處。復次善男子。言本有者。本有凡夫修苦行心謂得阿耨多羅三藐三菩提。以是事故現在不能破壞四魔。言本無者。我本無有六波羅蜜以本無有六波羅蜜故修行凡夫苦行之心。謂得阿耨多羅三藐三菩提。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有苦行者無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有難食之身。以有食身故現在無有無邊之身。言本無者。本無三十七助道法。以無三十七助道法故現在具有難食之身。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有難食身者無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有一切法中取著之心。以是事故現在無有畢竟空定。言本無者。我本無有中道實義。以無中道實義故於一切法則有著心。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在說一切法是有相者無有是處。復次善男子。言本有者。我初得阿耨多羅三藐三菩提時。有諸鈍根聲聞弟子。以有鈍根聲聞弟子故不得演說一乘之實。言本無者。本無利根人中象王迦葉菩薩等以無利根。迦葉等故隨

宜方便開示三乘。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在畢竟演說三乘法者無有是處。復次善男子。言本有者。我本說言却後三月於娑羅樹當般涅槃。是故現在不得演說大方等與大般涅槃。言本無者。本昔無有文殊師利大菩薩等。以無有故現在說言如來無常。若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去來現在是無常者無有是處。

所得也。菩薩常得第一義諦。云何難言無所得。耶。迦葉復言。世尊第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。若有菩薩言有得道菩提涅槃即是無常。何以故。法若常者則不可得。猶如虛空誰有得者。世尊。如世間物本無今有名為無常。道亦如是。道若可得則名無常。法若常者無得無生。猶如佛性無得無生。世尊。夫道者。非色非不色不長不短非高非下。非生非滅非赤非白非青非黃非有非無。云何如來說言可得。菩提涅槃亦復如是。佛言。如是如是。善男子。道有二種。一者常二者無常。菩提之相亦有二種。一者常內道道者名為常。聲聞緣覺所有菩提名為無常。菩薩諸佛所有菩提名為常。外解脫者名為無常。內解脫者名為常。善男子。道與菩提及以涅槃悉名為常。一切眾生常為無量煩惱所覆。無慧眼故不能得見。而諸眾生為欲見故修戒定慧。以修行故見道菩提及以涅槃。是名菩薩得道菩提及涅槃也。道之性相實不生滅。以是義故不可捉持。善男子。道者雖無色像可見稱量可知而實有用。善男子。如眾生心雖非是色非長非短非龜非細非縛非解。非是見法而亦是有。以是義故我為須達。說言長者心為城主。長者若不護心則不護身口。若護心者則護身口。以不善護是身口故。令諸眾生到三惡趣。護身口者則令眾生得人天涅槃得名真實。其不得者不名真實。善男子。道與菩提及以

三十七四 大般涅槃經卷第十七

善男子。如來昔為諸眾生故雖知諸法說言不知。雖見諸法說言不見。有相之法說言無相。無相之法說言有相。實有無常說言有常。實有有常說言無常。我樂淨等亦復如是。三乘之法說言一乘。一乘之法隨宜說三。略相說廣廣相說略。四重之法說儉。儉說略。法說言四重。犯說非犯。犯說犯。輕罪說重重罪說輕。何以故。如來明見眾生根故。善男子。如來雖作是說終無虛妄。何以故。虛妄之語即是罪過。如來悉斷一切罪過。云何當有虛妄語耶。善男子。如來雖無虛妄之言。若知眾生因虛妄說得法利者。隨宜方便則為說之。善男子。一切世諦若於如來即是第一義諦。何以故。諸佛世尊為第一義故說於世諦。亦令眾生得第一義諦。若使眾生不得如是第一義者。諸佛終不宜說世諦。善男子。如來有時演說世諦。眾生謂佛說第一義諦。有時演說第一義諦。眾生謂佛說於世諦。是則諸佛甚深境界。非是聲聞緣覺所知。善男子。是故汝先不應難言菩薩摩訶薩無

所得也。菩薩常得第一義諦。云何難言無所得。耶。迦葉復言。世尊第一義諦亦名為道。亦名菩提亦名涅槃。若有菩薩言有得道菩提涅槃即是無常。何以故。法若常者則不可得。猶如虛空誰有得者。世尊。如世間物本無今有名為無常。道亦如是。道若可得則名無常。法若常者無得無生。猶如佛性無得無生。世尊。夫道者。非色非不色不長不短非高非下。非生非滅非赤非白非青非黃非有非無。云何如來說言可得。菩提涅槃亦復如是。佛言。如是如是。善男子。道有二種。一者常二者無常。菩提之相亦有二種。一者常內道道者名為常。聲聞緣覺所有菩提名為無常。菩薩諸佛所有菩提名為常。外解脫者名為無常。內解脫者名為常。善男子。道與菩提及以涅槃悉名為常。一切眾生常為無量煩惱所覆。無慧眼故不能得見。而諸眾生為欲見故修戒定慧。以修行故見道菩提及以涅槃。是名菩薩得道菩提及涅槃也。道之性相實不生滅。以是義故不可捉持。善男子。道者雖無色像可見稱量可知而實有用。善男子。如眾生心雖非是色非長非短非龜非細非縛非解。非是見法而亦是有。以是義故我為須達。說言長者心為城主。長者若不護心則不護身口。若護心者則護身口。以不善護是身口故。令諸眾生到三惡趣。護身口者則令眾生得人天涅槃得名真實。其不得者不名真實。善男子。道與菩提及以

【我】一○ 【有】一○* 【本】一○ 【食】一○* 【我樂】一○* 【我】一○* 【法十】(四)○* 【言一】一○* 【諸】一○* 【耶一】一○*
【及大】一○* 【非是】一○* 【不名】一○* 【不名】一○*

涅槃亦復如是亦有亦常。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故一切菩薩了了見知。善男子。見有二種。一相貌見。二了了見。云何相貌見。如遠見烟名爲見火。實不見火。雖不見火亦非虛妄。見空中鶴便言見水。雖不見水亦非虛妄。如見花葉便言見根。雖不見根亦非虛妄。如人遙見離間牛角便言見牛。雖不見牛亦非虛妄。如見女人懷妊便言見欲。雖不見欲亦非虛妄。如見樹生。葉便言見水。雖不見水亦非虛妄。又如見雲便言見雨。雖不見雨亦非虛妄。如見身業及以口業便言見心。雖不見心亦非虛妄。是名相貌見。云何了了見。如眼見色。善男子。如人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒果。菩薩摩訶薩了了見道。菩提涅槃亦復如是。雖如是見初無見相。善男子。以是因緣我於往昔告舍利弗。一切世間若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人之所不知不見不覺。惟有如來悉知見覺。及諸菩薩亦復如是。舍利弗。若諸世間所知見覺。我與菩薩亦知見覺。世間衆生之所不知不見不覺。亦不自知不知見覺。世間衆生所知見覺。便自說言我知見覺。舍利弗。如來一切悉知見覺。亦不自言我知見覺。一切菩薩亦復如是。何以故。若使如來作知見覺相。當知是則非佛世尊。名爲凡夫菩薩亦爾。

迦葉菩薩言。如佛世尊爲舍利弗說。世間知者我亦得知世間不知我亦悉知。其義云何。善男子。一切世間不知不見不覺佛性。若有

知見覺佛性者。不名世間名爲菩薩。世間之人亦復不知不見不覺十二部經十二因緣四倒四諦三十七品。阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃。若知見覺者不名世間當名菩薩。善男子。是名世間不知見覺。云何世間所知見覺。所謂梵天自在天八臂天時微塵法及非法。是造化主世界終始斷常二見。說言初禪至非非想名爲涅槃。善男子。是名世間所知見覺。菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺。菩薩如是。知見覺已。若言不知不見不覺是爲虛妄。虛妄之法則爲是罪。以是罪故墮於地獄。善男子。若男若女若沙門若婆羅門。說言無道菩提涅槃。當知是輩名一闍提魔之眷屬名爲謗法。如是謗法名謗諸佛。如是人。不名世間不名非世間。爾時迦葉聞是事已即以偈頌而讚歎佛。

大慈愍衆生 故令我歸依
善拔衆毒箭 故稱大醫王
世醫所療治 雖差還復生
如來所治者 畢竟不復發
世尊甘露藥 以施諸衆生
衆生既服已 不死亦不生
如來今爲我 演說大涅槃
衆生聞祕藏 卽得不生滅

迦葉菩薩說是偈已卽白佛言。世尊。如佛所說一切世間不知見覺。菩薩悉能知見覺者。若使菩薩是世間者不得說言世間不知不見不覺。而是菩薩能知見覺若非世間有何異相。佛言。善男子。言菩薩者亦是世間亦非世

間。不知見覺者名爲世間。知見覺者不名世間。汝言有何異者。我今當說。善男子。若男若女若有初聞是涅槃經。卽生敬信發阿耨多羅三藐三菩提心。是則名爲世間。菩薩一切世間不知見覺。如是菩薩亦同世間不知見覺。菩薩聞是涅槃經已。知有世間不知見覺。應是菩薩所知見覺。知是事已卽自思惟。我當云何方便修習得知見覺。覆自念言。惟當深心修持淨戒。善男子。菩薩爾時以是因緣於未來世在在處處常清淨。善男子。菩薩摩訶薩以戒淨故。在在處處常無憍慢邪見疑網。終不說言如來畢竟入於涅槃。是名菩薩修持淨戒。戒既清淨次修禪定。以修定故在在處處正念不忘。所謂一切衆生悉有佛性。十二部經諸佛世尊常樂我淨。一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性。如是等事憶而不忘。因修定故得十一空。是名菩薩修清淨定。戒定已備次修淨慧。以修慧故初不計著身中有我。我中有身。是身是我非身非我。是名菩薩修習淨慧。以修慧故所受持戒牢固不動。善男子。譬如須彌不爲四風之所傾動。菩薩摩訶薩亦復如是。不爲四倒之所傾動。善男子。菩薩爾時自知見覺所受持戒無有傾動。是名菩薩所知見覺非世間也。善男子。菩薩見所持戒牢固不動心無悔恨。無悔恨故心得歡喜。得歡喜故心得悅樂。得悅樂故心則安隱。心安隱故得無動定。得無動定故得實知見。實知見故厭離生死。厭離生死故便得解脫。得解脫故明見佛性。是

●見知二知見● ●非二不● ●業二華● ●相二想● ●弗十(舍利弗)● ●(之)一● ●言二見● ●知見覺已二所知見覺●
●然二滿● ●心十(者)● ●自二復● ●有二所● ●(得)十實●

名菩薩所知見覺非世間也。善男子。是名世間。不知見覺。而是菩薩所知見覺。

迦葉復言。云何菩薩修持淨戒心無悔恨。乃至明了見於佛性。佛言。善男子。世間戒者不名清淨。何以故。世間戒者為於有故性不定。故非畢竟。不能廣為一切眾生。以是義故名為不淨。以不淨故有悔恨心。以悔恨故心無歡喜。無歡喜故則無悅樂。無悅樂故則無安隱。無安隱故無不動定。無不動定故無實知見。無實知見故則無厭離。無厭離故則無解脫。無解脫故不見佛性。不見佛性故終不能得大般涅槃。是名世間戒不清淨。善男子。菩薩摩訶薩清淨戒者。戒非戒故非為有故定畢竟。故為眾生。是名菩薩清淨也。善男子。菩薩摩訶薩於淨戒中雖不欲生無悔恨心。無悔恨心自然而生。善男子。譬如有人執持明鏡。不期見面而像自現。亦如農夫種之良田。不期生牙而牙自生。亦如然燈不期滅闇而闇自滅。善男子。菩薩摩訶薩堅持淨戒無悔恨心自然而生。亦復如是。以淨戒故心得歡喜。善男子。如端正人自見面貌心生歡喜。持淨戒者亦復如是。善男子。破戒之人見戒不淨心不歡喜。如形殘者自見面貌不生喜悅。破戒之人亦復如是。善男子。譬如牧牛有二女人。一持酪瓶一持漿瓶。俱共至城而欲賣之。於路脚跌二瓶俱破。一則歡喜一則愁惱。持戒破戒亦復如是。持淨戒者心則歡喜。心歡喜故則便思惟。諸佛如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅槃。我今修習如是淨戒亦應得之。以是因緣心則悅樂。迦葉復言。喜之與樂有何差別。善男子。菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜。心淨持戒名為為樂。善男子。菩薩摩訶薩觀於生死則名為喜。見大涅槃名為為樂。下名為喜。上名為樂。離世共法名為為喜。得不共法名為為樂。以戒淨故身體輕柔口無龜過。菩薩爾時若見若聞若。輕若甘若觸若知悉無諸惡。以無惡故心得安隱。以安隱故則得靜定。得靜定故得實知見。實知見故厭離生死。厭離生死故則得解脫。得解脫故得見佛性。見佛性故得大涅槃。是名菩薩清淨持戒非世間戒。何以故。善男子。菩薩摩訶薩所受淨戒五法佐助。云何為五。一信二慚三愧四善知識五宗敬。離五蓋故所見清淨。離五見故心無疑網。離五疑故。一者疑佛二者疑法三者疑僧。四者疑戒。五者疑不放逸。菩薩爾時即得五根。所謂信念精進定慧。得五根故得五種涅槃。謂色解脫乃至識解脫。是名菩薩清淨持戒非世間也。善男子。是名世間之所不知不見不覺。而是菩薩所知見覺。善男子。若我弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經有破戒者。有人呵責輕賤毀辱而作是言。若佛祕藏大涅槃經有威力者。云何令汝毀所受戒。若人受持是涅槃經毀禁戒者。當知是經為無威力。若無威力雖復讀誦為無利益。緣是輕毀涅槃經故。復令無量無邊眾生墮於地獄。受持是經而毀戒者則是眾生惡知識也。非我弟子是魔眷屬。如是之人我亦不聽受持是典。寧使不受不持不修不以毀戒受持修習。善男子。若我弟子受持讀誦書寫演說涅槃經者。當正身心慎莫調戲輕躁舉動。身為調戲心為輕動。求有之心名為輕動。身造諸業名為調戲。若我弟子求有造業。不應受持是大乘典大涅槃經。若有如是受持經者。人當輕呵而作是言。若佛祕藏大涅槃經有威力者。云何令汝求有造業。若持經者求有造業。當知是經為無威力。若無威力雖復受持為無利益。緣是輕毀涅槃經故。復令無量無邊眾生墮於地獄。受持是經求有造業則是眾生惡知識也。非我弟子是魔眷屬。復次善男子。若我弟子受持讀誦書寫演說涅槃經。莫非時說莫非國說。莫不請說莫輕心說。莫處處說莫自歎說莫輕他說。莫滅佛法說莫熾然世法說。善男子。若我弟子受持是經非時而說。乃至熾然世法說者。人當輕呵而作是言。若佛祕藏大涅槃經有威力者。云何令汝非時而說乃至熾然世法而說。若持經者作如是說。當知是經為無威力。若無威力雖復受持為無利益。緣是輕毀涅槃經故令無量眾生墮於地獄。受持是經非時而說乃至熾然世法而說。則是眾生惡知識也。非我弟子是魔眷屬。善男子。若欲受持者。說大涅槃經者。說佛性者。說如來祕藏者。說大乘者。說方等經者。說聲聞乘者。說辟支佛乘者。說解脫者。見佛性者。先當清淨其身。以身淨故則無呵責。無呵責故令無量人於大涅槃生清淨信。信心生故恭敬

○(所)十不○ ○才一芽○ ○經二項○ ○真二無○ ○調二掉○ ○當二多○

是經。若聞一偈一句一字及說法者。則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人則是衆生眞善知識非惡知識。是我弟子非魔眷屬。是名菩薩非世間也。善男子。是名世間之所不知不見不覺。而是菩薩所知見覺。

變。過去諸佛爲度衆生說十二部經。如來亦爾。故名如來。諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃。如來亦爾。是故號佛爲如來也。諸佛世尊爲衆生故隨宜方便開示三乘。壽命無量不可稱計。如來亦爾。是故號佛爲如來也。

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之四

復次善男子。云何復名一切世間所不知見覺。而是菩薩所知見覺。所謂六念處。何等爲六。念佛念法念僧念戒念施念天。善男子。云何念佛。如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。常不變易具足十力四無所畏大師子吼。名大沙門大婆羅門大淨畢竟到於彼岸。無能勝者無見頂者。無有怖畏不驚不動。獨一無侶無師自悟。疾智大智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智智寶成就。人中象王人中牛王。人中龍王人中丈夫。人中蓮花分陀利花。調御人師爲大施主大法之師。以知法故名大法師。以知義故名大法師。以知時故名大法師。以知足故名大法師。以知我故名大法師。知大衆故名大法師。以知衆生種種性故名大法師。以知諸根利鈍中故名大法師。說中道故名大法師。

云何爲應世間之法悉名怨家。佛應害故故名爲應。夫四魔者是菩薩怨。諸佛如來爲菩薩時。能以智慧破壞四魔。是故名應。復次應者名爲遠離。爲菩薩時應當遠離無量煩惱故名爲應。復次應者名樂。過去諸佛爲菩薩時。雖於無量阿僧祇劫爲衆生故受諸苦惱終無不樂而常樂之。如來亦爾是故名應。又復應者一切人天應以種種香花璎珞幢幡伎樂而供養之。是故名應。

是故名爲明行足也。又復明者名呪。行者名吉。足者名果。善男子。是名世間義。呪者名爲解脫。吉者名爲阿耨多羅三藐三菩提。果者名爲大般涅槃。是故名爲明行足也。又復明者名光。行者名業。足者名果。善男子。是名世間義。光者名不放逸。業者名六波羅蜜。果者名爲阿耨多羅三藐三菩提。又復明者名爲三明。一菩薩明。二諸佛明。三無明明。菩薩明者即是般若波羅蜜。諸佛明者即是佛眼。無明明者即畢竟空。行者於無量劫爲衆生故修諸善業。足者明見佛性。以是義故名明行足。云何善逝。善者名高。逝名不高。善男子。是名世間義。高者名爲阿耨多羅三藐三菩提。不高者即如來心也。善男子。心若高者不名如來。是故如來名爲善逝。又復善者名爲善知識。逝者善知識果。善男子。是名世間義。善知識者即初發心。果者名爲大般涅槃。如來不捨最初發心得大涅槃。是故如來名爲善逝。又復善者名好。逝者名有。善男子。是名世間義。好者名見佛性。有者名大涅槃。善男子。涅槃之性實非有也。諸佛世尊因世間故說言是有。善男子。譬如世人實無有子說言有子。實無有道說言有道。涅槃亦爾。因世間故說言爲有。諸佛世尊成大涅槃故名善逝。

云何名如來。如過去諸佛所說不變。云何不

云何明行足。明者名得無量善果。行名脚足。善果者名阿耨多羅三藐三菩提。脚足者名爲戒慧。乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提。

善男子。云何世間解。善男子。世間者名爲五陰。解者名知。諸佛世尊善知五陰故名世間解。又世間者名爲五欲。解名不著。不著五欲故名世間解。又世間解者。東方無量

阿僧祇世界一切聲聞緣覺不知不見不解。諸佛悉知悉見。悉解。南西北方四維上下亦復如是。是故號佛為世間解。又世間者一切凡夫解者。知諸凡夫善惡因果。非是聲聞緣覺所知。惟佛能知。是故號佛為世間解。又世間者名曰蓮花。解名不污。善男子。是名世間義。蓮花者即是如來。不污者如來不為世間八法之所染污。是故號佛為世間解。又世間解者。諸佛菩薩名世間解。何以故。諸佛菩薩見世間故。故名世間解。善男子。如因食得命名食為命。諸佛菩薩亦復如是。見世間故。故名世間解。云何無上士。上士者名之為斷。無所斷者名無上士。諸佛世尊無有煩惱故。無所斷。是故號佛為無上士。又上士者名為證。證。無上士者無有證。如來無證。是故號佛為無上士。又上士者名語可壞。無上士者語不可壞。如來所言一切衆生所不能壞。是故號佛為無上士。又上士者名為上座。無上士者名無上座。三世諸佛更無過者。是故號佛為無上士。上者名新。士者名故。諸佛世尊體大涅槃無新無故。是故號佛為無上士。云何調御丈夫。自既丈夫復調丈夫。善男子。言如來者實非丈夫。非不丈夫。因調丈夫。故名如來為丈夫也。善男子。一切男女若具四法。則名丈夫。何等為四。一。善知識。二。能聽法。三。思惟義。四。如說修行。善男子。若男若女具是四法。則名丈夫。善男子。若有男子無此四法。則不得名為丈夫也。何以故。身雖丈夫。行同畜生。如來調伏若男若女。是故號佛

調御丈夫。復次善男子。如御馬者凡有四種。一者觸毛。二者觸皮。三者觸肉。四者觸骨。隨其所觸。稱御者意。如來亦爾。以四種法調伏衆生。一。為說生令受佛語。如觸其毛。隨御者意。二。說生老便受佛語。如觸毛皮。隨御者意。三者說生及以老病便受佛語。如觸毛皮肉隨御者意。四者說生及老病死便受佛語。如觸毛皮肉骨隨御者意。善男子。御者調馬無有決定。如來世尊調伏衆生。必定不虛。是故號佛為調御丈夫。云何天人師。師有二種。一者善教。二者惡教。諸佛菩薩常以善法教諸衆生。何等善法。謂身口意善。諸佛菩薩教諸衆生。作如是言。善男子。汝當遠離身不善業。何以故。以身惡業是可遠離得解脫故。是故我以此法教汝。若是惡業不可遠離得解脫者。終不教汝令遠離也。若諸衆生離惡業已。墮三惡者無有是處。以遠離故。成阿耨多羅三藐三菩提。得大涅槃。是故諸佛菩薩常以此法教化衆生。口意亦爾。是故號佛為無上師。復次昔未得道。今已得之。以所得道為衆生說。從本已來未修梵行。今已修竟。以已所修為衆生說。自破無明復為衆生破壞無明。自得淨日復為衆生演說二諦。既自解脫復為衆生說解脫法。自度無邊生死大河復令衆生皆悉得度。自得無畏復教衆生令無怖畏。自既涅槃復為衆生演大涅槃。是故號佛為無上師。天者名晝。天上晝長夜短。是故名天。又復天者名無愁惱。

常受快樂。是故名天。又復天者名為燈明。能破黑暗而為大明。是故名天。亦以能破惡業黑闇。得於善業而天上是故名天。又復天者名吉。以吉祥故得名為天。又復天者名曰日。有光明故名曰為天。以是義故名為天也。人者名曰能多。恩義。又復人者身口柔軟。又復人者名有憍慢。又復人者能破憍慢。善男子。諸佛雖為一切衆生無上大師。然經中說為天人師。何以故。善男子。諸衆生中。惟天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心。能修十善業道。能得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。得阿耨多羅三藐三菩提。是故號佛為天人師。云何為佛。佛者名覺。既自覺悟復能覺他。善男子。譬如有人覺知有賊賊無能為。菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱。既覺了已。令諸煩惱無所能為。是故名佛。以是覺故不生不老不病不死。是故名佛。婆伽婆者。婆伽名破。婆名煩惱。能破煩惱故名婆伽婆。又能成就諸善法故。又能善解諸法義故。有大功德無能勝故。有大名聞遍十方故。又能種種大慈施放。又於無量阿僧祇劫吐女根故。善男子。若男若女能如是念佛者。若行若住若坐若臥。若晝若夜若明若闇。常得不離見佛世尊。善男子。若何故名為如來。應正遍知乃至婆伽婆。而有如是無量功德大名稱耶。善男子。菩薩摩訶薩於普無量阿僧祇劫。恭敬父母和上諸師。上座長老。於無量劫常為衆生而行布施。堅持禁戒。修集忍辱。勤行精進。禪定智慧。大慈

○果二緣 ○惟一唯 ○佛二之 ○故十(故) ○(近)十善 ○御二取 ○二(者) ○(三)一 ○謂二調 ○已二以 ○思二思 ○有二日 ○慧二慧 ○何十(以) ○上二向 ○集二苦 ○下同

菩薩所知見覺。善男子。若我弟子。謂受持讀誦書寫演說十二部經。及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經等無差別者。是義不然。何以故。善男子。大涅槃者。即是一切諸佛世尊甚深祕藏。以是諸佛甚深祕藏。是則為勝。善男子。以是義故。大涅槃經甚奇特不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。我亦知是大涅槃經甚奇特不可思議。佛法衆僧不可思議。菩薩菩提大般涅槃亦不可思議。世尊。以何義故復言菩薩不可思議。善男子。菩薩摩訶薩無有教者而能自發菩提之心。既發心已勤修精進。正使大火焚燒身首終不求救捨念法心。何以故。菩薩摩訶薩常自思惟。我於無量阿僧祇劫。或在地獄餓鬼畜生人中天上。為諸結火之所燒然。初不曾得一決定法。決定法者。即是阿耨多羅三藐三菩提。若我為於阿耨多羅三藐三菩提。終不護惜身心與命。我為阿耨多羅三藐三菩提。正使碎身猶如微塵。終不放捨勤精進也。何以故。勤進之心。即是阿耨多羅三藐三菩提。提因。善男子。如是菩薩未見阿耨多羅三藐三菩提。乃能如是不惜身命況復見已。是故菩薩不可思議。又復不可思議。菩薩摩訶薩所見生死無量過患。非是聲聞緣覺所及。雖知生死無量過患。為衆生故於中受苦不生厭離。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩為衆生故雖在地獄。受諸苦惱如三禪樂。是故復名不可思議。善男子。譬如長者其家失火。長者見已從舍而出。諸子在後未脫火難。長

者爾時定知火害。為諸子故。旋還赴救不顧其難。菩薩摩訶薩亦復如是。雖知生死多諸過患。為衆生故處之不懈。是故復名不可思議。善男子。無量衆生發菩提心。見生死中多諸過惡心即退沒。或為聲聞或為緣覺。若有菩薩聞是經者。終不退失菩提之心。而為聲聞辟支佛也。如是菩薩雖復未階初不動地。而心堅固無有退沒。是故復名不可思議。善男子。若有人言我能淨渡大海之水。如是之言可思議不。世尊。如是之言或可思議或不可思議。何以故。若人渡者則不可思議。阿修羅渡則可思議。善男子。我不說阿修羅也。正說人耳。世尊。人中亦有可思議者不可思議者。世尊。人亦二種。一者聖人。二者凡夫。凡夫之人則不可思議。賢聖之人則可思議。善男子。我說凡夫不說聖人。世尊。若凡夫人實不可思議。善男子。凡夫之人實不能渡大海水也。如是菩薩實能渡於生死大海。是故復名不可思議。善男子。若有人能以藕絲懸須彌山可思議不。世尊。善男子。菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死。是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫。常觀生死無常無我無樂無淨。而為衆生分別演說常樂我淨。雖如是說然非邪見。是故復名不可思議。善男子。如人入水水不能漂。入大猛火火不能燒。如是之事不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是。雖處生死不為生死之所惱害。是故復名不可思議。善男子。人有三品謂

上中下。下品之人初入胎時作是念言。我今處廁衆穢處如死屍間。衆穢刺中大黑闇。處初出胎時復作是念。我今出廁出衆穢處。乃至出於大黑闇處。中品之人作是念言。我今入於衆樹林中。清淨河中房舍屋宅。出時亦爾。上品之人作是念言。我昇殿堂在花林間。乘馬乘象登涉高山。出時亦爾。菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎。住時知住。出時知出。終不生於貪瞋之心。而未得階初住地也。是故復名不可思議。善男子。阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬喻為比。善男子。心亦不可以方喻為比。而皆可說。菩薩摩訶薩無有師諸受學之處。而能得於阿耨多羅三藐三菩提。得是法已心無慳吝常為衆生而演說之。是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩有身遠離非口。有口遠離非身。有非身非口而亦遠離。身遠離者。謂離殺盜淫。是名身遠離。非口。口遠離者。謂離妄語兩舌惡口無義語。是名口遠離。非身。非身非口是遠離者。所謂遠離貪嫉瞋恚邪見。善男子。是名非身非口而亦遠離。善男子。菩薩摩訶薩不見一法是身是業及與離主而亦有離。是故復名不可思議。口亦如是。善男子。從身離身從口離口從慧遠離非身非口。善男子。實有此慧然不能令菩薩遠離。何以故。善男子。無有一法能壞能作有為法性異生異滅。是故此慧不能遠離。善男子。慧不能破火不能燒水不能爛。風不能動地不能持。生不能生老不能老住不能住壞不能壞。貪不能貪瞋不能瞋癡不

○設涅槃二涅槃經 ○言二名 ○(精)十進 ○(之)一 ○經一思 ○旋還一還旋 ○渡一度 ○下同 ○(不也) 一 ○(若)十阿 ○漂一漂 ○義一義 ○舍屋二室舍 ○登一登 ○涉二涉 ○(法)一 ○亦二是一

不生念我以此慧破諸煩惱。而自說言我破煩惱。雖作是說非是虛妄。是故復名不可思議迦葉復言。世尊。我今始知菩薩摩訶薩不可思議。佛法衆僧大涅槃經及受持者。菩提涅槃不可思議。世尊。無上佛法當久近住幾時而滅。善男子。若大涅槃經乃至有是五行。所謂聖行梵行天行病行嬰兒行。若我弟子有能受持讀誦書寫演說其義。爲諸衆生之所恭敬尊重讚歎種種供養。當知。爾時佛法未滅。善男子。若大涅槃經具足流布。當爾之時。我諸弟子。多犯禁戒造作衆惡。不能敬信如是經典。以不信故不能受持讀誦書寫解說其義。不爲衆人之所恭敬乃至供養。見受持者輕毀誹謗。汝是六師非佛弟子。當知。佛法將滅不久。迦葉菩薩復白佛言。世尊。我親從佛聞如是義。迦葉佛法住世七日然後滅盡。世尊。迦葉如來有是經不。如其有者。云何言滅。如其無者。云何說言大涅槃經是諸如來祕密之藏。佛言。善男子。我先說言。惟有文殊。殊乃解是義。今當重說至心諦聽。善男子。諸佛世尊。有二種法。一者世法。二者第一義法。世法者則有壞滅。第一義法則不壞滅。復有二種。一者無常無我無樂無淨。二者常樂我淨。無常無我無樂無淨則有壞滅。常樂我淨則無壞滅。復有二種。一者二乘所持。二者菩薩所持。二乘所持則有壞滅。菩薩所持則無壞滅。復有二種。一者外。二者內。外法者則有壞滅。內法者則無壞滅。復有二種。一者

有爲二者無爲。有爲之法則有壞滅。無爲之法無有壞滅。復有二種。一者可得。二者不可得。可得之法則有壞滅。不可得者無有壞滅。復有二種。一者共法。二者不共法。共法壞滅。不共之法無有壞滅。復有二種。一者人中二者天中。人中壞滅天無壞滅。復有二種。一者十一部經。二者方等經。十一部經則有壞滅。方等經典無有壞滅。善男子。若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典。恭敬供養尊重讚歎。當知。爾時佛法不滅。善男子。汝向所問迦葉。如來有是經不。者。善男子。大涅槃經悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有十一部經。不說佛性。不說如來常樂我淨。諸佛世尊。永不畢竟。入於涅槃。是故此經名爲如來祕密之藏。十部經所不說。故故名爲藏。如人七寶不出外用。名之爲藏。善男子。是人所以藏積此物爲未來事故。何等未來事。所謂穀貴賊來侵國。值遇惡王爲用。贖命。道路澁難財難。得時乃當出用。善男子。諸佛如來祕密之藏。亦復如是。爲未來世。諸惡比丘畜不淨物。爲四衆說。如來畢竟入於涅槃。讀誦世典。不敬佛經。如是等惡。現於世時。如來爲欲滅是諸惡。令得遠離邪命利養。如來則爲演說是經。若是經典祕密之藏。滅不現時。當知。爾時佛法則滅。善男子。大涅槃經常不變易。云何難言。迦葉。佛時有是經不。善男子。迦葉。佛時所有衆生。貪欲微薄。智慧滋多。諸菩薩摩訶薩等。調柔易化。有大威德。總持不忘。如大象王。世界清淨。一切衆生悉

是典不須演說。善男子。今世衆生多諸煩惱。愚癡意。忘無有智慧。多諸疑網。信根不立。世界不淨。一切衆生。咸謂如來無常遷變。畢竟入於大般涅槃。是故如來演說是典。善男子。迦葉。佛法實亦不滅。何以故。常不變故。善男子。若有衆生。我見無我。無我見我。常見無常。無常見常。樂見無樂。無樂見樂。淨見不淨。不淨見淨。滅見不滅。不滅見滅。罪見非罪。非罪見罪。輕罪見重重罪。見輕。乘見非乘。非乘見乘。道見非道。非道見道。實是菩提。見非菩提。實非菩提。謬見菩提。苦見非苦。集見非集。滅見非滅。實見非實。實是世諦。見第一義諦。第一義諦。見是世諦。歸見非歸。非歸見歸。以真佛語名爲魔語。實是魔語。以爲佛語。如是之時。諸佛乃說大涅槃經。善男子。寧說蚊蟲。麤盡大海底。不可說言如來法滅。寧說口吹須彌散壞。不可說言如來法滅。寧言以索繫縛猛風。不可說言如來法滅。寧言法陀羅火中生蓮花。不可說言如來法滅。寧說阿伽陀藥而爲毒藥。不可說言如來法滅。寧說月可令熱。日可令冷。不可說言如來法滅。寧說四大各捨己性。不可說言如來法滅。善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。未有弟子解甚深義。彼佛世尊便涅槃者。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。佛雖涅槃。當知是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。雖

①殊十(師利)②者則有壞二可③[者]—④⑤[永]—⑥⑦[入於]—⑧⑨一二二⑩⑪不—無⑫忘—怒⑬成謂—恒
 爲⑭⑮典—經⑯減見不二—減見⑰不減見—減見不⑱曉—驚⑲驚⑳說—言㉑㉒口吹—言
 十六字の以素…百十六字㉓㉔言—說㉕㉖(於)十華㉗㉘

有弟子解甚深義。無有篤信白衣檀越敬重佛法。佛便涅槃。當知。是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子解甚深義。多有篤信白衣檀越敬重佛法。佛雖涅槃。當知。佛法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子解甚深義。雖有篤信白衣檀越敬重佛法。而諸弟子演說經法貪爲利養。不爲涅槃復滅度。當知。是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子凡所演說不貪利養爲求涅槃。佛雖滅度。當知。是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。雖有弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。而諸弟子多起諍訟互相是非。佛復涅槃。當知。是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子修和敬法不相是非互相尊重。佛雖涅槃。當知。是法久住不滅。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。雖有弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子爲大涅槃而演說法互相恭敬不起諍訟。然畜一切不淨之物。復自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢果。佛復涅槃。當知。是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。

彼諸弟子爲大涅槃演說經法。善修和敬互相尊重。不畜一切不淨之物。亦不自言得須陀洹乃至得阿羅漢。彼佛世尊雖復滅度。當知。是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子乃至不畜不淨之物。又不自言得須陀洹乃至阿羅漢。各執所見種種異說而作是言。長老諸佛所制四重之法。乃至七滅諍法。爲衆生故或遮或開。十二部經亦復如是。何以故。佛知國土時節各異衆生不同利鈍差別。是故如來或遮或開有輕重說。善男子。譬如良醫爲病服乳爲病遮乳。熱病聽服冷病則遮。如來亦爾。觀諸衆生煩惱病根亦開亦遮。長老。我親從佛聞如是義。惟我知義汝不能知。惟我解律汝不能解。我知諸經汝不能知。彼佛復滅。當知。是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提。已。有諸弟子乃至不言我得須陀洹果。至阿羅漢。亦不說言諸佛世尊爲衆生故或遮或開。長老。我親從佛聞如是義如是法如是律。長老。當依如來十二部經。此義若是我當受持。如其非者我當棄捨。彼佛世尊雖復涅槃。當知。是法久住於世。善男子。我法滅時有聲聞弟子。或說有神或說神空。或說有中陰或說無中陰。或說有三世或說無三世。或說有三乘或說無三乘。或言一切有或言一切無。或言衆生有始有終。或言衆生無始無終。或言十二因緣是有爲法。或言因緣是無爲法。或言如來有病苦行。或言如來無病苦行。或

言如來不聽比丘食十種肉。何等爲十。人蛇象馬驢狗師子猪狐獼猴其餘悉聽。或言一切不聽。或言比丘不作五事。何等爲五。不賣生口刀酒酪沙胡麻油等。其餘悉聽。或言不聽入五種舍。何等爲五。屠兒婬女酒家王宮旃陀羅舍。餘舍悉聽。或言不聽著僧衣。餘一切聽。或言如來聽諸比丘受畜衣食臥具。其價各直十萬兩金。或言不聽。或言涅槃常樂我淨。或言涅槃直是結。盡更無別法名爲涅槃。譬如織縷名之爲衣。衣既壞已名之爲無衣實。無別法名無衣也。涅槃之體亦復如是。善男子。當爾之時我諸弟子。正說者少邪說者多。受正法少受邪法多。受佛語少受魔語多。善男子。爾時拘絺彌國有二弟子。一者羅漢。二者破戒。破戒徒衆凡有五百。羅漢徒衆其數一百。破戒者說如來畢竟入於涅槃。我親從佛聞如是義。如來所制四重之法。若持亦可犯亦無罪。我今亦得阿羅漢果四無礙智。而阿羅漢亦犯。如是四重之法。四重之法若是實罪。阿羅漢者終不應犯。如來在世制言堅持。臨涅槃時。皆悉放捨。阿羅漢比丘言。長老。汝不應說如來畢竟入於涅槃。我知如來常不變易。如來在世及涅槃後犯四重禁罪無差別。若言縱漢犯四重禁。是義不然。何以故。須陀洹人尚不犯禁。況阿羅漢。若長老言。我是羅漢。阿羅漢者終不思想我得羅漢。阿羅漢者。惟說善法不說不善。長老所說純是非法。若有得見十二部經。定知長老非阿羅漢。善男子。

佛二是一(一) (乃)一(一) (等)一(一) (著)一(一) (之)一(一) (爲)十無(一) (皆)悉一悉皆(一) (時)十阿(一)

爾時破戒比丘徒衆，即共斷是阿羅漢命。善男子。是時魔王因是二衆忿害之心，悉共害是六百比丘。爾時凡夫各共說言。哀哉佛法於是滅盡，而我正法實不滅也。爾時其國有十二萬諸大菩薩善持我法。云何當言我法滅耶。當于爾時。闍浮提內無一比丘爲我弟子。爾時彼句悉以大火焚燒一切所有經典。其中或有遺餘在者。諸婆羅門即共偷取處處探拾安置已典。以是義故。諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語。諸婆羅門雖作是說。我有齋戒而諸外道真實無也。諸外道等雖復說言有我樂淨。而實不解我樂淨義。直以佛法一字二字一句二句。說言我典有如是義。爾時拘尸那城娑羅樹間。無量無邊阿僧祇衆聞是語已。悉共唱言。世間虛空世間虛空。迦葉菩薩告諸大衆。汝等且莫憂愁啼哭。世間不空如來常住無有變易。法僧亦爾。爾時大衆聞是語已啼哭即止。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

大般涅槃經卷第十八

大般涅槃經卷第十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之五

爾時王舍大城阿闍世王。其性弊惡惡行殺戮具口四惡。貪患愚癡共心熾盛。唯見現在不見未來。純以惡人而爲眷屬。貪著現世

五欲樂故。父王無辜橫加逆害。因害父已心。生悔熱。身諸瓔珞。妓樂不御。心。悔熱故遍體生瘡。其瘡臭穢不可附近。尋自念言我今此身已受花報。地獄果報將近不遠。爾時其母字韋提希。以種種藥而爲傅之。其瘡遂增無有降損。王即白母如是瘡者。從心而生非四大起。若言衆生有能治者無有是處。時有大臣名曰月稱。往至王所在一面立。白言。大王。何故愁悴顏容不悅。爲身痛耶爲心痛乎。王即答言。我今身心豈得不痛。我父無辜橫加逆害。我從智者曾聞是義。世有五人。不脫地獄。謂五逆罪我今已有無量無邊阿僧祇罪。云何身心而得不痛。又無良醫治我身心。臣言。大王。莫大愁苦。即說偈言。

若常愁苦 愁遂增長 如人意眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世有五人不脫地獄。誰往見之來語王耶。言地獄者即是世間。多智者說如王所言。世無良醫治身心者。今有大醫名富蘭那。一切知見得自在。畢竟修習清淨梵行。常爲無量無邊衆生。演說無上涅槃之道。爲諸弟子說如是法。無有黑業無黑業報。無有白業無白業報。無黑白業無黑白業報。無有上業及下業。是師今在王舍城中。唯願大王。屈駕往彼可令是師療治身心。時王答言。若能如是滅除我罪我當歸依。

復有一臣名曰藏德。復往王所而作是言。大王。何故面貌憔悴唇口乾焦。音聲微細猶如怯人。見大怨敵顏色裂裂。將何所苦爲

身痛耶爲心痛乎。王即答言。我今身心云何不痛。我之癡盲無有慧目。近諸惡友而爲親善。隨調婆達多惡人之言。正法之王橫加逆害。我昔曾聞智人說偈。

若於父母 佛及弟子 生不善心 起於惡業 如是果報 在阿鼻獄 以是事故。令我心怖生大苦惱。又無良醫而見救療。大臣復言。唯願大王。且莫愁怖。法有二種。一者出家。二者王法。王法者。謂害其父則王國土雖云是逆實無有罪。如迦羅羅蟲要壞母腹然後乃生。生法如是雖破母身實亦無罪。驪懷妊等亦復如是。治國之法。法應如是。雖殺父兄實無有罪。出家法者乃至蚊蟻殺亦有罪。唯願大王。寬意莫愁。何以故。

若常愁苦 愁遂增長 如人意眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名末伽黎拘舍離子。一切知見憐愍衆生猶如赤子。已離煩惱能拔衆生三毒利箭。一切衆生於一切法無知見覺。唯是一人獨知見覺。如是大師常爲弟子說如是法。一切衆生身有七分。何等爲七。地水火風苦樂壽命。如是七法非化非作不可毀害。如伊師迦草。安住不動如須彌山。不捨不作猶如乳酪。各不誚訛。若苦若樂。若善不善。投之利刀無所傷害。何以故。七分空中無妨礙故。命亦無害。何以故。無有害者及死者故。無作無受無說無聽。無有念者及以教者。常說是法能

①子二乎②虛空二空虛③不分卷及品④枝二枝⑤悔二悔⑥傳二傳⑦即答一答臣⑧耶一耶⑨即二直⑩唯二惟⑪下同⑫卷第十八終⑬卷第十九品第八之五首⑭德二得⑮契二契⑯(而)十說⑰傷二言⑱偈十(言)⑲佛及二及佛⑳又無二無有㉑羅二迦㉒身二版㉓實二亦㉔葉二葉㉕拘舍離二拘舍離

令衆生滅除一切無量重罪。是師今在王舍大城。唯願大王。往至其所。王若見者衆罪消滅。時王答言。審能如是。除滅我罪。我常歸依。

復有一臣。名曰寶得。復到王所即說偈言。

大王何故 身脫瓔珞 首髮蓬亂

乃至如是 王身何故 戰慄不安

猶如猛風 吹動花樹

王今何故容色愁悴。猶如農夫下種之後天

不降雨。愁苦如是。爲是心痛爲身痛耶。王

即答言。我今身心豈得不痛。我父先王慈愛

流惻。特見矜念實無辜咎。往問相師。相師

答言。是兒生已定當害父。雖聞是語猶見。瞻

養。曾聞智者作如是言。若人。奸母及比丘

尼。偷僧。祇物。殺殺無上菩提心者。害及其

父。如是之人。畢定當墮阿鼻地獄。我今身

心豈得不痛。大臣復言。唯願大王且莫愁苦。

如其父王修解脫者害則有罪。若治國法殺

則無罪。大王。非法者名爲非法。無法者名

爲無法。譬如無子名爲無子。亦如惡子名

之無子。雖言無子實非無子。如食無鹽名爲

無鹽。食若少鹽亦名無鹽。如河無水名爲

無水。若有少水亦名無水。如念念滅亦言

無常。雖住一劫亦名無常。如人受苦名爲無

樂。雖受少樂亦名無樂。如不自在名之無我。

雖少自在亦名無我。如闇夜時名之無日。雲

霧之時亦言無日。大王。雖言少法名爲無

法。實非無法。願王留神聽臣所說。一切衆

生皆有餘業。以業緣故數受生死。若使先

王有餘業者。今王殺之竟有何罪。唯願大

王寬意莫愁。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人意眠

眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名

刪闍耶毘羅胝子。一切知見。其智淵深猶如

大海。有大威德具大神通。能令衆生離諸疑

網。一切衆生不知見覺。唯是一人獨知見覺。

今者近在王舍城住。爲諸弟子說如是法。

一切衆中若是王者。自在隨意造作善惡。雖

爲衆惡悉無有罪。如火燒物無淨不淨。王亦

如是與火同性。譬如大地淨穢普載。雖爲是

事初無瞋喜。王亦如是與地同性。譬如水性

淨穢俱洗。雖爲是事亦無憂喜。王亦如是與

水同性。譬如風性淨穢等吹。雖爲是事亦無

憂喜。王亦如是與風同性。如秋雷聲樹春則

還生。雖復。斃斫實無有罪。一切衆生亦復

如是。此間命終還此間生。以還生故當有何

罪。一切衆生苦樂果報。悉皆不由現在世業。

因在過去現在受果。現在無因未來無果。以

現果故衆生持戒勤修精進遮現惡果。以持

戒故則得無漏。得無漏故盡有漏業。以盡業

故衆苦得盡。衆苦盡故。故得解脫。唯願大

王。速往其所。令其療治身心苦痛。王若見

者衆罪則除。王即答言。審有是師能除我罪。

我當歸依

復有一臣名悉知義。即至王所作如是言。王

今何故形不端嚴。如失國者。如泉枯涸。池

身痛耶。爲心痛乎。王即答言。我今身心豈

得不痛。我父先王慈惻流念。然我不孝不

知報恩。常以安樂安樂於我。而我背恩反斷

其樂。先王無辜橫興逆害。我亦曾聞智者說

言。若有害父當於無量阿僧祇劫受大苦惱。

我今不久必墮地獄。又無良醫救療我罪。大

臣即言。唯願大王。放捨愁苦。王不聞耶。昔

者有王。名曰羅摩。害其父已得紹王位。跋

提大王。毘樓眞王。那跋沙王。迦帝迦王。毘

舍法王。月光明王。日光明王。愛王。持多人

王。如是等王。皆害其父得紹王位。然無一

王入地獄者。於今現在毘琉璃王優陀那

王惡性王鼠王蓮花王。如是等王皆害其父。

悉無一王生愁惱者。雖言地獄餓鬼天中誰

有見者。大王。唯有二有。一者人道。二者畜

生。雖有是二非因緣生非因緣死。若非因緣

何有善惡。唯願大王勿懷愁怖。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人意眠

眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名

阿耨多翅舍欽婆羅。一切知見。觀金與土平

等無二。刀破右脇左塗枓。於此二人心

無差別。等視怨親心無異相。此師真是世

之良醫。若行若立若坐若臥。常在三昧心無

分散。告諸弟子作如是言。若自作若教他作

若自若教他作。若自若教他作。若自若教他

作。若自若教他作。若自若教他作。若自若教他

作。若自若教他作。若自若教他作。若自若教他

○滅○除○ ○除○滅○滅○除○ ○得○一○德○ ○產○一○聖○ ○戰○一○願○ ○廢○一○障○ ○好○一○意○ ○祇○一○重○ ○畢○一○必○ ○非○一○
無○二○ ○法○二○罪○ ○之○二○爲○ ○若○有○二○亦○如○ ○少○二○小○ ○受○二○數○ ○今○王○二○王○今○ ○竟○二○見○ ○近○在○
二○在○此○ ○竟○二○見○ ○我○今○二○今○我○ ○不○二○無○ ○故○二○故○ ○床○二○流○離○ ○那○二○耶○ ○者○二○耶○ ○或○
二○所○ ○師○二○願○ ○(酒)一○

切衆生。若恒河已南布施衆生。恒河已北殺害衆生。悉無罪福無施戒定。今者近在王舍城住。願王速往。王若見者衆罪除滅。王言。大臣。審能如是除滅我罪。我當歸依。復有大臣。名曰吉德。復往王所作如是言。王今何故面無光澤。如日中燈。如晝時月。如失國君。如荒敗土。大王今者。四方清夷無諸怨敵。而今何故如是愁苦。爲身苦耶。爲心苦乎。有諸王子常生此念。我今何時當得自在。大王。今者已果所願自在。王領摩伽陀國先王寶藏具足而得。唯當快意縱情受樂。如是愁苦何用經懷。王即答言。我今云何得不愁惱。大臣。譬如愚人但貪其味不見利刀。如食雜毒不見其過。我亦如是。如鹿見草不見深穽。如鼠貪食不見狐狸。我亦如是。見現在樂不見未來不善苦果。曾從智者聞如是言。寧於一日受三百。不於父母生一念惡。我今已近地獄熾火。云何當得不愁惱耶。大臣。復言。誰來誑王言有地獄。如刺頭利誰之所造。飛鳥。色異復誰所作。水性潤漬石性堅硬。如風動性如火熱性。一切萬物。自死自生誰之所作。言地獄者直是智者文辭造作。言地獄者爲有何義。臣當說之。地者名地。獄者名破。破於地獄無有罪報。是名地獄。又復地者名人。獄者名天。以害其父故到入天。以是義故婆伽仙人唱言。殺羊得人天樂。是名地獄。又復地者名命。獄者名長。以殺生故得壽命長。故名地獄。大王。是故當知實無地獄。大王。如

種麥得麥種稻得稻。殺地獄者還得地獄。殺害於人願還得人。大王。今當聽臣所說實無殺害。若有我者實亦無害。若無我者當復無所害。何以故。若有我者當不縛不縛不喜故不可殺害。不破不壞不繫不縛不願不喜猶如虛空。云何當有殺害之罪。若無我者諸法無常。以無常故念念壞滅。念念滅故殺者死者皆念念滅。若念念滅誰當有罪。大王。如火燒木。火則無罪。如斧斫樹。斧亦無罪。如鐮刈草。鐮亦無罪。如刀殺人。刀實非人。刀既無罪。人云何罪。如毒殺人。毒實非人。毒藥非罪。人云何罪。一切萬物皆亦如是。實無殺害。云何有罪。唯願大王莫生愁苦。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人惡眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治惡業者。今有大師名迦羅鳩歌迦斯。一切知見明了三世。於一念頃能見無量無邊世界。聞聲亦爾。能令衆生遠離過惡。猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨。是大良師亦復如是。能除衆生內外衆罪。爲諸弟子說如是法。若人殺害一切衆生。心無慚愧終不墮惡。猶如虛空不受塵水。有慚愧者即入地獄。猶如大水潤濕於地。一切衆生悉是自在天之所作。自在天喜衆生安樂。自在天瞋衆生苦惱。一切衆生若罪若福。乃是自在天之所爲。云何當言人有罪福。譬如工匠作機關木人。行住坐臥唯不能言。衆生亦爾。自在天者喻如工匠。木人

者喻衆生身。如是造化誰當有罪。如是大師今者近在王舍城住。唯願速往。如得見者衆罪消滅。王即答言。審有是人能滅我罪。我當歸依。復有一臣名無所畏。往至王所說如是言。大王。世有愚人一日之中百喜百愁百眠百寤百驚百哭。有智之人斯無是事。大王。何故憂愁如是。如失侶客。如墮深泥無救拔者。如人渴乏不得漿水。猶如迷人無有導者。如因病人無醫醫救療。如海船破無救接者。大王。今者爲身痛耶。爲心痛乎。王即答言。我今身心豈得不痛。我近惡友不觀口過。先王無辜橫興逆害。我今定知當入地獄。復無良醫而見救濟。臣即白言。唯願大王。莫生愁毒。夫利利者。名爲王種。若爲國土若爲沙門及婆羅門。爲安人民雖復殺害無有罪也。先王雖復恭敬沙門。不能承事諸婆羅門。心無平等。心無平等故則非利利。大王。今者爲欲供養諸婆羅門。殺害先王。當有何罪。大王。實無殺害。夫殺害者殺害壽命。命名風氣。風氣之性不可殺害。云何害命而當有罪。唯願大王莫復愁苦。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人惡眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫而療治者。今有大師名尼乾陀若提子。一切知見憐愍衆生。善知衆生諸根利鈍。達解一切隨宜方便。世間八法所不能污。寂靜修習清淨梵行。爲諸弟子說如是言。無施無善無父無母。無今世後世。無阿羅漢。無修無道。一切衆生經八萬劫

已二以自 德一得 苦二痛 苦二痛 說一好 色二異 二和 自死自生 自死 地十 復二等 不二無 實二實 既一亦 天之所爲二之所爲作 得二其 救一療治 育二王 殺二所

治。何以故。如世死屍醫不能治。一闍提者亦復如是。諸佛世尊所不能治。大王今者非一闍提。云何而言不可救療。

如王所言無能治者。大王當知。迦毘羅城淨飯王子。姓瞿曇氏。字悉達多。無師覺悟。自然而得阿耨多羅三藐三菩提。三十二相八十種好莊嚴其身。具足十力四無所畏。一切知見大慈大悲。憐愍一切如羅睺羅。隨善眾生如瞿逐母。知時而說非時不語。實語淨語妙語義語法語一語。能令眾生永離煩惱。善知衆生諸根心性。隨宜方便無不通達。其智高大如須彌山。深遠廣遠猶如大海。是佛世尊有金剛智。能破衆生一切惡。罪。若言不能無有是處。今者去此十二由旬。在拘尸那城娑羅雙樹間。而爲無量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法。若有若無若有爲若無爲。若有漏若無漏。若煩惱果若善法果。若色法若非色法。若非色。非非色法。若我若非我。若非我。非非我。若常若非常。若非常非非常。若樂若非樂。若非樂非非樂。若相若非相。若非相非非相。若斷若非斷。若非斷非非斷。若世若出世。若非世非出世。若乘若非乘。若非乘非非乘。若自作自受。若自作他受。若無作無受。大王。若當於佛所聞無作無受。所有重罪即當消滅。王今且聽。釋提桓因命將欲終。有五相現。一者衣裳垢膩。二者頭上花萎。三者身體臭穢。四者腋下汗出。五者不樂本座。時天帝釋或於靜處。若見沙門若婆羅門。卽至其所。生於佛想。爾時沙門及

婆羅門見帝釋來。深自慶幸卽說是語。天主我今歸依於汝。釋聞是已乃知非佛。復自念言。彼若非佛不能治我五退沒相。是時御臣名般遮尸。語帝釋言。橋尸迦。乾闥婆王名敦浮樓。其王有女字須。跋陀。王若能以此女見與臣。當示王除衰相處。釋卽答言。善男子。毘摩質多阿修羅王有女舍脂。是吾所敬。卿若必能示吾消滅惡相處者。猶當相與。況須。跋陀。橋尸迦。有佛世尊字釋迦牟尼。今者在於王舍大城。若能往彼諮稟未聞。衰沒之相必得除滅。善男子。若佛世尊審能滅者。便可迴駕至其住處。御臣奉命卽迴車乘。到王舍城耆闍崛山。至於佛所頭面禮足。却坐一面白佛言。世尊。天人之中誰爲繫縛。橋尸迦。慳貪嫉妬。又言。慳貪嫉妬因何而生。答言。因無明生。又言。無明復因何生。答言。因放逸生。又言。放逸復因何生。答言。因顛倒生。又言。顛倒復因何生。答言。因疑心生。世尊。顛倒之法因疑生者。實如聖教。何以故。我有疑心。以疑心故則生顛倒。於非世尊生世尊想。我今見佛疑網卽除。疑網除故顛倒亦盡。顛倒盡故無有慳心乃至妬心。佛言。汝言無有慳妬心者。汝今已得阿那含耶。阿那含者無有貪心。若無貪心云何爲命來至我所。而阿那含實不求命。世尊。有顛倒者則有求命。無顛倒者則不求命。然我今者實不求命。所欲求者唯佛法身及佛智慧。橋尸迦。求佛法身及佛智慧。將來之世必當得之。爾時帝釋聞佛說已。五衰沒相

卽時消滅。便起作禮遶佛三匝。恭敬合掌而白佛言。世尊。我今卽死卽生失命得命。又聞佛。記當得阿耨多羅三藐三菩提。是爲更生爲更得命。世尊。一切人天云何增益。復以何緣而致損減。橋尸迦。聞諍因緣人天損減。善修和敬則得增益。世尊。若以聞諍而損減者。我從今日更不復與阿修羅戰。佛言。善哉善哉。橋尸迦。諸佛世尊說忍辱法。是阿耨多羅三藐三菩提因。爾時釋提桓因。卽前禮佛。於是還去。大王。如來以能除諸惡相。是故稱佛不可思議。王若往者。所有重罪必當得除。大王。且聽有婆羅門子。字曰不害。以殺無量諸衆生故名。耆闍崛。復欲害母。惡心起時身亦隨動。身心動者卽五逆因。五逆因故必墮地獄。後見佛時身心俱動復欲生害。身心動者卽五逆因。五逆因故當入地獄。是人得遇如來大師。卽時得滅地獄因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛爲無上寶。非六師也。大王。復有須毘羅王子。其父瞋之截其手足推之深井。其母於懸使人牽出將至佛所。尋見佛時手足還具。卽發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。以見佛故得現果報。是故稱佛爲無上寶。非六師也。大王。如恒河邊有諸餓鬼。其數五百。於無量歲初不見水。雖至河上純見流火。飢渴所逼發聲號哭。爾時如來。在其河側。憐雲鉢林坐一樹下。時諸餓鬼來至。佛所。白佛言。世尊。我等飢渴命將不遠。佛言。恒河流汝何不飲。鬼卽答言。如來見水我

◎罪二業◎ (若)十非◎ (若)十非◎ 生於二而生◎ 故一故◎ * 智慧二慧者◎ 記二說◎ 其二於◎ 佛二我◎ 鬼卽二諸鬼◎

則見火。佛言。恒河清流實無火也。以惡業故。心自顛倒。謂爲是火。我當爲汝除滅。顛倒令汝見水。爾時世尊。廣爲諸鬼說慳貪過。諸鬼即言。我今渴乏。雖聞法言都不入心。佛言。汝若渴乏。先可入河恣意飲之。是諸鬼等以佛力故。即得飲水。既飲水已。如來復爲種種說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨餓鬼形。得於天身。大王。是故稱佛爲無上醫。非六師也。大王。含婆提國群賊五百。波斯匿王挑出其目。無有前導。不能得往。至於佛所。佛憐愍。故即至賊所。慰喻之言。善男子。善護身口。更勿造惡。諸賊即時開如來音。微妙清徹。尋還得眼。即於佛前合掌禮佛。而白佛言。世尊。我今知佛慈心。普覆一切衆生。非獨人天。爾時如來。即爲說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。是故如來。真是世間無上良醫。非六師也。大王。含婆提國有旃陀羅。名曰氣噓。殺無量人。見佛弟子大目犍連。即時得破地獄因緣。而得上生三十三天。以有如是聖弟子故。稱佛如來爲無上醫。非六師也。大王。波羅捺城有長者子。名阿逸多。姪匿其母。以是因緣。殺戮其父。其母復與外人共通。子既知已。便復害之。有阿羅漢。是其知識。於此知識復生愧恥。即便殺之。殺已即到祇桓精舍。求欲出家。時諸比丘。具知此人。有三逆罪。無敢聽者。以不聽故。倍生瞋恚。即於其夜。大放猛火。焚燒僧坊。多殺無辜。然後復往王舍城中。至如來所。求哀出家。如來即聽爲說法要。

令其重罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛爲世良醫。非六師也。大王。國王本性暴惡。信受惡人提婆達多。放大醉象欲令踐佛。象既見佛。即時醒悟。佛便申手摩其頂上。復爲說法。悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。畜生見佛。猶得破壞畜生業果。況復人耶。大王。當知。若見佛者。所有重罪。必當得滅。大王。世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時。魔與無量無邊眷屬。至菩薩所。苦薩爾時。以忍辱力。壞魔惡心。令魔受法。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。佛有如是。大功德力。大王。有墮野鬼。多害衆生。如來爾時爲善賢長者。至墮野村。爲其說法。時墮野鬼聞法歡喜。即以長者授於如來。然後便發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。波羅捺國有屠兒。名曰廣額。於日中。殺無量羊。見舍利弗。即受八戒。經一日一夜。以是因緣。命終得爲北方天王。毘沙門子。如來弟子。尚有如是。大功德果。況復佛也。大王。北天竺有城。名曰細石。其城有王。名曰龍印。貪國重位。戮害其父。害其父已。心生悔恨。即捨國政。來至佛所。求哀出家。佛言。善來。即成比丘。重罪消滅。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。當知。佛有如是。無量無邊。大功德果。大王。如來有弟提婆達多。破壞衆僧。出佛身血。害蓮花比丘尼。作三逆罪。如來爲說種種法要。令其重罪。得微薄。是故如來。爲大良醫。非六師也。大王。若能信臣語者。唯願速往。至如來所。若不見信。願善思之。大王。諸佛世尊。大慈普

覆。不限一人。正法弘廣。無所不苞。怨親平等。心無憎愛。終不偏爲一人。令得阿耨多羅三藐三菩提。餘人不得。如來非獨四部之師。普是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼等師。一切衆生。亦當視佛如父母想。大王。當知。如來不但獨爲豪貴之人。跋提迦王而演說法。亦爲下賤優婆塞等。不獨偏受須達多阿那那。所奉飯食。亦受貧人須達多食。不但獨爲舍利弗等利根說法。亦爲鈍根周梨聚特。不但獨聽大迦葉等無貪之性。出家求道。亦聽大貧難陀出家。不但獨聽煩惱薄者。優樓頻螺迦葉等。出家求道。亦聽煩惱深重。造重罪者。波斯匿王弟優陀耶。出家求道。不以莎草恭敬供養。拔其眼根。鴛鵒魔羅惡心。欲害捨而不救。不但獨爲有智男子而演說法。亦爲極愚。辟合智者。女人說法。不但獨令出家之人。得四道果。亦令在家得三道果。不但獨爲富多羅等。捨諸怨務。閑寂思惟。而說法要。亦爲頻婆娑羅王等。統領國事。理王務者。而說法要。不但獨爲斷酒之人。亦爲耽酒。郁伽長者。荒醉者說。不但獨爲入禪定者。離婆多等。亦爲喪子。亂心。婆羅門女。婆私吒說。不但獨爲己之弟子。亦爲外道尼乾子說。不但獨爲盛壯之年二十五者。亦爲衰老八十者說。不但獨爲根熟之人。亦爲善根未熟者說。不但獨爲末利夫人。亦爲姪女蓮花女說。不但獨受波斯匿王上饌甘味。亦受長者戶利。龜多雜毒之食。大王。當知。戶利。龜多。往昔亦作逆罪之因。以遇佛聞法。即發阿耨多羅三藐三

○無二非○ ○以二汝○ ○若二言○ ○可一○ ○河十(水)○ ○(而)十得○ ○目十(目)○ ○(有)一○ ○離二○ ○乾○
○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○
○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○ ○(得)一○

善提心。大王。假使一月常以衣食供養恭敬一切衆生。不如有人一念念佛。所得功德十六分一。大王。假使鍍金爲人車馬寶具。其數各百以用布施。不如有人發心向佛舉足一步。大王。假使復以象車百乘載大秦國種種珍寶。及其女人身佩瓔珞。數亦滿百持用布施。猶故不如發心向佛舉足一步。復置是事。若以四事供養三千大千世界所有衆生。猶亦不如發心向佛舉足一步。復置是事。若使大王供養恭敬恒河沙等無量衆生。不如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法。爾時大王答言。善婆。如來世尊性已調柔。故得調柔以爲眷屬。如栴檀林。純以栴檀而爲園遶。如來清淨所有眷屬亦復清淨。猶如大龍純以諸龍而爲眷屬。如來寂靜所有眷屬亦復寂靜。如來無貪所有眷屬亦復無貪。佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱。吾今既是極惡之人。惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄。云何當得至如來所。吾設往者恐不顧念接叙言說。卿雖勸吾令往佛所。然吾今日深自鄙悼都無去心。爾時虛空尋出聲音。無上佛法將欲衰殄。甚深法河於。是欲涸。大法明燈將滅不久。法山欲頹法船欲沈。法橋欲壞法殿欲崩。法幢欲倒法樹欲折。善友欲去。大怖將至。法餓衆生將至不久。煩惱疫病將欲流行。大闇時至渴法時來。魔王欣慶解釋中旨。佛日將沒大涅槃山。大王。佛若去世王之重惡更無治者。大王。汝今已造阿鼻地獄極重之業。以是業緣必受不疑。大王。阿者言無。鼻者

名間。間無所樂。故名無間。大王。假使一人獨墮是獄。其身長大八萬由延。遍滿其中間無空處。其身周圍受種種苦。設有多人身亦遍滿不相妨礙。大王。寒地獄中曾遇熱風以之爲樂。熱地獄中曾遇寒風亦名爲樂。活地獄中設命終已。若聞活聲即便還活。阿鼻地獄都無此事。大王阿鼻地獄四方有門。一門外各有猛火。東西南北交通通徹八萬由延。周匝鐵網鐵網覆其地亦鐵。上火徹下下火徹上。大王。若魚在。鐵脂膏焦然。是中罪人亦復如是。大王。作一逆者則便具受如是一罪。若造二逆罪則二倍。五逆具者罪亦五倍。大王。我今定知王之惡業必不得免。唯願大王。速往佛所。除佛世尊餘無能救。我今感汝故相勸導。爾時大王聞是語已。心懷怖懼舉身。戰慄。五體掉動如芭蕉樹。仰而答曰。汝爲是誰。不現色像而但有聲。大王。吾是汝父頻婆娑羅。汝今當隨者婆所說。莫隨邪見六臣之言。時王聞已悶絕墜地。身瘡增劇臭穢倍前。雖以冷藥塗而治之。瘡蒸毒熱但增無損。

大般涅槃經卷第十九

大般涅槃經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯
梵行品第八之四六
爾時世尊。在雙樹間見阿闍世悶絕墜地。

即告大衆。我今當爲是王住世至無量劫不入涅槃。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來當爲無量。衆生不入涅槃。何故獨爲阿闍世王。佛言。善男子。是大衆中無有一人謂我畢定入於涅槃。阿闍世王定謂我當畢定永滅。是故闍絕自投於地。善男子。如我所言。爲阿闍世不入涅槃。如是密義汝未能解。何以故。我言爲者。一切凡夫。阿闍世者普及一切造五逆者。又復爲者。即是一切有爲衆生。我終不爲無爲衆生而住於世。何以故。夫無爲者。非衆生也。阿闍世者。即是具足煩惱等者。又復爲者。即是不見佛性衆生。若見佛性我終不爲久住於世。何以故。見佛性者。非衆生也。阿闍世者。即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者。又復爲者。即是阿難迦葉二衆。阿闍世者。即是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女。又復爲者。名爲佛性。言阿闍者。名爲不生。世者名怨。以不生佛性故則煩惱怨生。煩惱怨生故不見佛性。以不生煩惱故則見佛性。以見佛性故。則得安住大般涅槃。是名不生。是故名爲爲阿闍世。善男子。阿闍者名不生。不生者名涅槃。世名世法。爲者名不汚。以世八法所不汚故。無量無邊阿僧祇劫不入涅槃。是故我言。爲阿闍世。無量億劫不入涅槃。善男子。如來密語不可思議。佛法衆僧亦不可思議。菩薩摩訶薩亦不可思議。大般涅槃亦不可思議。爾時世尊大悲導師。爲阿闍世王入月愛三昧。入三昧已放大光明。其光清涼往照王身。身瘡

純一絕 是二今 名二有 活二有 延二句 賊二蒸 戰二頭 燕二蒸 燕二蒸 (大般涅槃經) 十梵 六二七 世十(王) 畢二必

即愈鬱蒸除滅。王覺瘡愈身體清涼。語著婆言。會聞人說劫將欲盡三月並現。當是之時一切衆生患苦悉除。時既未至。此光何來照觸吾身。瘡苦除愈身得安樂。著婆答言。此非劫盡三月並照。亦非火日星宿藥草寶珠天光。王又問言。此光若非三月並照寶珠明者。爲是誰光。大王當知。是天中天所放光明。是光無根。無有邊際。非熱非冷非常非滅。非色非無色。非相非無相。非青非黃非赤非白。欲度衆生。故使可見有相。可說有根有邊有熱有冷青黃赤白。大王。是光雖爾實不可說不可觀見。乃至無有青黃赤白。王言。著婆。彼天中天。以何因緣放斯光明。大王。今是瑞相。將爲大王。以王先言世無良醫療治身心。故放此光先治王身然後治心。王言。著婆。如來世尊亦見念耶。著婆答言。譬如一人而有七子。是七子中一子遇病。父母之心非不平等。然於病子心則偏多。大王。如來亦爾。於諸衆生非不平等。然於罪者心則偏重。於放逸者佛則慈念。不放逸者心則放捨。何等名爲不放逸者。謂六住菩薩。大王。諸佛世尊於諸衆生不觀種。姓老少中年貧富時節。日月星宿工巧下賤僮僕婢使。惟觀衆生有善心者。若有善心則便慈念。大王當知。如是瑞相。即是如來入月愛三昧所放光明。王即問言。何等名爲月愛三昧。著婆答言。譬如月光能令一切優鉢羅花開敷鮮明。月愛三昧亦復如是。能令衆生善心開敷。是故名爲月愛三昧。大王。譬如月光能令一

切行路之人心生歡喜。月愛三昧亦復如是。能令修習涅槃道者心生歡喜。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長。月愛三昧亦復如是。令初發心諸善根本漸漸增長。乃至具足大般涅槃。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減。月愛三昧亦復如是。光所照處所有煩惱能令漸滅。是故復名月愛三昧。大王。譬如盛熱之時一切衆生常思月光。月光既照暑熱即除。月愛三昧亦復如是。能令衆生除貪惱熱。大王。譬如滿月衆星中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。是故復名月愛三昧。王言。我聞如來不與惡人同止坐起語言談論。猶如大海不宿死屍。如鷲鷯鳥不住清廁。釋提桓因不與鬼住。鳩翅羅鳥不棲枯樹。如來亦爾。我當云何而得往見。設其見者。我身將不陷入地耶。我觀如來。寧近醉象師子虎狼猛火絕焰。終不近於重惡之人是故我今思付是已。當有何心往見如來。著婆答言。大王。譬如渴人速赴清泉。飢者求食。怖者求救。病求良醫。熱求涼陰。寒者求火。王今求佛亦應如是。大王。如來向爲一團提等演說法要。何況大王非一團提。而當不蒙慈悲救濟。王言。著婆。我昔曾聞。一團提者不信不聞不能觀察不得義理。何故如來而爲說法。著婆答言。大王。譬如有人身遇重病。

是人夜夢昇一柱殿服蘇油脂及以塗身。臥灰食灰繫上枯樹。或與獼猴遊行坐臥沈水沒泥。墮墜樓殿高山樹木。象馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞。或見烏鷲狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗臥糞穢中。復與亡者行住坐起携手食噉。毒蛇滿路而從中過。或復夢與被髮女人共相抱持。多羅樹葉以爲衣服。乘壞驢車正南而遊。是人夢已心生愁惱。以愁惱故身病日增。以病增故諸家親屬遣使命醫。所可遣使形體缺短根不具足。頭蒙塵土著弊壞衣載故壞車。語彼醫言。速疾上車。爾時良醫即自思惟。今見是使相貌不吉。當知病者難可療治。復作是念。使雖不吉。當復占日爲可治不。若四日六日八日十二日十四日。如是日者病亦難治。復作是念。日雖不吉。當復占星爲可治不。若是火星金星昴星閻羅王星濕星滿星。如是星時病亦難治。復作是念。星雖不吉復當觀時。若是秋時冬時及日入時夜半時月入時。當知是病亦難可治。復作是念。如是衆相雖復不吉或定不定。當觀病人若有福德皆可療治。若無福德雖吉何益。思惟是已尋與使俱在路復念。若彼病者有長壽相則可療治。短壽相者則不可治。即於前路見二小兒。相牽團譚捉頭拔髮。瓦石刀杖共相撻打。見人持火自然殄滅。或見有人斫伐樹木。或復見人手曳皮革隨路而行。或見道路有遺落物。或見有人執持空器。或見沙門獨行無侶。復見虎狼烏鷲野狐。見是事已復作是念。所遣使

○無一非○ ○將爲大王○ ○似相爲及○ ○此二斯○ ○治二及○ ○王二士○ ○性二性○ ○惟二唯○ ○下同○ ○光一○ ○滅二滅○ ○熱二熱○ ○清二清○ ○者二夫○ ○虛二虛○ ○蘇二蘇○ ○樹二林○ ○麻二麻○ ○底二底○ ○諸二諸○ ○當復二復○ ○金二金○ ○言二言○ ○

右顧視此大衆中誰是大王。我既罪戾又無福德。如來不應稱爲大王。爾時如來即復喚言。阿闍世大王。時王聞已心大歡喜。即作是言。如來今日顧命語言。真知如來於諸衆生大悲憐愍等無差別。白佛言。世尊。我今疑心永無遺餘。定知如來真是衆生無上大師。爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言。如來已爲阿闍世王作決定心。爾時阿闍世王即白佛言。世尊。假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不欣悅。得遇如來一言顧命深以欣慶。爾時阿闍世王即以所持幡蓋。香花伎樂供養。前禮佛足右繞三匝。禮敬畢已却坐一面。

爾時佛告阿闍世王言。大王。今當爲汝說正法要。汝當一心諦聽諦聽。凡夫常當繫心觀身。有二十事。一。所謂我此身中空無無漏。二。無諸善根本。三。我此生死未得調順。四。墮墜深坑無處不畏。五。以何方便得見佛性。六。云何修定得見佛性。七。生死常苦無常我淨。八。八難之難難得遠離。九。恒爲怨家之所追逐。十。無有一法能遮諸有。十一。於三惡趣未得解脫。十二。具足種種諸惡邪見。十三。亦未造立度五逆津。十四。生死無際未得其邊。十五。不作諸業不得果報。十六。無有我作他人受果。十七。不作樂因終無樂果。十八。若有造業果終不失。十九。因無明生亦因而死。二十。去來現在常行放逸。大王。凡夫之人。常於此身當作如是二十種觀。作是觀已不樂生死。不樂生死則得正觀。爾時次第觀心生。

相住相滅相。次第觀心生住滅相。定慧進戒亦復如是。觀生住滅已。知心相乃至戒相。終不作惡。無有死畏三惡道畏。若不繫心觀察如是二十事者。心則放逸無惡不造。阿闍世言。如我解佛所說義者。我從昔來初未曾觀是二十事故造衆惡。造衆惡故則有死畏三惡道畏。世尊。自我招喚造茲重惡。父王無辜橫加逆害。是二十事設觀不觀。必定當墮阿鼻地獄。佛告大王。一切諸法性相無常無有決定。王云。何言必定當墮阿鼻地獄。阿闍世王白佛言。世尊。若一切法無定相者。我之殺罪亦應不定。若殺定者。一切諸法則非不定。佛言。大王。善哉善哉。諸佛世尊說一切法悉無定相。王復能知殺亦不定。是故當知殺無定相。大王。如汝所言。先父無辜橫加逆害者。何者是父。但於假名衆生五陰妄生父想。於十二入十八界中何者是父。若色是父。四陰應非。若四是父。色亦應非。若色非色合爲父者。無有是處。何以故。色與非色性無合故。大王。凡夫衆生於是色陰妄生父想。如是色陰亦不可害。何以故。色有十種。是十種中唯色一種。可見可持可量可牽可縛。雖可見縛其性不住。以不住故不可得見不可捉持。不可稱量不可牽縛。色相如是云何可殺。若色是父可殺可牽獲罪報者。除九應非。若九非者則應無罪。大王。色有三種。過去未來現在。過去現在則不可害。何以故。過去過去故現在念念滅故。遮未來故名之爲殺。如是一色或有可殺。或不可殺。有殺不殺色則不

定。若色不定殺亦不定。殺不定故報亦不定。云何說言定入地獄。大王。一切衆生所作罪業凡有二種。一者輕二者重。若心口作則名爲輕。身口心作則名爲重。大王。心念口說身不作者所得報輕。大王。昔日口不勅殺但言削足。大王。若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪。況王不勅云何得罪。王若得罪。諸佛世尊亦應得罪。何以故。汝父先王頻婆娑羅。常於諸佛種諸善根。是故今日得居王位。諸佛若不受其供養則不爲王。若不爲王汝則不得爲國生害。若汝殺父當有罪者。我等諸佛亦應有罪。若諸佛世尊無罪有罪者。汝獨云何而得罪耶。大王。頻婆娑羅往有惡心。於毘富羅山遊行獵鹿。周遍墮野悉無所得。唯見一仙五通具足。見已即生瞋惡心。我今遊獵所以不得。正坐此人驅逐令去。即勅左右而令殺之。其人臨終生瞋惡心退失神通。而作誓言。我實無辜汝以心口橫加戮害。我於來世亦當如是還以心口而害於汝。時王聞已即生悔心供養死屍。王如是尚得輕受不墮地獄。況王不爾而當地獄受果報耶。先王自作還自受之。云何令王而得殺罪。如王所言父王無辜者。大王。云何言無。夫有罪者則有罪報。無惡業者則無罪報。汝父先王若無辜罪云何有報。頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果。是故先王亦復不定。以不定故殺亦不定。殺不定故云何而言定入地獄。大王。衆生狂惑凡有四種。一者貪狂。二者

○欣一歡○ ○香花二花香○ ○一○一○所謂我此身中空無無漏。而一字細書以下記數二十迄准之○ ○無○ ○(根)一○ ○二十○去來現在常行放逸○ ○一○一○正止○ ○先父二父王○ ○事一數○ ○若色二色若○ ○應二想○ ○(諸)一○ ○有一得○ ○墮二墮○ ○是二先○ ○

藥狂。三者呢狂。四者本業緣狂。大王。我弟子中有是四狂。雖多作惡。我終不記是人犯戒。是人所作不至三惡。若還得心亦不言犯。王本貪國逆害父王。貪狂心作云何得罪。大王。如人。酒醉逆害其母。既醒。寤已心生悔恨。當知是業亦不得報。王今貪醉非本心作。若非本心云何得罪。大王。譬如幻師四衢道頭。幻作種種男女象馬瓔珞衣服。愚癡之人謂爲真實。有智之人知非真有。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。譬如山間響聲。愚癡之人謂之實聲。有智之人知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人有怨詐來親附。愚癡之人謂爲實親。智了達乃知虛詐。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人執鏡自見面像。愚癡之人謂爲真面。智了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如熱時炎。愚癡之人謂之是水。智了達知其非水。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如乾闥婆城。愚癡之人謂爲真實。智了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人夢中受五欲樂。愚癡之人謂之爲實。智了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。殺法殺業殺者殺果及以解脫。我皆了之則無有罪。王雖知殺云何有罪。大王。譬如有人主知典酒。如其不飲則亦不醉。雖復知火亦不燒然。王亦如是。雖復知殺云何有罪。大王。有諸衆生於日出時

作種種罪。於月出時復行劫盜。日月不出則不作罪。雖因日月令共作罪。然此日月實不得罪。殺亦如是。雖復因王王實無罪。大王。如王宮中常勅屠羊心初無懼。云何於父獨生懼心。雖復人畜尊卑差別。寶命畏死二俱無異。何故於羊心輕無懼。於父先王生重愛苦。大王。世間之人是愛僮僕不得自在。爲愛所使而行殺害。設有果報乃是愛罪。王不自在當有何咎。大王。譬如涅槃非有非無而亦是。殺亦如是。雖非有。非無而亦是。有。慚愧之人則爲非有。無慚愧者則爲非無。受果報者名之爲有。空見之人則爲非有。有見之人則爲非無。有有見者亦名爲有。何以故。有有見者得果報故。無有見者則無果報。常見之人則爲非有。無常見者則爲非無。常見者不得爲無。何以故。常見者有惡業果故。是故常見者不得爲無。以是義故雖非有。無而亦是。有。大王。夫衆生者名出入息。斷出入息故名爲殺。諸佛隨俗亦說爲殺。大王。色是無常。色之因緣亦是無常。從無常因生色云何常。乃至識亦是無常。識之因緣亦是無常。從無常因生識云何常。以無常故苦。以苦故空。以空故無我。若是無常苦空無我爲何所殺。殺無常者得常涅槃。殺苦得樂。殺空得實。殺於無我而得真我。大王。若殺無常苦空無我者則與我同。我亦殺於無常苦空無我不入地獄。汝云何入。爾時阿闍世王。如佛所說觀色乃至觀識。作是觀已即白佛言。世尊。我今始知色是無

常乃至識是無常。我本若能如是知者則不作罪。世尊。我昔曾聞諸佛世尊常爲衆生而作父母。雖聞是語猶未審定。今則定知。世尊。我亦曾聞須彌山王四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。若有衆鳥隨所集處則同其色。雖聞是言亦不審定。我今來至佛須彌山則與同色。與同色者則知諸法無常苦空無我。世尊。我見世間從禰蘭子生禰蘭樹。不見禰蘭生栴檀樹。我今始見從禰蘭子生栴檀樹。禰蘭子者我身是也。栴檀樹者即是我心無根信也。無根者我初不知恭敬如來。不信法僧。是名無根。世尊。我若不遇如來世尊。當於無量阿僧祇劫在大地獄受無量苦。我今見佛以是見佛所得功德。破壞衆生所有一切煩惱惡心。佛言。大王。善哉善哉。我今知汝必能破壞衆生惡心。世尊。若我審能破壞衆生諸惡心者。使我常在阿鼻地獄。無量劫中爲諸衆生受大苦惱不以爲苦。爾時摩伽陀國無量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心。以如是等無量人民發大心故。阿闍世王所有重罪即得微薄。王及夫人後宮嫔女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿闍世王語耆婆言。耆婆。我今未死已得天身捨於短命而得長命。捨無常身而得常身。令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。即是天身長命常身。即是一切諸佛弟子。說是語已即以種種寶幢幡蓋香花瓔珞微妙伎樂而供養佛。復以偈頌而讚歎言。

酒二教 二能 二問 二廣 二長 二重 二非 二爲 二非 二無 二爲 二非 二若 二苦 二得 二時 二

實語甚微妙 善巧於句義
甚深祕密藏 爲衆故顯示
所有廣博言 爲衆故略說
具足如是言 善能療衆生
若有諸衆生 得聞是語者
若信及不信 定知是佛說
諸佛常軟語 爲衆故說龜
龜語及軟語 皆歸第一義
是故我今者 歸依於世尊
如來語一味 猶如大海水
是名第一諦 故無無義語
如來今所說 種種無量法
男女大小聞 同獲第一義
無因亦無果 無生及無滅
是名大涅槃 聞者破諸果
如來爲一切 常作慈父母
當知諸衆生 皆是如來子
世尊大慈悲 爲衆故苦行
如人著鬼魅 狂亂多所作
我今得見佛 所得三業善
願以此功德 迴向無上道
我今所供養 佛法及衆僧
願以此功德 三寶常在世
我今所當得 種種諸功德
願以此破壞 衆生四種魔
我遇惡知識 造作三世罪
今於佛前悔 願後更莫造
願諸衆生等 悉發菩提心
繫心常思念 十方一切佛

復願諸衆生 永破諸煩惱

了了見佛性 猶如妙德等

爾時世尊讚阿闍世王。善哉善哉。若有人能發菩提心。當知是人則爲莊嚴諸佛大衆。大王。汝昔已於毘婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心。從是已來至我出世。於其中間未曾墮於地獄受苦。大王當知。菩提之心乃有如是無量果報。大王。從今已往常當勤修菩提之心。何以故。從是因緣當得消滅無量惡故。爾時阿闍世王及摩伽陀舉國人民從座而起繞佛三匝辭退還宮。天行品者如雜花說

大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子。云何名嬰兒行。善男子。不能起住來去語言。是名嬰兒。如來亦爾。不能起者。如來終不起諸法相。不能住者。如來不著一切諸法。不能來者。如來身行無有動搖。不能去者。如來已到般涅槃。不能語者。如來雖爲一切衆生演說諸法實無所說。何以故。有所說者名有爲法。如來世尊非是有爲。是故無說。又無語者猶如嬰兒。語言未了。雖復有語實亦無語。如來亦爾。語未了者即是諸佛祕密之言。雖有所說衆生不解故名無語。又嬰兒者名物一未知正語。雖名物一未知正語。非不因此而得識物。如來亦爾。一切衆生方類各異所言不同。如來方便隨而說之。亦令一切因而得解。又嬰兒者能說大字。如來亦爾說於大字。所謂婆伽。囉者有爲婆者無爲是名嬰兒。囉者名爲無常。

婆者名爲有常。如來說常衆生聞已爲常法。故斷於無常。是名嬰兒行。又嬰兒者。不知苦樂晝夜父母。菩薩摩訶薩亦復如是。爲衆生故不。知苦樂晝夜。想。於諸衆生其心平等。故無父母親疎等相。又嬰兒者。不能造作大小諸事。菩薩摩訶薩亦復如是。菩薩不造生死作業是名不作。大事者即五逆也。菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪。小事者即二乘心。菩薩終不退菩提心而作聲聞辟支佛乘。又嬰兒行者。如彼嬰兒啼哭之時。父母即以楊樹黃葉而語之言。莫啼莫啼我與汝金。嬰兒見已生真金想便止不啼。然此楊葉實非金也。木牛木馬木男木女。嬰兒見已亦復生於男女等想。即止不啼。實非男女。以作如是男女想故名曰嬰兒。如來亦爾。若有衆生欲造衆惡。如來爲說三十三天常樂我淨端正自恣。於妙宮殿受五欲樂。六根所對無非是樂。衆生聞有如是樂故心生貪樂。止不爲惡。動作三十三天善業。實是生死無常無樂無我無淨。爲度衆生方便說言常樂我淨。又嬰兒者。若有衆生厭生死時。如來則爲說於二乘。然實無有二乘之實。以二乘故知生死過見涅槃樂。以是見故則能自知。有斷不斷有真不真有修不修有得不得。善男子。如彼嬰兒於非金中而生金想。如來亦爾。於不淨中而爲說淨。如來已得第一義故則無虛妄。如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想。若有衆生於非道中作真道想。如來亦說非道爲道。非道之中實無有道。以能生道微因緣故

①言二語②說二語③果二結④王一正⑤大經五字一⑥爲十嬰⑦語言二語⑧知二見⑨想二相⑩事十大事⑪女二子⑫爲說二說⑬已二以

說非道爲道。如彼嬰兒於木男女生男女想。如來亦爾。知非衆生說衆生^想。而實無有衆生相也。若佛如來說無衆生。一切衆生則墮邪見。是故如來說有衆生。於衆生中作衆生想者。則不能破衆生相也。若於衆生破衆生相者。是則能得大般涅槃。以得如是大涅槃故止不啼哭。是名嬰兒行。善男子。若有男女受持讀誦書寫解說五行者。當知是人必定當得如是五行。迦葉菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我亦定當得是五行。佛言。善男子。不獨汝得如是五行。今此會中九十三萬人亦同於汝得是五行。

大般涅槃經卷第二十

大般涅槃經卷第二十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之一

爾時世尊。告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善男子。若有菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經。得十事功德。不與聲聞辟支佛共。不可思議聞者驚怪。非內非外非難非易非相非非相。非是世法無有相貌世間所無。何等爲十。一者有五。何等爲五。一者所不聞者而能得聞。二者聞已能爲利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直無曲。五者能知如來密藏。是爲五事。何等不聞而能得聞。所謂甚深微密之藏。一切衆生悉有佛性。佛法衆僧無有差別。三寶性相常樂我淨。一切諸佛無有畢竟入涅槃者常住無變。如來涅槃。非有非無。非有爲非無爲。非有漏非無漏。非色非不色。非名非不名。非相非不相。非有非不有。非物非不物。非因非果。非待非不待。非明非闇。非出非不出。非常非不常。非斷非不斷。非始非終。非過去非未來非現在。非陰非不陰。非入非不入。非界非不界。非十二因緣非不十二因緣。如是等法甚深微密。昔所不聞而能得聞。復有不聞。所謂一切外道經書四毘陀論毘伽維論衛世師論迦毘羅論。一切呪術醫方。伎藝。日月。博餉星宿運變圖書識記。如具等經。初未曾聞。祕密之義。今於此經而

得知之。復有十一部經除毘佛略。亦無如是深密之義。今因此經而得知之。善男子。是名不聞而能得聞。聞已利益者。若能聽受是大涅槃經。悉能具知一切方等大乘經典甚深義味。譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明。大涅槃經亦復如是。菩薩執之悉得明見大乘經典甚深之義。亦如有人在閤室中執大炬火悉見諸物。大涅槃經亦復如是。菩薩執之得見大乘深奧之義。亦如日出有千光明。悉能照了諸山幽闇。令一切人遠見諸物。是大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大乘深奧之處。令二乘人遠見佛道。所以者何。以能聽受是大涅槃微妙妙經。典故善男子。若有菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經。得知一切諸法名字。若能書寫讀誦通利。爲他廣說思惟其義。則知一切諸法義理。善男子。其聽受者唯知名字不知其義。若能書寫受持讀誦。爲他廣說思惟其義。則能知義。復次善男子。聽是經者聞有佛性未能得見。書寫讀誦爲他廣說思惟其義。則得見之。聽是經者聞有檀名未能得見檀波羅蜜。書寫讀誦爲他廣說思惟其義。則能得見檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩若能聽是大涅槃經。則知法知義具二無礙。於諸沙門婆羅門等。若天魔梵一切世中得無所畏。開示分別十二部經演說其義無有差違。不從他聞而能自知。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名聞已能爲利益斷疑心者。疑有二種。一者疑名。二者疑義。聽是經者斷

疑名心。思惟義者斷疑義心。復次善男子。疑有五種。一者疑佛定涅槃不。二者疑佛是常住不。三者疑佛是真樂不。四者疑佛是真淨不。五者疑佛是實我不。聽是經者疑佛涅槃則得永斷。書寫讀誦爲他廣說思惟其義四疑永斷。復次善男子。疑有三種。一疑聲聞爲有爲無。二疑緣覺爲有爲無。三疑佛乘爲有爲無。聽是經者如是三疑永滅無餘。書寫讀誦爲他廣說思惟其義。則能了知一切衆生悉有佛性。復次善男子。若有衆生不聞如是大涅槃經其心多疑。所謂若常無常若樂不樂若淨不淨若我無我。若命非命。若衆生非衆生。若畢竟不畢竟。若他世若過世。若有若無。若苦若非苦若集若非集若道若非道若滅若非滅。若法若非法若善若非善若空若非空。聽是經者如是諸疑悉得永斷。復次善男子。若有不聞如是經者。復有種種衆多疑心。所謂色是我耶我想行識是我耶。眼能見耶我能見耶。乃至識能知耶我能知耶。色受報耶我受報耶。乃至識受報耶我受報耶。色至他世耶我至他世耶。乃至識亦如是。生死之法有始有終耶。無始無終耶。聽是經者如是等疑亦得永斷。復有人疑。一聞提人犯四重禁作五逆罪謗方等經。如是等輩有佛性耶無佛性耶。聽是經者如是等疑悉得永斷。復有人疑。世間有邊耶世間無邊耶。有十方世界耶無十方世界耶。聽是經者如是等疑亦得永斷。是名能斷疑惑之心。慧心正直無邪曲者。心若有疑則所見不正。一切凡夫若

①(本經)十譯②(於結藏)十譯③(大般涅槃經)十光明④(之一)一⑤(之二)一⑥(之三)一⑦(之四)一⑧(之五)一⑨(之六)一⑩(之七)一⑪(之八)一⑫(之九)一⑬(之十)一⑭(之十一)一⑮(之十二)一⑯(之十三)一⑰(之十四)一⑱(之十五)一⑲(之十六)一⑳(之十七)一㉑(之十八)一㉒(之十九)一㉓(之二十)一㉔(之二十一)一㉕(之二十二)一㉖(之二十三)一㉗(之二十四)一㉘(之二十五)一㉙(之二十六)一㉚(之二十七)一㉛(之二十八)一㉜(之二十九)一㉝(之三十)一㉞(之三十一)一㉟(之三十二)一㊱(之三十三)一㊲(之三十四)一㊳(之三十五)一㊴(之三十六)一㊵(之三十七)一㊶(之三十八)一㊷(之三十九)一㊸(之四十)一㊹(之四十一)一㊺(之四十二)一㊻(之四十三)一㊼(之四十四)一㊽(之四十五)一㊾(之四十六)一㊿(之四十七)一〇(之四十八)一〇〇(之四十九)一〇〇〇(之五十)

不得聞是大涅槃微妙經典所見邪曲。乃至
聲聞辟支佛人所見亦曲。云何名為一切凡
夫所見邪曲。於有漏中見常樂我淨。於如來
所見無常苦不淨無我。見有衆生壽命知見
計非有想非無想處以為涅槃。見自在天有
八聖道。有見斷見如是等見名為邪曲。菩薩
摩訶薩若得聞是大涅槃經。修行聖行則得
斷除如是邪曲。云何名為聲聞緣覺邪曲見
耶。見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎。
父名淨飯母曰摩耶。迦毘羅城處胎滿足十
月而生。生未至地帝釋。捧接。難陀龍王及
婆離陀吐水而浴。摩尼跋陀大鬼神王執持
寶蓋隨後侍立地神化花以承其足。四方各
行滿足七步。到於天廟令諸天像悉起承迎
阿私陀仙抱持占相。既占相已生大悲苦。自
傷當終不親佛典。詣師學書算計射。禦圖識
伎藝。處在深宮六萬。娼女娛樂受樂。出城遊
觀至迦毘羅園。道見老人乃至沙門法服而
行。還至宮中見諸娼女形體狀貌猶如枯骨。
所有宮殿塚墓無異。厭惡出家夜半踰城。至
鬱陀伽。阿羅邏等大仙人所。聞說識處及非
有想非無想處。既聞是已諦觀是處是非常
苦不淨無我。捨至樹下具修。苦行滿足六年。
知是苦行不能得成。阿耨多羅三藐三菩提。
爾時復到阿利。跋提河中洗浴。受牧牛女所
奉乳糜。受已轉至菩提樹下。破魔波旬得成
阿耨多羅三藐三菩提。於波羅樹為五比丘
初轉法輪。乃至於此拘尸那城入般涅槃。如
是等見。是名聲聞緣覺曲見。善男子。菩薩摩

訶薩聽受如是是大涅槃經。悉得斷除如是等
見。若能書寫讀誦通利為他演說思惟其義。
則得正直無邪曲見。善男子。菩薩摩訶薩修
行如是是大涅槃經。諦知菩薩無量劫來不從
兜率降神母胎。乃至拘尸那城入般涅槃。是
名菩薩摩訶薩正直之見。能知如來深密義
者。所謂即是大般涅槃一切衆生悉有佛性。
憐四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闍提。然
後得成阿耨多羅三藐三菩提。是名甚深祕
密之義。復次善男子。云何復名甚深之義。雖
知衆生實無有我。而於未來不失業果。雖知
五陰於此滅盡。善惡之業終不敗亡。雖有諸
業不得作者。雖有至處無有去者。雖有繫縛
無受縛者。雖有涅槃亦無滅者。是名甚深祕
密之義。爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩白佛言。世尊。如我解佛所說聞不聞。義是
義不。然何以故。法若有者便應定有。法若無
者便應定無。無不應生有不應滅。如其聞者
是則為聞。若不聞者則為不聞。云何而言聞
所不聞。世尊。若不可聞是為不聞。若已聞者
則更不聞。何以故。已得聞故。云何而言聞所
不聞。譬如去者。到則不去去則不到。亦如生
已不生不生不生。得已不得不得不得。聞已
不聞不聞不聞亦復如是。世尊。若不聞聞者。
一切衆生未有菩提即應有之。未得涅槃亦
應得之。未見佛性應見佛性。云何復言十住
菩薩雖見佛性未得明了。世尊。若不聞聞者。
如來往昔從誰得聞。若言得聞。何故如來於
阿含中復言無師。若不聞不聞如來得成阿

耨多羅三藐三菩提者。一切衆生不聞不聞
亦應得成阿耨多羅三藐三菩提。如來若當
不聞如是是大涅槃經見佛性者。一切衆生不
聞是經亦應得見。世尊。凡是色者或可有見
或不可見。聲亦如是或是可聞或不可聞。是
大涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。世尊。
過去已滅則不可聞。未來未至亦不可聞。現
在聽時則不名聞。聞已聲滅更不可聞。是大
涅槃亦非過去未來現在。若非三世則不可
說。若不可說則不可聞。云何而言菩薩修是
大涅槃經聞所不聞。
爾時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言。善哉善哉。善男子。汝今善知一切諸法。如
幻如焰如乾闥婆城畫水之跡。亦如泡沫芭
蕉之樹空無有實。非命非我無有苦樂。如十
住菩薩之所知見。時大衆中忽然之頃有大
光明。非青見青非黃見黃非赤見赤非白見
白。非色見色非明見明非見而見。爾時大衆
遇斯光已身心快樂。譬如比丘入師子王定。
爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。今
此光明誰之所放。爾時如來默然不說。迦葉
菩薩復問文殊師利。何因緣故有此光明照
於大衆。文殊師利默然不答。爾時無邊身菩
薩復問迦葉菩薩。今此光明誰之所有。迦葉
菩薩默然不說。淨住王子菩薩復問無邊身
菩薩。何因緣故是大衆中有此光明。無邊身
菩薩默然不說。如是五百菩薩皆亦如是。雖
相諮問然無答者。爾時世尊問文殊師利言。
文殊師利。何因緣故。是大衆中有此光明。

①耶一也②邪③摩一奉④婆一跋⑤阿一私⑥陀一仙⑦難一陀⑧龍一王⑨及⑩婆一離⑪陀一吐⑫水⑬而⑭浴⑮摩一尼⑯跋一陀⑰大⑱鬼⑲神⑳王㉑執㉒持㉓寶㉔蓋㉕隨㉖後㉗侍㉘立㉙地㉚神㉛化㉜花㉝以㉞承㉟其㊱足㊲四㊳方㊴各㊵行㊶滿㊷足㊸七㊹步㊺到㊻於㊼天㊽廟㊾令㊿諸㊿天㊿像㊿悉㊿起㊿承㊿迎㊿阿㊿私㊿陀㊿仙㊿抱㊿持㊿占㊿相㊿既㊿占㊿相㊿已㊿生㊿大㊿悲㊿苦㊿自㊿傷㊿當㊿終㊿不㊿親㊿佛㊿典㊿詣㊿師㊿學㊿書㊿算㊿計㊿射㊿禦㊿圖㊿識㊿伎㊿藝㊿處㊿在㊿深㊿宮㊿六㊿萬㊿娼㊿女㊿娛㊿樂㊿受㊿樂㊿出㊿城㊿遊㊿觀㊿至㊿迦㊿毘㊿羅㊿園㊿道㊿見㊿老㊿人㊿乃㊿至㊿沙㊿門㊿法㊿服㊿而㊿行㊿還㊿至㊿宮㊿中㊿見㊿諸㊿娼㊿女㊿形㊿體㊿狀㊿貌㊿猶㊿如㊿枯㊿骨㊿所㊿有㊿宮㊿殿㊿塚㊿墓㊿無㊿異㊿厭㊿惡㊿出㊿家㊿夜㊿半㊿踰㊿城㊿至㊿鬱㊿陀㊿伽㊿阿㊿羅㊿邏㊿等㊿大㊿仙㊿人㊿所㊿聞㊿說㊿識㊿處㊿及㊿非㊿有㊿想㊿非㊿無㊿想㊿處㊿既㊿聞㊿是㊿已㊿諦㊿觀㊿是㊿處㊿是㊿非㊿常㊿苦㊿不㊿淨㊿無㊿我㊿捨㊿至㊿樹㊿下㊿具㊿修㊿苦㊿行㊿滿㊿足㊿六㊿年㊿知㊿是㊿苦㊿行㊿不㊿能㊿得㊿成㊿阿㊿耨㊿多㊿羅㊿三㊿藐㊿三㊿菩㊿提㊿爾㊿時㊿復㊿到㊿阿㊿利㊿跋㊿提㊿河㊿中㊿洗㊿浴㊿受㊿牧㊿牛㊿女㊿所㊿奉㊿乳㊿糜㊿受㊿已㊿轉㊿至㊿菩㊿提㊿樹㊿下㊿破㊿魔㊿波㊿旬㊿得㊿成㊿阿㊿耨㊿多㊿羅㊿三㊿藐㊿三㊿菩㊿提㊿於㊿波㊿羅㊿樹㊿為㊿五㊿比㊿丘㊿初㊿轉㊿法㊿輪㊿乃㊿至㊿於㊿此㊿拘㊿尸㊿那㊿城㊿入㊿般㊿涅㊿槃㊿如㊿是㊿等㊿見㊿是㊿名㊿聲㊿聞㊿緣㊿覺㊿曲㊿見㊿善㊿男㊿子㊿菩㊿薩㊿摩㊿訶㊿薩㊿聽㊿受㊿如㊿是㊿是㊿大㊿涅㊿槃㊿經㊿悉㊿得㊿斷㊿除㊿如㊿是㊿等㊿見㊿若㊿能㊿書㊿寫㊿讀㊿誦㊿通㊿利㊿為㊿他㊿演㊿說㊿思㊿惟㊿其㊿義㊿則㊿得㊿正㊿直㊿無㊿邪㊿曲㊿見㊿善㊿男㊿子㊿菩㊿薩㊿摩㊿訶㊿薩㊿修㊿行㊿如㊿是㊿是㊿大㊿涅㊿槃㊿經㊿諦㊿知㊿菩㊿薩㊿無㊿量㊿劫㊿來㊿不㊿從㊿兜㊿率㊿降㊿神㊿母㊿胎㊿乃㊿至㊿拘㊿尸㊿那㊿城㊿入㊿般㊿涅㊿槃㊿是㊿名㊿菩㊿薩㊿摩㊿訶㊿薩㊿正㊿直㊿之㊿見㊿能㊿知㊿如㊿來㊿深㊿密㊿義㊿者㊿所㊿謂㊿即㊿是㊿大㊿般㊿涅㊿槃㊿一㊿切㊿衆㊿生㊿悉㊿有㊿佛㊿性㊿憐㊿四㊿重㊿禁㊿除㊿謗㊿法㊿心㊿盡㊿五㊿逆㊿罪㊿滅㊿一㊿闍㊿提㊿然㊿後㊿得㊿成㊿阿㊿耨㊿多㊿羅㊿三㊿藐㊿三㊿菩㊿提㊿是㊿名㊿甚㊿深㊿祕㊿密㊿之㊿義㊿復㊿次㊿善㊿男㊿子㊿云㊿何㊿復㊿名㊿甚㊿深㊿之㊿義㊿雖㊿知㊿衆㊿生㊿實㊿無㊿有㊿我㊿而㊿於㊿未㊿來㊿不㊿失㊿業㊿果㊿雖㊿知㊿五㊿陰㊿於㊿此㊿滅㊿盡㊿善㊿惡㊿之㊿業㊿終㊿不㊿敗㊿亡㊿雖㊿有㊿諸㊿業㊿不㊿得㊿作㊿者㊿雖㊿有㊿至㊿處㊿無㊿有㊿去㊿者㊿雖㊿有㊿繫㊿縛㊿無㊿受㊿縛㊿者㊿雖㊿有㊿涅㊿槃㊿亦㊿無㊿滅㊿者㊿是㊿名㊿甚㊿深㊿祕㊿密㊿之㊿義㊿爾㊿時㊿光㊿明㊿遍㊿照㊿高㊿貴㊿德㊿王㊿菩㊿薩㊿摩㊿訶㊿薩㊿白㊿佛㊿言㊿世㊿尊㊿如㊿我㊿解㊿佛㊿所㊿說㊿聞㊿不㊿聞㊿義㊿是㊿義㊿不㊿然㊿何㊿以㊿故㊿法㊿若㊿有㊿者㊿便㊿應㊿定㊿有㊿法㊿若㊿無㊿者㊿便㊿應㊿定㊿無㊿無㊿不㊿應㊿生㊿有㊿不㊿應㊿滅㊿如㊿其㊿聞㊿者㊿是㊿則㊿為㊿聞㊿若㊿不㊿聞㊿者㊿則㊿為㊿不㊿聞㊿云㊿何㊿而㊿言㊿聞㊿所㊿不㊿聞㊿世㊿尊㊿若㊿不㊿可㊿聞㊿是㊿為㊿不㊿聞㊿若㊿已㊿聞㊿者㊿則㊿更㊿不㊿聞㊿何㊿以㊿故㊿已㊿得㊿聞㊿故㊿云㊿何㊿而㊿言㊿聞㊿所㊿不㊿聞㊿譬㊿如㊿去㊿者㊿到㊿則㊿不㊿去㊿去㊿則㊿不㊿到㊿亦㊿如㊿生㊿已㊿不㊿生㊿不㊿生㊿不㊿生㊿得㊿已㊿不㊿得㊿不㊿得㊿不㊿得㊿聞㊿已㊿不㊿聞㊿不㊿聞㊿不㊿聞㊿亦㊿復㊿如㊿是㊿世㊿尊㊿若㊿不㊿聞㊿聞㊿者㊿一㊿切㊿衆㊿生㊿未㊿有㊿菩㊿提㊿即㊿應㊿有㊿之㊿未㊿得㊿涅㊿槃㊿亦㊿應㊿得㊿之㊿未㊿見㊿佛㊿性㊿應㊿見㊿佛㊿性㊿云㊿何㊿復㊿言㊿十㊿住㊿菩㊿薩㊿雖㊿見㊿佛㊿性㊿未㊿得㊿明㊿了㊿世㊿尊㊿若㊿不㊿聞㊿聞㊿者㊿如㊿來㊿往㊿昔㊿從㊿誰㊿得㊿聞㊿若㊿言㊿得㊿聞㊿何㊿故㊿如㊿來㊿於㊿阿㊿含㊿中㊿復㊿言㊿無㊿師㊿若㊿不㊿聞㊿不㊿聞㊿如㊿來㊿得㊿成㊿阿

文殊師利言。世尊。如是光明名爲智慧。智慧者即是。常住。常住之法無有因緣。云何佛問何因緣故有是光明。是光明者名大涅槃。大涅槃者則名常住。常住之法不從因緣。云何佛問何因緣故有是光明。是光明者即是如來。如來者即是常住。常住之法不從因緣。云何如來問於因緣。光明者名大慈大悲。大悲大悲者名爲常住。常住之法不從因緣。云何如來問於因緣。光明者即是念佛。念佛者是名常住。常住之法不從因緣。云何如來問於聲聞緣覺不共之道。即名常住。常住之法不從因緣。云何如來問於因緣。世尊。亦有因緣。因滅無明。則得熾然阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。汝今莫入諸法甚深第一義諦。應以世諦而解說之。文殊師利言。世尊。於此東方過二十恒河沙等世界。有佛世界名曰不動。其佛住處縱廣正等足滿一萬二千由旬。其地七寶無有土石。平正柔軟。無諸溝坑。其諸樹木四寶所成。金銀琉璃及以頗梨。花果茂盛。無時不有。若有衆生聞其花香。身心安樂。譬如比丘入第三禪。周匝復有三千大河。其水微妙八味具足。若有衆生在中浴者。所得喜樂譬如比丘入第二禪。其河多有種種諸花。優鉢羅花。波頭摩花。拘頭花。分陀利花。香花。大香花。微妙香花。常花。一切衆生無遮護花。其河兩岸亦有衆花。所謂阿提目多伽花。占婆花。波吒羅花。婆師羅花。摩利迦花。大摩利迦花。新摩利迦花。須摩那迦花。由

提迦花檀栴迦利花常花一切衆生無遮護花。底布金沙有四梯。椀金銀琉璃雜色頗梨多有衆鳥遊集其上。復有無量虎狼獅子諸惡鳥獸。其心相視猶如赤子。彼世界中一切無有犯重禁者。誹謗正法及一闍提五逆等罪。其土調適無有寒熱飢渴苦惱。無貪欲恚放逸嫉妬。無有日月晝夜時節。猶如第二忉利天上。其土人民等有光明。各各無有憍慢之心。一切悉是菩薩大士。皆得神通具大功德。其心悉皆尊重正法。乘於大乘愛念大乘。貪樂大乘護惜大乘。大慧成就得大總持。心常憐愍一切衆生。其佛號曰滿月光明如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。隨所住處有所請宣。其土衆生無不得聞爲琉璃光菩薩摩訶薩講宣。如是大涅槃經。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若能修行大涅槃經所不聞者。皆悉得聞。彼琉璃光菩薩摩訶薩問滿月光明佛。亦如此問。光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所問等無有異。彼滿月光明佛卽告琉璃光菩薩言。善男子。西方去此二十恒河沙佛土。彼有世界名曰娑婆。其土多有山陵堆阜。土沙礫石荊蘇。毒刺周遍充滿。常有飢渴寒熱苦惱。其土人民不能恭敬沙門婆羅門父母師長。貪著非法欲於非法修行邪法不信正法壽命短促。有行姦詐王者治之。王雖有國不知滿足。於他所有生貪利心。與師相伐枉死者衆王者。修行如是非法。四天善神心無數喜。故降災旱穀米不登。人民多痛苦惱無量。彼中

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大悲純厚愍衆生故。於拘尸那城娑羅雙樹間。爲諸大衆敷演如是大涅槃經。彼有菩薩名光明遍照高貴德王。已問斯事如汝無異。佛今答之。汝可速往自當得聞。世尊。彼琉璃光菩薩聞是事已。與八萬四千菩薩摩訶薩欲來至此。故先現瑞。以此因緣有此光明。是名因緣亦非因緣。爾時琉璃光菩薩與八萬四千諸菩薩俱。持諸幡蓋香花_卽璎珞種種伎樂倍勝於前。俱來至此拘尸那城娑羅雙樹間。以己所持供養之具供養於佛。頭面禮足合掌恭敬右繞三匝。修敬已畢却坐一面。

爾時世尊問彼菩薩：「善男子，汝爲到來爲不到來。琉璃光菩薩言：『世尊，到亦不來，不到亦不來。我觀是義都無有來。』世尊，諸行若常亦復不來。若是無常亦無有來。若人見有衆生性者有來不來。我今不見衆生定性。云何當言有來不來。有憍慢者見有去來。無憍慢者則無去來。有取行者見有去來。無取行者則無去來。若見如來畢竟涅槃則有去來。不見如來畢竟涅槃則無去來。不聞佛性則有去來。聞佛性者則無去來。若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去來。不見聲聞辟支佛人有涅槃者則無去來。若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來。若不見者則無去來。若見如來無常樂我淨則有去來。若見如來常樂我淨則無去來。世尊，且置斯事，欲有所問。唯垂

受佛微妙教	不奪他人財	造招提僧坊	不犯他婦女	施持戒臥具	不爲自他故	慎口不妄語	莫壞善知識	口常和合語	如諸菩薩等	所說人樂聞	乃至於戲笑	謹慎常時說	見他得利養	不起嫉妬結	不惱於衆生	不生方便惡	邪見言無施	不起如是見	曠路作好井	常施乞者食	若於佛法僧	乃至獻一花	若爲恐怖故	書是經一偈	若爲稀利福	讀誦是經典	若爲無上道	受持八戒齋
則生不動國	常施惠一切	則生不動國	自妻不非時	則生不動國	求利及恐怖	則生不動國	遠離惡眷屬	則生不動國	常離於惡口	則生不動國	不說非時語	則生不動國	常生歡喜心	則生不動國	常生於慈心	則生不動國	父母及去來	則生不動國	種殖果樹林	則生不動國	供養一香燈	則生不動國	利養及福德	則生不動國	能於一日中	則生不動國	一日一夜中	則生不動國

不與犯重禁 同共一處住
呵謗方等者 則生不動國
若能施病者 乃至於一果
歡喜而瞻視 則生不動國
不犯僧鬻物 善守於佛物
塗掃佛僧地 則生不動國
造像及佛塔 猶如大拇指
常生歡喜心 則生不動國
若爲是經典 自身及財寶
施於說法者 則生不動國
若能聽書寫 受持及讀誦
諸佛祕密藏 則生不動國

爾時無畏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今已知所造業緣得生彼國。是光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。普爲憐愍一切衆生。先所諮問。如來若說則能利益安樂人天阿修羅乾闥婆。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。爾時世尊卽告光明遍照高貴德王菩薩。善哉善哉。善男子。汝今於此當至心聽。吾當爲汝分別解說。有因緣故未到不到。有因緣故不到。有因緣故不到。有因緣故不到。何因緣故未到不到。善男子。夫不到者是大涅槃。凡夫未到以有貪欲瞋恚愚癡故。身業口業不清淨故。及受一切不淨物故。犯四重故謗方等故。一闍提故五逆罪故。以是義故未到不到。善男子。何因緣故不到。不到者名大涅槃。何義故到。永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故。不受一切不淨物故。不犯四重故。不謗方等經故。不作一闍提故。不作五逆罪故。以是義故名

不到到。須陀洹者八萬劫到。斯陀含者六萬劫到。阿那含者四萬劫到。阿羅漢者二萬劫到。辟支佛者十千劫到。以是義故名不到到善男子。何因緣故名不到到。到者名爲二十五有。一切衆生常爲無量煩惱諸結之所覆蔽。往來不離猶如輪轉。是名爲到。聲聞緣覺及諸菩薩已得永離。故名不到。爲欲化度諸衆生故示現在中。亦名爲到。善男子。何因緣故名爲到到。到者即是二十五有。一切凡夫須陀洹乃至阿那含。煩惱因緣故名到到。善男子。聞所不聞亦復如是。有不聞聞。有不聞不聞。有聞不聞。有聞聞。云何不聞聞。善男子。不聞者名大涅槃。何故不聞。非有爲故。非音聲故。不可說故。云何亦聞得聞名故。所謂常樂我淨。以是義故名不聞聞。爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說大涅槃者不可得聞。云何復言常樂我淨而可得聞。何以故世尊。斷煩惱者名得涅槃。若未斷者名爲不得。以是義故涅槃之性本無今有。若世間法本無今有則名無常。譬如瓶等本無今有已有還無。故名無常。涅槃亦爾。云何說言常樂我淨。復次世尊。凡因莊嚴而得成者。悉名無常。涅槃若爾應是無常。何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無量心。觀於骨相阿那波那。六念處破析六大。如是等法皆是成就涅槃因緣。故名無常。復次世尊。有名無常。若涅槃是有亦應無常。如佛昔於阿含中說。聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃。以是義故名爲無常。復次世尊。可見

①於一諸(一)②說一語③④殖一賦⑤⑥者食一食者⑦⑧成齋一齋成⑨⑩及二若⑪⑫綸轉一車輪⑬⑭〔爲〕一⑮⑯亦一若⑰⑱故三發⑲

之法名為無常。如佛先說。見涅槃者則得斷除一切煩惱。復次世尊。譬如虛空於諸眾生等無障礙。故名為常。若使涅槃是常等者。何故眾生有得不得。涅槃若爾於諸眾生不平等者則不名常。世尊。譬如百人共有一怨。若害此怨則多人受樂。若使涅槃是平等法。一人得時應多人得。一人斷結應多人亦斷。若不如是云何。名常。譬如有人恭敬供養尊重讚歎國王王子父母師長。則得利養是不名常。涅槃亦爾不名為常。何以故。如佛昔於阿含經中告阿難言。若有人能恭敬涅槃。則得斷結受無量樂。以是義故不名為常。世尊。若涅槃中有常樂我淨名者不名為常。如其無者云何可說。

爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。言。涅槃之體。非本無今有。若涅槃體本無今有者。則非無漏常住之法。有佛無佛性相常住。以諸眾生煩惱覆故不見涅槃便謂為無。菩薩摩訶薩以戒定慧勤修其心。斷煩惱已便得見之。當知涅槃是常住法。非本無今有是故為常。善男子。如閻室中井種種七寶。人亦知有閻故不見。有智之人善知方便然大明燈持往照了悉得見之。是人於此終不生念。水及七寶本無今有。涅槃亦爾本自有之非適今也。煩惱闇故眾生不見。大智如來以善方便燃智慧燈。令諸菩薩得見涅槃常樂我淨。是故智者於此涅槃不應說言本無今有。善男子。汝言因莊嚴故得成涅槃應無常者。是亦不然。何以故。善男子。涅槃之體非生

非出非實非虛。非作業生非是有漏有為之法。非聞非見非塵非死。非別異相亦非同相。非往非還非去來今非一非多。非長非短非圓非方非尖非。非有相非無相非名非色。非因非果非我我所。以是義故。涅槃是常恒不變易。是以無量阿僧祇劫修集善法。以自莊嚴然後乃見。善男子。譬如地下有八味水。一切眾生而不能得。有智之人施功穿掘則便得之。涅槃亦爾。譬如盲人不見日月。良醫療之則便得見。而是日月非是。本無今有。涅槃亦爾。先自有之非適今也。善男子。如人有罪繫之囹圄久乃得出。還家得見父母兄弟妻子眷屬。涅槃亦爾。善男子。汝言因緣故涅槃之法應無常者。是亦不然。何以故。善男子。因有五種。何等為五。一者生因。二者和合因。三者住因。四者增長因。五者遠因。云何生因。生因者即是業煩惱等。及外諸草木子。是名生因。云何和合因。如善與善心和合。不善與不善心和合。無記與無記心和合。是名和合因。云何住因。如下有柱屋則不墮。山河樹木因大地故而得住立。內有四大無量煩惱眾生得住。是名住因。云何增長因。因緣衣服飲食等故令眾生增長。如外種子火所不燒鳥所不食則得增長。如諸沙門婆羅門等。依因。和上善知識等而得增長。如因父母子得增長。是名增長因。云何遠因。譬如因呪鬼不能害毒不能中。依憑國王無有盜賊。如非依因地水火風等。如水。及人為。蘇遠因。如明色等為識遠因。父母精血為眾生遠因。

如時節等悉名遠因。善男子。涅槃之體非是如是五因所成。云何當言是無常。因。復次善男子。復有二因。一者作因。二者了因。如陶師輪繩。是名作因。如燈燭等照闇中物。是名了因。善男子。大涅槃者。不從作因而有。唯有了因。了因者。所謂三十七助道法六波羅蜜。是名了因。善男子。布施者是涅槃因。非大涅槃因。檀波羅蜜乃得名為大涅槃因。三十七品是涅槃因。非大涅槃因。無量阿僧祇助善提法。乃得名為大涅槃因。爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何布施不得名為檀波羅蜜。云何布施而得名為檀波羅蜜。乃至般若云何不得名為般若波羅蜜。云何得名為般若波羅蜜。云何名涅槃。云何名大涅槃。佛言。善男子。菩薩摩訶薩修行方等大般涅槃。不聞布施不見布施。不聞檀波羅蜜不見檀波羅蜜。乃至不聞般若不見般若。不聞般若波羅蜜不見般若波羅蜜。不聞涅槃不見涅槃。不聞大涅槃不見大涅槃。菩薩摩訶薩修大涅槃。知見法界解了實相空無所有。無有和合覺知之相。得無漏相無所作相如幻化相。熱時炎相乾闥婆城虛空之相。菩薩爾時得如是相。無貪恚癡不聞不見。是名菩薩摩訶薩真實之相安住實相。菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀波羅蜜。乃至此是般若此是般若波羅蜜。此是涅槃此是大涅槃。善男子。云何是施非波羅蜜。見有乞者然後乃與。是名為施非波羅蜜。若無乞者開心自

○常二平○ ○名二多○ ○言一○ ○非一○ ○斜二邪○ ○非有相非無相二非相非想○ ○集二○ ○本無一○ ○和上二
和尙○ ○和止○ ○穿二牙○ ○積二積○ ○及一○ ○慈二慈○ ○因二也○ ○耶○ ○有二從○ ○卷第
二十一終○ ○卷第二十二品第十之二首○ ○譯品名如卷第二十一下皆準之 ○布施二不施○ ○般若十(波羅蜜)○ ○
○(一)一○ ○虛空二空虛○

施是則名爲檀波羅蜜。若時時施是名爲施非波羅蜜。若修常施是則名爲檀波羅蜜。若施他已還生悔心是名爲施非波羅蜜。施已不悔是則名爲檀波羅蜜。菩薩摩訶薩於財物中生四怖心。王賊水火。歡喜施與是則名爲檀波羅蜜。若望報施是名爲施非波羅蜜。

穀。勇貴爲壽命故食噉狗肉。菩薩摩訶薩修
大涅槃行於布施亦復如是。善男子。大涅槃
中如是之事。從無量劫來不聞而聞。尸羅尸
羅波羅蜜。乃至般若般若波羅蜜。如佛雜花
經中廣說。

大般涅槃經卷第二十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃。不聞而聞。十二部經其義深遠。昔來不聞。今因是經得具足聞。先雖得聞。唯聞名字。而今於此大涅槃經。乃得聞義。聲聞緣覺。唯聞十二部經名字。不聞其義。今於此經。具足得聞。是名不聞而聞。善男子。一切聲聞緣覺經中。不曾聞佛有常樂我淨。不畢竟滅。三寶佛性。無差別相。犯四重罪。謗方等經。作五逆罪。及一闍提。悉有佛性。今於此經而得聞之。是名不聞而聞。光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若犯重禁。謗方等經。作五逆罪。一闍提等。有佛性者。是等云何復墮地獄。世尊。若使是等有佛性者。云何復言無常樂我淨。世尊。若斷善根。名一闍提者。斷善根時。所有佛性云何不斷。佛性若斷。云何復言常樂我淨。如其不斷。何故名爲一闍提耶。世尊。犯四重禁。名爲不定。謗方等經。作五逆罪。及一闍

提悉名不定。如是等輩若決定者。云何得成阿耨多羅三藐三菩提。得須陀洹乃至辟支佛亦名不定。若須陀洹至辟支佛是決定者。亦不應成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若犯四重不決定者。須陀洹乃至辟支佛亦不決定。如是不定諸佛如來亦復不定。若佛不定。涅槃體性亦復不定。至一切法亦復不定。云何不定。若一闍提除一闍提則成佛道。諸佛如來亦應如是。入涅槃已。亦應還出不入涅槃。若如是者涅槃之性則爲不定。不決定故當知無有常樂我淨。云何說言一闍提等當得涅槃。爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。爲欲利益無量衆生令得安樂。憐愍慈念諸世間故。爲欲增長發菩提心諸菩薩故。作如是問。善男子。汝已親近過去無量諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。久已成就菩提功德。降伏衆魔令其退散。已教無量無邊衆生。悉令得至阿耨多羅三藐三菩提。久已通達諸佛如來所有甚深祕密之藏。已問過去無量無邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深祕密之義。我都不見一切世間。若人若天沙門婆羅門若魔若梵。有能諮問如來是義。今當誠心諦聽諦聽。吾當爲汝分別演說。善男子。一闍提者亦不決定。若決定者是一闍提終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以不決定是故能得。如汝所言佛性不斷。云何一闍提斷善根者。善男子。善根有二種。一者內。二者外。佛性非內非外。以是義故佛性不斷。復有二種。一者有漏。二者無漏。

佛性非有漏非無漏。是故不斷。復有二種。一者常。二者無常。佛性非常非無常。是故不斷。若是斷者則應還得。若不還得則名不斷。若斷已得名一闍提。犯四重者亦是不定。若決定者。犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提。謗方等經亦復不定。若決定者。謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。作五逆罪亦復不定。若決定者。五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。色與色相二俱不定。香味觸相生相。至無明相陰入界相二十五有相四生乃至一切諸法。皆亦不定。善男子。譬如幻師在大眾中化作四兵步象馬。作諸瓔珞嚴身之具。城邑聚落山林樹木泉池河井。而彼眾中有諸小兒無有智慧。觀見之時悉以爲實。其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼目。善男子。一切凡夫乃至聲聞辟支佛等。於一切法見有定相亦復如是。諸佛菩薩於一切法不見定相。善男子。譬如小兒於盛夏月見熱時焰謂之爲水。有智之人於此熱焰終不生於實水之想。但是虛焰誑人眼目非實是水。一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如是。悉謂是實。諸佛菩薩於一切法不見定相。善男子。譬如山澗因聲有響。小兒聞之謂是實聲。有智之人解無定實。但有聲相誑於耳識。善男子。一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是。見有定相。諸菩薩等解了諸法悉無定相。見無常相空寂等相無生滅相。以是義故。菩薩摩訶薩見一切法是無常相。善男子。亦有定相。云何爲定。常樂我淨。在何

處耶。所謂涅槃。善男子。須陀洹果亦復不定。不決定故經八萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。斯陀含果亦復不定。不決定故經六萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。阿那含果亦復不定。不決定故經四萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。阿羅漢果亦復不定。不決定故經二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。辟支佛道亦復不定。不決定故經十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。如來今於拘尸那城娑羅雙樹間。示現倚臥師子之床欲入涅槃。令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦。亦令天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養。欲使諸人以千端。疊纏裹其身。七寶爲棺盛滿香油。積諸香木以火焚之。唯除二端不可得燒。一者。瞿身。二是在外。爲諸衆生分散舍利以爲八分。一切所有聲聞弟子。咸言如來入於涅槃。當知如來亦不畢竟入於涅槃。何以故。如來常住不變易故。以是義故。如來涅槃亦復不定。善男子。當知如來亦復不定。如來非天。何以故。有四種天。一者世間天。二者生天。三者淨天。四者義天。世間天者如諸國王。生天者從四天王乃至非有想非無想天。淨天者從須陀洹至辟支佛。義天者十住菩薩摩訶薩等。以何義故。十住菩薩名爲義天。以能善解諸法義故。云何爲義。見一切法是空義故。善男子。如來非王。亦非四天乃至非有想非無想天。從須陀洹至辟支佛十住菩薩。以是義故。如來非天。然諸衆生亦復稱佛爲天中

天。是故如來非天非非天。非人非非人。非鬼非非鬼。非地獄畜生餓鬼。非非地獄畜生餓鬼。非衆生非非衆生。非法非非法。非色非非色。非長非非長。非短非非短。非相非非相。非心非非心。非有漏非無漏。非有爲非無爲。非常非無常。非幻非非幻。非名非非名。非定非非定。非有非無。非說非非說。非如來非不如來。以是義故。如來不定。善男子。何故如來不名世天。世天者卽是諸王。如來久於無量劫中已捨王位。是故非王。非非王者。如來生於迦毘羅城淨飯王家。是故非非王。非非生天者。如來久已離諸有故。是故非生天。非非生天何以故。昇兜率天下閻浮提故。是故如來非非生天。亦非淨天。何以故。如來非是須陀洹乃至非辟支佛。是故如來非是淨天。非非淨天。何以故。世間八法所不能染。猶如蓮花不受塵水。是故如來非非淨天。亦非義天。何以故。如來非是十住菩薩故。是故如來非義天。亦非義天。何以故。如來常修十八空義故。是故如來非非義天。如來非人。何以故。如來久於無量劫中離人有故。是故非人。亦非非人。何以故。生於迦毘羅城故。是故非非人。如來非鬼。何以故。不害一切諸衆生故。是故非鬼。亦非非鬼。何以故。亦以鬼像化衆生故。是故非非鬼。如來亦非地獄畜生餓鬼。何以故。如來久離諸惡業故。是故非地獄畜生餓鬼。亦非非地獄畜生餓鬼。何以故。如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故。是故非非地獄畜生餓鬼。亦非衆生。何以故。久已遠離衆

生性故是故如來非衆生亦非非衆生。何以故。或時演說衆生相故。是故如來非非衆生。如來非法。何以故。諸法各有別異相。如來不爾。唯有一相。是故非法。亦非非法。何以故。如來法界故。是故非非法。如來非色。何以故。十色入所不攝故。是故非色。亦非非色。何以故。身有三十二相八十種好故。是故非非色。如來非長。何以故。斷諸色故。是故非長。亦非非長。何以故。一切世間無有能見頂髻相故。是故非非長。如來非短。何以故。久已遠離憍慢結故。是故非短。亦非非短。何以故。爲瞿師維長者示三尺身故。是故非非短。如來非相。何以故。久已遠離諸相相故。是故非非相。亦非非相。何以故。善知諸相故。是故非非相。如來非心。何以故。虛空相故。是故非非心。亦非非心。何以故。有十力心法故。亦能知他衆生心故。是故非非心。如來非有爲。何以故。常樂我淨故。是故非有爲。亦非無爲。何以故。有來去坐臥示現涅槃故。是故非無爲。如來非常。何以故。身有分故。是故非常。云何非常。以有知故。常法無知猶如虛空。如來有知是故非常。云何非常。有言說故。常法無言亦如虛空。如來有言是故非常。有姓氏故名曰無常。無姓之法乃名爲常。虛空常故無有姓氏。如來有姓氏。瞿曇氏是故無常。有父母故名曰無常。無父母者乃名曰常。虛空常故無有父母。佛有父母是故無常。有四威儀名曰無常。無四威儀乃名曰常。虛空常故無四威儀。佛有四威儀是故無常。常住之法無有方所。虛

空常故無有方所。如來出在。中天竺地。住舍婆提或王舍城。是故無常。以是義故。如來非常。亦非非常。何以故。生永斷故。有生之法名曰無常。無生之法乃名爲常。如來無生是故爲常。常法無性。有性之法名曰無常。如來無生無性。性無生無性。故常。有常之法遍一切處。猶如虛空無處不有。如來亦爾。遍一切處。是故爲常。無常之法或言此有或言彼無。如來不爾。不可說言是處有彼處無。是故爲常。無常之法有時是有有時是無。如來不爾。有時是有有時是無。是故爲常。常住之法無名無色。虛空常故無名無色。如來亦爾。無名無色是故爲常。常住之法無因無果。虛空常故無因無果。如來亦爾。無因無果是故爲常。常住之法三世不攝。如來亦爾。三世不攝是故爲常。如來非幻。何以故。永斷一切虛誑心故。是故非幻。亦非非幻。何以故。如來或時分此一身爲無量身。無量之身復爲一身。山壁直過無有障礙。履水如地。入地如水。行空如地。身出烟焰。如火聚。雲雷震動。其聲可畏。或爲城邑聚落。舍宅山川樹木。或作大身。或作小身。男身女身。童男童女身。是故如來亦非非幻。如來非定。何以故。如來於此拘尸那城娑羅雙樹間。示現入於般涅槃故。是故非定。亦非非定。何以故。常樂我淨故。是故如來亦非非定。如來非有漏。何以故。斷三漏故。故非有漏。三漏者。欲界一切煩惱除無明是名欲漏。色無色界一切煩惱除無明是名有漏。三界無明名無明漏。如來永斷是故非漏。復

次一切凡夫不見有漏。云何凡夫不見有漏。一切凡夫於未來世悉有疑心。未來世中當得身耶不得身耶。過去世中身本有耶爲本無耶。現在世中是有身耶是身無耶。若有我者。是色耶非色耶。色非色耶。非色非非色耶。想耶非想耶。想非想耶。非想非非想耶。是身屬他耶不屬他耶。屬不屬耶。非屬非不屬耶。有命無身耶。有身無命耶。有身有命耶。無身無命耶。身之與命有常耶無常耶。常無常耶。非常非無常耶。身之與命自在作耶時節作耶。無因作耶世性作耶。微塵作耶法非法作耶。士夫作耶煩惱作耶父母作耶。我住心耶。住眼中耶遍滿身中耶。從何來耶去何至耶。誰生耶誰死耶。我於過去是婆羅門姓耶。是刹利姓耶。是毘舍姓耶。是首陀羅姓耶。當於未來得何姓耶。我此身者。過去之時是男身耶是女身耶。畜生身耶。若我殺生當有罪耶。當無罪耶。乃至飲酒當有罪耶。當無罪耶。我自作耶爲他作耶。我受報耶身受報耶。如是疑見無量煩惱覆衆生心。因是疑見生六種心。決定有我。決定無我。我見我。我見無我。無我見我。我作我。我知。是名邪見。如來永拔如是無量見漏根本。是故非漏。善男子。菩薩摩訶薩。於大涅槃修聖行者。亦得永斷如是諸漏。諸佛如來常修聖行。是故無漏。善男子。凡夫不能善攝五根。則有三漏爲惡所牽。至不善處。善男子。譬如惡馬其性。俱候能令乘者至險惡處。不能善攝此五根者。亦復如是。令人遠離涅槃善道。至諸惡處。譬如

受其所施之物。善男子。是人或於夜以夢中夢見佛像。或見天像沙門之像國王聖王師子王像蓮花形像優曇花像。或見大山。或大海水。或見日月或見白象及白馬像。或見父母得花得果金銀琉璃。頗梨等寶五種牛味。爾時當知。即是如來受其所施。爾已喜樂尋得種種所須之物。心不念惡樂修善法。善男子。是大涅槃悉能成就如是無量阿僧祇等不可思議無邊功德。善男子。汝今應當信受我語。若有善男子善女人欲見我者欲恭敬我。欲同法性而見於我。欲得空定欲見實相。欲得修習首楞嚴定師子王定。欲破八魔。八魔者。所謂四魔無常無樂無我無淨。欲得人中天上樂者。見有受持大涅槃經書寫讀誦。爲他解說思惟義者。當往親近依附諮受供養恭敬尊重讚歎。爲洗手足布置床席四事供給令無所乏。若從遠來應十由延路次奉迎。爲是經故。所重之物應以奉獻。如其無者應自賣身。何以故。是經難過過優曇花。善男子。我念過去無量無邊那由他劫。爾時世界名曰娑婆。有佛世尊號釋迦牟尼如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲諸大眾宣說如是大涅槃經。我於爾時從善友所。轉聞彼佛當爲大眾說大涅槃。我聞是已共心歡喜欲供養。居貧無物欲自賣身薄福不售。即欲還家路見一人而便語言。吾欲賣身若能買不。其人答曰。我家作業人無堪者。汝設能爲我當買汝。我即問言。有何作業人無堪能。其人見答吾有

惡病良醫處藥。應當日服人肉三兩。卿若能以身肉三兩日日見給。便當與汝金錢五枚。我時聞已心中歡喜。我復語言。汝與我錢假我七日。須我事訖便還相就。其人見答。七日不可。審能爾者當計一日。善男子。我於爾時即取其錢還至佛所。頭面禮足盡其所有而以奉獻。然後誠心聽受是經。我時聞雖難得聞經。唯能受持一偈文句。

如來證涅槃 永斷於生死

若有至心聽 常得無量樂

受是偈已即便還至彼病人家。善男子。我時雖復日日與三兩肉。以念偈因緣故不以爲痛。日日不廢足滿一月。善男子。以是因緣其病得差。我身平復亦無瘡痍。我時見身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩提心。一偈之力尚能如是。何況具足受持讀誦。我見此經有如是利復倍發心。願於未來。成得佛道字釋迦牟尼。善男子。以是一偈因緣力故。令我今日於大眾中爲諸天人具足宣說。善男子。以是因緣是大涅槃不可思議。成就無量無邊功德。乃是諸佛如來甚深祕密之藏。以是義故。能受持者斷離惡漏。所謂惡者惡象惡馬惡牛惡狗。毒蛇住處惡刺土地懸崖險岸暴水。迴瀉惡人惡國惡城惡舍惡知識等。如是等輩若作漏因善薩即離。若不能作則不遠離。若增有漏則便離之。若不增長則不遠離。若作惡法則便離之。若能作善則不遠離。云何爲離。不持刀杖常以正慧方便而遠離之。是故名爲正慧遠離。爲生善法則離惡法。善

薩摩訶薩自觀其身。如病如瘡如癰如怨。如箭入體是大苦聚。悉是一切諸惡根本。是身雖復不淨如是。菩薩猶故瞻視將養。何以故。非爲貪身爲善法故。爲於涅槃不爲生死。爲常樂我淨不爲無常無樂我淨。爲菩提道不爲有道。爲於一乘不爲三乘。爲三十二相八十種好微妙之身。不爲乃至非有想非無想身。爲法輪王不爲轉輪王。善男子。菩薩摩訶薩常當護身。何以故。若不護身命則不全。命若不全則不能得書寫是經受持讀誦。爲他廣說思惟其義。是故菩薩應善護身。以是義故。菩薩得離一切惡漏。善男子。如欲渡河者應善護船。臨路之人善護良馬。田夫種植善護糞穢。如爲差毒善護毒蛇。如人爲財護旃陀羅。爲壞賊故將護健兒。亦如寒人愛護於火。如癩病者求於毒藥。菩薩摩訶薩亦復如是。雖見是身無量不淨具足充滿。爲欲受持大涅槃經故。猶好將護不令乏少。菩薩摩訶薩。觀於惡象及惡知識等無有二。何以故。俱壞身故。菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼。於惡知識生畏懼心。何以故。是惡象等唯能壞身不能壞心。惡知識者二俱壞故。是惡象等唯壞一身。惡知識者壞無量善身無量善心。是惡象等唯能破壞不淨臭身。惡知識者能壞淨身及以淨心。是惡象等能壞肉身。惡知識者壞於法身。爲惡象殺不至三惡。惡知識者殺必至三惡。是惡象等但爲身怨。惡知識者爲善法怨。是故菩薩當遠離諸惡知識。如是等漏凡夫不離是故生漏。菩薩離之則不

生漏。菩薩如是向無有漏。況於如來。是故非漏。云何親近漏。一切凡夫受取衣食臥具醫藥。為身心樂求如是物造種種惡。不知過未輪迴三趣。是故名漏。菩薩摩訶薩見如是過則便遠離。若須衣時即便受取。不為身故但為於法。不長憍慢心常卑下。不為嚴飾但為羞恥。障諸寒暑惡風惡雨惡蟲蚊虻蠅蟻蝮螫。雖受飲食心無貪著。不為身故常為正法。不為肌膚但為眾生。不為憍慢為身力故。不為怨害為治肌膚。雖得上味心無貪著。受取房舍亦復如是。貪慢之結不令居心。為菩提舍遮止結賊。障惡風雨故受屋舍。求醫藥者心無貪慢。但為正法不為壽命為常命故。善男子。如人病瘡為蘇麤塗以衣裹之。為出膿血。蘇麤塗拊。為瘡愈故以藥塗之。為惡風故在深屋中。菩薩摩訶薩亦復如是。觀身是瘡故以衣覆。為九孔膿求索飲食。為惡風雨。取受房舍。為四毒發求覓醫藥。菩薩受取四種供養。為菩提道非為壽命。何以故。菩薩摩訶薩作是思惟。我若不受是四供養身則磨滅不得堅牢。若不堅牢則不忍苦。若不忍苦則不能得修習善法。若能忍苦則得修習無量善法。我若不能堪忍眾苦。則於苦受生瞋恚心。於樂受中生貪著心。若求樂不得則生無明。是故凡夫於四供養生於有漏。菩薩摩訶薩能深觀察不生。於漏。是故菩薩名為無漏。云何如來當名有漏。是故如來不名有漏。

大般涅槃經卷第二十二

大般涅槃經卷第二十三

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之三

復次善男子。一切凡夫雖善護身。心猶故生於三種惡覺。以是因緣。雖斷煩惱得生非想非非想處。猶故還墮三惡道中。善男子。譬如有人渡於大海。垂至彼岸沒水而死。凡夫之人亦復如是。垂盡三有還墮三塗。何以故。無善覺故。何等善覺。所謂六念處。凡夫之人善心羸劣不善熾盛。善心羸故慧心薄少。慧心薄故增長諸漏。菩薩摩訶薩慧眼清淨見三覺過。知是三覺有種種患。常與眾生作三乘怨。三覺因緣乃令無量凡夫眾生不見佛性。無量劫中生顛倒心。謂世尊無常樂我唯有一淨。如來畢竟入於涅槃。一切眾生無常無樂無我無淨。顛倒心故言有常樂我淨。實無三乘顛倒心故言有三乘。一實之道真實不虛顛倒心故言無一實。是三惡覺常為諸佛及諸菩薩之所呵責。是三惡覺常害於我或亦害他。有是三覺一切諸惡常來隨從。是三覺者即是三縛。連繫眾生無邊生死。菩薩摩訶薩常作如是觀。察三覺。菩薩或時有因緣故應生欲覺默然不受。譬如端正淨潔之人不受一切糞穢不淨。如熱鐵丸人無受者。如婆羅門性不受牛肉。如飽滿人不受惡食。如轉輪王不與一切旃陀羅等同坐一床。菩薩摩訶薩惡賤三覺不受不味亦復如是。何以故。菩薩思惟眾生知我是良福田。我當云何受是惡法。若受惡覺則不任為眾生福田。我自言是良福田。眾生見相便言我是。我今若起如是惡覺。則為欺誑一切眾生。我於往昔以欺誑故。無量劫中流轉生死墮三惡道。我若以惡心受人信施。一切天人及五通仙悉當證知而見呵責。我若惡覺受人信施。或令施主果報減少或空無報。我若惡心受檀越施。則與施主而為怨讎。一切施主恒於我所起赤子想。我當云何欺誑於彼而生怨想。何以故。或令施主不得果報或少果報故。我常目稱為出家人。夫出家人不應起惡。若起惡者則非出家。出家人身口相應。若不相應則非出家。我棄父母兄弟妻子眷屬知識出家修道。正是修習諸善覺時非是修習不善覺時。譬如有人入海求寶不取真寶直取水精。亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢。如棄寶女與婢交通。如棄金器用於瓦器。如棄甘露服食毒藥。如捨親舊良善之醫從怨惡醫求藥而服。我亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而服魔怨種種惡覺。人身難得如優曇花。我今已得。如來難值如過優曇花。我今已值。清淨法寶難得見聞。我今已聞。猶如百龜值淨木孔。人命不停過於山水今日雖存明亦難保。云何縱心令住惡法。壯色不停猶如奔馬。云何恃怙而生憍慢。猶如惡鬼伺求人過。四大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失。云何當

①未二去②六四四③二二二④無二不⑤肌二青肌⑥無二不⑦蘇二蘇⑧二二二⑨取受二受取⑩於二有⑪光明遍照⑫一⑬渡二度⑭是二為⑮性二性⑯以二一⑰怨二二⑱實二珠⑲盆二盆⑳過二過㉑奔二奔㉒鬼二鬼

令惡覺發起。譬如朽宅垂崩之屋。我命亦爾。云何起惡。我名沙門。沙門之人。名覺善覺。我今乃起不善之覺。云何當得名沙門也。我名出家。出家之人。名修善道。我今行惡。云何當得名爲出家。我今名爲真婆羅門。婆羅門者。名修淨行。我今乃行不淨惡覺。云何當得名婆羅門。我今亦名利大姓。名利姓者。能除怨敵。我今不能除惡怨敵。云何當得名名利姓。我名比丘。比丘之人。名破煩惱。我今不破惡覺煩惱。云何當得名爲比丘。世有六處難可值遇。我今已得。云何當令惡覺居心。何等爲六。一。佛世難遇。二。正法難聞。三。怖心難生。四。難生中國。五。難得人身。六。諸根難具。如是六事難得已得。是故不應起於惡覺。菩薩爾時修行。如是大涅槃經。常勤觀察。是諸惡心。一切凡夫不見如是惡心過患。故受三覺。名爲受漏。菩薩見已。不受不著。放捨不護。依八聖道推之。令去斬之。令斷。是故菩薩無有受漏。云何當言如來有漏。以是義故。如來世尊非是有漏。復次善男子。凡夫若遇身心苦惱。起種種惡。若得身病。若得心病。令身口意作種種惡。以作惡故。輪迴三趣。具受諸苦。何以故。凡夫之人。無念慧故。是故生於種種諸漏。是名念漏。菩薩摩訶薩。常自思惟。我從往昔無數劫來。爲是身心造種種惡。以是因緣。流轉生死在三惡道。具受衆苦。遂令我遠三乘正路。菩薩以是惡因緣故。於己身心。生大怖畏。捨離衆惡。趣向善道。善男子。譬如王以四毒蛇盛之一篋。令人瞻養餒餉。以起摩洗

其身。若令一蛇生瞋。患者我當准法戮之都市。爾時其人聞王。切令心生惶怖。捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅。拔刀隨後。其人迴顧。見後五人。逐疾捨去。是時五人。以惡方便。藏所持刀。密遣一人。詐爲親善。而語之言。汝可還來。其人不信。投一聚落。欲自隱匿。既入聚中。闚看諸舍。都不見人。執提瓴器。悉空無物。既不見人求物不得。即便坐地。聞空中聲。咄哉男子。此聚空曠。無有居民。今夜當有六大賊來。汝設遇者。命將不全。汝當云何而得免之。爾時其人。恐怖遂增。復捨而去。路值一河。其河漂急。無有船。以怖畏故。即取種種草木爲筏。復更思惟。我設住此。當爲毒蛇五旃陀羅。一詐親者。及六大賊之所危害。若渡此河。棧不可依。當沒水死。寧沒水死。終不爲彼蛇賊所害。即推草筏。置之水中。身倚其上。手抱腳踏。截流而渡。既達彼岸。安隱無患。心意泰然。怖恐消除。菩薩摩訶薩。得聞受持大涅槃經。親身如篋。地水火風。如四毒蛇。見毒觸毒。氣毒。毒一切衆生。遇是四毒。故喪其命。衆生四大。亦復如是。或見爲惡。或觸爲惡。或氣爲惡。或毒爲惡。以是因緣。遠離衆善。復次善男子。菩薩摩訶薩。觀四毒蛇。有四種姓。所謂利利婆羅門。毘舍首陀。是四大蛇。亦復如是。有四種性。堅性。濕性。熱性。動性。是故菩薩觀是四大與四毒蛇。同其種性。復次善男子。菩薩摩訶薩。觀是四大如四毒蛇。云何爲觀。是四毒蛇。當伺人便。何時當視。何時當觸。何時當噉。何時當齧。

四大毒蛇。亦復如是。常伺衆生。求其短缺。若爲四蛇之所殺害。終不至於三惡道中。若爲四大之所殺害。必至三惡道。定無有疑。是四毒蛇。雖復瞻養。亦欲殺人。四大亦爾。雖常供給。亦常害人。造作衆惡。是四毒蛇。若一瞋者。則能殺人。四大之性。亦復如是。若一大發。亦能害人。是四毒蛇。雖同一處。四心各異。四大毒蛇。亦復如是。雖同一處。性各別異。是四毒蛇。雖復恭敬。難可親近。四大毒蛇。亦復如是。雖復恭敬。亦難親近。是四毒蛇。若害人時。或有沙門。婆羅門等。若以呪藥。則可療治。四大殺人。雖有沙門。婆羅門等。神呪良藥。則不能治。如自喜人。聞四毒蛇。氣臭可惡。則便遠離。爾時菩薩。復更思惟。四大毒蛇。生大怖畏。背之馳走。修八聖道。五旃陀羅。卽是五陰。云何菩薩。觀於五陰。如旃陀羅。旃陀羅者。常能令人。恩愛別離。怨憎集會。五陰亦爾。令人貪近不善之法。遠離一切純善之法。復次善男子。如旃陀羅。種種器仗。以自莊嚴。若刀若槌。若弓若箭。若鐵若鎗。能害於人。五陰亦爾。以諸煩惱。牢自莊嚴。害諸癡人。令墮諸有。善男子。如旃陀羅。有過之人。得便害之。五陰亦爾。有諸結過。常能害人。以是義故。菩薩深觀五陰。如旃陀羅。復次菩薩。觀於五陰。如旃陀羅。旃陀羅人。無慈愍心。怨親俱害。五陰亦爾。無慈愍心。善惡俱害。如旃陀羅。惱一切人。五陰亦爾。以諸煩惱。常惱一切生死衆生。是故菩薩。觀於五陰。如旃

①怖二善②切二動③權二能④見二勉⑤河二水⑥下二同⑦箭二箭⑧渡二去⑨怖二恐⑩是二故⑪姓二性⑫觀二觀⑬三⑭道⑮走二趣⑯十⑰者⑱箭二箭⑲以二義⑳是二故

陀羅。復次菩薩觀察五陰如旃陀羅。旃陀羅人常懷害心。五陰亦爾。常懷諸結惱害之心。如人無足刀。杖侍從。常知。必為旃陀羅人之所殺害。衆生亦爾。無足無刀無有侍從。則為五陰之所賊害。足名為戒。刀名為慧。侍從名為善知識也。無此三事故為五陰之所賊害。是故菩薩觀於五陰如旃陀羅。

復次善男子菩薩摩訶薩。觀察五陰過旃陀羅。何以故。衆生若為五旃陀羅之所殺者不墮地獄。為陰殺者則墮地獄。以是義故。菩薩觀。陰過旃陀羅。作是觀已而作願言。我寧終身近旃陀羅不能暫時近於五陰。旃陀羅者唯能害於欲界癡人。是五陰賊遍害三界凡夫衆生。旃陀羅人唯能殺戮有罪之人。是五陰賊不問衆生有罪無罪悉能害之。旃陀羅人不害衰老。婦女稚小。是五陰賊不問衆生老稚婦女一切悉害。是故菩薩深觀。此陰過旃陀羅。是故發願寧當終身近旃陀羅。不能暫時親近五陰。復次善男子。旃陀羅者唯害他人終不自害。五陰之賊自害害他。過旃陀羅。旃陀羅人可以善言錢財寶貨求而得脫。五陰不爾。不可強以善言誘喻錢財寶貨求而得脫。旃陀羅人於四時中不必常殺。五陰不爾。常於念念害諸衆生。旃陀羅人唯在一處可有逃避。五陰不爾。遍一切處無可逃避。旃陀羅人雖復害人害己不隨。五陰不爾。殺衆生已隨逐不離。是故菩薩寧以終身近旃陀羅。不能暫時近於五陰。有智之人以善方便得脫五陰。善方便者。卽八聖道六波羅

蜜四無量心。以是方便而得解脫身心不為五陰所害。何以故。身如金剛心如虛空是故身心難可沮壞。以是義故。菩薩觀陰成就種種諸不善法生大怖畏修八聖道。亦如彼人畏四毒蛇。五旃陀羅涉路而去無所顧留。詐親善者名為貪愛。菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親。若知實者則無能為。若不能知必為所害。貪愛亦爾。若知其性則不能令衆生輪轉生死苦中。如其不知輪迴六趣具受衆苦。何以故。愛之為病難捨離故。如怨詐親難可遠離。怨詐親者常伺人便令愛別離。怨憎合會。愛亦如是。令人遠離一切善法。近於一切不善之法。以是義故。菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親。見不見故聞不聞故。如凡夫人見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見。聲聞緣覺亦復如是。雖見不見雖聞不聞。何以故。以愛心故。所以者何。見生死過不能疾至阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親。云何名為怨詐親相。如怨不實詐現實相。不可親近詐現近相。實是不善詐現善相。實是不愛詐為愛相。何以故。常伺人便欲為害故愛亦如是。常為衆生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛。常誑一切輪迴生死。以是義故。菩薩觀愛如怨詐親。怨詐親者但見身口不觀其心是故能誑。愛亦如是。唯為虛誑實不可得。是故能惑一切衆生。怨詐親者有始有終易可遠離。愛不如是。無始無終難可遠離。怨詐親者遠則難知近則易知。愛不如是。近尚難知況

復遠耶。以是義故。菩薩觀愛過於詐親。一切衆生以愛結故。遠大涅槃近於生死。遠常樂我淨近無常苦無我不淨。是故我於處處經中說為三垢。於現在事以無明故。不見過患不能捨離愛怨詐親。終不能害有智之人。是故菩薩深觀此愛生大怖畏修八聖道。猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親。涉路不迴。空聚落者卽是六入。菩薩摩訶薩觀。內六入空無所有猶如空聚。如彼怖人既入聚已。乃至不見有一居人。遍捉境器不得一物。菩薩亦爾。諦觀六入空無所有不見衆生一物之實。是故菩薩觀內六入空無所有如彼空聚。善男子。彼空聚落群賊遠望終不生於。虛空之想。凡夫之人亦復如是。於六入聚不生空想。以其不能生空想故。輪迴生死受無量苦。善男子。群賊既至乃生空想。菩薩亦爾。觀此六入常生空想。生空想故則不輪迴生死受苦。菩薩摩訶薩於此六入常無顛倒。無顛倒故是故不復輪迴生死。復次善男子。如有群賊入此空聚則得安樂。煩惱諸賊亦復如是。入此六入則得安樂。如賊住空聚心無所畏。煩惱群賊亦復如是。住是六入亦無所畏。如彼空聚。乃是師子虎狼種種惡獸之所住處。是內六入亦復如是。一切衆惡煩惱走獸之所住處。是故菩薩深觀六入空無所有。純是一切不善住處。復次善男子。菩薩摩訶薩觀內六入空無所有如彼空聚。何以故。虛誑不實故。空無所有作有想故。實無有樂作樂想

①杖一仗②觀十(察)③(五)十陰④婦女二婦人⑤此二五⑥過二及⑦可有⑧(是)十內⑨虛空二空虛

故。實無有人作人想故。內六入者亦復如是。空無所有而作有想。實無有樂而作樂想。實無有人而作人想。唯有智人乃能知之得其真實。復次善男子。如空聚落或時有人或時無人。六入不爾一向無人。何以故。性常空故。智者所知非是眼見。是故菩薩觀內六入多諸惡害。修八聖道不休不息。猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊怖著正路。

六大賊者即外六塵。菩薩摩訶薩觀此六塵如六大賊。何以故。能劫一切諸善法故。如六大賊能劫一切人民財寶。是六塵賊亦復如是。能劫一切眾生善財如六大賊。若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡。令巨富者忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根則能劫奪一切善法。善法既盡貧窮孤露作一闍提。是故菩薩諦觀六塵如六大賊。復次善男子。如六大賊欲劫人時要因內人。若無內人則便中還。是六塵賊亦復如是。欲劫善法要因內有眾生知見常樂我淨不空等相。若內無有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法。有智之人內無是相凡夫則有。是故六塵常來侵奪善法之財。不善護故為其所劫。護者名慧有智之人能善防護故不被劫。是故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別。復次善男子。如六大賊能為人民身心苦惱。是六塵賊亦復如是。常為眾生身心苦惱。六大賊者唯能劫人現在財物。是六塵賊常劫眾生三世善財。六大賊者夜則歡樂。六塵惡賊亦復

如是。處無明開則得歡樂。是六大賊唯有諸王乃能遮止。六塵惡賊亦復如是。唯佛菩薩乃能遮止。是六大賊凡欲劫奪不擇端正種姓聰智多聞博學豪貴貧賤。六塵惡賊亦復如是。欲劫善法不擇端正乃至貧賤。是六大賊雖有諸王截其手足。猶故不能令其心息。六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足。亦不能令不劫善法。如勇健人乃摧能伏是六大賊。諸佛菩薩亦復如是。乃能摧伏六塵惡賊。譬如有人多諸種族宗黨熾盛則不為彼六賊所劫。眾生亦爾。有善知識不為六塵惡賊所劫。是六大賊若見人物則能偷劫。六塵不爾。若見若聞若嗅若觸若覺皆悉能劫。六大賊者唯能劫奪欲界人財。不能劫奪色無色界。六塵惡賊則不如是。能劫三界一切善寶。是故菩薩諦觀六塵過彼六賊。作是觀已修八聖道直往不迴。如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊。捨空聚落涉路而去。

路值一河者即是煩惱。云何菩薩觀此煩惱猶如大河。如彼駛河能漂香象。煩惱駛河亦復如是。能漂緣覺。是故菩薩深觀煩惱猶如駛河。深難得底故名為河。邊不可得故名為大。其中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是。唯佛菩薩能得底故名極深。唯佛菩薩得其邊故名廣大。常害一切癡眾生故故名惡魚。是故菩薩觀此煩惱猶如大河。如大河水能長一切草木叢林。煩惱大河亦復如是。能長眾生二十五有。是故菩薩觀此煩惱

猶如大河。譬如有人墮大河水無有慚愧。眾生亦爾墮煩惱河無有慚愧。如墮河者未得其底即便命終。墮煩惱河亦復如是。未盡其底週迴輪轉二十五有。所言底者名為空相。若有不修如是空相。當知是人不得出離二十五有。一切眾生不能善修空無相故。常為煩惱駛河所漂。如彼大河唯能壞身不能漂沒一切善法。煩惱大河則不如是。能壞一切身心善法。彼大暴河唯能漂沒欲界中人。煩惱大河乃能漂沒三界人天。世間大河手抱腳踏則到彼岸。煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得渡。如大河水難可得渡。煩惱大河亦復如是。難可得渡。云何名為難可得渡。乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡。唯有諸佛乃畢竟渡。是故名為難可得渡。譬如有人為河所漂。不能修習。毫釐善法。眾生亦爾為煩惱河所漂沒者。亦復不能修習善法。如人墮河為水所漂。餘有力者則能拔濟。墮煩惱河為一闍提。聲聞緣覺。乃至諸佛不能拔濟。世間大河劫盡之時七日並照能令枯涸。煩惱大河則不如是。聲聞緣覺雖修七覺猶不能乾。是故菩薩觀諸煩惱猶如暴河。譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊。捨空聚落隨路而去。既至河上取草為筏者。菩薩亦爾。畏四大蛇五陰旃陀羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊至煩惱河。修戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品以為船筏。依乘此筏渡煩惱河到於彼岸常樂涅槃。

◎性二性◎ ◎不二亦◎ ◎一不二◎ ◎渡一渡◎ ◎下河 ◎ 二集 ◎ ◎老童二聚木◎ ◎老木◎ ◎ 二集 ◎ ◎乃二及 ◎ ◎拔二教◎ ◎渡二度◎

如來有時或造一事。而令衆生各各成辦。如來之身常住一土。而令他土一切悉見。如是自在名爲大我。

五者根自在故。云何名爲根自在耶。如來一根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法。如來六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法。以自在故令根自在。如是自在名爲大我。

六者以自在故得一切法。如來之心亦無得想。何以故。無所得故。若是有者可名爲得。實無所有云何名得。若使如來計有得想。是則諸佛不得涅槃。以無得故名得涅槃。以自在故得一切法。得諸法故名爲大我。

七者說自在故。如來演說一偈之義。經無量劫義亦不盡。所謂若戒若定若施若慧。如來爾時都不生念我說彼聽。亦復不生一偈之想。世間之人以四句爲偈。隨世俗故說名爲偈。一切法性亦無有說。以自在故如來演說。以演說故名爲大我。

八者如來遍滿一切諸處猶如虛空。虛空之性不可得見。如來亦爾實不可見。以自在故令一切見。如是自在名爲大我。如是我名大涅槃。以是義故名大涅槃。

復次善男子。譬如寶藏多諸珍異百種具足故名大藏。諸佛如來甚深奧藏亦復如是。多諸奇異具足無缺名大涅槃。復次善男子。無邊之物乃名爲大。涅槃無邊是故名大。

復次善男子。有大樂故名大涅槃。涅槃無樂以四樂故名大涅槃。何等爲四。一者斷諸樂故。不斷樂者則名爲苦。若有苦者不名大樂。

以斷樂故則無有苦。無苦無樂乃名大樂。涅槃之性無苦無樂。是故涅槃名爲大樂。以是義故名大涅槃。復次善男子。樂有二種。一者凡夫。二者諸佛。凡夫之樂無常敗壞是故無樂。諸佛常樂無有變異故名大樂。復次善男子。有三種受。一者苦受。二者樂受。三者不苦不樂受。不苦不樂是亦爲苦。涅槃雖同不苦不樂。然名大樂。以大樂故名大涅槃。

二者寂靜故名爲大樂。涅槃之性是大寂靜。何以故。遠離一切慣鬧法故。以大寂故名大涅槃。

三者一切知故名爲大樂。非一切知不名。大樂。諸佛如來一切知故名爲大樂。以大樂故名大涅槃。

四者身不壞故名爲大樂。身若可壞則不名樂。如來之身金剛無壞非煩惱身無常之身。故名大樂。以大樂故名大涅槃。

善男子。世間名字或有因緣。或無因緣。有因緣者。如舍利弗。母名舍利。因母立字故名舍利弗。如摩訶羅道人。生摩訶羅國。因國立名故名摩訶羅道人。如目犍連。目犍連者即是姓也。因姓立名故名目犍連。如我生於瞿曇種姓。因姓立名稱爲瞿曇。如毘舍佉道人。毘舍佉者即是星名。因星爲名名毘舍佉。如有六指因六指故名六指人。如佛奴天奴。因佛因天故名佛奴天奴。因濕生故故名濕生。如因聲故名爲迦迦羅。名究究羅。咀咀羅。如是等名是因緣名。無因緣者。如蓮花地水火風虛空。如曼陀婆一名二實。一名殿堂。二名

飲漿堂。不飲漿亦復得名爲曼陀婆。如薩婆車多名爲蛇蓋。實非蛇蓋是名無因強立名字。如坻羅婆夷名爲食油。實不食油強爲立名名爲食油。是名無因強立名字。善男子。是大涅槃亦復如是。無有因緣強爲立名。善男子。譬如虛空不因小空名爲大空也。涅槃亦爾不因小相名大涅槃。善男子。譬如法不可稱量。不可思議故名爲大。涅槃亦爾不可稱量。不可思議故名爲大般涅槃。以純淨故名大涅槃。云何純淨。淨有四種。何等爲四。一者二十五有名爲不淨。能永斷故得名爲淨。淨即涅槃如是涅槃亦得名有。而是涅槃實非是有。諸佛如來隨世俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言母。實非父母而言父母。涅槃亦爾。隨世俗故說言諸佛有大涅槃。二者業清淨故。一切凡夫業不清淨故無涅槃。諸佛如來業清淨故故名大淨。以大淨故名大涅槃。三者身清淨故。身若無常則名不淨。如來身常故名大淨。以大淨故名大涅槃。四者心清淨故。心若有漏名曰不淨。佛心無漏故名大淨。以大淨故名大涅槃。善男子。是名善男子善女人修行如是大涅槃經。具足成就初分功德。

大般涅槃經卷第二十三

大般涅槃經卷第二十四

北涼天竺三藏曇無讖譯

*光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃。成就具足第二功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃。昔所不得而今得之。昔所不見而今見之。昔所不聞而今聞之。昔所不到而今得到。昔所不知而今知之。云何名為昔所不得而今得之。所謂神通。昔所不得而今乃得。通有二種。一者內二者外。所言外者與外道共。內復有二。一者二乘。二者菩薩。菩薩修行大涅槃。經所得神通。不與聲聞辟支佛共。云何名為不與聲聞辟支佛共。二乘所作神通變化一心作一不得衆多。菩薩不爾於一心中則能具足現五趣身。所以者何。以得如是大涅槃經之勢力故。是則名為昔所不得而今得之。又復云何昔所不得而今得之。所謂身得自在心得自在。何以故。一切凡夫所有身心不得自在。或心隨身或身隨心。

云何名為心隨於身。譬如醉人酒在身中。爾時身動心亦隨動。亦如身懶心亦隨懶。是則名為心隨於身。又如嬰兒其身稚小。心亦隨小。大人身大。心亦隨大。又如有人身體龜縮。心常思念。欲得膏油潤漬令軟。是則名為心隨於身。云何名為身隨於心。所謂去來坐臥修行施

戒忍辱精進。愁惱之人。身則羸悴。歡喜之人。身則肥鮮。恐怖之人。身體戰動。專心聽法。身則怡悅。悲泣之人。涕淚橫流。是則名為身隨於心。菩薩不爾。於身心中俱得自在。是則名為昔所不得而今得之。

復次善男子。菩薩摩訶薩所現身相。猶如微塵。以此微身悉能遍至無量無邊恒河沙等諸佛世界。無所障礙。而心常定。初不移動。是則名為心不隨身。

是亦名為昔所不到而今得到。何以復名昔所不到而今得到。一切聲聞辟支佛等。所不能到。菩薩能到。是故名為昔所不到而今得到。一切聲聞辟支佛等。雖以神通不能變身。如細微塵。遍至無量恒河沙等諸佛世界。聲聞緣覺。身若動時。心亦隨動。菩薩不爾。心雖不動。身無不至。是名菩薩心不隨身。復次善男子。菩薩化身。猶如三千大千世界。以此大身入一塵身。其心爾時亦不隨小。聲聞緣覺。雖能化身。令如三千大千世界。而不能以如此大身入微塵身。於此事中。尚自不能。況能令心而不隨動。是名菩薩心不隨身。復次善男子。菩薩摩訶薩。以一音聲。能令三千大千世界衆生悉聞。心終不念。令是音聲遍諸世界。使諸衆生。昔所不聞而今得聞。而是菩薩亦初不言我令衆生。昔所不聞而今得聞。菩薩若言。因我說法。令諸衆生不聞聞者。當知是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。衆生不聞我為說者。如此之心。是生死心。一切菩薩。是心已盡。以是義故。菩薩摩訶薩

所有身心不相隨逐。善男子。一切凡夫身心相隨。菩薩不爾。為化衆生。故雖現身小。心亦不小。何以故。諸菩薩等。所有心性常廣大。故雖現大身。心亦不大。云何大身。身如三千大千世界。云何小心。行嬰兒行。以是義故。心不隨身。菩薩摩訶薩。已於無量阿僧祇劫。遠酒不飲。而心亦動。心無悲苦。身亦流淚。實無恐怖。身亦戰慄。以是義故。當知菩薩身心。自在不相隨逐。菩薩摩訶薩。唯現一身。而諸衆生各各見異。

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃。昔所不聞而今得聞。菩薩摩訶薩。先取聲相。所謂象聲。馬聲。車聲。人聲。貝聲。鼓聲。簫笛等聲。歌聲。哭聲。而修習之。以修習故。能聞無量三千大千世界。所有地獄音聲。復轉修習。得異耳根。異於聲聞緣覺。天耳。何以故。二乘所得清淨耳通。若依初禪淨妙四大。唯聞初禪不聞二禪。乃至四禪亦復如是。雖可一時得聞三千大千世界。所有音聲。而不能聞無量無邊恒河沙等世界音聲。以是義故。菩薩所得異於聲聞緣覺耳根。以是異故。昔所不聞而今得聞。雖聞音聲。而心初無聞聲之相。不作有相。相樂相。我相。淨相。主相。依相。作相。因相。定相。果相。以是義故。諸菩薩等。昔所不聞而今得聞。爾時光明遍照高貴德王菩薩。摩訶薩言。若佛所說。不作定相。不作果相。是義不然。何以故。如來先說。若人聞是大涅槃經一句一字。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。如來於今

云何復言無定無果。若得阿耨多羅三藐三菩提。即是定相即是果相。云何而言無定無果。聞惡聲故則生惡心。生惡心故則至三塗。若至三塗則是定果。云何而言無定無果。

爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。能作是問。若使諸佛說諸音聲有定果相者。則非諸佛世尊之相。是魔王相生死之相遠涅槃相。何以故。一切諸佛凡所演說無定果相。善男子。譬如刀中。見人面像。豎則見長橫則見闊。若有定相云何而得豎則見長橫則見闊。以是義故。諸佛世尊凡所演說無定果相。善男子。夫涅槃者實非聲果。若使涅槃是聲果者。當知涅槃非是常法。善男子。譬如世間從因生法。有因則有果無因則無果。因無常故果亦無常。所以者何。因亦作果果亦作因。以是義故一切諸法無有定相。若使涅槃從因生者。因無常故果亦無常。而是涅槃不從因生。體非是果是故為常。善男子。以是義故。涅槃之體無定無果。善男子。夫涅槃者亦可言定亦可言果。云何為定。一切諸佛所有涅槃常樂我淨。是故為定。無生老壞是故為定。一闍提等犯四重禁誹謗方等作五逆罪。捨除本心必定得故。是故為定。

善男子。如汝所言。若人聞我說大涅槃一字一句。得阿耨多羅三藐三菩提者。汝於是義猶未了了。汝當諦聽吾當為汝更分別之。善男子。若有善男子善女人。聞大涅槃一字一句。不作字相不作句相不作聞相不作佛相不作說相。如是義者名無相相。以無相相故

得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如汝所言聞惡聲故到三塗者。是義不然。何以故。非以惡聲而至三塗。當知是果乃是惡心。所以者何。有善男子善女人等。雖聞惡聲心不生惡。是故當知非因惡聲生三塗中。而諸衆生因煩惱結惡心滋生三惡趣非因惡聲。若聲有定相。諸有聞者。一切悉應生於惡心。或有生者有不生者。是故當知聲無定相。以無。定故雖復因之不生惡心。世尊。聲若無定。云何菩薩昔所不聞而今得聞。善男子。聲無定相。昔所不聞今得聞。善男子。聲無定相。我作是說。昔所不聞而今得聞。善男子。云何昔所不見而今得見。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。先取明相。所謂日月星宿。燈燭珠火之明藥草等光。以修習故得異眼根。異於聲聞緣覺所得。云何為異。二乘所得清淨天眼。若依欲界四大眼根不見初禪。若依初禪不見上地。乃至自眼猶不能見。若欲多見極至三千大千世界。菩薩摩訶薩不修天眼見妙色身悉是骨相。雖見他方恒河沙等世界色相。不作色相。不作常相。有相物相名字等相。作因緣相不作見相。不言是眼微妙淨相。唯見因緣非因緣相。云何因緣。色是眼緣。若使是色非因緣者。一切凡夫不應生於見色之相。以是義故。色名因緣非因緣者。菩薩摩訶薩雖復見之。不生色相。是故緣。以是義故。菩薩所得清淨天眼異於聲聞緣覺所得。以是。異故一時遍見十方世界現在諸佛。是名菩薩昔所不見而今得見。以

是。異故能見微塵聲聞緣覺所不能見。以是異故。雖見自眼初無見相。見無常相見凡夫身三十六物不淨充滿。如於掌中觀阿摩勒果。以是義故。昔所不見而今得見。若見衆生所有色相。則知其人大小乘根。一觸衣故亦知是人善惡諸根差別之相。以是義故。昔所不知而今得見。以一見故昔所不知而今得知。以此知故昔所不見而今得見。復次善男子。云何菩薩昔所不知而今得知。菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心。初不作心及心數相。不作衆生及以物相。修第一義畢竟空相。何以故。一切菩薩常修習空性相故。以修空故昔所不知而今得知。云何為知。知無有我無有所。知諸衆生皆有佛性。以佛性故一闍提等捨離本心。悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。如此皆是聲聞緣覺所不能知。菩薩能知。以是義故。昔所不知而今得知。復次善男子。云何昔所不知而今得知。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。念過去世一切衆生所生種種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨憎。於一念中得殊異智。異於聲聞緣覺智慧。云何為異。聲聞緣覺所有智慧。念過去世所有衆生種種姓父母乃至怨憎。而作種種姓至怨憎相。菩薩不爾。雖念過去種種姓父母乃至怨憎。終不生於種種姓父母怨憎等相。常作法相空寂之相。是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男子。云何昔所不知而今得知。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。得他心智。異於聲聞緣覺所得。云何為異。聲聞緣覺以一念智知人心

①見二照②夫二大③強二趣④定十(相)⑤旋一旋⑥異二義⑦種姓二種姓⑧下同

時。則不能知地獄畜生餓鬼天心。菩薩不爾。於一念中遍知六趣衆生之心。是名菩薩。昔所不知而今得知。復次善男子。復有異知菩薩摩訶薩。於一心中。知須陀洹初心。大第至十六心。以是義故。昔所不知而今得知。是爲善薩修大涅槃具足成就第二功德。

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃捨慈得慈。得慈之時。不從因緣。云何名爲捨慈得慈。善男子。慈名世諦。菩薩摩訶薩捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從緣得。復次云何捨慈得慈。慈若可捨名凡夫慈。慈若可得即名菩薩無緣之慈。捨一聞提慈犯四重禁。慈誘方等慈作五逆慈。得憐慈慈得如來慈。世尊之慈無因緣慈。云何復名捨慈得慈。捨黃門慈無根二根女人之慈。屠脬獵師畜養鷄猪如是等慈。亦捨聲聞緣覺之慈。得諸菩薩無緣之慈。不見自慈不見他慈。不見持戒不見破戒。雖自見悲不見衆生。雖有苦受不見受者。何以故。以修第一真實義故。是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德。復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德。有十事。何等爲十。一者根深難可傾拔。二者自身生決定想。三者不觀福田及非福田。四者修淨佛土。五者滅除有餘。六者斷除業緣。七者修清淨身。八者了知諸緣。九者離諸怨敵。十者斷除二邊。云何根深難可傾拔。所言根者名不放逸。不

放逸者爲是何根。所謂阿耨多羅三藐三菩提根。善男子。一切諸佛諸善根本。皆不放逸。不放逸故諸善根轉增長。以能增長諸善根故。於諸善中最爲殊勝。善男子。如諸跡中象跡爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲殊勝。善男子。如諸明中日光爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲殊勝。善男子。如諸王中轉輪聖王爲最第一。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲第一。善男子。如諸流中四河爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如諸山中須彌山王爲最第一。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲第一。善男子。如水生花中青蓮花爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如陸生花中婆利師花爲最爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如諸獸中師子爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如飛鳥中金翅鳥王爲最爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如大身中。羅喉阿修羅王爲最爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。如一切衆生若二足四足多足無足中如來爲最。不放逸法亦復如是。於善法中爲最爲上。善男子。如諸衆中佛僧爲上。不放逸法亦復如是。於善法中爲最爲上。善男子。如佛法中大涅槃法爲最爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲上。善男子。以是義故。不放逸根深固難拔。云何不放逸故而得

增長。所謂信根戒根施根慧根忍根聞根進根念根定根善知識根。如是諸根不放逸故而得增長。以增長故深固難拔。以是義故。名爲菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔。云何於身作決定想。於自身所生決定心。我今此身於未來世定當爲阿耨多羅三藐三菩提。心亦如是不作狹小不作變易。不作聲聞辟支佛心。不作魔心及自樂心樂生死心。常爲衆生求慈悲心。是名菩薩於自身中生決定心。我於來世當爲阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶薩修大涅槃。於自身中生決定想。云何菩薩不觀福田及非福田。云何福田。外道持戒上至諸佛是名福田。若有念言。如是等輩是真福田。當知是心則爲狹劣。菩薩摩訶薩悉觀一切無量衆生無非福田。何以故。以善修習異念處故有異念處。善修習者觀諸衆生無有持戒及以毀戒。常觀諸佛世尊所說施雖四種俱得。清淨報。何等爲四。一者施主清淨受者不淨。二者施主不淨受者清淨。三者施受俱淨。四者施受二俱不淨。

云何施淨受者不淨。施主具有戒聞智慧。知有慧施及以果報。受者破戒卑劣邪見無施果報。是名施淨受者不淨。云何名爲受者清淨施主不淨。施主破戒事著邪見言無慧施及以果報。受者持戒多聞智慧知有惠施及施果報。是名施主不淨受者清淨。云何名爲施受俱淨。施者受者俱有持戒多

①(四)一① ②緣覺之一辟支佛③ ④悲二非⑤ ⑥名二故⑦ ⑧(於)十自⑨ ⑩皆十(由)⑪ ⑫上爲最一最爲上⑬ ⑭羅喉十(新)⑮ ⑯(清)一⑰ ⑱(施受)一⑲ ⑳施二慈⑳ ㉑下同 ㉒以二施⑳ ㉓果二無⑳ ㉔以一施⑳ ㉕慈施二慈施⑳

聞智慧。知有惠施及施果報。是名施受二俱清淨。

云何名為二俱不淨。施者受者破戒邪見言。無有施及施果報。若如是者云何復言得淨果報。以無施無報故名爲淨善男子。若有不見施及施報。當知是人破戒。專著邪見。若依聲聞。言不見施及施果報。是則名為破戒邪見。若依如是大涅槃經不見惠施及施果報。是則名為持戒正見。菩薩摩訶薩有異念處以修習故。不見衆生持戒破戒施者受者及施果報。是故得名持戒正見。以是義故。菩薩摩訶薩不觀福田及非福田。

云何名為淨佛國土。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離殺害心。以此善根願與一切衆生共之。願諸衆生得壽命長。有大勢力獲大神通。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有一切衆生得壽命長有大勢力獲大神通。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離偷盜心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛國土地所有純是七寶。衆生富足所欲自恣。以此誓願因緣力故。於未來世成佛之時所得國土純是七寶。衆生富足所欲自恣。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離淫欲心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生。無有貪欲瞋恚癡心。亦無飢渴苦惱之者。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土衆生遠離貪瞋癡心。一切無有飢渴苦惱。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離妄語心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土常有花樹果樹香樹。所有衆生得妙音聲。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。所有國土常有花樹果樹香樹。其中衆生悉得清淨上妙音聲。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離兩舌。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生常共和合講說正法。以是誓願因緣力故。成佛之時。國土所有一切衆生悉共和合講說法要。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離惡口。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土地平如掌。無有沙礫瓦石之屬。荆棘惡刺。所有衆生其心平等。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。所有國土地平如掌。無有沙礫荆棘惡刺。所有衆生其心平等。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離無義語。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生無有苦惱。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有一切衆生無有苦惱。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離貪嫉。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土一切衆生無有貪嫉惱害邪見。以此誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有一切衆生悉無貪嫉惱害邪見。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離惱害。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生悉共修習大慈大悲得一子地。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。世界所有一切衆生悉共修習大慈大悲得一子地。

復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故。離邪見。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。世界衆生悉得受持摩訶般若波羅蜜。是名菩薩修淨佛土。

云何菩薩摩訶薩滅除有餘。有餘有三。一者煩惱餘報。二者餘業。三者餘有。善男子。云何名為煩惱餘報。若有衆生習近貪欲。是報熟故墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡。若得人身受黃門形女人二根無根姪女。若得出家犯初重戒。是名餘報。

復次善男子。若有衆生以殷重心習近瞋恚。是報熟故墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂毒蛇具四種毒。見毒觸毒習毒。獻毒。師子

虎狼熊羆貓狸鷹鷂之屬。若得人身具足十六諸惡律儀。若得出家犯第二重戒。是名餘報。

復次善男子。若有修習愚癡之人。是報熟時墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂象猪牛羊水牛。蠅蚊虻蟻等形。若得人身。瞽盲瘡。癰殘背。瘻諸根。不具不能受法。若得出家。諸根闕鈍。意犯重戒。乃至五錢。是名餘報。復次善男子。若有修習憍慢之人。是報熟時墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂糞虫。駝驢犬馬。若生人中。受奴婢身。貧窮乞乞。或得出家。常為衆生之所輕賤。破第四戒。是名餘報。如是等名煩惱餘報。如是餘報。菩薩摩訶薩。以能修習大涅槃。故悉得除滅。云何餘業。謂一切凡夫業。一切聲聞業。須陀洹人受七有業。斯陀含人受二有業。阿那含人受色有業。是名餘業。如是餘業。菩薩摩訶薩。以能修習大涅槃。故悉得斷除。

云何餘有。阿羅漢得阿羅漢果。辟支佛得辟支佛果。無業無結而轉二果。是名餘有。如是三種有餘之法。菩薩摩訶薩。修習大乘大涅槃。經故得滅除。是名菩薩摩訶薩。滅除有餘。云何菩薩修清淨身。菩薩摩訶薩。修不殺戒。有五種心。謂下中上上上。乃至正見。亦復如是。是五十心名初發心。具足決定成五十心。是名滿足。如是百心名百福德。具足百福。成於一相。如是展轉具足成就三十二相。名清淨身。所以復修八十種好。世有衆生事八十。神。何等八十。十二日十二天五大

星北斗馬天行道天婆羅墮跋闍天功德天二十八宿地天風天水天火天梵天樓陀天。因提天拘摩羅天八臂天摩醯首羅天半闍羅天。鬼子母天四天王天造書天婆薮天。是名八十。為此衆生修八十好。以自莊嚴。是名菩薩清淨之身。何以故。是八十天一切衆生之所信伏。是故菩薩修八十好其身不動。令彼衆生隨其所信。各各而見。見已。宗敬各發阿耨多羅三藐三菩提心。以是義故。菩薩摩訶薩。修於淨身。善男子。譬如有人欲請大王。要當莊嚴所有舍宅。極令清淨。辦具種種百味餽饌。然後王當就其所請。菩薩摩訶薩亦復如是。欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故。先當修身。極令清淨。無上法王乃處之。以是義故。菩薩摩訶薩。要當修於清淨之身。善男子。譬如有人欲服甘露。先當淨身。菩薩摩訶薩亦復如是。欲服無上甘露法味。般若波羅蜜。要當先以八十種好清淨其身。善男子。譬如妙好金銀盂器。盛之淨水中。表俱淨。菩薩摩訶薩。其身清淨。亦復如是。盛阿耨多羅三藐三菩提。水中表俱淨。善男子。如波羅。棕素白之衣。易受染色。何以故。性白淨故。菩薩摩訶薩。亦復如是。以身淨故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶薩。修於淨身。云何菩薩摩訶薩。善知諸緣。菩薩摩訶薩。不見色相。不見色緣。不見色體。不見色生。不見色滅。不見一相。不見異相。不見見者。不見相。不見受者。何以故。了因緣故。如色一切法亦如是。是名菩薩了知諸緣。

云何菩薩離諸怨敵。一切煩惱是菩薩怨敵。菩薩摩訶薩。常遠離怨敵。是名菩薩離諸怨敵。五住菩薩。視諸煩惱。不名為怨。所以者何。因煩惱故。菩薩有生。以有生故。故能展轉教化衆生。以是義故。不名為怨。何等為怨。所謂誹謗方等經者。菩薩隨生。不畏地獄畜生餓鬼。唯畏如是謗方等者。一切菩薩有八種魔名。為怨家。遠是八魔名離怨家。是名菩薩離諸怨家。云何菩薩遠離二邊。言二邊者。謂二十五有及愛煩惱。菩薩常離二十五有及愛煩惱。是名菩薩遠離二邊。是名菩薩摩訶薩。修大涅槃。具足成就第四功德。爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。如佛所說。若有菩薩修大涅槃。悉作如是十事功德。如來何故唯修九事不修淨土。佛言。善男子。我於往昔亦常具修如是十事。一切菩薩及諸如來。無有不修是十事者。若使世界不淨充滿。諸佛世尊於中出者。無有是處。善男子。汝今莫謂諸佛出於不淨世界。當知是心不善狹劣。汝今當知我實不出閻浮提界。譬如有人說言。此界獨有日月。他方世界無有日月。如是之言。無有義理。若有菩薩發如是言。此佛世界穢惡不淨。他方佛土清淨嚴麗。亦復如是。善男子。西方去此娑婆世界度三十二恒河沙等諸佛國土。彼有世界名曰無勝。彼土何故名曰無勝。其土所有嚴麗之事。皆悉平等。無有差別。猶如西方安樂世界。亦如東方滿月世界。我於彼土出現。

○按二儀○ ○除滅二斷除○ ○中上上二上上中○ 上上上中上○ ○(種)十神○ ○宗一增○ ○辨二辨○ ○實十(者)○ ○水二中○ ○按二宗○ ○(摩阿薩)一○ ○(載)一○ ○三二四○ ○皆悉二悉○ ○於二施○

於世爲化衆生故。於此。界閻浮提中現轉法輪。非但。我身獨於此中現轉法輪。一切諸佛亦於此中而轉法輪。以是義故。諸佛世尊非不修行如是十事。善男子。慈氏菩薩以誓願故。當來之世。令此世界清淨莊嚴。以是義故。一切諸佛所有世界無不嚴淨。

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第五功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德。有五事。何等爲五。一者諸根完具。二者不生邊地。三者諸天愛念。四者常爲天魔沙門刹利婆羅門等之所恭敬。五者得宿命智。菩薩以是大涅槃緣力故。具足如是五事功德。

光明遍照高貴德王菩薩言。如佛所說若有善男子善女人修於布施。則得具成五事功德。今云何言因大涅槃得是五事。

佛言善哉善哉善男子。如是之事其義各異。今當爲汝分別解說。施得五事不定不常不淨不勝不異。非無漏。不能利益安樂憐愍一切衆生。若依如是大涅槃經所得五事。是定是常是淨是勝是異。是無漏。則能利益安樂憐愍一切衆生。善男子。夫布施者則離飢渴。大涅槃經能令衆生悉得遠離二十五有渴愛之病。布施因緣令生死相續。大涅槃經能令生死斷不相續。因布施故受凡夫法。因大涅槃得作菩薩。布施因緣能斷一切貧窮苦惱。大涅槃經能斷一切貧善法者。布施因緣有分有果。因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提。無分無果。是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙

經典。具足成就第五功德。

善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第六功德。菩薩摩訶薩修大涅槃。得金剛三昧安住是中。悉能破散一切諸法。見一切法皆是無常皆是動相恐怖因緣。病苦劫盜念滅壞無有真實。一切皆是魔之境界無可見相。菩薩摩訶薩住是三昧。雖施衆生乃至不見一衆生。實爲衆生故精勤修習尸波羅蜜。乃至修習般若波羅蜜亦復如是。菩薩若見有一衆生。不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。善男子。譬如金剛所擬之處無不碎壞。而是金剛無有折損。金剛三昧亦復如是。所擬之法無不碎壞。而是三昧無有折損。善男子。如諸寶中金剛最勝。菩薩所得金剛三昧亦復如是。於諸三昧爲最第一。何以故。菩薩摩訶薩修是三昧。一切三昧悉來歸屬善男子。如諸小王悉來歸屬轉輪聖王。一切三昧亦復如是。悉來歸屬金剛三昧。善男子。譬如有人爲國怨讎人所厭患。有人殺之。一切世人無不稱讚是人功德。金剛三昧亦復如是。菩薩修習能壞一切衆生怨敵。是故常爲一切三昧之所宗敬。善男子。譬如有人其力盛壯人無當者。復更有人力能伏之。當知是人世所稱美。金剛三昧亦復如是。力能摧伏難伏之法。以是義故。一切三昧悉來歸屬善男子。譬如有人在大海浴。當知是人已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩亦復如是。修習如是金剛三昧。當知已爲修習其餘一切三昧。善男子。如香山

中有一泉水名阿那婆釅多。其泉具足八味之水。有人飲之無諸病苦。金剛三昧亦復如是具八正道。菩薩修習斷諸煩惱瘡疣重病。善男子。如人供養摩醯首羅。當知是人已爲供養一切諸天。金剛三昧亦復如是。有人修習當知已爲修習一切諸餘三昧。善男子。若有菩薩安住如是金剛三昧。見一切法無有障礙。如於掌中觀阿摩勒果。菩薩雖復得如是見。終不作想見一切法。善男子。譬如有人坐四衢道頭見諸衆生來去坐臥。金剛三昧亦復如是。見一切法生滅出沒。善男子。譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了。金剛定山亦復如是。菩薩登之遠望諸法無不明瞭。善男子。譬如春月天降甘雨其滂微澍間無空處。明眼之人見之了了。菩薩亦爾得金剛定清淨之目。遠見東方所有世界。其中或有國土成壞。一切皆見了了無障。乃至十方亦復如是。善男子。如由乾陀山七日竝出。其山所有樹木叢林一切燒盡。菩薩修習金剛三昧亦復如是。所有一切煩惱叢林即時消滅。善男子。譬如金剛雖能摧破一切有物。終不生念我能摧破。金剛三昧亦復如是。菩薩修已能破煩惱。終不生念我能壞結。善男子。譬如大地能持萬物。終不生念我能持。火亦不念我能燒物。水亦不念我能潤漬。風亦不念我能動物。空亦不念我能容受。涅槃亦復不念言。我令衆生而得滅度。金剛三昧亦復如是。雖能滅除一切煩惱。而初無心言我能滅。若有菩薩安住如是金剛三昧。於一

①界二上②③ ④具成二具足⑤具足成就⑥(復次)十善⑦⑧⑨ ⑩修習二修集⑪下同 ⑫法二處⑬ ⑭所二商⑮

念中變身如佛。其數無量遍滿十方恒河沙等諸佛世界。而是菩薩雖作是化。其心初無憍慢之想。何以故。菩薩常念。誰有是定能作是化。唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能作耳。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧。於一念中遍到十方恒河沙等諸佛世界還其本處。雖有是力亦不念言我能如是。何以故。以是三昧因緣力故。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧。於一念中能斷十方恒河沙等世界眾生所有煩惱。而心初無斷諸眾生煩惱之想。何以故。以是三昧因緣力故。菩薩住是金剛三昧。以一音聲有所演說。一切眾生各隨種種而得解了。示現一色一切眾生各各皆見種種色相。安住一處身不移易能令眾生隨其方面各各而見。演說一法若界若入。一切眾生各隨本解而得聞之。

菩薩安住如是三昧。雖見眾生而心初無眾生之相。雖見男女無男女相。雖見色法無有色相。乃至見識亦無識相。雖見晝夜無晝夜相。雖見一切無一切相。雖見一切煩惱諸結亦無一切煩惱之相。雖見入聖道無聖道相。雖見菩提無菩提相。雖見於涅槃無涅槃相。何以故。善男子。一切諸法本無相故。菩薩以是三昧力故。見一切法如本無相。何故名爲金剛三昧。善男子。譬如金剛若在日本中色則不定。金剛三昧亦復如是。在於大眾色亦不定。是故名爲金剛三昧。善男子。譬如金剛一切世人不能評價。金剛三昧亦復如是。所有功德一切人天不能評量。是故復名

金剛三昧。善男子。譬如貧人得金剛寶。則得遠離貧窮困苦惡鬼邪毒。菩薩摩訶薩亦復如是。得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸魔邪毒。是故復名金剛三昧。是名菩薩修大涅槃具足成就第六功德。

大般涅槃經卷第二十四

大般涅槃經卷第二十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

*光明遍照高貴德王菩薩品第十之五

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第七功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。作是思惟。何法能爲大般涅槃而作近因。菩薩即知有四種法爲大涅槃而作近因。若言勤修一切苦行是大涅槃近因緣者。是義不然。所以者何。若離四法得涅槃者無有是處。何等爲四。一者親近善友。二者專心聽法。三者繫念思惟。四者如法修行。善男子。譬如有人身遇衆病。若熱若冷虛勞下。瘵衆邪鬼毒到良醫所。良醫即爲隨病說藥。是人至心善受醫教。隨教合藥如法服之。服已病愈身得安樂。有病之人喻諸菩薩。大良醫者喻善知識。良醫所說喻方等經。善受醫教喻善思惟方等經義。隨教合藥喻如法修行三十七助道之法。病除愈者喻滅煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨。

善男子。譬如有王欲如法。治令民安樂。諸諸智臣其法云何。諸臣即以先王舊法而爲說之。王既聞已至心信行。如法治國無諸怨敵。是故令民安樂無患。善男子。王者喻諸菩薩。諸智臣者喻善知識。智臣爲王所說治法喻十二部經。王既聞已至心信行。喻諸菩薩繫心思惟十二部經所有深義。如法治國喻諸菩薩如法修行。所謂六波羅蜜。以能修習六波羅蜜故無諸怨敵。喻諸菩薩已離諸結煩惱惡賊。得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂我淨。

善男子。譬如有入遇惡癩病。有善知識而語之言。汝若能到須彌山邊病可得差。所以者何。彼有良藥味如甘露。若能服者病無不愈。其人至心信是事已。即往彼山採服甘露。其病除愈身得安樂。惡癩病者喻諸凡夫。善知識者喻諸菩薩摩訶薩等。至心信受喻四無量心。須彌山者喻八聖道。甘露味者喻於佛性。癩病除愈喻離煩惱。得安樂者喻得涅槃常樂我淨。善男子。譬如有入者諸弟子聰明大智。是人晝夜常教不倦。諸菩薩等亦復如是。一切衆生有信不信。而常教化無有疲厭。

善男子。善知識者所謂菩薩佛辟支佛聲聞人中信方等者。何故名爲善知識耶。善知識者能教衆生遠離十惡修行十善。以是義故名善知識。復次善知識者如法而說如說而行。云何名爲如法而說如說而行。自不殺生教人不殺。乃至自行正見教人正見。若能如

①見二現通 ②(八)十聖道 ③(難)一 ④(於)一 ⑤(許)二平 ⑥(許)二平 ⑦(莊)二 ⑧(治)十(化) ⑨修習二
集(下)同 ⑩差二發 ⑪大二利 ⑫衆生二諸衆

是則得名爲真善知識。自修菩提亦能教人修行菩提。以是義故名善知識。自能修行戒布施多聞智慧。亦能教人信戒布施多聞智慧。復以是義名善知識。善知識者有善法故。何等善法。所作之事不求自樂。常爲衆生而求於樂。見他有過不諷其短。口常宣說純善之事。以是義故名善知識。

善男子。如空中月從初一日至十五日漸漸增長。善知識者亦復如是。令諸學人漸遠惡法增長善法。善男子。若有親近善知識者。本未有戒定慧解脫解脫知見即便有之。未具足者則得增長。何以故。以其親近善知識故。因是親近復得了達十二部經甚深之義。若能聽是十二部經甚深義者。名爲聽法。聽法者則是大乘方等經典。聽方等經名真聽法。真聽法者即是聽受大涅槃經。大涅槃中聞有佛性如來畢竟不般涅槃。是故名爲專心聽法。專心聽法名八聖道。以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法。夫聽法者名十一空。以此諸空於一切法不作相貌。夫聽法者名初發心。乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心。以因初心得大涅槃。不以聞故得大涅槃。以修習故得大涅槃。

於二十五有不作願求。無相者無有十相。所謂色相聲相香相味相觸相生相住相滅相男相女相。修習如是三三昧者。是名菩薩繫念思惟。云何名爲如法修行。如法修行即是修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。知陰入界眞實之相。亦如聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃。法者即是常樂我淨。不生不老不病不死不飢不渴不苦不惱不退不沒。善男子。解大涅槃甚深義者。則知諸佛終不畢竟入於涅槃。

善男子。第一眞實善知識者。所謂菩薩諸佛世尊。何以故。常以三種善調御故。何等爲三。一者畢竟軟語。二者畢竟呵責。三者軟語呵責。以是義故。菩薩諸佛即是眞實善知識也。復次善男子。佛及菩薩爲大醫故名善知識。何以故。知病知藥應病授藥故。譬如良醫善八種術先觀病相。相有三種。何等爲三。謂風熱水。有風病者授之。蘇油熱病之人授之石蜜。水病之人授之薑湯。以知病根授藥得差。故名良醫。佛及菩薩亦復如是。知諸凡夫病有三種。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。貪欲病者教觀骨相。瞋恚病者觀慈悲相。愚癡病者觀十二緣相。以是義故。諸佛菩薩名善知識。善男子。如大船師善渡人故名大船師。諸佛菩薩亦復如是。度諸衆生生死大海。以是義故名善知識。復次善男子。因佛菩薩令諸衆生具足修得善法根本。故善男子。譬如雪山乃是種種微妙上藥根本之處。佛及菩薩亦復如是。悉是一切善根本處。以是義

故名善知識。善男子。雪山之中有上香藥名曰娑呵。有人見之得壽無量無有病苦。雖有四毒不能中傷。若有觸者增長壽命滿百二十。若有念者得宿命智。何以故。藥勢力故。諸佛菩薩亦復如是。若有見者即得斷除一切煩惱。雖有四魔不能干亂。若有觸者命不可天不生不死不退不沒。所謂觸者若在佛邊聽受妙法。若有念者得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故諸佛菩薩名善知識。善男子。如香山中有阿那婆釅多池水。由是池故有四大河。所謂恒河辛頭私陀博叉。世間衆生常作是言。若有罪者。浴此四河衆罪得滅。當知此言虛妄不實。除此已往何等爲實。諸佛菩薩是乃爲實。所以者何。若人親近則得滅除一切衆罪。以是義故名善知識。復次善男子。譬如大地所有藥木一切叢林百穀甘蔗花果之屬。值天炎旱將欲枯死。難陀龍王及婆難陀憐愍衆生。從大海出降澍甘雨。一切叢林百穀草木滋潤還生。一切衆生亦復如是。所有善根將欲消滅。諸佛菩薩生大慈悲。從智慧海降甘露雨。令諸衆生具足還得十善之法。以是義故諸佛菩薩名善知識。善男子。譬如良醫善八種術。見諸病人不觀種種姓端正好醜錢財寶貨悉爲治之。是故世稱爲大良醫。諸佛菩薩亦復如是。見諸衆生有煩惱病不觀種種姓端正好醜錢財寶貨。生慈愍心悉爲說法。衆生聞已煩惱病除。以是義故諸佛菩薩名善知識。以是親近善友因緣。則得近於大般涅槃。

①說一說②如一如③蘇一蘇④人一入⑤(因)十緣⑥故一善⑦(水)一⑧浴一浴⑨婆一婆⑩娑一娑⑪如一如⑫種姓一種種⑬下同⑭好醜一醜⑮醜一醜

云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃。一切衆生以緣法故則具信根。得信根故樂行布施。持戒忍辱。精進禪定智慧。得須陀洹果乃至佛果。是故當知得諸善法皆是聽法因緣勢力。善男子。譬如長者。惟有一子。遣至他國市易所須。示其道路通塞之處。而復誡之。若遇姪女慎莫親愛。若親愛者喪身殞命。及以財寶。弊惡之人亦莫交遊。其子敬順父之教勅。身心安樂。多獲寶貨。菩薩摩訶薩爲諸衆生敷演法要亦復如是。示諸衆生及四部衆諸道通塞。是諸衆生以聞法故。遠離諸惡具足善法。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如明鏡照人面像無不明了。聽法明鏡亦復如是。有人照之。則見善惡明了無翳。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如估客欲至寶渚。不知道路。有人示之。其人隨語。即至寶渚。多獲諸珍不可稱計。一切衆生亦復如是。欲至善處採取道寶。不知其路通塞之處。菩薩示之衆生隨已得至善處。獲得無上。大涅槃寶。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如醉象狂騾暴惡多欲殺害。有調象師以大鐵鈎鈎斷其頂。即時調順。惡心都盡。一切衆生亦復如是。貪欲瞋恚愚癡醉故。欲多造惡。諸菩薩等以聞法鈎斷之令住。更不起造諸惡心。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。是故我於處處經中說。我弟子專心聽受十二部經。則離五蓋。修七覺分。以是修習七覺分故。則得近於大般涅槃。以

聽法故須陀洹人離諸恐怖。所以者何。須達長者身遇重病心大恐怖。聞舍利弗說須陀洹有四功德十種慰喻。聞是事已恐怖即除。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。何以故。開法眼故。世有三人。一者無目。二者一目。三者二目。言無目者常不聞法。一目之人雖暫聞法其心不住。二目之人專心聽受如聞而行。以聽法故得知世間。如是三人以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。如我昔於拘尸那城。時舍利弗身遇病苦。我時顧命阿難比丘廣爲說法。時舍利弗聞是事已告四弟子。汝昇我床往至佛所。我欲聽法。時四弟子即共昇往既得聞法。聞法力故所苦除。差身得安隱。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃。因是思惟心得解脫。何以故。一切衆生常爲五欲之所繫縛。以思惟故悉得解脫。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切衆生常爲常樂我淨四法之所顛倒。以思惟故得見諸法無常無樂無我無淨。如是見已四倒即斷。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切諸法有四種相。何等爲四。一者生相。二者老相。三者病相。四者滅相。以是四相能令一切凡夫衆生至須陀洹生大苦惱。若能繫念善思惟者。雖遇此四不生於苦。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切善法無不因於思惟而得。何以故。有人雖於無量無邊

阿僧祇劫專心聽法。若不思惟終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。若有衆生信佛法僧無有變易而生恭敬。當知皆是繫念思惟因緣力故。因得斷除一切煩惱。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。云何菩薩如法修行。善男子。斷諸惡法修習善法。是名菩薩如法修行。復次云何如法修行。見一切法空無所有。無常無樂無我無淨。以是見故寧捨身命不犯禁戒。是名菩薩如法修行。復次云何如法修行。修有二種。一者真實。二者不實。不實者。不知涅槃佛性如來法實相虛空等相。是名不實。云何真實。能知涅槃佛性如來法實相虛空等相。是名真實。云何名爲知涅槃相。涅槃之相凡有八事。何等爲八。一者盡二善性三實四真五常六樂七我八淨。是名涅槃。復有八事。何等爲八。一者解脫二者善性三者不實四者不真五者無常六者無樂七者無我八者無淨。復有六相。一者解脫二者善性三者不實四者不真五者安樂六者清淨。若有衆生依世俗道斷煩惱者。如是涅槃則有八事解脫不實。何以故。以不常故。以無常故則無有實。無有實故則無有真。雖斷煩惱以還起故。無常無我無樂無淨。是名涅槃解脫八事。云何六相。聲聞緣覺斷煩惱故。名爲解脫。而未能得阿耨多羅三藐三菩提故名爲不實。以不實故名爲不真。未來之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名爲無常。以得無漏八聖道故

○〔持〕一○ ○〔專〕一○ ○惟一唯○ ○下同 ○安樂二安隱○ ○生二等○ ○即一得○ ○昇二與○ ○聞二以○ ○〔法〕一○

名爲淨樂。善男子。若如是知。是知涅槃。不名佛性。如來法。實相。虛空。

云何菩薩知於佛性。佛性有六。何等爲六。一常二淨三實四善五當見六真。復有七事。一者可證餘六如上。是名菩薩知於佛性。

云何菩薩知如來相。如來即是覺相。善相。常樂我淨。解脫。眞實。示道可見。是名菩薩知如來相。

云何菩薩知於法相。法者。若善不善。若常不常。若樂不樂。若我無我。若淨不淨。若知不知。若解不解。若眞不眞。若修不修。若師非師。若實不實。是名菩薩知於法相。

云何菩薩知於僧相。僧者。若常樂我淨。是弟子相。可見之相。善眞不實。何以故。一切聲聞得佛道故。何故名眞。悟法性故。是名菩薩知於僧相。

云何菩薩知於實相。實相者。若常無常。若樂無樂。若我無我。若淨無淨。若善不善。若有若無。若涅槃非涅槃。若解脫非解脫。若知不知。若斷不斷。若證不證。若修不修。若見不見。是名實相。非是涅槃。佛性如來法。僧虛空。是名菩薩因修如是。大涅槃故。知於涅槃。佛性如來法。僧實相。虛空等法。差別之相。

善男子。菩薩摩訶薩。修大涅槃。微妙經典。不見虛空。何以故。佛及菩薩。雖有五眼。所不見故。惟有慧眼。乃能見之。慧眼所見。無法可見。故名爲見。若是無物。名虛空者。如是虛空。乃名爲實。以是實故。則名常無。以常無故。無樂我淨。善男子。空名。無法。無法名空。譬如世間。

無物名空。虛空之性。亦復如是。無所有。故名爲虛空。善男子。衆生之性。與虛空性。俱無實性。何以故。如人說言。除滅有物。然後作空。而是虛空。實不可作。何以故。無所有故。以無有故。當知無空。是虛空性。若可作者。則名無常。

若無常者。不名虛空。善男子。如世間人說言。虛空無色。無礙。常不變易。是故世稱虛空之法。爲第五大。善男子。而是虛空。實無有性。以光明故。故名虛空。實無虛空。猶如世諦。實無其性。爲衆生故。說有世諦。善男子。涅槃之體。亦復如是。無有住處。直是諸佛。斷煩惱處。故名涅槃。涅槃即是常樂我淨。涅槃雖樂。非是受樂。乃是上妙寂滅之樂。諸佛如來。有二種樂。一寂滅樂。二覺知樂。實相之體。有三種樂。一者受樂。二者寂滅樂。三覺知樂。佛性一樂。以當見故。得阿耨多羅三藐三菩提。時名菩提樂。

爾時光明。遍照高貴德王菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若煩惱斷處。是涅槃者。是事不然。何以故。如來往昔。初成佛道。至尼連禪河邊。爾時魔王。與其眷屬。到於佛所。而作是言。世尊。涅槃時到。何故不入。佛告魔王。我今未有多聞。弟子善持。禁戒聰明。利智能化衆生。是故不入。若言煩惱斷滅之處。是涅槃者。諸菩薩等。於無量劫。已斷煩惱。何故不得。稱爲涅槃。俱是斷處。何緣獨稱。諸佛有之。菩薩無耶。若斷煩惱。非涅槃者。何故如來。告生名婆羅門言。我今此身。即是涅槃。如來昔時。在毘舍離國。魔復啓請。如來昔以未有弟子。多聞。

持戒聰明。利智能化衆生。不入涅槃。今已具足。何故不入。如來爾時。即告魔王。汝今莫生。悵遲之想。却後三月。吾當涅槃。世尊。若使滅度。非涅槃者。何故如來。自期三月。當般涅槃。世尊。若斷煩惱。是涅槃者。如來往昔。初在道場。菩提樹下。斷煩惱時。便是涅槃。何故復言。却後三月。當般涅槃。世尊。若使爾時。是涅槃者。云何方。爲拘尸那城。諸力士等。說言。後夜當般涅槃。如來誠實。云何出。是虛妄之言。

爾時世尊。告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善男子。若言如來。得廣長舌。當知如來。於無量劫。已離妄語。一切諸佛。及諸菩薩。凡所發言。誠諦無虛。善男子。如汝所言。波旬往昔。啓請於我。入涅槃者。善男子。而是魔王。眞實不知涅槃。定相。何以故。波旬意謂。不化衆生。默然而住。便是涅槃。善男子。譬如世人。見人不言。無所造作。便謂是人。如死無異。魔王波旬。亦復如是。意謂如來。不化衆生。默無所說。便謂如來。入般涅槃。善男子。如來不說佛法。衆僧無差別相。惟說常住清淨二法。無差別耳。善男子。佛亦不說佛及佛性涅槃。無差別相。惟說常恒不變無差別耳。善男子。佛亦不說涅槃實相。無差別相。惟說常有實不變易。無差別耳。善男子。爾時我諸聲聞弟子。生於諍訟。如拘陵彌。諸惡比丘。違反我教。多犯禁戒。受不淨物。貪求利養。向諸白衣。而自讚歎。我得無漏。謂須陀洹果。乃至我得阿羅漢果。毀辱於他。於佛法僧戒律。和上。不。

○(若)一○ ○善二名○ ○法二性○ ○二十(者)○ ○何二是一○ ○緣二故○ ○昔二又○ ○把二把○ ○定二之○ ○般二於○
○譯二爭○ ○反二返○ ○上二向○ ○

生恭敬。公於我前言如是物佛所聽者。如是等物佛不聽者。我亦語言如是等物。我實不聽。復反我言如是等物實是佛聽。如是惡人不信我言。爲是等故我告波旬。汝莫悵遲。却後三月當般涅槃。善男子。因如是等惡比丘故。令諸聲聞受學弟子不見我身。不聞我法。便言如來入於涅槃。惟諸菩薩能見我身。常聞我法。是故不言我入涅槃。聲聞弟子雖復發言如來涅槃。而我實不入於涅槃。善男子。若我所有聲聞弟子說言如來入涅槃者。當知是人非我弟子是魔伴黨。邪見惡人非正見也。若言如來不入涅槃。當知是人真我弟子非魔伴黨。正見之人非惡邪也。

善男子。我初不見弟子之中有言如來不化衆生。默然而住名般涅槃也。善男子。譬如長者多有子息。捨至他方。未得還頃諸子並謂父已死矣。而是長者實亦不死。諸子顛倒皆生死想。聲聞弟子亦復如是不見我故。便謂如來已於拘尸那城娑羅雙樹間而般涅槃。而我實不般涅槃也。聲聞弟子生涅槃想。善男子。譬如明燈有人覆之。餘不知者謂燈已滅。而是明焰實亦不滅。以不知故生於滅想。聲聞弟子亦復如是。雖有慧目以煩惱覆。令心顛倒不見真身。而便生於滅度之想。而我實不取滅度也。

善男子。如生盲人不見日月。以不見故不知晝夜明闇之相。以不知故便說無有日月之實。實有日月盲者不見。以不見故生於倒想。言無日月。聲聞弟子亦復如是。如彼生盲不

見如來。便謂如來入於涅槃。如來實不入於涅槃。以倒想故生如是心。善男子。譬如雲霧覆蔽日月。癡人便言無有日月。日月實有直以覆故衆生不見。聲聞弟子亦復如是。以諸煩惱覆智慧眼不見如來。便言如來入於滅度。善男子。真是如來現嬰兒行非滅度也。善男子。如閻浮提日入之時。衆生不見以黑山障故。而是日性實無沒入。衆生不見生沒入想。聲聞弟子亦復如是。爲諸煩惱山所障故。不見我身。以不見故便於如來生滅度想。而我實不趣滅度也。

是故我於毘舍離國告波旬言。却後三月我當涅槃。善男子。如來玄見迦葉菩薩却後三月善根當熟。亦見香山須跋陀羅竟安居已當至我所。是故我告魔王波旬。却後三月當般涅槃。善男子。有諸力士其數五百。終竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩提心。我爲是故告波旬言。却後三月當般涅槃。善男子。純陀等輩及五百梨車菴羅果女。却後三月無上道心善根成熟。爲是等故我告波旬。却後三月當般涅槃。善男子。須那利多親近外道尼乾子等。我爲說法滿十二年。彼人邪見不信不受。我知是人邪見根栽。却後三月定可斫伐。我爲是故告波旬言。却後三月當般涅槃。

善男子。何因緣故我於往昔尼連河邊告魔王波旬。我今未有多智弟子。是故不得入涅槃者。我時欲爲五比丘等於波羅樹轉法輪故。復次欲爲五比丘等。所謂耶奢富那里摩羅

闍橋梵波提須婆睺。次復欲爲郁伽長者等五十人。次復欲爲摩伽陀國頻婆娑羅王等無量人天。次復欲爲優樓頻螺迦葉門徒五百比丘。次復欲爲那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子。次復欲爲舍利弗目犍連等二百五十比丘轉妙法輪。是故我告魔王波旬不般涅槃。

善男子。有名涅槃非大涅槃。云何涅槃非大涅槃。不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃。以不見佛性故。無常無我惟有樂淨。以是義故。雖斷煩惱不得名爲大般涅槃也。若見佛性能斷煩惱。是則名爲大涅槃也。以見佛性故得名爲常樂我淨。以是義故斷除煩惱亦得稱爲大般涅槃。

善男子。涅槃者言不。樂者言織。不織之義名爲涅槃。樂又言覆。不覆之義乃名涅槃。樂言去來。不去不來乃名涅槃。樂者言取。不取之義乃名涅槃。樂言不定。定無不定乃名涅槃。樂言新故。無新故義乃名涅槃。樂言障礙。無障礙義乃名涅槃。善男子。有愛羅迦迦毘羅弟子等言。樂者名相。無相之義乃名涅槃。善男子。樂者言有。無有之義乃名涅槃。樂名和合。無和合義乃名涅槃。樂者言苦。無苦之義乃名涅槃。善男子。斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱乃名涅槃。善男子。諸佛如來煩惱不起是名涅槃。所有智慧於法無礙是爲如來。如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩。是名佛性。如來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土無所障礙。是名虛空。如來常住無有變易名曰實相。

○目一眠○ ○離二取○ ○滅滅度也二畢竟永滅○ ○合二耶○ ○玄二羅○ ○智二知○ ○復次二大復○ ○次復二復次○ ○健二建○ ○也一○ ○除二於○ ○爲二之○ ○憂羅迦二便法○

大般涅槃。是故菩薩勤心修習
云何菩薩守護一事。謂菩提心。菩薩摩訶薩

不爲貪欲瞋恚愚癡諸結所繫若本無繫云何而言心善解脫世尊若心本性不爲貪結之所繫者何等因緣而能得繫如人_○犄角本無乳相雖如功力乳無由出_○搆乳之者不得如是加功雖少乳則多出心亦如是本無貪者今云何有若本無貪後方有者諸佛菩薩本無貪相今悉應有世尊譬如石女本無子相雖加功力無量因緣子不可得心亦如是

本無貪相。雖造衆緣貪無由生。世尊。如摻濕木火不可得。心亦如是。雖復摻求貪不可得。云何貪結能繫於心。世尊。譬如押沙油不可得。心亦如是。雖復押之貪不可得。當知貪心二理各異。設復有之何能汚心。世尊。譬如有人安概於空終不得住。安貪於心亦復如是。種種因緣不能令貪繫縛於心。世尊。若心無貪名解脫者。諸佛菩薩何故不拔虛空中刺。世尊。過去世心不名解脫。未來世心亦無解脫。現在世心不與道共。何等世心名得解脫。世尊。如過去燈不能滅闇。未來世燈亦不滅闇。現在世燈復不滅闇。何以故。明之與闇二不並故。心亦如是。云何而言心得解脫。世尊。貪亦是有若貪無者。見女相時不應生貪。若因女相而得生者。當知是貪真實而有。以有貪故墮三惡道。世尊。譬如有人見晝女像亦復生貪。以生貪故得種種罪。若本無貪。云何見晝而生於貪。若心無貪。云何如來說言菩薩心得解脫。若心有貪。云何見相然後方生。不見相者則不生也。我今現見有惡果報。當知有貪瞋悲愚癡亦復如是。世尊。譬如衆生有身無我而諸凡夫橫計我想。雖有我想不墮三惡。云何貪者於無女相而起女想墮三惡道。世尊。譬如摻木而生於火。然是火性衆緣中無。以何因緣而得生耶。世尊。貪亦如是。色中無貪。香味觸法亦復無貪。云何於色香味觸法生於貪耶。若衆緣中悉無貪者。云何衆生獨生於貪。諸佛菩薩而不生耶。世尊。心亦不定。若心定者。無有貪欲瞋。

患愚癡。若不定者。云何而言心得解脫。貪亦不定。若不定者。云何因之生三惡趣。貪者境界二俱不定。何以故。俱緣一色。或生於貪。或生於瞋。或生愚癡。是故貪者及與境界二俱不定。若俱不定。何故如來說言菩薩修大涅槃心得解脫。

○爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。心亦不爲貪結所繫。亦非不繫。非是解脫。非不解脫。非有非無。非現在。非過去。非未來。何以故。善男子。一切諸法無有自性。故善男子。有諸外道作如是言。因緣和合則有果生。若衆緣中本無生性而能生者。虛空不生。亦應生果。虛空不生。非是因故。以衆緣中本有果性。是故合集而得生果。所以者何。如提婆達欲造牆壁。則取泥土。不取彩色。欲造畫像。則集彩色。不取草木。作衣取縷。不取泥木。作舍取泥。不取縷線。以人取故。當知是中各能生果。以能生果。故當知因中必先有性。若無性者。一物之中應當出生一切諸物。若是可取。可作。可出。當知是中必先有果。若無果者。人則不取。不作。不出。惟有虛空。無取。無作。故能出生一切萬物。以有因。故如尼拘陀子。作尼拘陀樹。乳有醍醐。縷中有布。泥中有瓶。善男子。一切凡夫無明所盲。作是定說。色有著。義心有貪性。復言凡夫心有貪性。亦解脫性。遇貪因緣。心則生貪。若遇解脫心。則解脫。雖作。此說是義不然。有諸凡夫。復作是言。一切因中悉無有果。因有二種。一者微細。二者麤大。細卽是常。麤則無

常。從微細因轉成麁因。從此麁因轉復成果。麁無常故果亦無常。善男子。有諸凡夫復作是言。心亦無因貪亦無因。以時節故則生貪心。如是等輩。以不能知心因緣故。輪迴六趣具受生死。善男子。譬如枷犬繫之於柱。終日繞柱不能得離。一切凡夫亦復如是。被無明枷繫生死柱。繞二十五有不能得離。善男子。譬如有人墮於廁。既得出已而復還入。如人病差還爲病因。如人涉路值空曠處。既得過已而復還來。又如淨洗還塗泥。土一切凡夫亦復如是。已得解脫無所有處。唯未得脫非非想處。而復還來至三惡趣。何以故。一切凡夫惟觀於果不觀因緣。如犬逐塊不逐於人。凡夫之人亦復如是。惟觀於果不觀因緣。以不觀故從非想退還三惡趣。

善男子。諸佛菩薩終不定說因中有果因中無果。及有無果非有非無果。若言因中先定有果及定無果。定有無果定非有非無果。當知是等皆魔伴黨。繫屬於魔卽是愛人。如是愛人不能永斷生死繫縛。不知心相及以貪相。善男子。諸佛菩薩顯示中道。何以故。雖說諸法非有非無而不決定。所以者何。因眼因色因明因心因意識則得生。是識決定不在眼中色中明中心中念中。亦非中間非有非無。從緣生故名之爲有。無自性故名之爲無。是故如來說言諸法非有非無。善男子。諸佛菩薩終不定說心有淨性及不淨性。淨不淨性心無住處故。從緣生貪故說非無。本無貪性故說非有。善男子。從因緣故心則生貪。

從因緣故心則解脫。善男子。因緣有二。一者隨於生死。二者隨大涅槃。善男子。有因緣故心共貪生共貪俱滅。有共貪生不共貪滅。有不共貪生共貪俱滅。有不共貪生不共貪滅。云何心共貪生共貪俱滅。善男子。若有凡夫未斷貪心修習貪心。如是之人心共貪生心共貪滅。一切衆生不斷貪心。心共貪生心共貪滅。如欲界衆生一切皆有初地味禪。若修不修常得成就。遇因緣故即便得之。言因緣者謂火災也。一切凡夫亦復如是。若修不修心共貪生心共貪滅。何以故。不斷貪故。云何心共貪生不共貪滅。聲聞弟子有因緣故生於貪心。畏貪心故修白骨觀。是名心共貪生不共貪滅。復有心共貪生不共貪滅。如聲聞人未證四果。有因緣故生於貪心。證四果時貪心得滅。是名心共貪生不共貪滅。菩薩摩訶薩得不動地時。心共貪生不共貪滅。云何不共貪生共貪俱滅。若菩薩摩訶薩斷貪心已。爲衆生故示現有貪。以示現故能令無量無邊衆生。諮受善法具足成就。是名不共貪生共貪俱滅。云何不共貪生不共貪滅。謂阿羅漢緣覺諸佛。除不動地其餘菩薩。是名不共貪生不共貪滅。以是義故。諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨。善男子。是心不與貪結和合。亦復不與瞋癡和合。善男子。譬如日月雖爲烟塵雲霧及羅網維之所覆蔽。以是因緣令諸衆生不能得見。雖不可見日月之性終不與

彼五繫和合。心亦如是以因緣故。生於貪結。衆生雖說心與貪合。而是心性實不與合。若是貪心即是貪性。若是不貪即不貪性。不貪之心不能爲貪。貪結之心不能不貪。善男子。以是義故。貪欲之結不能汚心。諸佛菩薩永破貪結。是故說言心得解脫。一切衆生從因緣故生於貪結。從因緣故心得解脫。

善男子。譬如雪山懸峻之處。人與獼猴俱不能行。或復有處獼猴能行人不能行。或復有處人與獼猴二俱能行。善男子。人與獼猴能行處者。如諸獵師純以糝膠置之案上用捕獼猴。獼猴癡故往手觸之觸已粘手。欲脫手故以脚踏之脚復隨著。欲脫脚故以口。齧之口復粘著。如是五處悉無得脫。於是獵師以杖貫之負還歸家。雪山峻處喻佛菩薩所得正道。獼猴者喻諸凡夫。獵師者喻魔波旬。糝膠者喻貪欲結。人與獼猴俱。不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行。獼猴能行人不能者。喻諸外道有智慧者。諸惡魔等雖以五欲不能繫縛。人與獼猴俱能行者。一切凡夫及魔波旬常處生死不能修行。凡夫之人五欲所縛。令魔波旬自在將去。如彼獵師精捕獼猴。擔負歸家。

善男子。譬如國王安住己界身心安樂。若至他界則得衆苦。一切衆生亦復如是。若能自住於己境界則得安樂。若至他界則遇惡魔受諸苦惱。自境界者謂四念處。他境界者謂五欲也。云何名爲繫。屬於魔。有諸衆生無常見常常見無常。苦見於樂樂見於苦。不淨見

淨淨見不淨。無我見我我見無我。非實解脫橫見解脫。真實解脫見非解脫。非乘見乘乘見非乘。如是之人名繫屬魔。繫屬魔者心不清淨。復次善男子。若見諸法真實是有總別定相。當知是人若見色時便作色相。乃至見識亦作識相。見男男相見女女相。見日日相見月月相。見歲歲相見陰陰相。見入入相見界界相。如是見者名繫屬魔。繫屬魔者心不清淨。復次善男子。若見我是色。色中有我。我中有色。色屬於我乃至見我是識。識中有我。我中有識。識屬於我。如是見者繫屬於魔。非我弟子。善男子。我聲聞弟子遠離如來十

二部經。修習種種外道典籍。不修出家寂滅之。法純營世俗在家之事。何等名爲在家事也。受畜一切不淨之物。奴婢田宅象馬車乘。駝驢雞犬獼猴猪羊。種種穀麥。遠離師僧親附白衣。違反聖教向諸白衣作如是言。佛聽比丘受畜種種不淨之物。是名修習在家之事。有諸弟子不爲涅槃。但爲利養親近聽受十二部經。招提僧物及僧蠶物。衣著食噉如自己有慳惜他家。及以稱譽親近國王及諸王子。卜筮吉凶推步盈虛。圍碁六博擲擲投蠶。觀。近比丘尼及諸處女。畜二沙彌常遊屠獵。酤酒之家。及旃陀羅所住之處。種種販賣手自作食。受使隣國通致信命。如是之人當知即是魔之眷屬非我弟子。以是因緣心共貪生心共貪滅。乃至癡心共生共滅亦復如是。善男子。以是因緣心性。不淨亦非不淨。是故我說心得解脫。若有不受不畜一切不

淨之物。爲大涅槃受持讀誦十二部經書寫解說。當知是等真我弟子。不行惡魔波旬境界。即是修習三十七品。以修習故不共貪生不共貪滅。是名菩薩修大涅槃微妙經典。具足成就第八功德。

大般涅槃經卷第二十五

大般涅槃經卷第二十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之六

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第九功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。初發五事悉得成就。何等爲五。一者信。二者直心。三者戒。四者親近善友。五者多聞。

云何爲信。菩薩摩訶薩信於三寶施有果報。信於二諦一乘之道更無異趣。爲諸衆生速得解脫。諸佛菩薩分別爲三。信第一義諦信善方便。是名爲信。如是信者。若諸沙門若婆羅門若天魔梵。一切衆生所不能壞。因是信故得聖人性。修行布施若多若少。悉得近於大般涅槃不墮生死。戒聞智慧亦復如是。是名爲信。雖有是信而不見。是爲菩薩修大涅槃成就初事。

云何直心。菩薩摩訶薩於諸衆生作實直心。一切衆生若遇因緣則生諂曲。菩薩不爾。何以故。善解諸法悉因緣故。菩薩摩訶薩雖見

① 證二信 ② 不十(能) ③ 廣二廣 ④ 廣二轉 ⑤ 法二乘 ⑥ 反二返 ⑦ 近一 ⑧ 斷二估 ⑨ 不二非 ⑩ 不分 ⑪ 信十(心)

衆生諸惡過咎終不說之。何以故。惡生煩惱。若生煩惱則墮惡趣。如是菩薩若見衆生有少善事則讚歎之。云何爲善。所謂佛性。讚佛性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說菩薩摩訶薩讚歎佛性。令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。是義不然。何以故。如來初開涅槃經時說有三種。一者若有病人。得良醫藥及瞻病者病則易差。如其不得則不可愈。二者若得不得悉不可差。三者若得不得悉皆可差。一切衆生亦復如是。若遇善友諸佛菩薩聞說妙法。則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。如其不遇則不能發。所謂須陀洹斯陀含阿那含。呵羅漢辟支佛。

二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能發。若其不遇亦不能發。謂一闍提。三者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂菩薩。若言遇與不遇悉發阿耨多羅三藐三菩提心者。如來今者云何說。言因讚佛性。令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇。悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是義亦復不然。何以故。如是人當得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩以佛性故。若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。如佛所說何等名爲一闍提。耶。謂斷善根。如是之義亦復不然。何以故。不斷佛性故。如是佛性理不可斷。云何佛說斷諸善根。如

佛往昔說十二部經。善有二種。一者常。二者無常。常者不斷。無常者斷。無常可斷故墮地獄。常不可斷何故不遮佛性不斷非一闍提。如來何以作如是說言一闍提。世尊。若因佛性發阿耨多羅三藐三菩提心。何故如來廣爲衆生說十二部經。世尊。譬如四河從阿那婆釁多池出。若有天人諸佛世尊。說言是河不入大海當還本源。無有是處。菩提之心亦復如是。有佛性者。若聞不聞若戒非戒若施非施若修不修若智非智。悉皆應得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。如優陀延山日從中出至于正南。日若念言我不至西還東方者。無有是處。佛性亦爾。若不聞不戒不施不修不智。不得阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處。世尊。諸佛如來說因果性非有非無。如是之義是亦不然。何以故。如其乳中無酪性者則無有酪。尼拘陀子無五丈性者則不能生五丈之質。若佛性中無阿耨多羅三藐三菩提樹者。云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹。以是義故。所說因果非有非無。如是之義云何相應。

爾時世尊讚言。善哉善哉。善男子。世有二人甚爲希有如優曇花。一者不行惡法。二者有罪能悔。如是之人甚爲希有。復有二人。一者作惡。二者念恩。復有二人。一者諸受新法。二者溫故不忘。復有二人。一者造新。二者修故。復有二人。一樂聞法。二樂說法。復有二人。一善問難。二善能答。善問難者汝身是也。善能答者謂如來也。善男子。因是善問即得轉于

無上法輪。能枯十二因緣大樹。能度無邊生死大河。能與魔王波旬共戰。能摧波旬所立勝幢。善男子。如我先說三種病人。值遇良醫。瞻病好藥。及以不遇病悉得差。是義云何。若得不得謂定壽命。所以者何。是人已於無量世中修三種善。謂上中下。以修如是三種善。故得定壽命。如瞿曇越人壽命千年。有遇病者。若得良醫好藥瞻病及以不得悉皆得差。何以故。得定命故。

善男子。如我所說若有病人得遇良醫好藥。瞻病得除差。若不遇者則不得差。是義云何。善男子。如是人壽命不定。命雖不盡有九因緣能天其壽。何等爲九。一者知食不安而反食之。二者多食。三者宿食。不消而復更食。四者大小便利不隨時節。五者病時不隨醫教。六者不隨瞻病教勅。七者強耐不吐。八者夜行。以夜行故惡鬼打之。九者房室過度。以是緣故我說病者若遇醫藥則可差。若不遇者則不可愈。善男子。如我先說若遇不遇俱不差者。是義云何。有人命盡若遇不遇悉不可差。何以故。以命盡故。以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇悉不得差。衆生亦爾。發菩提心者。若遇善友諸佛菩薩受深法若不遇之皆悉當成。何以故。以其能發菩提心故。如瞿曇越人得定壽命。如我所說從須陀洹至辟支佛。若聞善友諸佛菩薩所說深法。則發阿耨多羅三藐三菩提心。若不值遇諸佛菩薩聞說深法。則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。如不定命。以九因緣命則中

◎若二應◎◎下同 ◎（一者）十若 ◎阿二阿 ◎耶一也 ◎以二故 ◎（心）一 ◎差二差 ◎反二反 ◎不二未 ◎ ◎度二差 ◎ ◎（心）一 ◎

天。如彼病人值遇醫藥病則得差。若不遇者病則不差。是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心。若不值遇則不能發。

如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法。若不值遇俱不能發。是義云何。善男子。一闍提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法。及以不遇俱不得離一闍提心。何以故。斷善法故。一闍提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若能發於菩提之心則不復名一闍提也。善男子。以何緣故說一闍提得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩實不能得阿耨多羅三藐三菩提。如命盡者雖遇良醫好藥膽病不能得差。何以故。以命盡故。

善男子。一闍提名信。提名不具。不具信故名一闍提。佛性非信衆生非具。以不具故云何可斷。一闍名善方便提名不具。修善方便不具足故名一闍提。佛性非是修善方便。衆生非具以不具故。云何可斷。一闍名進。提名不具。進不具故名一闍提。佛性非進衆生非具。以不具故云何可斷。一闍名念。提名不具。念不具故名一闍提。佛性非念衆生非具。以不具故云何可斷。一闍名定。提名不具。定不具故名一闍提。佛性非定衆生非具。以不具故云何可斷。一闍名慧。提名不具。慧不具故名一闍提。佛性非慧衆生非具。以不具故云何可斷。一闍名無常善。提名不具。以無常善不具足故名一闍提。佛性是常非善非不善。何以故。善法要從方便而得。而是佛性非方便得。是故非善。何故復名非不善耶。能得善果

故。善。果即是阿耨多羅三藐三菩提。又善法者生已得故。而是佛性非生已得是故非善。以斷生得諸善法故名一闍提。

善男子。如汝所言若一闍提有佛性者。云何不遮地獄之罪。善男子。一闍提中無有佛性。善男子。譬如王聞鐘磬音。其聲清妙心即耽著喜樂愛念情無捨離。即告大臣。如是妙音從何處出。大臣答言。如是妙音從鐘磬出。王復語言。持是聲來。爾時大臣即持鐘磬置於王前而作是言。大王。當知此即是聲。王語鐘磬出聲出聲。而是鐘磬聲亦不出。爾時大王即斷其絃聲亦不出。取其皮木悉皆析裂推求其聲了不能得。爾時大王即瞋大臣。云何乃作如是妄語。大臣白王。夫取聲者法不如是。應以衆緣善巧方便聲乃出耳。衆生佛性亦復如是。無有住處。以善方便故得可見。以可見故得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩不見佛性。云何能遮三惡道罪。善男子。若一闍提信有佛性。當知是人不至三惡。是亦不名一闍提也。以不自信有佛性故即墮三惡。墮三惡故名一闍提。

善男子。如汝所說若乳無酪性不應出酪。尼拘陀子無五丈性。則不應有五丈之質。愚癡之人作如是說。智者終不發如是言。何以故。以無性故。善男子。如其乳中有酪性者。不應復假衆緣力也。善男子。如水乳雜臥至一月終不成酪。若以一。希願求樹汁投之於中即便成酪。若本有酪何故待緣。衆生佛性亦復如是。假衆緣故則便可見。假衆緣故得成阿

耨多羅三藐三菩提。若待衆緣然後成者即是無性。以無性故能得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩常讚人善不認彼缺名質直心。復次善男子。云何菩薩質直心也。菩薩摩訶薩常不犯惡設有過失即時懺悔。於師同學終不覆藏。慚愧自責不敢復作。於輕罪中生極重想。若人詰問答言實犯。復問是罪爲好不好。答言不好。復問是罪爲善不善。答言不善。復問是罪是善果耶不善果耶。答言是罪實非善果。又問是罪誰之所造。將非諸佛法僧所作。答言非佛法僧我所作也。乃是煩惱之所構集。以直心故信有佛性。信佛性故則不得名一闍提也。以直

心故名佛弟子。若受衆生衣服飲食臥具醫藥種各千萬不足爲多。是名菩薩質直心也。云何菩薩修治於戒。菩薩摩訶薩受持禁戒。不爲生天不爲恐怖。乃至不受狗戒雞戒牛戒雞戒。不作破戒不作缺戒。不作瑕戒不作雜戒。不作聲聞戒。受持菩薩摩訶薩戒尸羅波羅蜜戒。得具足戒不生憍慢。是名菩薩修大涅槃具足第三戒。

云何菩薩親近善友。菩薩摩訶薩常爲衆生說於善道不說惡道。說於惡道非善果報。善男子。我身即是一切衆生真善知識。是故能斷富伽羅婆羅門所有邪見。善男子。若有衆生親近我者。雖有生於地獄因緣即得生天。如須那剎多等應墮地獄。以見我故即得斷除地獄因緣生於色天。雖有舍利弗目犍連等不名衆生真善知識。何以故。生一闍提心

【能】一【耶】二【也】④【果】十【者】⑤【言】二【王】⑥【語】二【言】⑦【帝】二【滿】⑧【耶】二【乎】⑨【直】二【信】⑩【千】二【十】⑪
⑫【持】⑬【足】一【一】⑭【多】十【羅】⑮【月】幾【連】二【月】幾【連】⑯【下】同

因緣故。善男子。我昔住於波羅。憐國時。舍利弗教二弟子。一觀白骨。一令數息。經歷多年各不得定。以是因緣即生邪見。言無涅槃。無漏之法。設其有者我應得之。何以故。我能善持所受戒故。我於爾時見是比丘生此邪心。喚舍利弗而呵責之。汝不善教。云何乃為是二弟子顛倒說法。汝二弟子其性各異。一主浣衣。一是金師。金師之子應教數息。浣衣之人應教骨觀。以汝錯教。今是二人人生於惡邪。我於爾時為是二人如應說法。二人聞已得阿羅漢果。是故我為一切眾生真善知識。非舍利弗目犍連等。若使眾生有極重結得遇我者。我以方便即為斷之。如我弟難陀有極重欲。我以種種善巧方便而為除斷。耆掘魔羅有重瞋恚。以見我故瞋恚即息。阿闍世王有重愚癡。以見我故癡心即滅。如婆伽長者於無量劫。修習成就極重煩惱。以見我故即便斷滅。設有弊惡。斯下之人親近於我作弟子者。以是因緣一切人天恭敬愛念。戶利迦多邪見熾盛。因見我故邪見即滅。因見我故斷地獄因。作生天緣。如氣噓旃陀羅。命垂終時。因見我故還得壽命。如僞尸迦。狂心錯亂。因見我故還得本心。如瘦瞿曇。屠家之子。常修惡業。以見我故即便捨離。如闍提比丘。因見我故寧捨身命不毀禁戒。如草繫比丘。以是義故。阿難。比丘說半梵行名善知識。我言不爾。具足梵行乃名善知識。是名菩薩修大涅槃具足第四。親善知識。

云何菩薩具足多聞。菩薩摩訶薩為大涅槃

十二部經書寫讀誦分別解說。是名菩薩具足多聞。除十一部。惟毘佛略受持讀誦書寫解說亦名菩薩具足多聞。除十二部經若能受持是大涅槃微妙經典。書寫讀誦分別解說。是名菩薩具足多聞。除是經典具足全體。若能受持一四句偈。復除是偈若能受持如來常住性無變易。是名菩薩具足多聞。復除是事若知如來常不說法。亦名菩薩具足多聞。何以故。法無性故。如來雖說一切諸法常無所說。是名菩薩修大涅槃。成就第五具足多聞。

善男子。若有善男子善女人。為大涅槃具足成就如是五事。難作能作難忍能忍。難施能施。云何菩薩難作能作。若聞有人食一胡麻。得阿耨多羅三藐三菩提者。信是語故乃至無量阿僧祇劫常食一麻。若聞入火得阿耨多羅三藐三菩提者。於無量劫在阿鼻地獄入燒火聚。是名菩薩難作能作。云何菩薩難忍能忍。若聞受苦手杖刀石。因緣得大涅槃。即於無量阿僧祇劫。身具受之。不以為苦。是名菩薩難忍能忍。云何菩薩難施能施。若聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人。得阿耨多羅三藐三菩提者。即於無量阿僧祇劫。以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人。是名菩薩難施能施。菩薩雖復難作能作。終不念言是我所作。難施能施。亦復如是。善男子。譬如父母惟有一子愛之甚重。以好衣裳上妙甘饈。隨時將養。令無所乏。其子若於父母所。生輕慢心。惡口罵辱。父母愛故不

生瞋恨。亦不念言我與是兒衣服飲食。菩薩摩訶薩。亦復如是。視諸眾生猶如一子。若子遇病父母亦病。為求醫藥勤而療之。病既差已終不念。我為是兒療治病苦。菩薩亦爾。見諸眾生遇煩惱病。生愛念心而為說法。以聞法故諸煩惱斷。煩惱斷已終不念言。我為眾生斷諸煩惱。若生此念終不得成阿耨多羅三藐三菩提。惟作是念。無一眾生我為說法。令斷煩惱。菩薩摩訶薩於諸眾生不瞋不喜。何以故。善能修習空三昧故。菩薩若修空三昧者。當於誰所生瞋生喜。善男子。譬如山林猛火所焚。若人斫伐或為水漂。而是林木當於誰所生瞋生喜。菩薩摩訶薩。亦復如是。於諸眾生無瞋無喜。何以故。修空三昧故。爾時光明遍照。高貴德王菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。一切諸法性自空耶。空空故空。若性自空者。不應修空然後見空。云何如來言以修空而見空也。若性自不空。雖復修空不能令空。善男子。一切諸法性本自空。何以故。一切法性不可得故。善男子。色性不可得。云何色性。色性者。非地水火風不離地水火風。非青黃赤白不離青黃赤白。非有非無。云何當言色有自性。以性不可得故說為空。一切諸法。亦復如是。以相似相續故。凡夫見已說言諸法性不空寂。菩薩摩訶薩具足五事。是故見法性本空寂。善男子。若有沙門及婆羅門。見一切法性不空者。當知是人非是沙門非婆羅門。不得修習般若婆羅蜜。不得入於大般涅槃。不得現見諸佛菩薩。是魔眷屬。善

是父母所。生輕慢心。惡口罵辱。父母愛故不

●住二注● ●陳二余● ●修習二修集● ●斷二斯● ●者十(煩惱消除)● ●親十(近)● ●懷二唯● ●下同 ●(地)一● ●喜二
●* ●人二足● ●施能二忍● ●修習二修集● ●也二色● ●(性)一● ●

重讚歎

爾時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言。善男子。汝若欲問今可隨意。師子吼菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何爲佛性。以何義故。名爲佛性。何故復名常樂我淨。若一切衆生有佛性者。何故不見一切衆生所有佛性。十住菩薩住何等法。不了了見。佛住何等法。而了了見。十住菩薩以何等眼。不了了見。佛以何眼而了了見。

佛言。善男子。善哉善哉。若有人能爲法諸啓。則爲具足二種莊嚴。一者智慧。二者福德。若有菩薩具足如是二莊嚴者。則知佛性。亦復解知名爲佛性。乃至能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊。以何眼見。

師子吼菩薩言。世尊。云何名爲智慧莊嚴。云何名爲福德莊嚴。善男子。慧莊嚴者。謂從一地乃至十地。是名慧莊嚴。福德莊嚴者。謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。復次善男子。慧莊嚴者。所謂諸佛菩薩。福德莊嚴者。謂聲聞緣覺九住菩薩。

復次善男子。福德莊嚴者。有爲有漏有有。有果報有礙非常是凡夫法。慧莊嚴者無爲無漏。無無礙非常住。善男子。汝今具足是二莊嚴。是故能問甚深妙義。我亦具足是二莊嚴。能答是義。

師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。若有菩薩具足如是二莊嚴者。則不應問一種二種。云何世尊。說言能答一種二種。所以者何。一切諸法無一二種。一種二種者是凡夫相。

佛言。善男子。若有菩薩無二種莊嚴。則不能知一種二種。若有菩薩具二莊嚴。則能解知一種二種。若言諸法無一二者。是義不然。何以故。若無一二云何得說一切諸法無一無二。善男子。若言一二。是凡夫相。是乃名爲十住菩薩。非凡夫也。何以故。一者名爲涅槃。二者名爲生死。何故一者名爲涅槃。以其常故。何故二者名爲生死。愛無明故常涅槃者。非凡夫相生死。二者亦非凡夫相。以是義故。具二莊嚴者能問能答。

善男子。汝問云何爲佛性者。諦聽諦聽。吾當爲汝分別解說。善男子。佛性者名第一義空。第一義空名爲智慧。所言空者不見空與不空。智者見空及與不空。常與無常苦之與樂我與無我。空者一切生死。不空者謂大涅槃。乃至無我者即是生死。我者謂大涅槃。見一切空不見不空不名中道。乃至見一切無我不見我者不名中道。中道者名爲佛性。以是義故。佛性常恒無有變易。無明覆故令諸衆生不能得見。聲聞緣覺見一切空不見不空。乃至見一切無我不見我。以是義故。不得第一義空。不得第一義空故不行中道。無中道故不見佛性。善男子。不見中道者凡有三種。一者定樂行。二者定苦行。三者苦樂行。定樂行者。所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故。雖復處在阿鼻地獄如三禪樂。定苦行者。謂諸凡夫。苦樂行者。謂聲聞緣覺。聲聞緣覺行於苦樂作中道想。以是義故。雖有佛性而不能見。如汝所問以何義故。名佛性者。善男子。佛性者。即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子。復次善男子。道有三種。謂下上中。下者梵天無常謬見是常。上者生死無常謬見是常。三寶是常橫計無常。何故名上。能得最上阿耨多羅三藐三菩提故。中者名第一義空。無常見無常常見於常。第一義空不名爲下。何以故。一切凡夫所不得故。不名爲上。何以故。即是下故。諸佛菩薩所修之道不上不下。以是義故。名爲中道。

復次善男子。生死本際凡有二種。一者無明。二者有愛。是二中間則有生老病死之苦。是名中道。如是中道能破生死故名爲中。以是義故。中道之法名爲佛性。是故佛性常樂我淨。以諸衆生不能見故。無常無樂無我無淨。佛性實非無常。無樂無我無淨。善男子。譬如貧人家有寶藏。是人不見。以不見故無常無樂無我無淨。有善知識而語之言。汝舍宅中有金寶藏。何故如是貧窮困苦無常無樂無我無淨。即以方便令彼得見。以得見故是人即得常樂我淨。佛性亦爾。衆生不見。以不見故無常無樂無我無淨。有善知識諸佛菩薩。以方便力種種教告令彼得見。以得見故衆生即得常樂我淨。

復次善男子。衆生起見凡有二種。一者常見。二者斷見。如是二見不名中道。無常無斷乃名中道。無常無斷即是觀照十二因緣智。如是觀智是名佛性。二乘之人雖觀因緣。猶亦不得名爲佛性。佛性雖常以諸衆生無明覆故不能得見。又未能渡十二因緣河猶如兔

①(有)一②無無無一無有③無有無④(不)一⑤(者)一⑥問二言⑦下二上⑧無樂無我二無我無樂⑨方便力
=諸方便⑩諸方便力⑪渡二度⑫

馬。何以故。不見佛性故。善男子。是觀十二因緣智慧。即是阿耨多羅三藐三菩提種子。以是義故。十二因緣名為佛性。善男子。譬如胡瓜名為熱病。何以故。能為熱病作因緣故。十二因緣亦復如是。善男子。佛性者。有因有因。因有果有果。有因者即十二因緣。因者即是智慧。有果者即是阿耨多羅三藐三菩提。果者即是無上大般涅槃。善男子。譬如無明為因。諸行為果。行因識果。以是義故。彼無明體亦因。因識亦果。亦果。亦佛性。亦爾。善男子。以是義故。十二因緣不出不滅。不常不斷。非一非二。不來不去。非因非果。善男子。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是因是果如十二因緣所生之法。非因非果名為佛性。非因果故常恒無變。以是義故。我經中說十二因緣其義甚深。無知無見不可思惟。乃是諸佛菩薩境界。非諸聲聞緣覺所及。以何義故甚深甚深。衆生業行不常不斷而得果報。雖念念滅而無所失。雖無作者而有作業。雖無受者而有果報。受者雖滅果不敗亡。無有慮知和合而。有一切衆生雖與十二因緣共行而不見知。不見知故無有終始。十住菩薩。惟見其終不見其始。諸佛世尊見始見終。以是義故。諸佛了了得見佛性。善男子。一切衆生不能見於十二因緣。是故輪轉。善男子。如蠶作繭自生自死。一切衆生亦復如是。不見佛性故自造結業流轉生死猶如拍毬。善男子。是故我於諸經中說。若有人見十二緣者即是見法。見法者即是見佛。佛者

即是佛性。何以故。一切諸佛以此為性。善男子。觀十二緣智凡有四種。一者下。二者中。三者上。四者上上。下智觀者不見佛性。以不見故得聲聞道。中智觀者不見佛性。以不見故得緣覺道。上智觀者見不了了。不了了故住十住地。上上智觀者見了了故。得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。十二因緣名為佛性。佛性者即第一義空。第一義空名為中道。中道者即名為佛。佛者名為涅槃。爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若佛與佛性無差別者。一切衆生何用修道。佛言。善男子。如汝所問是義不然。佛與佛性雖無差別。然諸衆生悉未具足。善男子。譬如有人惡心害母。害已生悔三業雖善。是人故名地獄人也。何以故。是人定當墮地獄故。是人雖無地獄陰界諸入。猶故得名為地獄人。善男子。是故我於諸經中說。若見有人修行善者名見天人。修行惡者名見地獄。何以故。定受報故。善男子。一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提。是故我說一切衆生悉有佛性。一切衆生真實未有三十二相八十種好。以是義故。我於此經而說是偈。

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

善男子。有者凡有三種。一未來有。二現在有。三過去有。一切衆生未來之世。當有阿耨多羅三藐三菩提。是名佛性。一切衆生現在悉有煩惱諸結。是故現在無有三十二相八十種好。一切衆生過去之世有斷煩惱。是故現

在得見佛性。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。乃至一闍提等亦有佛性。一闍提等無有善法。佛性亦善以未來有故。一闍提等悉有佛性。何以故。一闍提等定當得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。譬如有人家有乳酪。有人問言。汝有蘇耶。答言。我有酪實非蘇。以巧方便定當得故。故言有蘇。衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。

善男子。畢竟有二種。一者莊嚴畢竟。二者究竟畢竟。一者世間畢竟。二者出世畢竟。莊嚴畢竟者。六波羅蜜究竟畢竟者。一切衆生所得一乘。一乘者名為佛性。以是義故。我說一切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘。以無明覆故不能得見。善男子。如鷲單越三十三天。果報覆故此間衆生不能得見。佛性亦爾。諸結覆故衆生不見。復次善男子。佛性者即首楞嚴三昧性如醍醐。即是一切諸佛之母。以首楞嚴三昧力故。而令諸佛常樂我淨。一切衆生悉有首楞嚴三昧。以不修行故不得見。是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。首楞嚴三昧者有五種名。一者首楞嚴三昧。二者般若波羅蜜。三者金剛三昧。四者師子吼三昧。五者佛性。隨其所作處處得名。善男子。如一三昧得種種名。如禪名四禪。根名定根。力名定力。覺名定覺。正名正定。八大人覺名為定覺。首楞嚴定亦復如是。善男子。一切衆生具足三定。謂上中下。上者謂佛性

也。以是故言一切衆生悉有佛性。中者一切衆生具足初禪。有因緣時則能修習。若無因緣則不能修。因緣二種。一謂火災。二謂破欲界結。以是故言一切衆生悉具中定。下定者十大地中心數定也。以是故言一切衆生悉具下定。一切衆生悉有佛性。煩惱覆故不能得見。十住菩薩雖見一乘。不如來是常住法。以是故言十地菩薩雖見佛性而不明了。善男子。首楞嚴者。名一切畢竟。嚴者名堅。一切畢竟而得堅固名首楞嚴。以是故言首楞嚴定名為佛性。

善男子。我於一時住尼連禪。河告阿難言。我今欲洗汝可取衣及以澡豆。我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀我。爾時復有五百梵志來在河邊。因到我所各相謂言。云何而得金剛之身。若使瞿曇不說斷見。我當從其啓受齋法。善男子。我於爾時以他心智。知是梵志心之所念。告梵志言。云何謂我說於斷見。彼梵志言。瞿曇。先於處處經中說諸衆生悉無有我。既言無我。云何而言非斷見。耶。若無我者持戒者誰。破戒者誰。佛言。我亦不說一切衆生悉無有我。我常宣說一切衆生悉有佛性。佛性者豈非我耶。以是義故。我不說斷見。一切衆生不見佛性。故無常無我無樂無淨。如是則名說斷見也。時諸梵志聞說佛性即是我故。即發阿耨多羅三藐三菩提心。尋時出家修菩提道。一切飛鳥水陸之屬亦發無上菩提之心。既發心已尋得捨身。善男子。是佛性者實非我也。爲衆生故說名為

我。善男子。如來有因緣故說無我爲我。真實無我雖作是說無有虛妄。善男子。有因緣故說我爲無我。而實有我爲世界故。雖說無我而無虛妄。佛性無我如來說我以。其常故。如來是我而說無我得自在故。

爾時師子吼菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若一切衆生悉有佛性。如金剛力士者。以何義故。一切衆生不能得見。佛言。善男子。譬如色法雖有青黃赤白之異。長短質像。青者不見。雖復不見。亦不得言無青黃赤白長短質像。何以故。盲雖不見有目見故。佛性亦爾。一切衆生雖不能見。十住菩薩見少分故。如來全見。十住菩薩所見佛性如夜見色。如來所見如晝見色。善男子。譬如瞎者見色不了。有善良醫而爲治目。以藥力故得了了見。十住菩薩亦復如是。雖見佛性不能明了。以首楞嚴三昧力故能得明了。善男子。若有人見一切諸法無常無我無樂無淨。見非一切。法無常無我無樂無淨。如是之人不見佛性。一切者名爲生死。非一切者名爲三寶。聲聞緣覺見一切法無常無我無樂無淨。非一切法亦見無常無我無樂無淨。以是義故。不見佛性。十住菩薩見一切法無常無我無樂無淨。非一切法分見常樂我淨。以是義故。十分之中得見一分。諸佛世尊見一切法無常無我無樂無淨。非一切法見常樂我淨。以是義故。見於佛性如觀掌中阿摩勒果。以是義故。首楞嚴定名為畢竟。善男子。譬如初月雖不可見不

得言無。佛性亦爾。一切凡夫雖不得見。亦不得言無佛性也。

善男子。佛性者。所謂十力四無所畏大悲三念處。一切衆生悉有三種破煩惱故。然後得見一闍提等。破一闍提然後能得十力四無所畏大悲三念處。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。

善男子。十二因緣一切衆生等共有之亦內亦外。何等十二。過去煩惱名爲無明。過去業者則名爲行。現在世中初始受胎是名爲識。入胎五分四根未具名爲名色。具足四根未名觸時是名六入。未別苦樂是名爲觸。染習一愛是名爲受。習近五欲是名爲愛。內外貪求是名爲取。爲內外事起身口意業是名爲有。現在世識名爲未來生。現在名色六入觸受名爲未來世老病死也。是名十二因緣。善男子。一切衆生雖有如是十二因緣。或有未具。如歌羅邏時死則無十二。從生乃至老死得具十二。色界衆生無三種受三種觸三種愛。無有老病亦得名爲具足十二。無色衆生無色乃至無有老病。亦得名爲具足十二。以定得故故名衆生平等具有十二因緣。善男子。佛性亦爾。一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故。是故我說一切衆生悉有佛性。善男子。雪山有草名爲忍辱。牛若食者則出醍醐。更有異草。牛若食者則無醍醐。雖無醍醐不可說言雪山之中無忍辱草。佛性亦爾。雪山者名爲如來。忍辱草者名爲大涅槃。異草者十二部經。衆生若能聽受諸經大般涅槃

①修習二修集②下同 ③知二如④初十(般)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛性。如於掌中觀阿摩勒。果。十住菩薩聞見佛性。故不了了。十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐三菩提。而不能知一切眾生悉有佛性。

善男子。復有眼見。諸佛如來十住菩薩眼見佛性。復有聞見。一切眾生乃至九地聞見佛性。菩薩若聞一切眾生悉有佛性。心不生信不名聞見。善男子。若有善男子善女人欲見如來應當修習十二部經。受持讀誦書寫解說。師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。一切眾生不能得知如來心相。當云何觀而得知耶。善男子。一切眾生實不能知如來心相。若欲觀察而得知者。有二因緣。一者眼見。二者聞見。若見如來所有身業。當知是則為如來也。是名眼見。若觀如來所有口業。當知是則為如來也。是名聞見。若見色貌一切眾生無與等者。當知是則為如來也。是名眼見。若聞音聲微妙最勝不同眾生所有音聲。當知是則為如來也。是名聞見。若見如來所作神通為為眾生為利養。若為眾生不為利養。當知是則為如來也。是名眼見。若觀如來以他心智觀眾生時。為利養說為眾生說。若為眾生不為利養。當知是則為如來也。是名聞見。云何如來而受是身。何故受身為誰受身。是名眼見。若觀如來云何說法何故說法為誰說法。是名聞見。以身惡業加之不瞋。當知是則為如來也。是名眼見。以口惡業加之不恚。當知是則為如來也。是名聞見。若見菩薩初生之時。於十方面各行七步。摩尼跋陀富那跋

陀。鬼神大將。執持幡蓋。震動無量無邊世界。金光晃曜彌滿虛空。難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身。諸天形像承迎禮拜。阿私陀仙合掌恭敬。盛年捨欲如棄涕唾。不為世樂之所迷惑。出家修道樂於閑寂。為破邪見六年苦行。於諸眾生平等無二。心常在定初無散亂。相好嚴麗莊飾其身。所遊之處丘墟皆平。衣服離身四寸不墮。行時直視不顧左右。所食之物物無完過。坐起之處草不動亂。為調眾生故往說法。心無憍慢。是名眼見。若聞菩薩行七步已唱如是言。我今此身最是後邊。阿私陀仙合掌而言。大王當知。悉達太子。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。終不在家作轉輪王。何以故。相明了故。轉輪聖王相不明了。悉達太子身相炳著。是故必得阿耨多羅三藐三菩提。見老病死復作是言。一切眾生甚可憐愍。常與如是生老病死共相隨逐。而不能觀常行於苦。我當斷之。從阿羅邏五通仙人受無想定。既成就已。後說其非。從鬱陀伽仙受非有想非無想定。既成就已。說非涅槃是生死法。六年苦行無所剋獲。即作是言。修是苦行空無所得。若是實者我應得之。以虛妄故我無所得。是名邪術非正道也。既成道已。梵天勸請。惟願如來當為眾生廣開甘露說無上法。佛言。梵王。一切眾生常為煩惱之所障覆。不能受我正法之言。梵王復言。世尊。一切眾生凡有三種。所謂利根中根鈍根。利根能受。惟願為說。佛言。梵王。諦聽諦聽。我今當為一切眾生開甘露門。

即於波羅。榛園轉正法輪宣說中道。一切眾生不破諸結。非不能破。非破非不破。故名中道。不度眾生非不能度。是名中道。非一切成亦非不成。是名中道。凡有所說不自言師不言弟子。是名中道。說不為利非不得果。是名中道。正語實語時語真語。言不虛發微妙第一。如是等法。是名聞見。善男子。如來心相實不可見。若有善男子善女人。欲見如來應當依是二種因緣。

大般涅槃經卷第二十七

大般涅槃經卷第二十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之二

爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如先所說。菴羅果喻四種人等。有人行細心不正實。有人心細行不正實。有人心細行亦正實。有人心不細行不正實。是初二種云何可知。如佛所說。雖依是二不可得知。佛言。善哉善哉。善男子。菴羅果喻二種人等實難可知。以難知故我經中說。當與共住。住若不知。當與久處。久處不知。當以智慧。智若不知。當深觀察。以觀察故。則知持戒及以破戒善男子。具是四事共住久處智慧觀察。然後得知持戒破戒。善男子。戒有二種。持戒亦二。一究竟戒。二不究竟。有人以因緣故受持禁戒。智者當觀是人持戒。為利養

①(果)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ②卷第二十七終 ③卷第二十八大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之二首 ④品名下同 ⑤鬼一尼 ⑥二羅 ⑦後二俱 ⑧非二 ⑨不 ⑩不 ⑪不分 ⑫若 ⑬戒二 ⑭者

爲究竟持。善男子。如來戒者無有因緣。是故得名爲究竟戒。以是義故。菩薩雖爲諸惡衆生之所傷害。不生恚礙。是故如來得名成就。畢竟持戒究竟持戒。善男子。我昔一時與舍利弗及五百弟子。俱共止住摩伽陀國瞻婆大城。時有獼猴追逐一鵠。是鵠惶怖至舍利弗影。猶故戰慄如芭蕉樹。至我影中身心安隱。恐怖得除。是故當知如來世尊畢竟持戒。乃至身影猶有是力。善男子。不究竟戒尙不能得聲聞緣覺。何況能得阿耨多羅三藐三菩提。復有二種。一爲利養。二爲正法。爲利養故。受持禁戒。當知是戒不見佛性。及以如來。雖聞佛性。及如來名。猶不得名爲聞見也。若爲正法受持禁戒。當知是戒能見佛性。及以如來。是名眼見。亦名聞見。復有二種。一者根深難拔。二者根淺易動。若能修習空無相願。是名根深難拔。若不修習是三三昧。雖復修習爲二十五有。是名根淺易動。復有二種。一爲自身。二爲衆生。爲衆生者。能見佛性。及以如來。持戒之人。復有二種。一者性自能持。二者須他教勅。若受戒已經無量世。初不漏失。或值惡國。遇惡知識。惡時惡世。聞邪惡法。邪見同止。爾時雖無受戒之法。修持如本。無所毀犯。是名性自能持。若遇師僧白四羯磨。然後得戒。雖得戒已。要憑和上諸師同學善友誨喻。乃知進止。聽法說法。備諸威儀。是名須他教勅。善男子。性能持者。眼見佛性。及以如來。亦名聞見。戒復有二。一聲聞戒。二菩薩戒。從初發心。乃至得成阿耨多羅三藐三菩

提。是名菩薩戒。若觀白骨乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。若有受持聲聞戒者。當知是人。不見佛性。及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人。得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性。如來涅槃。師子吼菩薩言。世尊。何因緣故。受持禁戒。佛言。善男子。爲心不悔故。何故不悔。爲受樂故。何故受樂。爲遠離故。何故遠離。爲安隱故。何故安隱。爲禪定故。何故禪定。爲實知見故。何故爲實知見。爲見生死諸過患故。何故。爲見於生死過患。爲心不貪著故。何故。爲心不貪著。爲得解脫故。何故爲得解脫。爲得無上大涅槃故。何故爲得大般涅槃。爲得常樂我淨法故。何故爲得常樂我淨。爲得不生不滅故。何故爲得不生不滅。爲見佛性故。是故菩薩性自能持究竟淨戒。善男子。持戒比丘。雖不發願求不悔心。不悔之心。自然而得。何以故。法性爾故。雖不求樂。遠離安隱。真實知見。見生死過。心不貪著。解脫涅槃。常樂我淨。不生不滅。見於佛性。而自然得。何以故。法性爾故。師子吼菩薩言。世尊。若因持戒。得不悔果。因於解脫。得涅槃果者。戒則無因。涅槃無果。戒若無因。則名爲常涅槃。有因。則是無常。若爾者。涅槃則爲本無。今有。若本無。今有。是爲無常。猶如然燈。涅槃若爾。云何得名我樂淨耶。佛言。善男子。善哉善哉。汝以曾於無量佛所。種諸善根。能問如來如是涅槃。善男子。不失本念。乃如是問也。我憶往昔過無量劫。波羅捺城。有佛出世。號曰善得。爾時彼佛三億歲中。演說如是。大涅

槃經。我時與汝俱在彼會。我以是事諮問彼佛。爾時如來爲衆生故三昧正受未答此義。善哉大士。乃能憶念如是本事。諦聽諦聽。當爲汝說。戒亦有因。謂聽正法。聽正法者是亦有因。謂近善友。近善友者是亦有因。所謂信心。信心者是亦有因。因有二種。一者聽法。二思惟義。善男子。信心者因於聽法。聽法者因於信心。如是二法。亦因亦因。亦果亦果。果。善男子。譬如尼乾立拒舉瓶互爲因果。不得相離。善男子。如無明緣行。行緣無明。是無明行亦因亦因。亦果亦果。乃至生緣老死。老死緣生。是生老死亦因亦因。亦果亦果。善男子。生能生法不能自生。不自生故由生生。生生不自生復賴生故生。是故二生亦因亦因。亦果亦果。善男子。信心聽法亦復如是。善男子。是果非因。謂大涅槃。斷生死故。破煩惱故。是故名果。爲諸煩惱之所呵責。是故涅槃名果。煩惱者名爲過過。善男子。涅槃無因而體是果。何以故。無生滅故。無所作故。非有爲故。是無爲故。常不變故。無處所故。無始終故。善男子。若涅槃有因。則不得稱爲涅槃也。槃者言因。般涅槃無有因故。故稱涅槃。

師子吼菩薩言。如佛所說涅槃無因。是義不然。若言無者則合六義。一者畢竟無故。故名爲無。如一切法無我我所。二者有時無故。故名爲無。如世人言。河池無水。無有日月。三者少故。故名爲無。如世人言。食中少鹹。名

① 固十(固)抄② 修習二修集③ 下同 ④ 開二間⑤ 好⑥ 光⑦ 蓋⑧ 和上二和尚⑨ 下同 ⑩ 備二修⑪ 爲⑫ 一⑬ 以二已
⑭ 也二耶⑮ 樣二奈⑯ 得二德⑰ (有)十信⑱ 合二合

芽亦甘甜。乃至生果味亦如是。熟已乃醋。善男子。而是醋味子芽乃至生果悉無。隨本熟時形色相貌則生醋味。而是醋味本無今有。雖本無今有非不因本。如是本子雖復過去故得名有。以是義故過去名有。云何復名未來有。譬如有人種植胡麻。有人問言何故種此。答言有油實未有油。胡麻熟已收子熬。悉擣壓。然後乃得出油。當知是人非虛妄也。以是義故名未來有。云何復名過去有耶。善男子。譬如有人私屏罵王。經歷年歲王乃聞之。問已即問。何故見罵。答言大王。我不罵也。何以故。罵者已滅。王言。罵者我身二俱存在。云何言滅。以是因緣喪失身命。善男子。是二實無而果不滅。是名過去有。云何復名未來有耶。譬如有人往陶師所問有瓶不。答言有瓶。而是陶師實未有瓶。以有泥故。故言有瓶。當知是人非妄語也。乳中有酪。衆生佛性亦復如是。欲見佛性應當觀察時節形色。是故我說一切衆生悉有佛性。實不虛妄。師子吼言。一切衆生無有佛性者。云何而得阿耨多羅三藐三菩提。以正因故。故令衆生得世尊若尼拘陀子。無尼拘陀樹者。何故名爲尼拘陀子。而不名爲佉陀羅子。世尊。如瞿曇姓不得稱爲阿抵耶姓。阿抵耶姓亦復不得稱瞿曇姓。尼拘陀子亦復如是。不得稱爲佉陀羅子。佉陀羅子亦復如是。不得稱爲尼拘陀子。猶如世尊不得捨離瞿曇種姓。衆生佛性亦復如是。以是義故。當知衆生悉有佛性。

佛言。善男子。若言之中有。尼拘陀者。是義不然。如其有者。何故不見。善男子。如世間物有因緣故不可得見。云何因緣。謂遠不可見。如空中鳥跡。近不可見。如人眼。睫。壞故不見。如根敗者。亂想故不見。如心不專一。細故不見。如小微塵。障故不見。如雲表星。多故不見。如稻聚中麻。相似故不見。如豆在豆聚。尼拘陀樹不同如是八種因緣。如其有者何故不見。若言細障故不見者。是義不然。何以故。樹相龜故。若言性細。云何增長。若言障故不可見者。常應不見。本無龜相今則見龜。當知是龜本無其性。本無見性今則可見。當知是見亦本無性。子亦如是。本無有樹今則有之。當有何答。師子吼言。如佛所說有二種因。一者正因。二者了因。尼拘陀子以地水養作了因故。令細得龜。佛言。善男子。若本有者何須了因。若本無性了何所了。若尼拘陀中本無龜相。以了因故乃生龜者。何故不生佉陀羅樹。二俱無故。善男子。若細不見者龜應可見。譬如一塵則不可見。多塵和合則應可見。如是子中龜應可見。何以故。見中已有芽莖花果。一一果中有無量子。一一子中有無量樹。是故名龜。有是龜故。故應可見。善男子。若尼拘陀子。有尼拘陀性而生樹者。眼見是子爲火所燒。如是燒性亦應本有。若本有者樹不應生。若一切法本有生滅。何故先生後滅不一時耶。以是義故。當知無性。師子吼菩薩言。世尊。若尼拘陀子本無樹性。

而生樹者。是子何故不出於油。二俱無故。善男子。如是子中亦能生油。雖無本性。因緣故有。師子吼言。何故不名胡麻油耶。善男子。非胡麻故。善男子。如火緣生火。水緣生水。雖俱從緣不能相有。尼拘陀子及胡麻油亦復如是。雖俱從緣各不相生。尼拘陀子性能治冷。胡麻油者性能治風。善男子。譬如甘蔗。因緣故生石蜜。蜜雖俱一綠色。貌各異。石蜜治熱。黑蜜治冷。師子吼菩薩言。世尊。如其乳中無有酪性。麻無油性。尼拘陀子。無有樹性。泥無瓶性。一切衆生無佛性者。如佛先說一切衆生悉有佛性。是故應得阿耨多羅三藐三菩提者。是義不然。何以故。人天無性。以無性故人可作天天可作人。以業因緣不以性故。菩薩摩訶薩以業因緣故得阿耨多羅三藐三菩提。若諸衆生有佛性者。何因緣故。一闍提等斷諸善根墮于地獄。若菩提心是佛性者。一闍提等不應能斷。若可斷者云何得言佛性是常。若非常者不名佛性。若諸衆生有佛性者。何故名爲初發心耶。云何而言是毘跋致阿毘跋致。毘跋致者當知是人無有佛性。世尊。菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提。大慈大悲見生老病死煩惱過患。觀大涅槃。無生老死煩惱諸過。信於三寶及業果報受持禁戒。如是等法名爲佛性。若離是法有佛性者。何須是法而作因緣。世尊。如乳不假緣必當成酪。生蘇不爾要待因緣。所謂人功水。

①顯一酢②下同 ③蒸一蒸④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①[尼]一②* ③尼拘陀(樹)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①[因]一② ③子二於④ ⑤[病]一⑥ ⑦生二出⑧ ⑨耶二耶⑩ ⑪說二相⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①顯一酢②下同 ③蒸一蒸④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①[尼]一②* ③尼拘陀(樹)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①[因]一② ③子二於④ ⑤[病]一⑥ ⑦生二出⑧ ⑨耶二耶⑩ ⑪說二相⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

瓶。攢繩。衆生亦爾。有佛性者。應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提。若定有者行人何故見三惡苦生老病死而生退心。亦不須修六波羅蜜。即應得成阿耨多羅三藐三菩提。如乳非緣而得成酪。然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。當知衆生悉無佛性。如佛先說實是常。如其常者則非無常。非無常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提。僧若常者云何復言一切衆生悉有佛性。世尊。若使衆生從本已來無菩提心。亦無阿耨多羅三藐三菩提。後方有者衆生佛性亦應如是本無後有。以是義故。一切衆生應無佛性。佛言。善哉善哉。善男子。汝已久知佛性之義。爲衆生故作如是問。一切衆生實有佛性。汝言衆生若有佛性。不應而有初發心者。善男子。心非佛性。何以故。心是無常佛性常故。汝言何故有退心者。實無退心。心若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以退得故名之爲退。此菩提心實非佛性。何以故。一闍提等斷於善根墮地獄故。若菩提心是佛性者。一闍提輩則不得名。一闍提也。菩提之心亦不得名爲無常也。是故定知菩提之心實非佛性。

善男子。汝言衆生若有佛性不應假緣如乳成酪者。是義不然。何以故。若言五緣成於生蘇。當知佛性亦復如是。譬如衆石有金有銀有銅有鐵。俱稟四大一名一實。而其所出各各不同。要假衆緣衆生福德爐冶人功然後出生。是故當知本無金性。衆生佛性不名爲

佛。以諸功德因緣和合得見佛性。然後得佛。汝言衆生悉有佛性。何故不見者。是義不然。何以故。以諸因緣未和合故。善男子。以是義故。我說二因正緣因。正因者名爲佛性。緣因者發菩提心。以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提。如石出金。

善男子。汝言僧常一切衆生無佛性者。善男子。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義和合。世和合者名聲聞僧。義和合者名菩薩僧。世僧無常佛性是常。如佛性常義僧亦爾。復次有僧謂法和合。法和合者謂十二部經。十二部經常。是故我說法僧是常。善男子。僧名和合。和合者名十二因緣。十二因緣中亦有佛性。十二因緣常佛性亦爾。是故我說僧有佛性。又復僧者謂諸佛和合。是故我說僧有佛性。

善男子。汝言衆生若有佛性。云何有退有不退者。諦聽諦聽。我當爲汝分別解說。善男子。菩薩摩訶薩有十三法則便退轉。何等十三。一者心不信。二者不作心。三者疑心。四者慳惜身財。五者於涅槃中生大怖畏。云何乃令衆生永滅。六者心不堪忍。七者心不調柔。八者愁惱。九者不樂。十者放逸。十一者自輕己身。十二者自見煩惱無能壞者。十三者不樂進趣菩提之法。善男子。是名十三法。令諸菩薩退轉菩提。復有六法壞菩提心。何等爲六。一者瞋法。二者於諸衆生起不善心。三者親近惡友。四者不勤精進。五者自大憍慢。六者營務世業。如是六法則能破壞菩提之心。善

男子。有人得聞諸佛世尊是人天師。於衆生中最上無比勝於聲聞辟支佛等。法眼明了見法無礙。能度衆生於大苦海。聞已即復發大誓願。如其世間有如是人。我亦當得。以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心。或復爲他之所教誨發菩提心。或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。聞已思惟。我今不堪如是苦行。云何能得。是故有退。善男子。復有五法退菩提心。何等爲五。一者樂在外道出家。二者不修大慈之心。三者好求法師過惡。四者常樂處在生死。五者不意受持讀誦書寫解說十二部經。是名五法退菩提心。復有二法退菩提心。何等爲二。一者貪樂五欲。二者不能恭敬尊重三寶。以如是等衆因緣故退菩提心。

云何復名不退之心。有人聞佛能度衆生生死老病死。不從師諮自然修習得阿耨多羅三藐三菩提。若菩提道是可得者。我當修習必令得之。以是因緣發菩提心。所作功德若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是誓願。願我常得親近諸佛及佛弟子。常聞深法五情完具。若遇苦難不失是心。復願諸佛及諸弟子。常於我所生歡喜心具五善根。若諸衆生所伐我身斬截手足頭目支節。當於是人生大慈心深自喜慶。如是諸人爲我增長菩提因緣。若無是者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提。復發是願。莫令我得無根二根女人之身。不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生惡國。若得好身種。姓真正多饒

財寶不生憍慢。令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說。若為衆生有所演說。願令受者敬信無疑。常於我所不生惡心。寧當少聞多解義味。不願多聞於義不了。願作心師不師於心。身口意業不與惡交。能施一切衆生安樂。身戒心慧不動如山。欲為受持無上正法。於身命財不生慳惜。不淨之物不為福業。正命自活心無邪諂。受恩常念小恩大報。善知世中所有事藝。善解衆生方俗之言。讀誦書寫十二部經不生懈怠。隨之心。若諸衆生不樂聽聞。方便引接令彼樂聞。言常柔軟口不宣惡。不和合衆能令合。有憂怖者令離憂怖。飢饉之世令得豐足。疾病之世作大醫王。病藥所須財寶自在。令疾病者悉得除愈。刀兵之劫有大力勢。斷其殘害令無遺餘。能斷衆生種種怖畏。所謂若死閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡道。如是等畏悉當斷之。父母師長深生恭敬。怨憎之中生大慈心。常修六念空三昧門。十二因緣生滅等觀。出息入息天行梵行及以聖行。金剛三昧首楞嚴定。無三寶處令我自得寂靜之心。若其身心受大苦時。莫失無上菩提之心。莫以聲聞辟支佛心而生知足。無三寶處常在外道法中出家。為破邪見不習其道。得法自在得心自在。於有為法了了見過。令我怖畏二乘道果。如惜命者怖畏捨身。為衆生故樂處三惡。如諸衆生樂切利天。為一人於無量劫受地獄苦心不生悔。見他得利不生妬心。常生歡喜如自得樂。若值三寶當以衣服飲食

臥具房舍醫藥燈明花香伎樂幡蓋七寶供養。若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之想。若聞菩薩難行苦行。其心歡喜不生悔恨。自識往世宿命之事。終不造作貪瞋癡業。不為果報而集因緣。於現在樂不生貪著。善男子。若有能發如是願者。是名菩薩終不退失菩提之心。亦名施主。能見如來明了佛性。能調衆生度脫生死。善能護持無上正法。能得具足六波羅蜜。善男子。以是義故。不退之心不名佛性。

○善男子。汝不可以有退心故。言諸衆生無有佛性。譬如二人俱聞他方有七寶山。山有清泉其味甘美。有能到者永斷貧窮服其水者增壽萬歲。唯路懸遠險阻多難。時彼二人俱欲共往。一人莊嚴種種行具。一則空往無所齎持。相與前進路值一人多齎寶貨七珍具足。二人便前問言。仁者。彼土實有七寶山耶。其人答言。實有不虛。我已獲寶飲服其水。唯患路險多有盜賊。沙鹵棘刺乏於水草。往者千萬達者甚少。聞是事已一人即悔尋作是言。路既懸遠艱難非一往者無量達者無幾。而我云何當能到彼。我今產業粗自供足。若涉斯路或失身命。身命不全長壽安在。一人復言。有人能過我亦能過。若得果達則得如願。採取珍寶飲服甘水。如其不達以死為期。是時二人一則悔還。一則前進到彼山所多獲財寶。如願服水多齎所有還其所止。奉養父母賑給宗親。時悔還者見是事已心中生熱。彼去已還我何為住。即便莊嚴涉

○道而去。七寶山者喻大涅槃。甘美之水喻於佛性。其二人者喻二菩薩初發菩提心。喻惡道者喻於四魔。沙鹵棘刺喻諸煩惱。無水草者喻不修習菩提之道。一人還者喻退轉菩薩。其直往者喻不退菩薩。善男子。衆生佛性常住不變猶彼險道。不可說言人悔還故令道無常。佛性亦爾。善男子。菩提道中終無退者。善男子。如向悔者。見其先伴獲寶而還。勢力自在供養父母給足宗親多受安樂。見是事已心中生熱。即復莊嚴復還還去。不惜身命堪忍衆難。遂便到彼七寶山中。退轉菩薩亦復如是。善男子。一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我經中說。一切衆生乃至五逆犯四重禁及一闍提悉有佛性。師子孔言。世尊。云何菩薩有退不退。善男子。若有菩薩修習如來三十二相業因緣者得名不退。得名菩薩摩訶薩也。名不動轉。名為憐愍一切衆生。名勝一切聲聞緣覺。名阿毘跋致。善男子。若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語如須彌山。以是業緣得足下平如畜底相。

○若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至畜生。以如法財供養供給。以是業緣得成足下千輻輪相。若菩薩摩訶薩不殺不盜。於父母師長常生歡喜。以是業緣得成三相。一者手指纖長。二者足跟長。三者其身方直。如是三相同一業緣。若菩薩摩訶薩修四攝法攝取衆生。以是

○欲為二為欲。○疾病一疫病。○令二今。○若二善。○卷第二十八終。○卷第二十九品第十一之三首。○珍二寶。○事二諸。○財二參。○服二供。○中二復。○道一疏。○道心二心者。

若菩薩摩訶薩常作是願
有來求者隨意給與以
是菩薩緣得師子頌

大般涅槃經卷第二十八

大般涅槃經卷第二十九

師子吼菩薩品第十一之三

◎師子吼言。世尊。如佛所說一切諸法有二種因。一者正因。二者緣因。以是二因。應無縛解。是五陰者。念念生滅。如其生滅。誰有縛解。

藥無淨見淨以四偈故作善惡行煩惱作業

①款二講②惠施一蓋施③* ④關一審⑤⑥陳一陳⑦治二持⑧(牙)一⑨⑩二一四⑪訟一脫⑫⑬卷第二十八終⑭⑮卷第二十九品第十一之三首⑯[故]一⑰⑱不分卷⑲芳一牙⑳下同㉑號一㉒㉓知覺二覺知㉔肢一枝⑵文元⑶虛二懷⑷堆二埠⑸堯⑹熈一熈* ㉚一滅㉛狂一整

人若得親近於佛及佛弟子諸善知識。便得聞受十二部經。以聞法故觀善境界。觀善境界故得大智慧。大智慧者名正知見。得知見故於生死中而生悔心。生悔心故不生歡樂。不生歡樂故能破貪心。破貪心故修八聖道。修八聖道故得無生死。無生死故名得解脫。如火不遇薪名之為滅。滅生死故名為滅度。以是義故名五陰滅。師子吼言。空中無刺云何言拔。陰無繫者云何繫縛。佛言。善男子。以煩惱鎖繫縛五陰。離五陰已無別煩惱。離煩惱已無別五陰。善男子。如柱持屋離屋無柱。離柱無屋。衆生五陰亦復如是。有煩惱故名爲繫縛。無煩惱故名爲解脫。善男子。如說名色繫縛衆生。名色若滅則無衆生。離名色已無別衆生。離衆生已無別名色。亦名名色繫縛衆生。亦名衆生繫縛名色。師子吼言。世尊。如眼不自見。指不自觸。刀不自割。受不自受。云何如來說言名色繫縛名色。何以故。言名色者即是衆生。言衆生者即是名色。若言名色繫縛衆生。即是名色繫縛名色。佛言。善男子。如二手合時。更無異法而來合也。名之與色亦復如是。以是義故。我言名色繫縛衆生。若離名色則得解脫。是故我言衆生解脫。師子吼言。世尊。若有名色是繫縛者。諸阿羅漢未離名色亦應繫縛。善男子。解脫二種。一者子斷。二者果斷。言子斷者名斷煩惱。阿羅漢等已斷煩惱

衆結爛壞。是故子結不能繫縛。未斷果故名果繫縛。諸阿羅漢不見佛性。以不見故不得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。可言果繫縛。不得說言名色繫縛。善男子。譬如燈油未盡時明則不滅。若油盡者滅則無疑。善男子。所言油者喻諸煩惱。燈喻衆生。一切衆生煩惱油故不入涅槃。若得斷者則入涅槃。師子吼言。世尊。燈之與油二性各異。衆生煩惱則不如是。衆生即是煩惱煩惱即是衆生。衆生名五陰五陰名衆生。五陰名煩惱煩惱名五陰。云何如來說之於燈。佛言。善男子。喻有八種。一者順喻。二者逆喻。三者現喻。四者非喻。五者先喻。六者後喻。七者先後喻。八者遍喻。云何順喻。如經中說。天降大雨溝瀆皆滿。溝瀆滿故小坑滿。小坑滿故大坑滿。大坑滿故小泉滿。小泉滿故大泉滿。大泉滿故小池滿。小池滿故大池滿。大池滿故小河滿。小河滿故大河滿。大河滿故大海滿。如來法雨亦復如是。衆生戒滿戒滿足故不悔心滿。不悔心滿故歡喜滿。歡喜滿故遠離滿。遠離滿故安隱滿。安隱滿故三昧滿。三昧滿故正知見滿。正知見滿故厭離滿。厭離滿故呵責滿。呵責滿故解脫滿。解脫滿故涅槃滿。是名順喻。云何逆喻。大海有本所謂大河。大河有本所謂小河。小河有本所謂大泉。大泉有本所謂小泉。小泉有本所謂大坑。大坑有本所謂小坑。小坑有本所謂溝瀆。溝瀆有本所謂大雨。涅槃有本所謂解脫。解脫有本所謂呵責。呵

責有本所謂厭離。厭離有本所謂正知見。正知見有本所謂三昧。三昧有本所謂安隱。安隱有本所謂遠離。遠離有本所謂喜心。喜心有本所謂不悔。不悔有本所謂持戒。持戒有本所謂法雨。是名逆喻。云何現喻。如經中說。衆生心性猶如獼猴。獼猴之性捨一取一。衆生心性亦復如是。取著色聲香味觸法無暫住時。是名現喻。云何非喻。如我昔告波斯匿王。大王。有親信人從四方來各作是言。大王。有四大山從四方來欲害人民。王若聞者當設何計。王言。世尊。設有此來無逃避處。惟當專心持戒布施。我即讚言。善哉大王。我說四山即是衆生老病死。生老病死常來切人。云何大王。不修戒施。王言。世尊。持戒布施得何等果。我言。大王。於人天中多受快樂。王言。世尊。尼拘陀樹持戒布施。亦於人天受安隱耶。我言。大王。尼拘陀樹不能持戒修行布施。如其能者則受無異。是名非喻。云何先喻。我經中說。譬如有人貪著妙花。採取之時爲水所漂。衆生亦爾。貪受五欲。爲生死水之所漂沒。是名先喻。云何後喻。如法句說。莫輕小罪。以爲無殃。水。滯雖微。漸盈大器。是名後喻。云何先後喻。譬如芭蕉生果則死。愚人得養亦復如是。如驢懷妊命不久全。云何遍喻。如經中說。三十三天有波利質多樹。其根入地深五由延。高百由延。枝葉四布五十由延。葉熟則黃。諸天見已心生歡喜。是葉不久必當墮落。其葉既落復生歡喜。是枝不

●繫結二繫縛● ①惟一唯● ②下同 ③受一愛● ④生十(老)● ⑤罪二惡● ⑥清二清● ⑦

久必當變色。枝既變色復生歡喜。是色不久必當生。疱見已。復喜。是疱不久必當生。見已。復喜。是疱不久必當生。開剖之時香氣周遍五十由延。光明遠照八十由延。爾時諸天夏三月時在下受樂。善男子。我諸弟子亦復如是。葉色黃者。喻我弟子念欲出家。其葉落者。喻我弟子剃除鬚髮其色變者。喻我弟子白四羯磨受具足戒。初生疱者。喻我弟子發阿耨多羅三藐三菩提心。嚙者。喻於十住菩薩得見佛性。開剖者。喻於菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。香者。喻於十方無量衆生受持禁戒。光者。喻於如來名號無礙周遍十方。夏三月者。喻三三昧。三十三天受快樂者。喻於諸佛在大涅槃得常樂我淨。是名遍喻。善男子。凡所引喻不必盡取。或取少分或取多分或復全取。如言如來面如滿月。是名少分。善男子。譬如有人初不見乳轉問他言乳爲何類。彼人答言如水蜜只。水則濕相蜜則甜相。具則色相。雖引三喻未即乳實。善男子。我言燈喻。喻於衆生亦復如是。善男子。離水無河。衆生亦爾。離五陰已無別衆生。善男子。如離箱。輿輪軸輻輳更無別車。衆生亦爾。善男子。若欲得合彼燈喻者。諦聽諦聽我今當說。炷者喻於二十五有。油者喻愛。明喻智慧。除破黑闇喻破無明。煖喻聖道。如燈油盡明焰則滅。衆生愛盡則見佛性。雖有名色不能繫縛。雖復處在二十五有。不爲諸有之所污染。師子吼言。世尊。衆生五陰空無所有。誰有受教。修習道者。佛言。善男子。一切

衆生皆有念心。慧心發心。勤精進心。信心定心。如是等法。雖念念生滅。猶故相似相續不斷。故名修道。師子吼言。世尊。如是等法皆念滅。是念念滅亦相似相續。云何修習。佛言。善男子。如燈雖念念滅。而有光明除破闇冥。念等諸法亦復如是。善男子。如衆生食雖念念滅。亦令飢者而得飽滿。譬如上藥雖念念滅。亦能愈病。日月光明雖念念滅。亦能增長樹林草木。善男子。汝言念念滅云何增長者。心不斷故名爲增長。善男子。如人誦書所誦字句不得一時。前不至中中不至後。人之與字及以心想俱念念滅。以久修故而得通利。善男子。譬如金師從初習作至。于皓首。雖念念滅前不至後。以積習故所作遂妙。是故得稱善好金師。讀誦經書亦復如是。善男子。譬如種子。地亦不教汝當生芽。以法性故。牙則自生。乃至花亦不教汝當作果。以法性故。而果自生。衆生修道亦復如是。善男子。譬如數法。一不至二二不至三。雖念念滅而至千萬。衆生修道亦復如是。善男子。如燈念念滅。初滅之焰不教後焰我滅汝生當破諸闇。善男子。譬如犢子生便求乳。求乳之智實無人教。雖念念滅而初飢後飽。是故當知不應相似。若相似者不應異生。衆生修道亦復如是。初雖未增以久修故。則能破壞一切煩惱。師子吼言。世尊。如佛所說。須陀洹人得果證已。雖生惡國猶故持戒不殺盜淫兩舌飲酒。須陀洹陰即此處滅。不至惡國。修道亦爾。不至惡國。若相似者何故不生淨妙國土。若惡國陰

非須陀洹陰。云何而得不作惡業。佛言。善男子。須陀洹者雖生惡國。終不失於須陀洹名。陰不相似。是故我引犢子爲喻。須陀洹人雖生惡國。以道力故不作惡業。善男子。譬如香山有師子王。是故一切飛鳥走獸絕跡。此山無敢近者。有時是王至雪山中。一切鳥獸猶故不住。須陀洹人亦復如是。雖不修道以道力故不作諸惡。善男子。譬如有人服食甘露。甘露雖滅以其力勢能令是不生不死。善男子。如須彌山有上妙藥名楞伽利。有人服之雖念念滅以藥力故不遇患苦。善男子。如轉輪王所坐之處。王雖不在無人敢近。何以故。王威力故。須陀洹人亦復如是。雖生惡國不修習道。以道力故不作惡業。善男子。須陀洹陰於此而滅。雖生異陰。猶故不失須陀洹陰。善男子。譬如衆生爲果實故於種子中多役作業。糞治灌溉未得果實而子復滅。亦得名爲因子得果。須陀洹陰亦復如是。善男子。譬如有人資產巨富。惟有一子先已終歿。其子有子復在他土。其人忽然奄便命終。孫聞是已還收產業。雖知財貨非其所作。然其收取無遮護者。何以故。以姓一故。須陀洹陰亦復如是。師子吼言。如佛說偈

比丘若修習 戒定及智慧
當知是不退 親近大涅槃

世尊。云何修戒。云何修定。云何修慧。佛言。善男子。若有人受持禁戒。但爲自利人天受樂。不爲度脫一切衆生。不爲擁護無上正法。但爲利養畏三惡道。爲命色力安無礙辯畏

① 施一施 ② 下同 ③ 復喜一歡喜 ④ 〔於〕一 ⑤ 與一觀 ⑥ 汚染一染污 ⑦ 修習一修集 ⑧ 下同 ⑨ 〔生〕一 ⑩ 子二於 ⑪ 妙二巧 ⑫ 牙二芽 ⑬ 勢一故 ⑭ 產二生 ⑮ 子二人 ⑯ 命終一終亡

懼王法惡名穢稱爲世事業。如是護戒則不得名修習戒也。善男子。云何名爲眞修習戒。受持戒時。若爲度脫一切衆生爲護正法。度不度故。解未解故。歸無歸故。未入涅槃令得入故。如是修時。不見戒不見戒相不見持者。不見果報不觀毀犯。善男子。若能如是。是則名爲修習戒也。云何復名修習三昧。修三昧時。爲自度脫爲於利養。不爲衆生不爲護法。爲見貪欲穢食等過。男女等根九孔不淨。鬪訟打刺互相殺害。若爲此事修三昧者。是則不名修習三昧。善男子。云何復名眞修三昧。若爲衆生修習三昧。於衆生中得平等心。爲令衆生得不退法。爲令衆生得聖心故。爲令衆生得大乘故。爲欲護持無上法故。爲令衆生不退。菩提故。爲令衆生得首楞嚴。故爲令衆生得金剛三昧故。爲令衆生得陀羅尼故。爲令衆生得四無礙故。爲令衆生見佛性故。作是行時。不見三昧不見三昧相。不見修者不見果報。善男子。若能如是。是則名爲修習三昧。云何復名修於智慧。若有修者作是思惟。我若修習如是智慧。則得解脫度三惡道。誰能利益一切衆生。誰能度人於生死道。佛出世難如優曇鉢花。我今能斷諸煩惱結。必得解脫果。是故我當勤修智慧。速斷煩惱早得度脫。如是修者。不得名爲修習智慧。云何名爲眞修習者。智者若觀生老死苦。一切衆生無明所覆。不知修習無上正道。願我此身悉代衆生受大苦惱。衆生所有貧窮下賤破戒之心貪瞋癡業。願皆悉來。集于

我身。願諸衆生不生貪取。不爲名色之所繫縛。願諸衆生早度生死。令我一身處之不服。願令一切皆得阿耨多羅三藐三菩提。如是修時。不見智慧不見智慧相。不見修者不見果報。是則名爲修習智慧。善男子。修習如是戒定智慧是名菩薩。不能如是修戒定慧是名聲聞。復次善男子。云何復名修集於戒。若能破壞一切衆生十六惡律儀。何等十六。一者爲利殺養羔羊肥已轉賣。二者爲利買已屠殺。三者爲利殺養豚豚肥已轉賣。四者爲利買已屠殺。五者爲利殺養牛犢肥已轉賣。六者爲利買已屠殺。七者爲利殺養雞令肥肥已轉賣。八者爲利買已屠殺。九者釣魚。十者獵師。十一者劫奪。十二者魁膾。十三者網捕飛鳥。十四者兩舌。十五者獄卒。十六者咒龍。能爲衆生永斷如是十六惡業。是名修戒。云何修定。能斷一切世間三昧。所謂無身三昧。能令衆生顛倒心謂是涅槃。有無邊心三昧。淨聚三昧。世邊三昧。世斷三昧。世性三昧。世丈夫三昧。非想非非想三昧。如是等定能令衆生生顛倒心謂是涅槃。若能永斷如是三昧。是則名爲修習三昧。云何復名修習智慧。能破世間所有惡見。一切衆生悉有惡見。所謂色即是我亦是我所。色中有我我中有色。乃至識亦如是。常即是我色滅我存。色即是我色滅我滅。復有人言。作者名我受者名色。復有人言。作者名色受者名我。復有人言。無作無受。自生自滅。悉非因緣。復有人言。無作無受。悉

是自在之所造作。復有人言。無有作者。無有受者。一切悉是時節所作。復有人言。作者受者悉無所有。地等五大名爲衆生。善男子。若能破壞一切衆生如是惡見。是則名爲修習智慧也。善男子。修習戒者爲身寂靜。修習三昧爲心寂靜。修習智慧爲壞疑心。壞疑心者爲修習道。修習道者爲見佛性。見佛性者爲得阿耨多羅三藐三菩提。故得阿耨多羅三藐三菩提者爲得無上大涅槃故。得大涅槃者爲斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦故。斷於生死乃至斷諦。爲得常樂我淨法故。師子吼言。世尊。如佛所說。若生不滅名大涅槃者。生亦如是不生不滅。何故不得名爲涅槃。善男子。如是如是如汝所言。是生雖復不生不滅而有始終。世尊。是生死法亦無始終。若無始終則名爲常。常即涅槃。何故不名生死爲涅槃耶。善男子。是生死法悉有因果。有因果故不得名之爲涅槃也。何以故。涅槃之體無因果故。師子吼言。世尊。夫涅槃者亦有因果。如佛所說。從因故生天。從因墮惡道。從因故涅槃。是故皆有因。如佛往昔告諸比丘。我今當說沙門道果。言沙門者。謂能具修戒定智慧。道者謂八聖道。沙門果者所謂涅槃。世尊。涅槃如是豈非果耶。云何說言涅槃之體無因果。佛言。善男子。我所宜說涅槃因者。所謂佛性。佛性之性不生涅槃。是故我言涅槃無因。能破煩惱故

不二米 無一未 菩提(心) 首楞嚴(三昧) 故 鉢 必 第二習 于 二子

名大果。不從道生故名無果。是故涅槃無因。無果。師子吼言。世尊。衆生佛性爲悉共有爲各各有。若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提時。一切衆生亦應同得世尊。如二十人同有一怨。若一人能除。餘十九人皆亦同除。佛性亦爾。一人得時餘亦應得。若各各有則是無常何以故。可算數故。然佛所說衆生佛性不一不二。若各各有不應說言諸佛平等。亦不應說佛性如空。佛言。善男子。衆生佛性不一不二。諸佛平等猶如虛空。一切衆生同共有之。若有能修八聖道者。當知是人則得明見。善男子。雪山有草名曰忍辱。牛若食之則成醍醐。衆生佛性亦復如是。師子吼言。如佛所說忍辱草者。一耶多耶。如其一者牛食則盡。如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶。如佛所說。若有修習八聖道者則見佛性。是義不然。何以故。道若一者如忍辱草則應有盡。如其有盡一人修已餘則無分。若道多者云何得言具足修習。亦不得名薩婆若智。佛言。善男子。如平坦路一切衆生悉於中行無障礙者。中路有樹其陰清涼。行人在下憩駕止息。然其樹陰常住不移。亦不消壞無持去者。路喻聖道。陰喻佛性。善男子。譬如大城唯有一門。雖有多人經由出入。都無有能作障礙者。亦復無人破壞毀落而斷持去。善男子。譬如橋梁行人所由。亦無有人遮止障礙毀壞持去。善男子。譬如良醫遍療衆病。亦無有能遮止是醫治此捨彼。聖道佛性亦復如是。獅子吼言。世尊。所引諸喻義不如是。何以故。

先者在路於後則妨。云何而言無有障礙。餘亦皆爾。聖道佛性若如是者。一人修時應妨餘者。佛言。善男子。如汝所言義不相應。我所喻道是少分喻非一切也。善男子。世間道者則有障礙。此彼之異無有平等。無漏道者則不如是。能令衆生無有障礙。平等無二無有。方處此彼之異。如是正道能爲一切衆生佛性。而作了因不作生因。猶如明燈照了於物。善男子。一切衆生皆同無明因緣於行。不可說言一人無明因緣行已其餘應無。一切衆生悉有無明因緣於行。是故說言十二因緣一切平等。衆生所修無漏正道亦復如是。等斷衆生煩惱四生諸界有道。以是義故名爲平等。其有證者彼此知見無有障礙。是故得名薩婆若智。師子吼言。一切衆生身不一種。或有天身或有人身。畜生餓鬼地獄之身。如是多身差別非一。云何而言佛性爲一。佛言。善男子。譬如有人置毒乳中。乃至醍醐皆悉有毒。乳不名酪酪不名乳。乃至醍醐亦復如是。名字雖變毒性不失。遍五味中皆悉如是。若服醍醐亦能殺人。實不置毒於醍醐中。衆生佛性亦復如是。雖處五道受別異身。而是佛性常一無變。師子吼言。世尊。十六大國有六大城。所謂舍婆提城婆提城多城瞻婆城毘舍離城波羅城。憍城王舍城。如是六城世中最大。何故如來捨之。在此邊地弊惡極陋隘小拘尸那城入般涅槃。善男子。汝不應言拘尸那城邊地弊惡最陋隘小。應言是城微妙功德之所莊嚴。何

以故。諸佛菩薩所行處故。善男子。如賤人舍。王若過者則應讚歎。是舍嚴麗。功德成就。能令大王迴駕臨顧。善男子。如人重病服穢弊藥。服已病愈。即應歡喜讚歎。是藥最上。最妙能愈我病。善男子。如人乘船在大海中。其船卒壞無所依倚。因倚死屍得到彼岸。到彼岸已應大歡喜讚歎。是屍我賴相遇而得安隱。拘尸那城亦復如是。乃是諸佛菩薩行處。云何而言邊地弊惡極陋隘小。善男子。我念往昔過恒河沙劫劫名善覺。時有聖王姓橋尸迦。七寶成就千子具足。其王始初造立此城。周匝縱廣十二由延七寶莊嚴。土多有河其水清淨柔軟甘美。所謂泥連禪河伊羅跋提河熙連禪河伊搜末提河毘婆舍那河。如是等河其數五百。河此彼岸樹木繁茂花果鮮潔。爾時人民壽命無量。時轉輪聖王過百年已作是唱言。如佛所說。一切諸法皆悉無常。若能修習十善法者。能斷如是無常大苦。人民間已成共奉修十善之法。我於爾時聞佛名號。受持十善思惟修習。初發阿耨多羅三藐三菩提心。發是心已復以是法轉教無量無邊衆生言。一切法無常變壞。是故我今續於此處。亦說諸法無常變壞。惟說佛身是常住法。我憶往昔所行因緣。是故今來在此涅槃。亦欲酬報此地往恩。以是義故。我經中說。我眷屬者受恩能報。復次善男子。往昔衆生壽無量時。爾時此城名拘舍跋提。周匝縱廣五十由延。時間淨提居民隣接鷄飛相及。有轉輪王名曰善見。七

中爲佛世尊及比丘僧造立精舍。舍利弗言。祇陀園林不近不遠。清淨寂。翼多有泉。池樹。木花果隨時而有。此處最勝。可安立精舍。時須達多聞是語已。卽往祇陀大長者所。告祇陀言。我今欲爲無上法王造立僧坊。惟仁園地任中造立。吾今欲買能見與不。祇陀答言。設以真金遍布其地。猶不相與。須達多言。善哉祇陀。林地屬我。汝便取金。祇陀答言。我園不賣云何取金。須達多言。若意不了。當共往詣斷事人所。時二長者卽共俱往斷

大般涅槃經卷第三十

北涼天竺三藏曇無讖*譯

師子吼菩薩品第十一之一四

④時諸六師心生嫉妬。悉共集詣波斯匿王。作如是言。大王當知。王之境清夷閑靜。真是出家住止之處。是故我等爲斯事故而來至此。大王。以⑤法正治爲民除患。沙門瞿曇年旣幼稚。學日又淺道術無施。此國先有蒼

大般涅槃經卷第三十

北涼天竺三藏曇無讖*譯

師子吼菩薩品第十一之四

治民。如其出家應敬宿德。大王善聽。沙門瞿曇真實不生王種之中。瞿曇沙門若有父母。何由劫奪他_四之父母。大王。我經中說。過千歲已有一妖祥幻化物出。所謂沙門瞿曇是也。是故當知。沙門瞿曇無父無母。若有父母。云何說言諸法無常苦空無我無作無受。以幻術故誑惑衆生。愚者信受智者捨之。大王。夫人王者天下父母。如_四秤如地如風如火如道如河如橋如燈如日如月。如法斷事不擇怨親。沙門瞿曇不聽我活。隨我去處追逐不捨。惟願大王。聽我等輩與彼瞿曇_四較其道力。若彼勝我我當屬彼。我若勝彼彼當屬我。王言。大德。汝等各各自有行法。止住之處亦各不同。我今定知。如來世尊於汝無妨。六師答言。云何無妨。沙門瞿曇以幻術法誘誑諸人及婆羅門歸伏已盡。王若聽我與_四較道力。王之善名流布八方。如其不者惡聲盈路。王言。大德。汝以未知如來道力威神巍巍故求_四較試。若定知者恐不能也。大王。汝今已受瞿曇幻耶。唯願大王。留神聽察。莫輕我等_四構之虛言。不如驗之以實。王言。善哉善哉。六師之徒歡喜而出。時波斯匿王即勅嚴駕來至我所。頭面_四敬禮右繞三匝退坐一面而白我言。世尊。六師向來求_四較道力。我不量度敢已許之。

佛言。大王。善哉善哉。但當更於此國處處造立僧坊。何以故。我若與彼_四較其神力。彼衆之中受化者多。此處狹小云何容受。善男子。

① 藹一藹 ② 藹一藹 ③ 藹一藹 ④ 藹一藹 ⑤ 藹一藹 ⑥ 藹一藹 ⑦ 藹一藹 ⑧ 藹一藹 ⑨ 藹一藹 ⑩ 藹一藹
 房一坊 ⑪ 藹一藹 ⑫ 藹一藹 ⑬ 藹一藹 ⑭ 藹一藹 ⑮ 藹一藹 ⑯ 藹一藹 ⑰ 藹一藹 ⑱ 藹一藹 ⑲ 藹一藹
 藹一藹 ⑳ 藹一藹 ㉑ 藹一藹 ㉒ 藹一藹 ㉓ 藹一藹 ㉔ 藹一藹 ㉕ 藹一藹 ㉖ 藹一藹 ㉗ 藹一藹 ㉘ 藹一藹 ㉙ 藹一藹

我於爾時爲六師故。從初一日至十五日。現大希有神通變化。當是時也。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於三寶所生信不疑。六師徒衆其數無量。破邪見心正法出家。無量衆生於菩提中得不退心。無量衆生得陀羅尼諸三昧門。無量衆生得須陀洹果至阿羅漢果。

爾時六師內心慚愧。相與圍繞至婆枳多城。教彼人民信受邪法。瞿曇沙門但說空事。善男子。我時爲母處切利天波利質多樹安居說法。是時六師心大歡喜唱言。善哉瞿曇幻術今已滅沒。復教無量無數衆生增長邪見。爾時頻婆娑羅王波斯匿王。及四部衆白目連言。大德。此閻浮提邪見增長。衆生可惡行大黑闇。惟願大德。至彼天上稽首世尊如我言曰。譬如犢子其生未久若不得乳必死無疑。我等衆生亦復如是。惟願如來。哀愍衆生還來住此。爾時目連默然而許。如大力士屈伸臂頃往彼天上。至世尊所白佛言。閻浮提中所有四衆渴仰如來思見聞法。頻婆娑羅王波斯匿王及四衆等稽首足下。此閻浮提所有衆生邪見增長。行大黑闇甚可憐愍。譬如犢子其生未久若不得乳必死無疑。我等亦爾。惟願如來。爲衆生故。還來在此閻浮提中。佛告目連。汝今速還至閻浮提。告諸國王及四部衆。却後七日我當還下。爲六師故復當至彼婆枳多城。過七日已我與釋天梵天魔天無量天子及首陀會一切天人。前後圍繞至婆枳多城。大師子吼作如是言。惟我

法中獨有沙門及婆羅門。一切諸法無常無我涅槃寂靜離諸過惡。若言他法亦有沙門及婆羅門。有常有我有涅槃者無有是處。爾時無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。是時六師各相謂言。若我法中實無沙門婆羅門者。云何而得世間供養於是六師復相集衆詣毘舍離。善男子。我於一時住毘舍離菴羅林間。時菴羅女知我在中。欲來我所。我於爾時告諸比丘。當觀念處善修智慧隨所修習心莫放逸。云何名爲觀於念處若有比丘觀察內身不見於我及以我所。觀察外身及內外身不見於我及以我所。觀受心法亦復如是。是名念處。云何名爲修習智慧若有比丘真實而見苦集滅道。是名比丘修習智慧。云何名爲心不放逸。若有比丘念佛念法念僧念戒念捨念天。是名比丘心不放逸。時菴羅女即至我所。頭面作禮右繞三匝。修敬已畢却坐一面。善男子。我於爾時爲菴羅女如應說法。是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼城中有梨車子其數五百來至我所。頭面作禮右繞三匝。修敬已畢却坐一面。我時復爲諸梨車子如應說法。諸善男子。夫放逸者有五事果。何等爲五。一者不得自在財利。二者惡名流布於外。三者不樂慧施窮乏。四者不樂見於四衆。五者不得諸天之子。諸善男子。因不放逸能生世法出世間法。若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者。應當勤修不放逸法。夫放逸者。復有十三果報。何等十三。一者樂爲世間作業。二者樂說無益之

言。三者常樂久寢睡眠。四者樂說世間之事。五者常樂親近惡友。六者常懈怠懶惰。七者常爲他人所輕。八者雖有所聞尋復忘失。九者樂處邊地。十者不能調伏諸根。十一者食不知足。十二者不樂空寂。十三者所見不正。是名十三。善男子。夫放逸者。雖得近佛及佛弟子猶故爲遠。諸梨車子。子言。我等自知是放逸人。何以故。如我我等不放逸者。如來法王當出我土。時大會中有婆羅門子。名曰無勝。語諸梨車子。善哉善哉。如汝所言。頻婆娑羅王。已獲大利。如來世尊出其國土。猶如大池生妙蓮花。雖生在水不能汚。諸梨車子。佛亦如是。雖生彼國不爲世法之所滯礙。諸佛世尊無出無入。爲衆生故出現於世。不爲世法之所滯礙。仁等。自迷耽荒五欲。不知親近往來所。是故名爲放逸之人。非佛出於摩伽陀國名放逸也。何以故。如來世尊猶彼日月。非爲一人二人出世。時諸梨車聞是語已。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。復作是言。善哉善哉。無勝童子。快說如是善妙之言。時諸梨車各各脫身所著一衣以施無勝。無勝受已。轉以奉我。復作是言。世尊。我從梨車得是衣物。惟願如來。哀愍衆生受我所獻。我於爾時。感彼無勝即爲納受。時諸梨車同時合掌。作如是言。惟願如來。於此土地一時安居受我微供。我時默然受梨車請。是時六師聞是事已。師宗相與詣波羅樹城。爾時我復往波羅樹住波羅河邊。時波羅樹有長者子。名曰寶稱。耽荒五欲不知非常。以我到故自

①住二至②(稱)一③月十(建)④修習二修集⑤下同⑥至二到⑦慧二惠⑧常十(樂)⑨(常)一⑩(子)一⑪已二以⑫波羅樹二波羅京⑬下同⑭(城)一

然而得白骨觀法。見其殿舍宮人姝女悉爲白骨。心生怖懼如刀毒蛇如賊如火。即出其舍來詣我所隨路。而言瞿曇沙門。我今如爲賊所追逐甚大怖懼願見救濟。佛言。善男子。佛法衆僧安隱無懼。長者子言。若三寶中無所畏者。我今亦當得無所畏。我即聽其出家爲道。時長者子復有同友其數五十。遙聞寶稱厭。欲出家即共和順相與出家。六師聞已展轉復詣瞻婆大城。時瞻婆大國一切人民悉共奉事六師之徒。初未曾聞佛法僧名。多有諸人作極惡業。我於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣。供事六師以求子息。其後不久婦則懷妊。長者知已往六師所歡喜而言。我婦懷妊男耶女耶。六師答言。生必是女。長者聞已心生愁惱復有知識來謂長者。何故愁惱。如是耶。長者答言。我婦懷妊未知男女故問六師。六師見語如我相法生必是女。我聞是語自惟年老財富無量。如其非男無所付囑是故我愁。知識復言。汝無智慧先不聞耶。優樓頻螺迦葉兄弟爲誰弟子。佛耶六師耶。六師若是一切智者。迦葉何故捨之不事爲佛弟子。又舍利弗日。健連等及諸國王頻婆娑羅等。諸王夫人末利夫人等。諸國長者須達多等。如是諸人非佛弟子耶。瞿野鬼神阿闍世王護財醉象驚掘魔羅。惡心熾盛欲害其母。如是等輩斯非如來所調伏耶。長者。如來世尊於一切法知見無礙故名爲佛。發言無二故名如來。斷煩惱故名阿羅訶。世尊所說終無有二。六師

不爾。云何可信。如來今者近在此住。若欲實知當詣佛所。爾時長者即與是人來詣我所。頭面作禮右遶三匝。合掌長跪而作是言。世尊。於諸衆生平等無二怨親一相。我爲愛結之所繫縛。於怨親中未能無二。我今欲問如來。世事。深自愧懼未敢發言。世尊。我婦懷妊六師相言。生必是女。是事云何。佛言。長者。汝婦懷妊是男無疑。其兒生已福德無比。爾時長者聞我語已生大歡喜便退還家。爾時六師聞我。玄記。生者必男有大福德。心生嫉妬以菴羅果和合毒藥。持往其家語長者言。快哉瞿曇。善說其相汝婦臨月可服此藥。服此藥已兒則端正產者無患。長者歡喜受其毒藥與婦令服用已尋死。六師歡喜周遍城市高聲唱言。沙門瞿曇。記彼長者婦當生男其兒福德天下無勝。今兒未生母已喪命。爾時長者復於我所生不信心。即依世法殯殮棺蓋送至城外。多積乾薪以火焚之。我以道眼明見此事顧命阿難。取我衣來吾欲往彼摧滅邪見。

時里沙門天告摩尼跋陀大將而作是言。如來。今欲詣彼塚間。卿可速往平治掃灑安師子座求妙花香莊嚴其地。爾時六師遙見我往。各相謂言。瞿曇沙門。至此塚間欲啖肉耶。是時多有未得法眼諸優婆塞。各懷羞愧而白我言。彼婦已死願不須往。爾時阿難語衆人言。且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界。我時到已坐師子座。長者難言。所言無二可名世尊。母已終亡云何生子。我言。長者

卿於爾時都不見問母命修短。但問所懷爲是男女。諸佛如來發言無二。是故當知。定必得子。是時死屍火燒腹裂。子從中出端坐火中。猶如鴛鴦處蓮花臺。六師見已復作是言。妖哉瞿曇。善爲幻術。長者見已心復歡喜呵責六師。若言幻者汝何不。我於爾時尋告耆婆。汝往火中抱是兒來。耆婆欲往。六師前牽語耆婆言。瞿曇沙門。所作幻術未必常爾。或能不能如其不能脫相燒害。汝今云何信受其言。耆婆答言。如來使入阿鼻地獄所有猛火尚不能燒。況世間火。爾時耆婆前入火聚。猶入清涼大河水。中。抱持是兒還詣我所授兒與我。我受兒已告長者言。一切衆生壽命不定如水上海。衆生若有殷重業果。火不能燒毒不能害。是兒業果非我所作。時長者言。善哉世尊。是兒若得盡其天命。惟願如來爲立名字。佛言。長者。是兒生於猛火之中。火名樹提。應名樹提。爾時會中見我神化。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時六師周遍六城不得停足慚愧低頭復來至此拘尸那城。既至此已唱如是言。諸人當知。沙門瞿曇。是大幻師誑惑天下遍六大城。譬如幻師幻作四兵。所謂車兵馬兵象兵步兵。又復幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹木。沙門瞿曇。亦復如是。幻作王身爲說法故。或作沙門身婆羅門身男身女身小身大身。或作畜生鬼神之身。或說無常或說有常。或時說苦或時說樂。或說有我或說無我。或說有淨或說無淨。或時說有或時說無。

●而二並● ●欲二難● ●供二奉● ●讚二好● ●禮二建● ●世事二世尊● ●懷妊一所懷● ●玄二慧● ●生二●
●產二生● ●發二放● ●差二漸● ●我二佛● ●來二諸● ●德二梵● ●相二能相●

所爲虛妄故名爲幻。譬如因子隨子得果。瞿曇沙門。亦復如是。摩耶所生母既是幻。子不得非。沙門瞿曇。無實知見。諸婆羅門經年積歲修習苦行護持禁戒。尚言未有真實知見。何況瞿曇年少學淺不修苦行。云何而有真實知見。若能具滿七年苦行見猶不多。況所修習不滿六年。愚人無智信受其教。如大幻師誑惑愚者。沙門瞿曇。亦復如是。善男子。如是六師於此城中大爲衆生增長邪見。善男子。我見是事心生憐愍。以其神力請召十方諸大菩薩。雲集此林周匝彌滿四十由延。今於此中大師子吼。善男子。雖於空處多有所說。則不得名師子吼也。於此智人大衆之中。真得名爲大師子吼。師子吼者。說一切法悉無常苦無我不淨。惟說如來常樂我淨。爾時六師復作是言。若瞿曇。有我我亦有所言。我者見者名我。瞿曇。譬如有人向中見物。我亦如是。向喻於眼。見者喻我。佛告六師。若言見者名我。是義不然。何以故。汝所引喻因向見者。人在一向六根俱用。若定有我因眼見者。何不如彼一根之中俱何諸塵。若一根中不能一時聞見六塵。當知無我。所引向喻雖經百年見者因之所見無異。眼根若爾。年邁根熟亦應無異。人向異故見內見外。眼根若爾。亦應內外一時俱見。若不見者云何有我。六師復言。瞿曇。若無我者誰能見耶。佛言。有色有明有心有眼。是四和合故名爲見。是中實無見者受者。衆生顛倒言有見者及以受者以是義故。一切衆生所見顛倒。諸佛菩薩

所見真實。六師。若言色是我者。是亦不然。何以故。色實非我。色者是我不應而得醜陋形貌。何故復有四姓差別。悉不一種婆羅門耶。何故屬他不得自在。諸根缺陋生不具足。何故不作諸天之身。而受地獄畜生餓鬼種種諸身。若不能得隨意作者。當知必定無有我。以無我故名爲無常。無常故苦。苦故爲空。空故顛倒。以顛倒故一切衆生輪轉生死。受想行識亦復如是。六師。如來世尊永斷色縛乃至識縛。是故名爲常樂我淨。復次色者卽是因緣。若因緣者則名無我。若無我者名爲苦空。如來之身非是因緣。非因緣故則名有我。若有我者卽常樂我淨。六師復言。瞿曇。色亦非我乃至識亦非我。我者遍一切處猶如虛空。佛言。若遍有者則不應言我初不見。若初不見則知是見本無今有。若本無今有是有名無常。若無常者云何言遍。若遍有者五道之中應具有身。若有身者應各受報。若各受報云何而言轉受人天。汝言遍者一耶多耶。我若一者則無父子怨親中人。我若多者一切衆生所有五根悉應平等。所有業慧亦應如是。若如是者云何說言根有具足不具足者。善業惡業愚智差別。瞿曇。衆生我者無有邊際。法與非法則有分。齊。衆生修法則得好身。若行非法則得惡身。以是義故。衆生業果不得無差。

佛言。善男子。法與非法若如是者我則不遍。我若遍者則應悉到。如其到者修善之人亦應有惡。行惡之人亦應有善。若不爾者云何言遍。瞿曇。譬如一室然百千燈。各自明不相妨礙。衆生我者亦復如是。修善行惡不相雜合。善男子。汝等若言我如燈者。是義不然。何以故。彼燈之明從緣而有。燈增長故明亦增長。衆生我者則不如是明從燈出住在異處。衆生我者不得如是從身而出住在異處。彼燈光明與闇共住。何以故。如闇室中然一燈時照則不了。及至多燈乃得明了。若初燈破闇則不須後燈。若須後燈當知。初明與闇共住。瞿曇。若無我者誰作善惡。佛言。若我作者云何名常。如其常者云何而得有時作善有時作惡。若言有時作善惡者。云何復得言我無邊。若我作者。何故而復習行惡法。如其我是作者。智者何故生疑。衆生無我。以是義故外道法中定無有我。若言我者則是如來。何以故。身無邊故無疑網故。不作不受故名爲常。不生不滅故名爲樂。無煩惱垢故名爲淨。無有十相故名爲空。是故如來常樂我淨無相故空。當知瞿曇所說之法則非空也。是故我今當頂戴受持。爾時外道其數無量。於佛法中信心出家善男子。以是因緣故我於此婆羅雙樹大師子吼。師子吼者名大涅槃。善男子。東方雙者破於無常獲得於常。乃至北方雙者破於不淨而得於淨。善男子。此中衆生爲雙樹故護婆羅林。不令外人取其枝葉折截破壞。我亦如是。爲四法故令諸弟子護持佛法。何等四名。常樂我淨。此四雙樹四王典掌。我爲四王護持我法。是故

於中而般涅槃。善男子。娑羅雙樹花果常茂。常能利益無量衆生。我亦如是。常能利益聲聞緣覺。花者喻我。果者喻衆。以是義故。我於此間。娑羅雙樹入大寂定。大寂定者名大涅槃。師子吼言。世尊。如來何故二月涅槃。善男子。二月名春。春陽之月。萬物生長。種植根栽。花果敷榮。江河盈滿。百獸爭乳。是時衆生多生常想。爲破衆生如是常心。說一切法。悉是無常。惟說如來常住不變。善男子。於六時中。孟冬枯悴。衆不愛樂。春陽和液。人所貪愛。爲破衆生世間樂故。演說常樂我淨亦爾。如來爲破世我世淨故。說如來眞實我淨。言二月者。喻於如來二種法身。冬不樂者。智者不樂。如來無常入於涅槃。二月樂者。喻於智者愛樂。如來常樂我淨。種植者。喻諸衆生聞法歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。種諸善根。河者。喻於十方諸大菩薩。來詣我。所諸受如是。大涅槃典。百獸爭乳者。喻我弟子生諸善根。花喻七覺果。喻四果。以是義故。我於二月入大涅槃。師子吼言。如來初生出家成道轉妙法輪。皆以八日。何故涅槃獨十五日。佛言。善哉善哉。善男子。如十五日。月無虧盈。諸佛如來亦復如是。入大涅槃。無有虧盈。以是義故。以十五日入般涅槃。善男子。如十五日。月盛滿時。有十一事。何等十一。一能破闇。二令衆生見道非道。三令衆生見道邪正。四除穢蒸。得清涼樂。五能破壞。熒火高心。六息一切賊盜之想。七除衆生畏惡獸心。八能開敷優鉢羅花。九合蓮花。十引發行人進路之心。十

一令諸衆生樂受五欲多獲快樂。善男子。如來滿月亦復如是。一者破壞無明大闇。二者演說正道邪道。三者開示生死邪嶮。涅槃平正。四者令人遠離貪欲瞋恚癡熱。五者破壞外道。無明。六者破壞煩惱結賊。七者除滅畏五蓋心。八者開敷衆生種善根心。九者覆蓋衆生五欲之心。十者發起衆生進修趣向大涅槃行。十一者令諸衆生樂修解脫。以是義故。於十五日入大涅槃。而我眞實不入涅槃。我弟子中愚癡惡人。定謂如來入於涅槃。譬如。母人多有諸子。其母捨行至他國土。未還之頃。諸子各言。我母已死。而是母人實不死也。師子吼菩薩言。世尊。何等比丘能莊嚴此娑羅雙樹。善男子。若有比丘受持讀誦十二部經。正其文句。通達深義。爲人解說。初中後善。爲欲利益無量衆生。演說梵行。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼菩薩言。世尊。如我解佛所說義者。阿難比丘即其人也。何以故。阿難比丘受持讀誦十二部經。爲人開說正語正義。猶如。寫水置之異器。阿難比丘亦復如是。從佛所聞。如聞轉說。善男子。若有比丘得淨天眼。見於十方三千大千世界所有。如觀掌中庵摩勒果。如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。阿尼樓駄比丘即其人也。何以故。阿尼樓駄天眼見於三千大千世界所有。乃至中陰。悉能明了無障礙故。善男子。若有比丘少欲知足。心樂寂靜。勤行

精進。念定慧解。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。迦葉比丘即其人也。何以故。迦葉比丘善修少欲知足等法。善男子。若有比丘爲益衆生。故不爲利養。修習通達無諍三昧。聖行空行。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。須菩提比丘即其人也。何以故。須菩提者。善修無諍聖行。空行故。善男子。若有比丘善修神通。一念之中。能作種種神通變化。一心一定。能作二果。所謂水火。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。目連比丘即其人也。何以故。目連連者。善修神通。無量變化故。善男子。若有比丘修習大智。利智。疾智。解脫智。甚深智。廣智。無邊智。無勝智。實智。具足成就。如是慧根。於怨親中心無差別。若聞如來涅槃。無常心不憂感。若聞常住。不入涅槃。不生欣慶。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。舍利弗比丘即其人也。何以故。舍利弗者。善能成就具足。如是大智慧故。善男子。若有比丘能說衆生。悉有佛性。得金剛身。無有邊際。常樂我淨。身心無礙。得八自在。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。惟有如來即其人也。何以故。如來之身。金剛無邊。常樂我淨。身心無礙。具八自在。故。世尊。惟有如來。乃能莊嚴娑羅雙樹。如其無者。則不端嚴。惟願大慈。爲莊嚴故。

◎娑羅雙樹◎◎於二月◎◎引◎◎發◎◎無二光◎◎母二女◎◎是二此◎◎寫二漏◎◎◎十方◎
◎足二尼◎◎故◎◎

常住於此娑羅林中。佛言。善男子。一切諸法性無住住。汝云何言願如來住。善男子。凡言住者名爲色法。從因緣生故名爲住。因緣無處故名。不住。住。如來已斷一切色縛。云何當言如來住耶。受想行識亦復如是。善男子。住名憍慢。以憍慢故不得解脫。不得解脫故名爲住。誰有憍慢從何處來。是故得名爲無住住。如來永斷一切憍慢。云何而言願如來住。住者名有爲法。如來已斷有爲之法是故不住。住名空法。如來已斷如是空法。是故獲得常樂我淨。云何而言願如來住。住者名爲二十五有。如來已斷二十五有。云何而言願如來住。住者即是一切凡夫。諸聖無去無來無住。如來已斷去來住相。云何言住。夫無住者名無邊身。身無邊故云何而言惟願如來住。娑羅林。若住此林則是有邊身。若有邊則是無常。如來是常云何言住。夫無住者名曰虛空。如來之性同於虛空云何言住。又無住者名金剛三昧。金剛三昧壞一切住。金剛三昧即是如來云何言住。又無住者則名爲幻。如來同幻云何言住。又無住者名無。始終。如來之性無有始終云何言住。又無住者名無邊法界。無邊法界即是如來云何言住。又無住者名首楞嚴三昧。首楞嚴三昧知一切法而無所著。以無著故名首楞嚴。如來具足首楞嚴定云何言住。又無住者名處非處力。如來成就處非處力云何言住。又無住者名檀波羅蜜。檀波羅蜜若有住者。則不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜。以是義故。檀波羅蜜

名爲無住。如來乃至不住般若波羅蜜。云何願言如來常住娑羅樹林。又無住者名修四念處。如來若住四念處者。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。是名不住住。又無住者名無邊衆生界。如來悉到一切衆生無邊界分而無所住。又無住者名無屋宅。無屋宅者名爲無有。無有者名爲無生。無生者名爲無死。無死者名爲無相。無相者名爲無繫。無繫者名爲無著。無著者名爲無漏。無漏即善善即無爲。無爲者即大涅槃。大涅槃即常常者即我。我者即淨淨者即樂。常樂我淨即是如來。善男子。譬如虛空不住東方南西北方四維上下。如來亦爾。不住東方南西北方四維上下。善男子。若有說言身口意惡得善果者無有是處。身口意善得惡果者亦無是處。若言凡夫得見佛性。十住菩薩不得見者亦無是處。一闍提輩犯五逆罪謗方等經毀四重禁。得阿耨多羅三藐三菩提者亦無是處。六住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦無是處。菩薩摩訶薩以眞女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦無是處。一闍提輩常三寶無常亦無是處。如來住於拘尸那城亦無是處。善男子。如來今於此拘尸那城入大三昧深禪定窟。衆不見故名。入涅槃。

師子吼言。如來何故入禪定窟。善男子。爲欲度脫諸衆生故。未種善根者令得種故。已種善根者得增長故。善果未熟令得熟故。爲已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故。輕賤善法者令生尊重故。諸有放逸者令離放逸故。爲與文殊師利等諸大香象共論議故。爲欲教化樂讀誦者深愛禪定故。爲以聖行梵行天行教化衆生故。爲觀不共深法藏故。爲欲呵責放逸弟子故。如來常寂猶向樂定。況汝等輩煩惱未盡而生放逸。爲欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲不知足故。爲令衆生尊重所聞禪定法故。以是因緣入禪定窟。

師子吼言。世尊。無相定者名大涅槃。是故涅槃名爲無相。以何因緣名爲無相。善男子。無十相故。何等爲十。所謂色相聲相香相味相觸相生住壞相男相女相。是名十相。無如是相故名無相。善男子。夫著相者則能生癡。癡故生愛。愛故繫縛。繫縛故受生。受生故有死。死故無常。不著相者則不生癡。不生癡故則無有愛。無有愛故則無繫縛。無繫縛故則不受生。不受生故則無有死。無有死故則名爲常。以是義故涅槃名常。師子吼言。世尊。何等比丘能斷十相。佛言。善男子。若有比丘數數修習三種相者則斷十相。數數修習三昧定相。數數修習智慧之相。數數修習捨相。是名三相。師子吼言。世尊。云何名爲定慧捨相。定是三昧者。一切衆生皆有三昧。云何方言修習三昧。若心在一境則名三昧。若更餘緣則不名三昧。如其不定非一切智。非一切智云何名定。若以一行得三昧者。其餘諸行亦非三昧。若非三昧則非一切智。若非一切智云何名三昧。慧捨二相亦復如是。

佛言。善男子。如汝所言緣於一境得名三昧。

①不無②(住)③(而)④(言)⑤(願)⑥(如)⑦(來)⑧(一)⑨(言)⑩(始)⑪(終)⑫(始)⑬(是)⑭(一)⑮(常)⑯(十)⑰(大)⑱(即)⑲(常)⑳(一)㉑(城)㉒(入)㉓(大)㉔(者)㉕(一)㉖(已)㉗(以)㉘(妙)㉙(重)㉚(妙)㉛(貴)㉜(二)㉝(義)㉞(二)㉟(義)㊱(三)㊲(善)㊳(三)㊴(十)㊵(終)㊶(卷)㊷(三)㊸(十)㊹(一)㊺(首)㊻(北)㊼(涼)㊽(天)㊾(竺)㊿(三)蒙(無)盡(奉)詔(譯)大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之五(師子吼菩薩品第十一之五)譯就品名下皆準之(受)一(數)數(二)時(下)同

其餘諸緣不名三昧。是義不然。何以故。如是餘緣亦一境故行亦如是。又言衆生先有三昧不須修者。是亦不然。所以者何。言三昧者名善三昧。一切衆生真實未有。云何而言不須修習。以住如是善三昧中觀一切法名善慧相。不見三昧智慧異相。是名捨相。

復次善男子。若取色相不能觀色常無常相。是名三昧。若能觀色常無常相。是名慧相。三昧慧等觀一切法。是名捨相善男子。如善御駕馴遲疾得所。遲疾得所故名捨相。菩薩亦爾。若三昧多者則修習慧。若慧多者則修習三昧。三昧慧等則名爲捨。善男子。十住菩薩智慧力多三昧力少。是故不得明見佛性。聲聞緣覺三昧力多智慧力少。以是因緣不見佛性。諸佛世尊定慧等故明見佛性了了無疑。如觀掌中庵摩勒果。見佛性者名爲捨相。奢摩他者名爲能滅。能滅一切煩惱結故。又奢摩他者名曰能調。能調諸根惡不善故。又奢摩他者名曰寂靜。能令三業成寂靜故。又奢摩他者名曰遠離。能令衆生離五欲故。又奢摩他者名曰能清。能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故。以是義故故名定相。毘婆舍那名爲正見。亦名了見。名爲能見。名曰遍見。名曰大第見。名別相見。是名爲慧。憂畢又者。名曰平等。亦名不諍。又名不觀。亦名不行。是名爲捨。善男子。奢摩他者有二種。一者世間。二者出世間。復有二種。一者成就。二者成就就者。所謂諸佛菩薩。不成就者。所謂聲聞辟支佛等。復有三種。謂下中上。下者謂諸凡夫。

中者聲聞緣覺。上者諸佛菩薩。復有四種。一者退。二者住。三者進。四者能大利益。復有五種。所謂五智三昧。何等爲五。一者無食三昧。二者無過三昧。三者身意清淨一心三昧。四者因果俱樂三昧。五者常念三昧。復有六種。一者觀骨三昧。二者慈三昧。三者觀十二因緣三昧。四者阿那婆那三昧。五者正念覺觀三昧。六者觀生滅住異三昧。復有七種。所謂七覺分。一者念。二處覺分。二者擇法覺分。三者精進覺分。四者喜覺分。五者除覺分。六者定覺分。七者捨覺分。復有七種。一者須陀洹三昧。二者斯陀含三昧。三者阿那含三昧。四者阿羅漢三昧。五者辟支佛三昧。六者菩薩三昧。七者如來覺知三昧。復有八種。謂八解脫三昧。一者內有色。相外觀色解脫三昧。二者內無色相外觀色解脫三昧。三者淨解脫身證三昧。四者空處解脫三昧。五者識處解脫三昧。六者無所有處解脫三昧。七者非有想非無想處解脫三昧。八者滅盡定處解脫三昧。復有九種。所謂九次第定。四禪四空及滅盡定三昧。復有十種。所謂十一切處三昧。何等爲十。一者地一切處三昧。二者水一切處三昧。三者風一切處三昧。四者青一切處三昧。五者黃一切處三昧。六者赤一切處三昧。七者白一切處三昧。八者空一切處三昧。九者識一切處三昧。十者無所有一切處三昧。復有無數種。所謂諸佛菩薩善男子。是名三昧相。善男子。慧有二種。一者世間。二者出世間。復有三種。一者般若。二者毘婆舍那。三者闍那。般若者名一切衆生。毘婆舍那者一切聖人。闍那者諸佛菩薩。又般若者名爲別相。毘婆舍那者名爲總相。闍那者名爲破相。復有四種。所謂觀四眞諦善男子。爲三事故修奢摩他。何等爲三。一者不放逸故。二者莊嚴大智故。三者得自在故。復次爲三事故修毘婆舍那。何等爲三。一者爲觀生死惡果報故。二者爲欲增長諸善根故。三者爲破一切諸煩惱故。

大般涅槃經卷第三十

大般涅槃經卷第三十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之五

師子吼言。世尊。如經中說。若毘婆舍那能破煩惱。何故復修奢摩他耶。佛言。善男子。汝言毘婆舍那破煩惱者。是義不然。何以故。有智慧時則無煩惱。有煩惱時則無智慧。云何而言毘婆舍那能破煩惱。善男子。譬如明時無闇闇時無明。若有說言明能破闇。無有是處。善男子。誰有智慧。誰有煩惱。而智慧能破煩惱。如其無者則無所破。善男子。若言智慧能破煩惱。爲到故破不到故破。若不到破者。凡夫衆生則應能破。若到故破者。初念應破。若初念不破後亦不破。若初到便破是則不到。云何說言智慧能破。若言到與不到而能破者。是義不然。復次毘婆舍那

○奢摩他二奢摩他○下同 ○(者)一○(以下一二等記數下總無者字) ○波二波○ ○(正)一○ ○(住異)一○ ○(處)一○ ○(內有)一○ ○(相外)一○ ○(處)一○ ○(者)一○ ○(次)一○ ○(不分卷) ○(他二陀○)

故名無出。無造業故。故名無作。不入五見故。名屋宅。離四。瀑水故名爲洲。調衆生故。故名歸依。壞結賊故。故名安隱。諸結火滅故名滅度。離覺觀故。名曰涅槃。遠慣鬧故。名曰寂靜。永斷。必死故名無病。一切無故名無所有。善男子。若菩薩摩訶薩作是觀時。卽得明了。見於佛性。師子吼言。世尊。菩薩摩訶薩成就幾法。能見如是無相涅槃至無所有。佛言。善男子。菩薩摩訶薩成就十法。則能明見涅槃。無相至無所有。何等爲十。一者信心具足。云何名爲信心具足。深信佛法衆僧是常。十方諸佛方便示現。一切衆生及一闍提。悉有佛性。不信如來生老病死及修苦行。提婆達多真實破僧出佛身血。如來畢竟入於涅槃。正法滅盡。是名菩薩信心具足。二者淨戒具足。云何名爲淨戒具足。善男子。若有菩薩自言戒淨。雖不與彼女人和合。見女人時或生嘲調言語戲笑。如是菩薩成就欲法毀破淨戒。污辱梵行令戒難穢。不得名爲淨戒具足。復有菩薩自言戒淨。雖不與彼女人身合。嘲調戲笑。於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著。如是菩薩成就欲法毀破淨戒。污辱梵行令戒難穢。不得名爲淨戒具足。復有菩薩自言戒淨。雖復不與女人和合。言語嘲調聽其音聲。然見男子隨逐女時。或見女人隨逐男時。便生貪著。如是菩薩成就欲法毀破淨戒。污辱梵行令戒難穢。不得名爲淨戒具足。復有菩薩自言戒淨。雖復不與女人和合。言語嘲調聽其音聲見男女相

①源一暴②③名曰一故名④⑤曰一爲⑥⑦必一主⑧⑨生一其⑩⑪創一刑⑫⑬時一子⑭⑮諸一⑯⑰軟一濡⑱見
 有二三見⑲⑳卽一則㉑㉒(就)一㉓㉔奉施四向一施四向者㉕㉖向十(者)㉗㉘作十(者)㉙㉚(者)一

善男子。我念往昔。與提婆達多。俱爲商主。各自有五百商人。爲利益故。至大海中。採取珍寶。惡業緣故。路遇暴風吹破。船舫伴黨。死盡。爾時我。與提婆達多。不殺果報。長壽緣故。爲風所吹。俱至陸地。時提婆達多。貪惜寶貨。生大憂苦。發聲啼哭。我時語言。提婆達多。不須啼哭。提婆達多。卽語我言。諦聽諦聽。譬如有人貧窮困苦。至塚墓間。手捉死屍而作是言。願汝今者。施我死樂。我當施汝貧窮壽命。爾時死屍。卽便起坐。語貧人言。善男子。貧窮壽命。汝自受之。我今甚樂。如是死樂。實不欣汝貧窮而生。然我今日。既無死樂。兼復貧窮。云何而得不啼哭耶。我復慰喻汝。且莫愁。今有二珠。價直無數。當分一枚。以相惠施。我卽分與復語之言。有命之人。能得此寶。如其無命。誰能得耶。我時疲弊。詣一樹下。止息眠臥。提婆達多。貪心熾盛。爲餘一珠。卽生惡心。刺壞我目。劫奪我珠。我時患瘡。發聲呻號。時有一女。來至我所。而問我言。仁者。何故呻號。如是。我卽爲其廣說本事。女人聞已。復重問我。汝名字何。我卽答言。名爲實語。女言。云何知汝爲實語耶。我卽立誓。若我今於提婆達多。多有惡心者。目當如是。永爲盲瞽。如其無者。當還得眼。言已。其目平復如故。善男子。是名菩薩摩訶薩。說現世報。

善男子。我念往昔。生南天竺富單那城。婆羅門家。是時有王名迦羅富。其性暴惡。憍慢自大。年壯色美。耽着五欲。我於爾時。爲度衆生在彼城外。寂默禪思。爾時彼王。春木花敷。與其

①商一買②破一壞③與一及④哭一泣⑤數一算⑥意一義⑦疫一疾⑧督一詰⑨木一末⑩遊戲一戲
 笑⑪食一著⑫持一治⑬色一容⑭照一熊⑮修習一修集⑯修習一修集* ⑰〔者〕一也* ⑱二一

火。慧是一切善去根本。佛菩薩母之種子也。

海故。五者不參本蕃業故。復有五事。一者*參

大般涅槃經卷第三十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之六

師子吼菩薩言。世尊。若一切業不定得果。一切衆生悉有佛性。應當修習八聖道者。何因緣故。一切衆生悉不得是大般涅槃。世尊。若一切衆生有佛性者。即當定得阿耨多羅三藐三菩提。何須修習八聖道耶。世尊。如此經中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病飲食。若使不得皆悉除差。一切衆生亦復如是。若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識。若聞說法。修習聖道。若不遇不聞不修習道。悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以佛性故。世尊。譬如日月無有能遮令不得至頻多山邊。四大河水不至大海。一闍提等不至地獄。一切衆生亦復如是。無有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以佛性故。世尊。以是義故。一切衆生不須修道。以佛性力故。應得阿耨多羅三藐三菩提。不以修習聖道力故。世尊。若一闍提犯四重禁五逆罪等。不得阿耨多羅三藐三菩提者。應須修習以因佛性定當得故。非因修習然後得也。世尊。譬如磁石去鐵雖遠。以其力故。鐵則隨著。衆生佛性亦復如是。是故不須動。修習道。佛言。善哉善哉。善男子。如恒河邊有七種人。若爲洗浴恐畏寇賊。或爲採花則入河中。第一人者入水則沈。何以故。羸無勢力不

習浮故。第二人者雖沒還出。出已復沒。何以故。身力大故則能還出。不習浮故出已還沒。第三人者沒已即出。出更不沒。何以故。身重故沒力大故出。先習浮故出已即住。第四人者入已便沒沒已還出。出已即住遍觀四方。何以故。重故則沈力大故還出習浮則住。不知出處故觀四方。第五人者入已即沈沈已便出。出已即住住已觀方。觀已即去。何以故。爲怖畏故。第六人者入已即去淺處則住。何以故。觀賊近遠故。第七人者既至彼岸登上大山無復恐怖。離諸怨賊受大快樂。善男子。生死大河亦復如是。有七種人畏煩惱賊故。發意欲渡生死大河。出家剃髮身被法服。既出家已親近惡友。隨順其教聽受邪法。所謂衆生身者即是五陰。五陰者即名五大。衆生若死永斷五大。斷五大故何須修習善惡諸業。是故當知無有善惡及善惡報。如是則名一闍提也。一闍提者名斷善根。斷善根故沒生死河不能得出。何以故。惡業重故無信力故。如恒河邊第一人也。善男子。一闍提設有六因緣。沒三惡道不能得出。何等爲六。一者惡心熾盛故。二者不見後世故。三者樂習煩惱故。四者遠離善根故。五者惡業障隔故。六者親近惡知識故。復有五事沒三惡道。何等爲五。一者於比丘邊作非法故。二者比丘尼邊作非法故。三者自在用僧寶物故。四者母邊作非法故。五者於五部僧互生是非故。復有五事沒三惡道。何等爲五。一者常說無善惡果故。二者殺發菩提心衆生故。三

者意說法師過失故。四者法說非法非法說法故。五者爲求法過而聽受故。復有三事沒三惡道。何等爲三。一謂如來無常永滅。二謂正法無常遷變。三謂僧寶可滅壞故。是故常沒三惡道中。第二人者發意欲渡生死大河。斷善根故沒不能出。所言出者親近善友則得信心。信心者是信心者。信施果信善果信惡惡果。信生死苦無常敗壞。是名爲信心。以得信心。修習淨戒。受持讀誦書寫解說。常樂惠施善修智慧。以鈍根故復遇惡友。不能修習身戒心慧。聽受邪法或值惡時處惡國土。斷諸善根。斷善根故常沒生死。如恒河邊第二人也。第三人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友得名爲出。信於如來是一切智常恒無變爲衆生故說無上道。一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞。一闍提等不斷其法。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。要當遠離然後乃得。以信心故。修習淨戒。修習戒已受持讀誦書寫解說十二部經。爲諸衆生廣宜流布。樂於惠施。修習智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。如恒河邊第三人也。第四人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友故得信心。信心是名爲出。得信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宜流布。樂於惠施。修習智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。遍觀四方。觀四方者四沙門果。如恒河邊第四人也。第五人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友故得信心是

前頁 ①不分俗品 ②修習一修集 ③差一差 ④復一還 ⑤大一 ⑥第七人者一七者 ⑦渡一度 ⑧被一被 ⑨唐一陰 ⑩僧一僧 ⑪是 ⑫信二信 ⑬惠一慧 ⑭習一淨

名爲出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宣流布。樂於慧施修習智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。無退轉已即便前進。前進者謂辟支佛。雖能自渡不及衆生是名爲去。如恒河邊第五人也。第六人者。發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友獲得信心。得信心故名之爲出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。無退轉已即便復前進。遂到淺處。到淺處已即住不去。住不去者所謂菩薩。爲欲度脫諸衆生故住觀煩惱。如恒河邊第六人也。第七人者。發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友獲得信心。得信心已是名爲出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。無退轉已即便前進。既前進已得到彼岸。登大高山。離諸恐怖多受安樂。善男子。彼岸山者喻於如來。受安樂者喻佛常住。大高山者喻大涅槃。善男子。是恒河邊如是諸人。悉具手足而不能渡。一切衆生亦復如是。實有佛寶法寶僧寶。如來常說諸法要義。有八聖道大般涅槃。而諸衆生悉不能得。此非我咎亦非聖道。衆生等過。當知悉是煩惱過惡。以是義故。一切衆生不得涅槃。善男子。譬如良醫知病說藥。病者不服非醫咎也。善男子。如有施主以其所有施一切人。有不受者非施主咎。善男子。譬如日出幽冥皆明。盲

如來法身亦無住處。法界法入法陰虛空悉無住處。佛性亦爾都無住處。善男子。譬如四大雖均等。有堅有熱有濕有動。有重有輕有赤有白有黃有黑。而是四大亦無有業。異法界故各不相似。佛性亦爾異法界故時至則現。善男子。一切衆生不退佛性故名之爲有。阿毘跋致故以當有故。決定得故定當見故。是故名爲一切衆生悉有佛性。善男子。譬如王告一大臣。汝奉一象以示盲者。爾時大臣受王勅已。多集衆盲以象示之。時彼衆盲各以手觸。大臣即還而白王言。臣已示竟。爾時大王。即喚衆盲各各問言。汝見象耶。衆盲各言。我已得見。王言。象爲何類。其觸牙者即言象形如蘆葦根。其觸耳者言象如箕。其觸頭者言象如石。其觸鼻者言象如杵。其觸脚者言象如木臼。其觸脊者言象如床。其觸腹者言象如囊。其觸尾者言象如繩。善男子。如彼衆盲不說象體亦非不說。若是衆相悉非象者。離是之外更無別象。善男子。王喻如來正遍知也。臣喻方等大涅槃經。象喻佛性。盲喻一切無明衆生。是諸衆生聞佛說已。或作是言。色是佛性。何以故。是色雖滅次第相續。是故獲得無上如來三十二相如來色常。如來色者常不斷故。是故說色名爲佛性。譬如真金質雖還變色常不異。或時作。劍作。銀作。盤。然其黃色初無改易。衆生佛性亦復如是。質雖無常而色是常。以是故說色爲佛性。或有說言。受是佛性。何以故。受因緣故獲得如來真實之樂。如來受者謂畢竟受第

一義受。衆生受性雖復無常。然其次第相續不斷。是故獲得如來常受。譬如有人姓橋尸迦。人雖無常而姓是常。經千萬世無有改易。衆生佛性亦復如是。以是故說受爲佛性。又有說言。想是佛性。何以故。想因緣故獲得如來真實之想。如來想者名無想想。無想想者非衆生想非男女想。亦非色受想行識想非想斷想。衆生之想雖復無常。以想次第相續不斷。故得如來常恒之想。善男子。譬如衆生十二因緣。衆生雖滅而因緣常。衆生佛性亦復如是。以是故說想爲佛性。又有說言。行爲佛性。何以故。行名壽命。壽因緣故獲得如來常住壽命。衆生壽命雖復無常。而壽次第相續不斷。故得如來真實常壽。善男子。譬如十二部經。聽者說者雖復無常。而是經典常存不變。衆生佛性亦復如是。以是故說行爲佛性。又有說言。識爲佛性。識因緣故獲得如來平等之心。衆生意識雖復無常。而識次第相續不斷。故得如來真實常心。如火熱性火雖無常熱非無常。衆生佛性亦復如是。以是故說識爲佛性。又有說言。離陰有我我是佛性。何以故。我因緣故獲得如來八自在。有諸外道說言。去來見聞悲喜語說爲我。如是我相雖復無常。而如來我真實是常。善男子。如陰入界雖復無常。而名是常。衆生佛性亦復如是。善男子。如彼盲人各各說象。雖不得實非不說象。說佛性者亦復如是。非即六法不離六法。善男子。是故我說衆生佛性非色不離色。乃至非我不離我。善男子。有諸外道雖

說有我而實無我。衆生我者即是五陰。離陰之外更無別我。善男子。譬如莖葉鬚臺合爲蓮花。離是之外更無別花。衆生我者亦復如是。善男子。譬如牆壁草木和合名之爲舍。離是之外更無別舍。如法陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱鉢鉢樹和合爲林。離是之外更無別林。譬如車兵象馬步兵和合爲軍。離是之外更無別軍。譬如五色。雜線和合名之爲綺。離是之外更無別綺。如四姓和合名爲大衆。離是之外更無別衆。衆生我者亦復如是。離五陰外更無別我。善男子。如來常住則名爲我。如來法身無邊無礙不生不滅。得八自在。是名爲我。衆生真實無如是我及以我所。但以必定當得畢竟第一義空故名佛性。善男子。大慈大悲名爲佛性。何以故。大慈大悲常隨菩薩如影隨形。一切衆生必定當得大慈大悲。是故說言一切衆生悉有佛性。大慈大悲者名爲佛性。佛性者名爲如來。大喜大捨名爲佛性。何以故。菩薩摩訶薩若不能捨二十五有。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。以諸衆生必當得故。是故說言一切衆生悉有佛性。大喜大捨者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名大信心。何以故。以信心故菩薩摩訶薩則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。一切衆生必定當得大信心故。是故說言一切衆生悉有佛性。大信心者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名一子地。何以故。以一子地因緣故。菩薩則於一切衆生得平等心。一切衆生必定當得一子地故。是故說言一切衆生

悉有佛性。一子地者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名第四力。何以故。以第四力因緣故。菩薩則能教化衆生。一切衆生。必定當得第四力故。是故說言一切衆生悉有佛性。第四力者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名十二因緣。何以故。以因緣故如來常住一切衆生定有如是十二因緣。是故說言一切衆生悉有佛性。十二因緣即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名四無礙智。以四無礙因緣故說字義無礙。字義無礙故能化衆生。四無礙者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名頂三昧。以修如是頂三昧故。則能總攝一切佛法。是故說言頂三昧者名爲佛性。十住菩薩修是三昧未得具足。雖見佛性而不明了。一切衆生。必定得故。是故說言一切衆生悉有佛性。善男子。如上所說種種諸法。一切衆生定當得故。是故說言一切衆生悉有佛性。善男子。我若說色是佛性者。衆生聞已則生邪倒。以邪倒故命終則生阿鼻地獄。如來說法爲斷地獄。是故不說色是佛性。乃至說識亦復如是。善男子。若有衆生了佛性者。則不須修道。十住菩薩修八聖道少見佛性。況不修者而得見耶。善男子。如文殊師利諸菩薩等已無量世修習聖道了知佛性。云何聲聞辟支佛等能知佛性。若諸衆生欲得了知。佛性者。應當一心受持讀誦書寫解說。供養恭敬尊重讚歎是涅槃經。見有受持乃至讚歎如是經者。應當以好房舍衣服飲食。具具病瘦醫藥而供給之。兼復讚歎禮拜問

●必二罪●* ●有二二諸● ●耶二山●, 邪● ●卷第三十二終● ●卷第三十三首●, 師子吼者 薩品第十一之七首 ●菴
二義● ●豆二苾●* ●屢二床●, 屢●, 屢● ●滅二滅● ●欠二却● ●別二施● ●續二續● ●等二博● ●野二
● ●施於來往●施人● ●死十(第)● ●照二照● ●殺二殺● ●[身]一● ●[白]一●

畜。生身不作惡業。當知必定有不退心。菩薩摩訶薩於飢饉世見餓衆生。作龜魚身無量。由延復作是願。願諸衆生取我肉時隨取隨生。因食我肉離飢渴苦。一切悉發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩發願若有因我離飢渴者。未來之世速得遠離二十五有飢渴之患。菩薩摩訶薩受如是苦心不退者。當知必定得阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩於疾疫世見病苦者作是思惟。如藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取花取果取皮取膚悉得愈病。願我此身亦復如是。若有病者聞聲觸身。服食血肉乃至骨髓病悉除愈。願諸衆生食我肉時不生惡心如食子肉。我治病已常爲說法。願彼信受思惟轉教復次善男子。菩薩具足煩惱雖受身苦。其心不退不動不轉。當知必定得不退心成阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。若有衆生爲鬼所病。菩薩見已。卽作是言。願作鬼身大身健身多脊屬身。使彼聞見病得除愈。菩薩摩訶薩爲衆生故勤修苦行。雖有煩惱不汚其心。復次善男子。菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜。亦不求於六波羅蜜果。修行無上六波羅蜜時作是願言。我今以此六波羅蜜施一切衆生。一一衆生受我施已悉令得成阿耨多羅三藐三菩提。我亦自爲六波羅蜜勤修苦行受諸苦惱。當受苦時願我不退菩提之心。善男子。菩薩摩訶薩作是願時。是名不退菩提之相。復次善男子。菩薩摩訶薩不可思議。何以故。菩薩摩訶薩深知生死多諸罪過。觀大涅槃有大

轉。是名菩薩不可思議。復次善男子。菩薩摩訶薩無有因緣而生憐愍。實不受恩而常施恩。雖施於恩而不求報。是故復名不可思議。復次善男子。或有衆生爲自利益修諸苦行。菩薩摩訶薩爲利他故修行苦行。是名自利。是故復名不可思議。

復次菩薩具足煩惱爲壞怨親所受諸苦修平等心。是故復名不可思議。復次菩薩若見諸惡不善衆生。若訶責若軟語若驅擯若捨之。有惡性者現爲軟語。有憍慢者現爲大慢。而其內心實無憍慢。是名菩薩方便不可思議。復次菩薩具足煩惱少財物時。而求者多。心不狹小。是名菩薩不可思議。復次菩薩於佛出時知佛功德。爲衆生故於無佛處受邊地身。如盲如聾如跛如。躄。是名菩薩不可思議。復次菩薩深知衆生所有罪過。爲度脫故常與共行。雖隨其意罪垢不污。是故復名不可思議。

復次菩薩了了知見無衆生相無煩惱。汚無修。習道。離煩惱者雖爲善提無善提行。亦無成就善提行者。無有受苦及破苦者。而亦能爲衆生壞苦行善提行。是故復名不可思議。復次菩薩受後邊身處兜率天。是亦名爲不可思議。何以故。兜率陀天欲界中勝。在下天者其心放逸。在上天者諸根閑鈍。是故名勝。修施修戒得上下身。修施戒定得兜率身。一切善薩毀皆諸有破壞諸有終不造作兜率天。受彼天身。何以故。菩薩若處其餘諸有。亦

能教化成就衆生。實無欲心而生欲界。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩生兜率天有三事勝。一者命。二者色。三者名。菩薩摩訶薩實不求於命色名稱。雖無求心而所得勝。菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因緣亦勝。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩所。終不生於瞋心妬心憍慢之心常生喜心。菩薩於天亦不憍慢。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽命。是名命勝。亦無色業而妙色身光明遍滿。是名色勝。菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲唯爲法事。是故名稱充滿十方。是名名勝。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩下兜率天。是時大地六種震動。是故復名不可思議。何以故。菩薩下時欲色諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩。以口風氣故令地動。復有菩薩人中象王人中象王名爲龍王。龍王初入胎時有諸龍王在此地下或怖或喜。是故大地六種震動。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩知入胎時住時出時。知父知母。不淨不汚如帝釋髻青色寶珠。是故復名不可思議。善男子。大涅槃經亦復如是。不可思議。善男子。譬如大海有八。不可思議。何等爲八。一者漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中居住。七者不宿死。八者一切萬流大雨投之。不增不減。善男子。漸漸轉深有三事。何等爲三。一者衆生福力。二者順風而行。三者河水入故。乃至不增不減亦各有

三。是大涅槃微妙經典亦復如是有八。不思議。一。者漸漸深。所謂優婆塞戒沙彌戒比丘戒菩薩戒。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提果。是涅槃經說如是等法。是名漸漸深。是故此經名漸漸深。二者深難得底。如來世尊不生不滅。不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪。不食不受不行。惠施。是故名爲常樂我淨。一切衆生悉有佛性。佛性非色不離於色。非受想行識乃至不離於識。是常可見了因非作因。須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提。亦無煩惱亦無住處。雖無煩惱不名爲常。是故名深。復有甚深。於是經中或時說我或說無我。或時說常或說無常。或時說淨或說不淨。或時說樂或時說苦。或時說空或說不空。或說一切有或說一切無。或說三乘或說一乘。或說五陰即是佛性。金剛三昧及以中道。首楞嚴三昧十二因緣。第一義空慈悲平等。於諸衆生頂智信心知諸根力。一切法中無。聖礙智。雖有佛性不說決定。是故名深。三者一味。一切衆生同有佛性皆同一乘。同一解脫一因一果同一甘露。一切當得常樂我淨。是名一味。四者潮不過限。如是經中制諸比丘。不得受畜八不淨物。若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典。寧失身命終不犯之。是名潮不過限。五者。有種種寶藏。是經即是無量寶藏。所言寶者。謂四念處四正勤四如意。分五根五力七覺分八聖道分。嬰兒行聖行梵

行天行。諸善方便衆生佛性。菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功德。六波羅蜜無量三昧無量智慧。是名寶藏。六者大身衆生所居住處。大身衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生。大身故大心故。大莊嚴故大調伏故。大方便故大說法故。大勢力故大徒衆故。大神通故大慈悲故。常不變故一切衆生無。聖礙故容受一切諸衆生故。是名大。身衆生所居之處。七者不宿死。尸死。尸者。謂一闍提犯四重禁五無間罪誹謗方等。非法說法說非法。受畜八種不淨之物。佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作非法事。是名死尸。是涅槃經離如是等。是故名爲不宿死尸。八者不增不減。無邊際故無始終故。非色故非作故。常住故不生滅故。一切衆生悉平等故。一切法性同一性故。是名無增減。是故此經如彼大海有八不思議。

師子吼言。世尊。若言如來不生不滅名爲深者。一切衆生有四種生。卵生胎生濕生化生。是四種生人中具有。如施婆羅比丘。優婆塞婆羅比丘。彌迦羅長者母。尼拘陀長者母。半闍羅長者母。各五百子同於卵生。當知人中則有卵生。濕生者如佛所說。我於往昔作菩薩時作頂生王及手生王。如今所說菴羅樹女迦不多樹女。當知人中則有濕生。劫初之時。一切衆生皆悉化生。如來世尊得八自在。何因緣故不化生。耶。佛言。善男子。一切衆生四生所生。得聖法已不得如本卵生濕生。善男子。劫初衆生皆悉化生。當爾之時佛不出世。善男子。若有衆生遇病苦時須醫須藥。劫初之時衆生化生。雖有煩惱其病未發。是故如來不出其世。劫初衆生身心非器。是故如來不出其世。善男子。如來世尊所有事業勝諸衆生。所謂種種姓眷屬父母。以殊勝故凡所說法人皆信受。是故如來不受化生。善男子。一切衆生父作子業子作父業。如來世尊若受化身則無父母。若無父母云何能令一切衆生作諸善業。是故如來不受化身。善男子。佛正法中有二種護。一者內。二者外。內護者所謂戒禁。外護者族親眷屬。若佛如來受化身者則無外護。是故如來不受化身。善男子。有人特姓而生。如來爲欲破如是慢故。生在貴姓。姓不受化身。善男子。如來世尊有真父母。父名淨飯母名摩耶。而諸衆生猶言是幻。云何當受化生之身。若受化身云何得有碎身舍利。如來爲益衆生福德故。碎其身而令供養。是故如來不受化身。一切諸佛悉無化生。云何獨令我受化身。爾時師子吼菩薩。合掌長跪右膝著地。以偈讚佛。

如來無量功德聚 我今不能廣宣說
今爲衆生演一分 唯願哀慈聽我說
衆生無明闇中行 具受無邊百種苦
世尊能令遠離之 是故世稱爲大悲
衆生往返生死繩 放逸迷荒無安樂
如來能施衆安樂 是故永斷生死繩
佛能施衆安樂故 自於已樂不貪樂
爲諸衆生修苦行 是故世間興供養
見他受苦身戰動 處在地獄不覺痛

①不十(可) ②(者)一 ③(大)十 ④(聖)二 ⑤(有種種)一 ⑥分二足 ⑦(身)一 ⑧大二人 ⑨(身)一 ⑩(法)一 ⑪法二 ⑫(無)十 ⑬卷第三十二終 ⑭卷第三十三品第十一之七首 ⑮羅十(門) ⑯耶二也 ⑰姓二性 ⑱戒禁一 ⑲姓二性 ⑳飲一

為諸衆生受大苦 是故無勝無有量
如來為衆修苦行 成就具足滿六度
心處邪風不傾動 是故能勝世大士
衆生常欲得安樂 而不知修安樂因
如來能教令修習 猶如慈父愛一子
佛見衆生煩惱患 心苦如母念病子
常思離病諸方便 是故此身繫屬他
一切衆生行諸苦 其心顛倒以為樂
如來演說眞苦樂 是故稱號為大悲
世間皆處無明闇 無有智嘴能破之
如來智嘴能破之 是故名爲最大子
不爲三世所攝持 無有名字及假號
覺知涅槃甚深義 是故稱佛爲大覺
有河洄瀧沒衆生 無明所盲不知出
如來自渡能渡彼 是故稱佛大船師
能知一切諸因果 亦復通達盡滅道
常施衆生病苦藥 是故世稱大醫王
外道邪見說苦行 因是能得無上樂
如來演說眞樂行 能令衆生受快樂
如來世尊破邪道 開示衆生正眞路
行是道者得安樂 是故稱佛爲導師
非自非他之所作 亦非共作無因作
如來所說苦受事 勝於一切諸外道
成就具足戒定慧 亦以此法教衆生
以法施時無妬悋 是故稱佛無緣悲
無所造作無因緣 獲得無因無果報
是故一切諸智者 稱說如來不求報
常共世間放逸行 而身不爲放逸汚
是故名爲不思議 世間八法不能汚

如來世尊無怨親 是故其心常平等
我師子吼讚大悲 能吼無量師子吼
大般涅槃經卷三十二

大般涅槃經卷三十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二之一

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來憐愍一切衆生。

不調能調不淨能淨。無歸依者能作歸依。未

解脫者能令解脫。得八自在爲大醫師作大

藥王。善星比丘是佛菩薩時子。出家之後受

持讀誦分別解說十二部經。壞欲界結獲得

四禪。云何如來記說善星。是一闍提。斯下之

人。地獄劫住不可治人。如來何故不先爲其

演說正法後爲菩薩。如來世尊若不能救善

星比丘。云何得名有大慈。慈有大方便。佛

言善男子。譬如父母唯有三子。其一子者有

信順心恭敬父母。利根智慧於世間事能速

了知。其第二子不敬父母無信順心。利根智

慧於世間事能速了知。其第三子不敬父母

無信順心。鈍根無智父母若欲教告之時。應

先教誰先親愛誰當先教誰知世間事。迦葉

菩薩白佛言。世尊。應先教授有信順心恭敬

父母。利根智慧知世事者。其次第二子及第

三。而被二子雖無信心恭敬之心。爲慈念故

次復教之善男子。如來亦爾。其三子者。初喻

多羅中微細之義。我先已爲諸菩薩說。淺近

之義爲聲聞說。世間之義爲一闍提五逆罪

說。現在世中雖無利益以憐愍故。爲生後世

諸善種子。善男子。如三種田。一者渠流便易

無諸沙礫。瓦石棘刺種一得百。二者雖無沙

*墮瓦石棘刺。渠流險難收實減半。三者

渠流險難多諸沙*墮瓦石棘刺。種一得一爲

高草故。善男子。農夫春月先種何田。世尊。先

種初田次第二田後及第三。初喻菩薩次喻

聲聞後喻一闍提。善男子。譬如三田。一者

完二者漏三者破。若欲盛置乳酪水。蘇先用

何者。世尊。應用完者次用漏者後及破者。其

完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闍提。善

男子。如三病人俱至醫所。一者易治二者難

治三者不可治。善男子。醫若治者當先治誰。

世尊。應先治易次及第二後及第三。何以故

爲親屬故。其易治者喻菩薩僧。其難治者喻

聲聞僧。不可治者喻一闍提。現在世中雖

無善果。以憐愍故爲種後世諸善種子故。善

男子。譬如大王有三種馬。一者調壯大力。

二者不調齒壯大力。三者不調羸老無力。王

若乘者當先乘誰。世尊。應當先乘調壯

大力。次用第二後用第三。善男子。調

壯大力喻菩薩僧。其第二者喻聲聞僧。其

第三者喻一闍提。現在世中雖無利益。以

其二具 一破 二復 三復 四復 五復 六復 七復 八復 九復 十復 十一復 十二復 十三復 十四復 十五復 十六復 十七復 十八復 十九復 二十復 二十一復 二十二復 二十三復 二十四復 二十五復 二十六復 二十七復 二十八復 二十九復 三十復 三十一復 三十二復 三十三復 三十四復 三十五復 三十六復 三十七復 三十八復 三十九復 四十復 四十一復 四十二復 四十三復 四十四復 四十五復 四十六復 四十七復 四十八復 四十九復 五十復 五十一復 五十二復 五十三復 五十四復 五十五復 五十六復 五十七復 五十八復 五十九復 六十復 六十一復 六十二復 六十三復 六十四復 六十五復 六十六復 六十七復 六十八復 六十九復 七十復 七十一復 七十二復 七十三復 七十四復 七十五復 七十六復 七十七復 七十八復 七十九復 八十復 八十一復 八十二復 八十三復 八十四復 八十五復 八十六復 八十七復 八十八復 八十九復 九十復 九十一復 九十二復 九十三復 九十四復 九十五復 九十六復 九十七復 九十八復 九十九復 一百復

子利根持戒。次及第二後及第三。其第一者
喻善薩僧。其第二者喻聲聞僧。其第三者喻
一闍提。善男子。如大師子殺香象時皆盡其
力。殺鬼亦爾不生輕想。諸佛如來亦復如是。
爲諸菩薩及一闍提。演說法時功用無二。

善男子。我於一時住王舍城。善星比丘爲我
給使。我於初夜爲天帝釋演說法要。弟子法
應後師眠臥。爾時。善星以我久坐心生惡念。
時王舍城小男小女若啼不止。父母則語汝
若不止。當將汝付薄拘羅鬼。爾時善星反被
拘執而語我言。速入禪室薄拘羅來。我言癡
人汝常不聞如來世尊無所畏耶。爾時帝釋
即語我言。世尊。如是人等亦復得入佛法中
耶。我即語言。憍尸迦。如是人者得入佛法。亦
有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提。我雖爲
是善星說法。而彼都無信受之心。善男子。我
於一時在迦尸國尸婆富羅城。善星比丘爲
我給使。我時欲入彼城乞食。無量衆生虛心
渴仰欲見我跡。善星比丘尋隨我後。而毀
滅之。既不能滅而令衆生不生善心。我入城
已於酒家舍。見一足乾。蹠着地。食酒糟。
善星比丘見已而言。世尊。世間若有阿羅漢
者是人最勝。何以故。是人所說無因無果。我
言癡人。汝常不聞阿羅漢者。不飲酒不害人
不欺誑不偷盜不淫婬。是人殺害父母食噉
酒糟。云何而言是阿羅漢。是人捨身必定當
墮阿鼻地獄。阿羅漢者永斷三惡。云何而言
是阿羅漢。善星即言。四大之性猶可轉易欲
令是人必墮阿鼻無有是處。我言癡人。汝常

不聞諸佛如來誠言無二。我雖爲是善星說
法。而彼絕無信受之心。善男子。我於一時與
善星比丘住王舍城。爾時城中有一尼乾名
曰苦得。常作是言。衆生煩惱無因無緣。衆生
解脫亦無因緣。善星比丘復作是言。世尊。世
間若有阿羅漢者苦得爲上。我言癡人。苦得
尼乾實非羅漢。不能解了阿羅漢道。善星復
言。何因緣故。阿羅漢。人於阿羅漢而生
嫉妬。我言癡人。我於羅漢不生嫉妬。而汝

自生惡邪見耳。若言苦得是羅漢者。却後七
日常患宿食腹痛而死。死已生於食吐鬼中。
其同學輩當昇其尸置寒林中。爾時善星
即往苦得尼乾子所語言。長老。汝今知不。沙
門瞿曇記汝。七日當患宿食腹痛而死。死已
生於食吐鬼中。同學同師當昇汝尸置寒
林中。長老。好善思惟作諸方便。當令瞿曇墮
妄語中。爾時苦得聞是語已即便斷食。從初
一日乃至六日。滿七日已便食黑蜜。食黑蜜
已復飲冷水飲冷水已腹痛而終。終已同學
昇其尸置寒林中。即受食吐鬼之形在
其尸邊。善星比丘聞是事已。至寒林中見苦
得身。受食吐鬼形在其尸邊。蹠着地。善星
語言。大德死耶。苦得答言。我已死矣。云何死
耶。答言。因腹痛死。誰出汝尸。答言。同學。出
置何處。答言。癡人。汝今不識是寒林耶。得何
等身。答言。我得食吐鬼身。善星。諦聽如來善
語。眞語時語義語法語。善星。如來口出如是
實語。汝於爾時云何不信。若有衆生不信如
來眞實語者。彼亦當受如我此身。爾時善星

即還我所作如是言。世尊。苦得尼乾命終之
後生三十三天。我言癡人。阿羅漢者無有生
處。云何而言苦得生於三十三天。世尊。實如
所言苦得尼乾。實不生於三十三天。今受食
吐鬼之身。我言癡人。諸佛如來誠言無二。
若言如來有二言者無有是處。善星即言。如
來爾時雖作是說。我於是事都不生信。善男
子。我亦常爲善星比丘說眞實法。而彼絕無
信受之心。

善男子。善星比丘雖復讀誦十二部經獲得
四禪。乃至不解一偈一句一字之義。親近惡
友退失四禪。失四禪已生惡邪見。作如是說
無佛無法無有涅槃。沙門瞿曇善知相法。是
故能得知他人之心。我於爾時告善星言。我所
說法初中後善。其言巧妙字義眞正。所說無
雜具足成就清淨梵行。善星比丘復作是言。
如來雖復爲我說法。而我眞實謂無因果。善
男子。汝若不信如是事者。善星比丘今者近
在尼連禪河可共往問。爾時如來即與迦葉
往善星所。善星比丘遙見如來。見已即生惡
邪之心。以惡心故生身陷入墮阿鼻獄。
善男子。善星比丘雖入佛法無量寶聚空無
所獲。乃至不得一法之利。以放逸故惡知識
故。譬如有人雖入大海多見衆寶而無所得
以放逸故。又如入海雖見寶聚自戮而死。或
爲羅剎惡鬼所殺。善星比丘亦復如是。入佛
法已爲惡知識羅剎大鬼之所殺害。善男子。
是故如來以憐愍故常說善星多諸放逸。善
男子。若本貪窮於是人所雖生憐愍其心則

①善星十(比丘)②隨二從③而二欲④路二羅⑤提⑥經一從供⑦淫一⑧是二具⑨(因緣)一⑩(阿)一
⑪(人)一⑫(人)一⑬(人)一⑭(人)一⑮(人)一⑯(人)一⑰(人)一⑱(人)一⑲(人)一⑳(人)一㉑(人)一
⑳(人)一㉒(人)一㉓(人)一㉔(人)一㉕(人)一㉖(人)一㉗(人)一㉘(人)一㉙(人)一㉚(人)一㉛(人)一㉜(人)一
㉝(人)一㉞(人)一㉟(人)一㊱(人)一㊲(人)一㊳(人)一㊴(人)一㊵(人)一㊶(人)一㊷(人)一㊸(人)一㊹(人)一

薄。若本巨富後失財物。於是人所生於憐愍。其心則厚。善星比丘亦復如是。受持讀誦十二部經。獲得四禪。然後退失甚可憐愍。是故我說善星比丘多諸放逸。多放逸故斷諸善根。我諸弟子有見聞者。於是人所無不生於重憐愍心。如初巨富後失財者。我於多年常與善星共相隨逐。而彼自生惡邪之心。以惡邪故不捨惡見。善男子。我從昔來見是善星有少善根如毛髮許。終不記彼斷絕善根是一闍提。斷下之人地獄劫住。以其宣說無因無果無有作業。爾乃記彼永斷善根。是一闍提。斷下之人地獄劫住。善男子。譬如有人沒廁中。有善知識以手撓之。若得首髮便欲拔出。久求不得。爾乃息意。我亦如是求覓善星。微少善根便欲拔濟。終日求之。乃至不得如毛髮許。是故不得拔其地獄。迦葉菩薩言。世尊。如來何故記彼當墮阿鼻地獄。善男子。善星比丘多有眷屬。皆謂善星是阿羅漢。是得道果。我欲壞彼惡邪心故。記彼善星以放逸故墮於地獄。善男子。汝今當知如來所說真實無二。何以故。若佛所記當墮地獄。若不墮者。無有是處。聲聞緣覺所記。別者。則有二種或虛或實。如目。鍵連在摩伽陀國。遍告諸人。却後七日天當降雨。時竟不雨。復記斡牛當生白犢。及其產時。乃產駝駝。記生男者後乃產女。善男子。善星比丘常為無量諸衆生等。宣說一切無善惡果。爾時永斷一切善根。乃至無有如毛髮許。善男子。我久知是善星比丘當

斷善根。猶故共住滿二十年。畜養共行。我若遠棄不近左右。是人當教無量衆生造作惡業。是名如來第五解力。世尊。一闍提輩以何因緣無有善法。善男子。一闍提輩斷善根故。衆生悉有信等五根。而一闍提輩永斷滅故。以是義故。殺害蟻子猶得殺罪。殺一闍提無有殺罪。世尊。一闍提者終無善法。是故名爲一闍提耶。佛言。如是如是。世尊。一切衆生有三種善。所謂過去未來現在。一闍提輩亦不能斷未來善法。云何說言斷諸善法。名一闍提耶。善男子。斷有二種。一者現在滅。二者現在障於未來。一闍提輩具足二斷。是故我言斷諸善根。善男子。譬如有人沒廁中。唯有一髮毛頭未沒。雖復一髮毛頭未沒。而一毛頭不能勝身。一闍提輩亦復如是。雖未來世當有善根。而不能救地獄之苦。未來之世雖可救拔。現在之世無如之何。是故名爲不可救濟。以佛性因緣則可得救。佛性者非過去非未來非現在。是故佛性不可得斷。如朽敗子不能生芽。一闍提輩亦復如是。世尊。一闍提輩不斷佛性。佛性亦善。云何說言斷一切善。善男子。若諸衆生現在世中有佛性者。則不得名一闍提也。如世間中衆生我性。佛性是常三世不攝。三世若攝名爲無常。佛性未來以當見故。故言衆生悉有佛性。以是義故。十住菩薩具足莊嚴乃得少見。迦葉菩薩言。世尊。佛性者常猶如虛空。何故如來說言未來。如來若言一闍提輩無善法者。一闍提輩於其同學同師父母親族妻子。豈當不生愛

念心耶。如其生者非是善乎。佛言。善哉善哉。善男子。快發斯問。佛性者猶如虛空。非過去非未來非現在。一切衆生有三種身。所謂過去未來現在。衆生未來具足莊嚴清淨之身。得見佛性。是故我言佛性未來。善男子。我爲衆生或時說因爲果。或時說果爲因。是故經中說命爲食。色爲觸。未來身淨故說佛性。世尊。如佛所說義如是者。何故說言一切衆生悉有佛性。善男子。衆生佛性雖現在無不可言無。如虛空性雖無現在不得言無。一切衆生雖復無常。而是佛性常住不變。是故我於此經中說。衆生佛性非內非外。猶如虛空非內非外。如其虛空有內外者。虛空不名爲一爲常。亦不得言一切處有。虛空雖復非內非外。而諸衆生悉皆有之。衆生佛性亦復如是。如汝所言一闍提輩有善法者。是義不然。何以故。一闍提輩若有身業口業意業。取業求業施業解業。如是等業悉是邪業。何以故。不求因果故。善男子。如呵梨勒果根莖枝葉花實悉苦。一闍提業亦復如是。善男子。如來具足知諸根力。是故善能分別衆生上中下根。能知是人轉下作中。能知是人轉中作上。能知是人轉上作中。能知是人轉中作下。是故當知衆生根性無有決定。以無定故或斷善根斷已還生。若諸衆生根性定者。終不先斷斷已復生。亦不應說一闍提輩墮於地獄壽命一劫。善男子。是故如來說一切法無有定相。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來具足知諸根力。定知善星當斷善根。

以何因緣。聽其出家。佛言。善男子。我於往昔初出家時。吾弟難陀。從弟阿難。調婆達多。子羅睺羅。如是等輩。皆悉隨我出家修道。我若不聽。善星出家。其人又當得紹王位。其力自在。當壞佛法。以是因緣。我便聽其出家修道。善男子。善星比丘。若不出家。亦斷善根。於無量世。都無利益。今出家已。雖斷善根。能受持戒。供養恭敬。舊長宿有德之人。修習初禪。乃至四禪。是名善因。如是善因。能生善法。善法既生。能修習道。既修習道。當得阿耨多羅三藐三菩提。是故我聽善星出家。善男子。若我不聽。善星比丘。出家受戒。則不得稱我為如來。具足十力。

善男子。佛觀衆生。具足善法及不善法。是人雖具如是二法。不久能斷一切善根。具不善根。何以故。如是衆生。不親善友。不聽正法。不善思惟。不如法行。以是因緣。能斷善根。具不善根。善男子。如來復知是人。現世若未來世。少壯老時。當近善友。聽受正法。苦集滅道。爾時則能還生善根。善男子。譬如有泉。去村不遠。其水甘美。具八功德。有人熱渴。欲往泉所。邊有智者。觀是渴人。必定無疑。當至水所。何以故。無異路故。如來世尊。觀諸衆生。亦復如是。是故如來。名為具足知諸根力。爾時世尊。取地少土。置之爪上。告迦葉言。是土多耶。十方世界。地土多乎。迦葉善薩。白佛言。世尊。爪上土者。不比十方所有土也。善男子。有人捨身。還得人身。捨三惡身。得受人身。諸根完具。生於中國。具足正信。能修習道。修習道已。能

得解脫。得解脫已。能入涅槃。如爪上土。捨人身。已得三惡身。捨三惡身。得三惡身。諸根不具。生於邊地。信邪倒見。修習邪道。不得解脫。常樂涅槃。如十方界。所有地土。善男子。護持禁戒。精勤不懈。不犯四重。不作五逆。不用僧寶物。不作一闍提。不斷善根。信如是等涅槃經典。如爪上土。毀戒。憊怠。犯四重。禁作五逆。罪用僧寶物。作一闍提。斷諸善根。不信是經。如十方界。所有地土。善男子。如來善知衆生。如是上中下根。是故稱佛。具知根力。

迦葉善薩。白佛言。世尊。如來具足是知根力。是故能知一切衆生。上中下根。利鈍差別。知現在世。衆生諸根。亦知未來。衆生諸根。如是衆生。於佛滅後。作如是說。如來畢竟入於涅槃。或不畢竟。入於涅槃。或說有我。或說無我。或有中陰。或無中陰。或說有退。或說無退。或言如來身是有為。或言如來身是無為。或有說言。十二因緣是有為法。或說因緣是無為法。或說心是有常。或說心是無常。或有說言。受五欲樂。能障聖道。或說不遮。或說世第一法。唯是欲界。或說三界。或說布施。唯是意業。或有說言。即是五陰。或有說言。有三無為。或有說言。無三無為。復有說言。或有造色。復有說言。或無造色。或有說言。有無作色。或有說言。無無作色。或有說言。有心數法。或有說言。無心數法。或有說言。有五種有。或有說言。有六種有。或有說言。八戒。齋法。優婆塞。戒具足。受得。或有說言。不具受得。或說比丘。犯四重已。比丘戒在。或說不在。或有說言。須陀洹人

斯陀含人。阿那含人。阿羅漢人。皆得偏道。或言不得。或說佛性。即衆生有。或說佛性。離衆生有。或有說言。犯四重。禁作五逆。罪一闍提。等皆有佛性。或說言。無。或有說言。有十方佛。或有說言。無十方佛。如其如來。具足成就。知根力者。何故。今日不決定說。

佛告迦葉善薩。善男子。如是之義。非眼識知。乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智者。我於是人。終不作二。是亦謂我不作二說。於無智者。作不定說。而是無智。亦復謂我作不定說。善男子。如來所有一切善行。悉為調伏諸衆生故。譬如醫王。所有醫方。悉為療治一切病苦。善男子。如來世尊。為國土故。為時節故。為他語故。為諸人故。為衆根故。於一法中。作二種說。於一說法。說無量名。於一義中。說無量名。於無量義。說無量名。云何。一名說無量名。猶如涅槃。亦名涅槃。亦名無生。亦名無出。亦名無作。亦名無為。亦名歸依。亦名窟宅。亦名解脫。亦名光明。亦名燈明。亦名彼岸。亦名無畏。亦名無退。亦名安處。亦名寂靜。亦名無相。亦名無二。亦名一行。亦名清涼。亦名無關。亦名無礙。亦名無諍。亦名無濁。亦名廣大。亦名甘露。亦名吉祥。是名一名。作無量名。云何。一義說無量名。猶如帝釋。亦名帝釋。亦名憍尸迦。亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀羅。亦名摩伽婆。亦名因陀羅。亦名千眼。亦名舍支夫。亦名金剛。亦名寶頂。亦名寶幢。是名一義說無量名。云何。於無量義。說無量名。如佛如來。亦名如來。義異名異。亦名阿羅呵。義異名異。

亦名三藐三佛陀義異名異。亦名船師。亦名導師。亦名正覺。亦名明行足。亦名大師子王。亦名沙門。亦名婆羅門。亦名寂靜。亦名施主。亦名到彼岸。亦名大醫王。亦名大象王。亦名大龍王。亦名施眼。亦名大力士。亦名大無畏。亦名寶聚。亦名商主。亦名得脫。亦名大丈夫。亦名天人師。亦名大分陀利。亦名獨無等侶。亦名大福田。亦名大智慧海。亦名無相。亦名具足八智。如是一切義異名異。善男子。是名無量義中說無量名。復有一義說無量名。所謂如陰亦名爲陰。亦名顛倒。亦名爲諦。亦名四念處。亦名四食。亦名四識住處。亦名爲有。亦名爲道。亦名爲時。亦名衆生。亦名爲世。亦名第一義。亦名三修謂身戒心。亦名因果。亦名煩惱。亦名解脫。亦名十二因緣。亦名聲聞辟支佛。亦名地獄餓鬼畜生人天。亦名過去現在未來。是名一義說無量名。善男子。如來世尊爲衆生故廣中說略略中說廣。第一義諦說爲世諦。說世諦法爲第一義諦。云何名爲廣中說略。如告比丘我今宣說十二因緣。云何名爲十二因緣。所謂因果。云何名爲略中說廣。如告比丘我今宣說苦集滅道。苦者所謂無量諸苦。集者所謂無量煩惱。滅者所謂無量解脫。道者所謂無量方便。云何名爲第一義諦說爲世諦。如告比丘吾今此身有老病死。云何名爲世諦說爲第一義諦。如告陳如汝得法故名阿若憍陳如。是故隨人隨意隨時。故名如來知諸根力。善男子。我若當於如是等義作定說者。則不得

稱我爲如來具知根力。善男子。有智之人當知香象所負非驢所勝。一切衆生所行無量。是故如來種種爲說無量之法。何以故。衆生多有諸煩惱故。若使如來說於一行。不名如來具足成就知諸根力。是故我於餘經中說五種衆生不應還爲說五種法。爲不信者不讚正信。爲毀禁者不讚持戒。爲慳貪者不讚布施。爲懈怠者不讚多聞。爲愚癡者不讚智慧。何以故。智者若爲是五種人說。是五事當知說者不得具足知諸根力。亦不得名憍衆生。何以故。是五種人聞是事已生不信心惡心瞋心。以是因緣於無量世受苦果報。是故不名憍衆生具知根力。是故我先於餘經中告舍利弗。汝慎無爲利根之人廣說法語鈍根之人略說法也。舍利弗言。世尊。我但爲憍愍故說。非是具足根力故說。善男子。廣略說法是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。如汝所言佛涅槃後。諸弟子等各異說者。是人皆以顛倒因緣不得正見。是故不能自利利他。善男子。是諸衆生非唯一性一行一根一種國土一善知識。是故如來爲彼種種宣說法要。以是因緣十方三世諸佛如來爲衆生故開示演說十二部經。善男子。如來說是十二部經。非爲自利但爲利他。是故如來第五力者名爲解力。是二力故如來深知是人現在能斷善根。是人後世能斷善根。是人現在能得解脫。是人後世能得解脫。是故如來名無上力士。

大般涅槃經卷第二十四
北涼天竺三藏曇無讖譯
迦葉菩薩品第十二之二
◎善男子。若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃。是人解如來意故作如是說。善男子。是香山中有諸仙人五萬三千。皆於過去迦葉佛所。修諸功德未得正道親近諸佛聽受正法。如來欲爲如是人故告阿難言。過三月已吾當涅槃。諸天聞已其聲展轉乃至香山。諸仙聞已即生悔心作如是言。云何我等得生人中不親近佛。諸佛如來出世甚難如優曇花。我今當往至世尊所聽受正法。善男子。爾時五萬三千諸仙即來我所。我時即爲如應說法。諸大士。色是無常何以故。色之因緣是無常故。無常因生色云何常。乃至識亦如是。爾時諸仙聞是法已。即時獲得阿羅漢果。善男子。拘尸那城有諸力士三十萬人無所繫屬。自恃憍恣色力命財狂醉亂心。善男子。我爲調伏諸力士故告目連言。汝當調伏如是力士。時目。健連敬順我教。於五年中種種教化。乃至不能令一力士受法調伏。是故我復爲彼力士告阿難言。過三月已吾當涅槃。善男子。時諸力士聞是語已。相與集聚平治道路過三月已。我時便從毘舍離國至拘尸那城。中路遙見諸力士輩。即自化身爲沙門像。往力士所作如是言。諸童子。作何事耶。力士聞已皆生瞋恨作如是言。沙門。汝今云何

◎名二爲◎ ◎世諦說一說世諦◎ ◎說世諦法◎ ◎是一此◎ ◎我十(今)◎ ◎無二勿◎ ◎不分卷品◎ ◎健一健◎
◎子十(眾)◎

謂我等輩爲童子耶。我時語言。汝。今大眾三十萬人盡其身力。不能移此微末小石。云何不名爲童子乎。諸力士言。汝若謂我爲童子者。當知汝即是大人也。善男子。我於爾時以足二指掘出此石。是諸力士見是事已。卽於已身生輕劣想。復作是言。沙門。汝今復能移徙此石令出道不。我言童子。何因緣故嚴治此道。諸力士言。沙門。汝不知耶。釋迦如來當由此路至娑羅林入於涅槃。以是因緣我等平治。我時讚言。善哉。善哉。童子。汝等已發如是善心。吾當爲汝除去此石。我時以手舉擲大石。高至阿迦尼吒。時諸力士見石在空中。皆生驚怖。尋欲四散。我復告言。諸力士等。汝今不應生恐怖心。各欲散去。諸力士言。沙門。若能教護我者。我當安住。爾時我復以手接石置之右掌。力士見已。心生歡喜。復作是言。沙門。是石常耶。是無常乎。我於爾時以口吹之。石卽散壞。猶如微塵。力士見已。唱言。沙門。是石無常。卽生愧心而自責。云何我等恃怙自在色力命財而生憍慢。我知其心卽捨化身還復本形而爲說法。力士見已。一切皆發菩提之心。善男子。拘尸那城有一工巧名曰純陀。是人先於迦葉佛所發大誓願。釋迦如來入涅槃時。我當最後奉施飲食。是故我於毘舍離國顧命比丘。優婆塞那。善男子。過三月已。吾當於彼拘尸那城娑羅雙樹入般涅槃。汝可往告純陀令知。善男子。王舍城中有五通仙名須跋陀。年百二十。常自稱是一切智人生大憍慢。已於過去無量佛所種諸善

根。我亦爲欲調伏彼故告阿難言。過三月已。吾當涅槃。須跋陀聞已。當來我所生信敬心。我當爲彼說種種法。其人聞已。常得盡漏。善男子。羅閱者王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心。欲害其父而不得便。爾時惡人提婆達多亦因過去業緣故。復於我所生不善心。欲害於我。卽修五通不久獲得。與善見太子共爲親厚。爲太子故現作種種神通之事。從非門出。從門而入。從門而出。非門而入。或時示現象馬牛羊男女之身。善見太子見已。卽生愛心。喜心。敬信之心。爲是事故。嚴設種種供養之具而供養之。又復白言。大師聖人。我今欲見曼陀羅花。時。調婆達多卽便往至三十三天。從彼天人而求索之。其福盡故都無與者。既不得花。作是思惟。曼陀羅樹無我所。我若自取當有何罪。卽前欲取便失神通。還見己身在王舍城。心生慚愧。不能復見善見太子。復作是念。我今當往。至如來所求索大眾。佛若聽者。我當隨意教詔。勅使舍利弗等。爾時提婆達多便來我所。作如是言。唯願如來。以此大眾付囑於我。我當種種說法教化令其調伏。我言。善人。舍利弗等聰明大智。世所信伏。我猶不以大眾付囑。況汝癡人貪睡者乎。時提婆達多復於我所倍生惡心。作如是言。提婆。汝今雖復調伏大眾。勢亦不久當見磨滅。作是語已。大地卽時六返震動。提婆達多尋時覺地。於其身邊出大暴風。吹諸塵土而汚盆之。提婆達多見惡相已。復作是言。若我此身現世必入阿鼻

地獄。我要當報如是大怨。時提婆達多尋起。往至善見太子所。善見見已。卽問。聖人。何故顏容憔悴。有憂色耶。提婆達言。我常如是。汝不知乎。善見答言。願說其意。何因緣。爾提婆達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝以爲非理。我聞是事。豈得不憂。善見太子復作是言。國人云何罵辱於我。提婆達言。國人罵汝爲未生怨。善見復言。何故名我爲未生怨。誰作此名。提婆達言。汝未生時。一切相師皆作是言。是兒生已。當殺其父。是故外人皆悉號汝爲未生怨。一切內人護汝心。故謂爲善見。韋提夫人聞是語已。既生汝身於高樓上。棄之於地。壞汝一指。以是因緣。人復號汝爲婆羅留枝。我聞是已。心生愁憤。而復不能向汝說之。提婆達多以如是等種種惡事。致令殺父。若汝殺父。我亦能殺。瞿曇沙門。善見太子問一大臣名曰雨行。大王何故爲我立字作未生怨。大臣卽爲說其本末。如提婆達多所說無異。善見聞已。卽與大臣收其父王閉之城外。以四種兵而守衛之。韋提夫人聞是事已。卽至王所。諸守王人遮不聽入。爾時夫人生瞋恚心。便呵罵之。時諸守人卽告太子。大王夫人欲得往見父王。不審聽不。善見聞已。復生瞋嫌。卽往母所。牽母髮。拔刀欲斫。爾時善婆自言。大王。有國已來。罪雖極重。不及女人況所生母。善見太子聞是語已。爲善婆故。卽便放捨。遮斷父王衣服。臥具。飲食湯藥。過七日已。王命便終。善見太子見父喪已。方生悔心。雨行大臣復以種種惡邪之法。而爲說

●今二第 ●(善哉)一 ●(大石)一 ●(優婆塞那)一 ●(婆摩那) ●(厚二友) ●(調二提) ●(達十(多)) ●(返二反) ●(多)一 ●(十(時)) ●(人二心) ●(韋二昆) ●(殺父二父死) ●(大區)十 ●(大王) ●(諸二所) ●

之。大王。一切業行都無有罪。何故今者而生悔心。有婆復言。大王。當知如是業者罪兼二種。一者殺害父母。二者殺須陀洹。如是罪者除佛更無能除滅者。善見王言。如來清淨無有穢濁。我等罪人云何得見。善男子。我知是事故告阿難。過三月已吾當涅槃。善見聞已即來我所。我爲說法重罪得薄獲無根信。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意故作是言。如來定說畢竟涅槃。

善男子。菩薩二種。一者實義。二者假名。假名菩薩聞我三月當人涅槃。皆生退心而作是言。如其如來無常不住。我等何爲爲是事故。無量世中受大苦惱。如來世尊成就具足無量功德。尚不能壞如是死魔。況我等輩當能壞耶。善男子。是故我爲如是菩薩而作是言。是來常住無有變易。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。定言如來終不畢竟入於涅槃。善男子。有諸衆生。生於斷見。作如是言。一切衆生身滅之後。善惡之衆無有受者。我爲是人作如是言。善惡果報實有受者。云何知有善男子。過去之世拘尸那城。有王名曰善見。作童子時。經八萬四千歲。作太子時。八萬四千歲。及登王位。亦八萬四千歲。於獨處坐。作是思惟。衆生薄福壽命短促。常有四怨而隨逐之。不自覺知。猶放逸。是故我當出家修道。斷絕四怨。生老病死。即勅有司於其城外。作七寶堂。作已。便告群臣百官宮內。妃后諸子眷屬。汝等當知我欲出家。能見聽不。爾時大臣及其眷屬各作是言。善哉大王。今正是

時。時善見王將一使人獨在堂上。復經八萬四千年中。修習慈心。是慈因緣。於後八萬四千世中。次第得作轉輪聖王。三十世中作釋提桓因。無量世中作諸小王。善男子。爾時善見覺異人乎。莫作斯觀。即我身是善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來定說有我及有我。又我一時爲諸衆生說言。我者即是性也。所謂內外因緣。十二因緣衆生五陰。心界世間功德業行自在天世。即名爲我。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來定說有我。善男子。復於異時有一比丘。來至我所。作如是言。世尊。云何名我。誰是我耶。何緣故我。我時即爲比丘說言。比丘。無我所。眼者即是本。無今有。已有還無。其生之時。無所從來。及其滅時亦無所至。雖有業果。無有作者。無有捨陰及受陰者。如汝所問云何我者。我即期也。誰是我者。即是業也。何緣我者。即是愛也。比丘。譬如二手相拍。聲出其中。我亦如是。衆生業愛三因緣故。名之爲我。比丘。一切衆生色不是我。我中無色。色中無我。乃至識亦如是。比丘。諸外道輩雖說有我。終不離陰。若說離陰。別有我者。無有是處。一切衆生行如幻化。熱時之焰。比丘。五陰皆是無常。無樂。無我。無淨。善男子。爾時多有無量比丘。觀此五陰。無我。我所得阿羅漢果。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來定說無我。

善男子。我於經中復作是言。三事和合得受是身。一父二母三者中陰。是三和合得受是身。或時復說阿那含人現般涅槃。或於中陰入般涅槃。或復說言。中陰身根具足明了。皆因往業如淨醍醐。善男子。我或時說。弊惡衆生所受中陰。如世間中龜鼈麤糲。純善衆生所受中陰。如波羅奈所出白麤。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說有中陰。善男子。我復爲彼逆罪衆生而作是言。造五逆者。捨身直入阿鼻地獄。我復說言。曼摩留枝比丘。捨身直入阿鼻地獄。於其中間無止宿處。我復爲彼瞋子梵志說言。梵志。若有中陰。則有六有。我復說言。無色衆生無有中陰。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言佛說定無中陰。

善男子。我於經中復說有退。何以故。因於無量懈怠懶惰。諸比丘等不修道故。說退五種。一者樂於多事。二者樂說世事。三者樂於睡眠。四者樂近在家。五者樂多遊行。以是因緣。今比丘退。說退因緣。復有二種。一內二外。阿羅漢人雖離內因。不離外因。以外因緣故。則生煩惱。生煩惱故。則便退失。復有比丘名曰瞿抵。六返退失。退已。慚愧復更進修。第七即得。得已。恐失。以刀自害。我復或說有時解脫。或說六種阿羅漢等。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說有退。善男子。經中復說。譬如焦炭不還爲木。亦如瓶壞更無瓶用。煩惱亦爾。阿羅漢斷終不還生。亦說衆生煩惱。因凡有三種。一者未斷煩惱。二者不斷因緣。三者不善思惟。而阿羅漢無二因緣。謂斷煩惱爲不善思惟。善男子。我諸弟子聞

是說已不解我意。唱言如來定說無退。

善男子。我於經中說如來身凡有二種。一者生身。二者法身。言生身者。卽是方便應化之身。如是身者。可得言是生老病死長短黑白。是此是彼是學無學。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來定說佛身是有爲法。法身卽是常樂我淨。永離一切生老病死。非白非黑非長非短。非此非彼非學。非無學。若佛出世及不出世。常住不動無有變易。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來定說佛身是無爲法。

善男子。我經中說云。何名爲十二因緣。從無明生行。從行生識。從識生名色。從名色生六入。從六入生觸。從觸生受。從受生愛。從愛生取。從取生有。從有生生。從生則有老死憂苦。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說十二緣定是有爲。我又一時告喻比丘。而作是言。十二因緣有佛無佛。性相常住。善男子。有十二緣不從緣生。有從緣生。非十二緣有從緣生。亦十二緣。有非緣生。非十二緣。有十二緣非緣生者。謂未來世十二支也。有從緣生。非十二緣者。謂阿羅漢所有五陰。有從緣生。亦十二緣者。謂凡夫人所有五陰。十二因緣。有非緣生。非十二緣者。謂虛空涅槃。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言如來說十二緣定是無爲。

善男子。我經中說一切衆生作善惡業捨身之時。四大於此卽時散壞。純善業者心卽上行。純惡業者心卽下行。善男子。我諸子聞

是說已不解我意，唱言如來說心定常。善男

子。我於一時爲類。婆羅王而作是言。大王。當知色是無常。何以故。從無常因而得生。故。是色若從無常因生。智者云何說言是常。若色是常不應壞滅生諸苦惱。今見是色散滅破壞。是故當知色是無常。乃至識亦如是。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言。如來說心定斷。善男子。我經中說我諸弟子受諸香花金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道。得正道已亦不捨離。我諸弟子聞是說已不解我意。定言如來說受五欲不妨聖道。又我一時復作是說。在家之人得正道者無有是處。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說受五欲定遮正道。

善男子。我經中說遠離煩惱未得解脫。猶如欲界修習世間第一法也。善男子。我諸弟子聞作是說不解我意。唱言如來說第一法唯是欲界。又復我說暖法頂法忍法世間第一法。在於初禪至第四禪。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說如是法在於色界。又復我說諸外道等。先得得斷四禪煩惱。修習暖法頂法忍法世間第一法。觀四真諦得阿那含果。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說第一法在無色界。善男子。我經中說四種施中有三種淨。一者施主信因信果信施。受者不信因果與施。二者受者信因果施。施主不信因果及施。三者施主受者二俱有信。四者施主受者二俱不信。是四種施初三種淨。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言

①〔非〕—① ②〔因〕+緣③ ③〔亦〕+果④ ④支=枝⑤* ⑤亦二名⑥ ⑥聲一應聲⑦ ⑦響一聲⑧* ⑧〔問〕—⑨ ⑨情因
果施二信因信果信施 ⑩水三未 ⑪乾三號⑫ ⑬〔已〕—⑭

是觀已能斷色愛。跋波又言云何名色。我言四大名色四陰。名色。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來決定說言色是四大。善男子。我復說言譬如因鏡則有像現。色亦如是因四大造。所謂龜細澁滑青黃赤白。長短方圓。斜角輕重。寒熱飢渴煙雲塵霧。是名造色猶如響像。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說有四大則有造色。或有四大無有造色。善男子。往昔一時善提王子作如是言。

若有比丘護持禁戒若發惡心。當知是時失比丘戒。我時語言。善提王子。戒有七種從於身口有無作色。以是無作色因緣故。其心雖在惡無記中。不名失戒猶名持戒。以何因緣名無作色。非異色因不作異色因果。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說有無作色。善男子。我於餘經作如是言。戒者即是遮制惡法。若不作惡是名持戒。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說決定宣說無無作色。

善男子。我於經中作如是說。聖人色陰乃至識陰。皆是無明因緣所出。一切凡夫亦復如是。從無明生愛。當知是愛即是無明。從愛生取。當知是取即無明愛。從取生有是有即是無明愛取。從有生受當知是受即是行有。從受因緣生於名色無明愛取有行受觸識六入等。是故受者即十二支。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說無心數。善男子。我於經中作如是說。從眼色明惡欲等四則生眼識。言惡欲者即是無明。欲性求時

即名為愛。愛因緣取取名為業。業因緣識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣想受愛信精進定慧。如是等法因觸而生然非是觸。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說有心數。

善男子。我或時說唯有一有。或說二三四五六七八九至二十五。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說有五有或言六有。善男子。我往一時住迦毘羅衛尼拘陀林時。釋摩男來至我所作如是言。云何名為優婆塞也。我即為說若有善男子善女人。諸根完具受三歸依。是則名為優婆塞也。釋摩男言。世尊。云何名為一分優婆塞。我言。摩男。若受三歸及受一戒。是名一分優婆塞也。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說優婆塞戒不具受得。善男子。我於一時住恒河邊。爾時迦旃延來至我所作如是言。世尊。我教衆生令受齋法。或一日或一夜。或一時或一念。如是之人成齋不耶。我言。比丘。是人得善不名得齋。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說八戒齋具受乃得。

善男子。我於經中作如是說。若有比丘犯四重已。不名比丘名破比丘亡失比丘。不復能生善。牙種子。譬如焦種不生果實。如多羅樹頭若斷壞則不生果。犯重比丘亦復如是。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒。善男子。我於經中為純陀說四種比丘。二者畢竟到道。二者示道。三者受道。四者汚道。犯四重者即是汚道。

我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒。善男子。我於經中告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一乘乃至一緣。能為衆生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦苦及苦因。令一切衆到於一有。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹。乃至阿羅漢人皆得佛道。善男子。我於經中說須陀洹人人間天上七返往來便般涅槃。斯陀含人。一受人天便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有二種。一者現在。二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹至阿羅漢不得佛道。善男子。我於此經說言佛性具有六事。一常二實三真四善五淨六可見。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又說言衆生佛性猶如虛空。虛空者非過去非未來非現在非內非外。非是色聲香味觸攝佛性亦爾。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說衆生佛性。猶如貧女宅中寶藏。力士額上金剛寶珠。轉輪聖王甘露之泉。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說犯四重禁一闍提人謗法等經作五逆罪皆有佛性。如是衆生都無善法佛性是善。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說衆生者即是佛性。何以故。若

我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒。善男子。我於經中告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一乘乃至一緣。能為衆生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦苦及苦因。令一切衆到於一有。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹。乃至阿羅漢人皆得佛道。善男子。我於經中說須陀洹人人間天上七返往來便般涅槃。斯陀含人。一受人天便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有二種。一者現在。二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹至阿羅漢不得佛道。善男子。我於此經說言佛性具有六事。一常二實三真四善五淨六可見。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又說言衆生佛性猶如虛空。虛空者非過去非未來非現在非內非外。非是色聲香味觸攝佛性亦爾。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說衆生佛性。猶如貧女宅中寶藏。力士額上金剛寶珠。轉輪聖王甘露之泉。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說犯四重禁一闍提人謗法等經作五逆罪皆有佛性。如是衆生都無善法佛性是善。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子。我又復說衆生者即是佛性。何以故。若

①名二名色②計二邪③二十五(有)④卷第三十四結⑤卷第三十五首⑥迦葉菩薩品第十二之三⑦十善⑧牙二芽⑨來十(生)⑩(一)一

離衆生不得阿耨多羅三藐三菩提。是故我與波斯匿王說於象喻。如盲說象雖不得象然不離象。衆生說色乃至說識。是佛性者亦復如是。雖非佛性非不佛性。如我爲王說空。復喻佛性亦爾。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意作種種說。如盲問乳佛性亦爾。以是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆罪一闍提等。悉有佛性或說言無。善男子。我於處處經中說言。一人出世多人利益。一國土中二轉輪王。一世界中二佛出世。無有是處。一四天下八四天王乃至二他化自在天。亦無是處。然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至阿迦膩吒天。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說無十方佛。我亦於諸大乘經中說有十方佛。

大般涅槃經卷第三十四

大般涅槃經卷第三十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二之三

善男子。如是靜謐是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。若人於是生疑心者猶能摧壞。無量煩惱如須彌山。若於是中生決定者。是名執著迦葉菩薩白佛言。世尊。云何執著佛言。善男子。如是之人若從他聞。若自尋經若他故。於所著事不能放捨。是名執著。迦葉復言。世尊。如是執著爲是善耶是不善乎。善男

子。如是執著不名爲善。何以故。不能摧壞諸疑網故。迦葉復言。世尊。如是人者本自無疑。云何說言不壞疑網。善男子。夫不疑者即是疑也。世尊。若有人謂須陀洹人不墮三惡是人亦當名著名疑。善男子。是可名定不得名疑。何以故。善男子。譬如有人先見人樹。後時夜行遙見杙根。便生疑想人耶樹耶。善男子。如人先見比丘梵志。後時於路遙見比丘即生疑想。是沙門耶是梵志乎。善男子。如人先見牛與水牛。後遙見牛便生疑想。彼是牛耶是水牛乎。善男子。一切衆生先見二物後便生疑。何以故。心不了故。我亦不說須陀洹人有墮三惡不墮三惡。是人何故生於疑心。迦葉言。世尊。如佛所說要先見已然後疑者有人未見二種物時亦復生疑。何等是耶。所謂涅槃。世尊。譬如有人路遇濁水然未曾見而亦生疑。如是水者深耶淺耶。是人未見云何生疑。善男子。夫涅槃者即是斷苦。非涅槃者即是苦也。一切衆生見有二種見苦非苦。苦非苦者即是飢渴寒熱瞋喜。病瘦安隱老壯生死。繫縛解脫恩愛別離怨憎聚會。衆生見已即便生疑。當有畢竟遠離如是苦惱事不。是故衆生於涅槃中而生疑也。汝意若謂是人先來未見濁水云何疑者。是義不然。何以故。是人先於餘處見已。是故於此未曾到處而復生疑。世尊。是人先見深淺處時已不生疑。於今何故而復生疑。佛言。善男子。本末行故所以生疑。是故我言不了故疑。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說疑即是著著即是

疑。爲是誰耶。善男子。斷善根者。迦葉言。世尊。何等能斷善根。善男子。若有聰明諸慧利根能善分別。遠離善友不聽正法。不善思惟不如法住。如是之人能斷善根。離是四事心自思惟無有施物。何以故。施者即是捨。於財物。若施有報常知施主常應貧窮。何以故。子果相似故。是故說言無因無果。若如是說無因無果。是則名爲斷善根也。復作是念。施主受者及以財物。三事無常無有停住。若無停住云何說言此是施主受者財物。若無受者云何得果。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施者施時有五事施。受者受已或時作善或作不善。而是施主亦復不得善不善果。如世間法從子生果果還作子。因即施主果即受者。而是受者不能以此善不善法令施主得。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無有施物。何以故。施物無記。若是無記云何而得善果報耶。無善惡果報。即是無記。財若無記當知即無善惡果報。是故無施無因無果。若如是說無因無果當知是人能斷善根。復作是念。施者即意。若是意者無見無對非是色法。若非是色云何可施。是故無施無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施主若爲佛像天像命過父母。而行施者。即無受者。若無受者應無果報。若無果報是爲無因。若無因者是爲無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無父無母。

● 不分從品 ● 於一離 ● 主二生 ● 耶一也 ● 惡果一果報 ● 即一則 ●

若言父母是衆生因生衆生者。理應常生無有斷絕。何以故因常有故。然不常生是故當知無有父母。復作是念無父無母。何以故。若衆生身因父母有。一人應具男女二根。然無具者當知衆生非因父母。復作是念非因父母而生衆生。何以故。眼見衆生不似父母。謂身色心威儀進止。是故父母非衆生因。復作是念一切世間有四種無。一者未生名無。如泥團時未有瓶用。二者滅已名無。如瓶壞已。是名爲無。三者各異互無。如牛中無馬馬中無牛。四者畢竟名無。如兔角龜毛。衆生父母亦復如是。同此四無。若言父母衆生因者。父母死時子不必死。是故父母非衆生因。復作是念若言父母衆生因者。應因父母常生衆生。然而復有化生濕生。是故當知非因父母生衆生也。復作是念自有衆生非因父母而得生長。譬如孔雀聞雷震聲而便得娠。又如青雀飲雄雀。床而便得娠。如命命鳥見雄者舞即便得娠。作是念時如其不遇善知識者。當知是人能斷善根。復作是念一切世間無善惡果。何以故。有諸衆生具十善法。樂於惠施勤修功德。是人亦復。疾病集身中年天喪。財物損失多諸憂苦。有行十惡慳貪嫉妬懶惰懈怠不修諸善。身安無病終保年壽多饒財寶無諸愁苦。是故當知無善惡果。復作是念我亦曾聞諸聖人說。有人修善命終多墮三惡道中。有人行惡命終生於人天之中。是故當知無善惡果。復作是念一切聖人有二種說。或說殺生得善果報。或說殺生

得惡果報。是故當知聖說不定。聖若不定我云何定。是故當知無善惡果。復作是念一切世間無有聖人。何以故。若言聖人應得正道。一切衆生具煩惱時修正道者。當知是人正道煩惱一時俱有。若一時有當知正道不能破結。若無煩惱而修道者。如是正道爲何所作。是故具煩惱者道不能壞。不具煩惱道則無用。是故當知一切世間無有聖人。復作是念無明緣行乃至生緣老死。是十二因緣一切衆生等共有之。八聖道者其性平等。亦應如是一人得時一切應得。一人修時應一切苦滅。何以故。煩惱等故而今不得。是故當知無有正道。復作是念聖人皆有同凡夫法。所謂飲食行住坐臥。睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖。若同凡夫如是事者。當知聖人不得聖道。若得聖道應當永斷如是等事。如是等事如其不斷。當知無道。復作是念聖人有身受五欲樂。亦復罵辱毆打於人嫉妬憍慢受於苦樂作善惡業。是因緣故知無聖人。若有道者應斷是事。是事不斷當知無道。復作是念多憐愍者名爲聖人。何因緣故名爲聖人。道因緣故名爲聖人。若道性憐愍便應愍念一切衆生。不待修已然後方得。如其無愍何故聖人因得聖道能憐愍耶。是故當知世無聖道。復作是念一切四大不從因生。衆生等有是四大性。不觀衆生是邊應到彼不應到。若有聖道性應如是。然今不爾是故當知世無聖人。復作是念若諸聖人有一涅槃。當知是則無有聖人。何以故不可得故。常住之法理

不可得不可取捨。若諸聖人涅槃多者是則無常。何以故可數法故。涅槃若一。一人得時一切應得。涅槃若多是則有邊。如其有邊云何名常。若有說言涅槃體一解脫是多。如蓋是一。牙舌是多。是義不然。何以故。一一所得非一切得。以有邊故是應無常。若無常者云何得名爲涅槃耶。涅槃若無誰爲聖人。是故當知無有聖人。復作是念聖人之道非因緣得。若聖人道非因緣得。何故一切不作聖人。若一切人非聖人者。當知是則無有聖人及以聖道。復作是念聖說正見有二因緣。一者從他聞法。二者內自思惟。是二因緣若從緣生。所從生者復從緣生。如是展轉有無窮過。若是二事不從緣生。一切衆生何故不得。作是觀時能斷善根。善男子。若有衆生深見如是無因無果。是人能斷信等五根。善男子。斷善根者非是下劣愚鈍之人。亦非天中及三惡道破僧亦爾。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是之人何時當能還生善根。佛言。善男子。是人二時還生善根。初入地獄出地獄時。善男子。善有三種。過去現在未來。若過去者其性自滅。因雖滅盡果報未熟。是故不名斷過去果。斷三世因故名爲斷。迦葉菩薩白佛言。世尊。若斷三世因名斷善根。斷善根人即有佛性。如是佛性。爲是過去爲是現在爲是未來爲遍三世。若過去者云何名常。佛性亦常是故當知非過去也。若未來者云何名常。何故佛說一切衆生必定當得。若必定得云何言斷。若現在者復云何常。

①斷一身②* ③斷二身④ ⑤於二行⑥ ⑦斷二惡⑧ ⑨斷二疾⑩ ⑪(人)一⑫ ⑬多十(者)⑭ ⑮以二亦⑯

何故復言必定可見。如來亦說佛性有六。一常二真三實四善五淨六可見。若斷善根有佛性者。則不得名斷善根也。若無佛性云何復言一切眾生悉有佛性。若言佛性亦有亦斷。云何如來復說是常佛言善男子。如來世尊為眾生故有四種答。一者定答。二者分別答。三者隨問答。四者置答。善男子。云何定答。若問惡業得善果耶不善果乎。是應定答得不善果。善亦如是。若問如來一切智不。是應定答是一切智。若問佛法是清淨不。是應定答必定清淨。若問如來弟子如法住不。是應定答有如法住。是名定答。云何分別答。如我所說四真諦法。云何。為四。苦集滅道。何謂苦諦有八苦故名曰苦諦。云何集諦。五陰因故名為集諦。云何滅諦。貪欲瞋癡舉竟盡故名為滅諦。云何道諦。三十七助道法。故名道諦。是名分別答。云何隨問答。如我所說一切法無常。復有問言如來世尊為何法故說於無常。答言如來為有為法故說無常。無我亦爾。如我所說一切法燒他。又問言如來世尊為何法故說一切燒。答言如來為貪瞋癡說一切燒。善男子。如來十力四無所畏大慈大悲三念處首楞嚴等。八萬億諸三昧門。三十二相八十種好五智印等。三萬五千諸三昧門金剛定等。四千二百諸三昧門方便三昧無量無邊。如是等法是佛佛性。如是佛性則有七事。一常二我三樂四淨五真六實七善。是名分別答。善男子。後身菩薩佛性有六。一常二淨三真四實五善六少見。是名分別

答。如汝先問斷善根人有佛性者。是人亦有如來佛性。亦有後身佛性。是二佛性隨未來故得名為無。畢竟得故得名為有。是名分別答。如來佛性非過去非現在非未來。後身佛性現在未來。少可見故得名現在。未具見故名為未來。如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因故亦是過去現在未來果則不爾。有是三世有非三世。後身菩薩佛性因故亦是過去現在未來果亦如是。是名分別答。九住菩薩佛性六種。一常二善三真四實五淨六可見。佛性因故亦是過去現在未來果亦如是。是名分別答。八住菩薩下至六住佛性五事。一真二實三淨四善五可見。佛性因故亦是過去現在未來果亦如是。是名分別答。五住菩薩下至初住佛性五事。一真二實三淨四可見五善不善。善男子。是五種佛性六種佛性七種佛性。斷善根人必當得故。故得言有。是名分別答。若有說言斷善根者定有佛性定無佛性。是名置答。迦葉菩薩言。世尊。我聞不答乃名置答。如來今者何因緣答而名置答。善男子。我亦不說置而不答乃說置答。善男子。如是置答復有二種。一者遮止。二者莫著。以是義故得名置答。

。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說云何名因亦是過去現在未來。果亦過去現在未來。非是過去現在未來。佛言。善男子。五陰二種。一者因。二者果。是因五陰是過去現在未來。是果五陰亦是過去現在未來。亦非過去現在未來。善男子。一切無明煩惱等結悉是佛性。何以故。佛性因故從無明行及諸煩惱得善五陰。是名佛性從善五陰。乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提。是故我於經中先說。眾生佛性如雞血乳。血者即是無明行等一切煩惱。乳者即是善五陰也。是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提。如眾生身皆從精血而得成就。佛性亦爾。須陀洹人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳。阿那含人佛性如酪。阿羅漢人猶如生酥。從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥。如來佛性猶如醍醐。善男子。現在煩惱為作障故。令諸眾生不得親見。如香山中有忍辱草非一切牛皆能得食。佛性亦爾。是名分別答。迦葉菩薩白佛言。世尊。五種一七種佛性若未來有者。云何說言斷善根人有佛性耶。佛言。善男子。如諸眾生有過去業。因是業故眾生現在得受果報。有未來業以未生故終不生果有現在煩惱。若無煩惱一切眾生應當了了現見佛性。是故斷善根人。以現在世煩惱因緣能斷善根。未來佛性力因緣故還生善根。迦葉言。世尊。未來云何能生善根。善男子。猶如燈日雖復未生亦能破闇。未來之生能生眾生未來佛性亦復如是。是名分別答。

①為一名②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①為一名②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①為一名②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

我爲衆生得開解故。說言佛性非內非外。何以故。凡夫衆生或言佛性住五陰中。如器中有果。或言離陰而有猶如虛空。是故如來說於中道。衆生佛性非內六入非外六入。內外合故名爲中道。是故如來說佛性即是中道。非內非外故名中道。是名分別答。復次善男子。云何名爲非內非外。善男子。或言佛性即是外道。何以故。菩薩摩訶薩於無量劫在外道中。斷諸煩惱調伏其心教化衆生。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是外道。或言佛性即是內道。何以故。菩薩雖於無量劫中。修習外道。若離內道則不能得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是內道。是故如來說此二邊。說言佛性非內非外亦名內外。是名中道是名分別答。復次善男子。或言佛性即是如來金剛之身三十二相八十種好。何以故。不虛誑故。或言佛性即是十力四無所畏大悲及三念處首楞嚴等一切三昧。何以故。因是三昧生金剛身三十二相八十種好故。是故如來說此二邊。說言佛性非內非外亦名內外。是名中道。是名分別答。復次善男子。或有說言佛性即是內善思惟。何以故。離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故。是故佛性即是內善思惟。或有說言佛性即是從他聞法。何以故。從他聞法則能內善思惟。若不聞法則無思惟。是以佛性即是從他聞法。是故如來說此二邊。說言佛性非內非外亦名內外。是名中道。復次善男子。復有說言佛性是外。謂檀波羅蜜從檀波羅

蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是以說言檀波羅蜜即是佛性。或有說言佛性是內。謂五波羅蜜。何以故。離是五事當知則無佛性因果。是以說言五波羅蜜即是佛性。是故如來說此二邊。說言佛性非內非外亦內亦外。是名中道。復次善男子。或有說言佛性在內。譬如力士額上寶珠。何以故。常樂我淨如寶珠故。是以說言佛性在內。或有說言佛性在外。如貧寶藏。何以故。方便見故。佛性亦爾在衆生外。以方便故而得見之。是故如來說此二邊。說言佛性非內非外亦內亦外。是名中道。善男子。衆生佛性非有非無。所以者何。佛性雖有非如虛空。何以故。世間虛空雖以無量善巧方便不可得見。佛性可見是故雖有非如虛空。佛性雖無不同兔角。何以故。龜毛兔角雖以無量善巧方便不可得生。佛性可生是故雖無不同兔角。是故佛性非有非無亦有亦無。云何名有。一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈焰。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是故名有。云何名無。一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨。是故名無。有無合故即是中道。是故佛說衆生佛性非有非無。善男子。如有人問是種子中有果無。耶。應定答言亦有亦無。何以故。離子之外不能生果是故名有。子未出。芽是故名無。以是義故。亦有亦無。所以者何。時節有異其體是一。衆生佛性亦復如是。若言衆生中別有佛性者。是義不然。何以故。衆生即佛性。佛性即衆生。直以

時異有淨不淨。善男子。若有問言是子能生果不。是果能生子不。應定答言亦生不生。世尊。如世人說乳中有酪是義云何。善男子。若有說言乳中有酪是名執著。若言無酪是名虛妄。離是二事應定說言亦有亦無。何故名有。從乳生酪因即是乳果即是酪是名爲有。云何名無。色味各異服用不同。熱病服乳冷病服酪。乳生冷病酪生熱病。善男子。若言乳中有酪性者。乳即是酪酪即是乳其性是一。何因緣故乳在先出酪不先生。若有因緣一切世人何故不說。若無因緣何故酪不先生。若酪不先生誰作次第乳酪生蘇熱蘇醍醐。是故知酪先無今有。若先無今有是無常法。善男子。若有說言乳有酪性能生於酪。水無酪性故不生酪。是義不然。何以故。水草亦有乳酪之性。所以者何。因於水草則出乳酪。若言乳中定有酪性水草無者。是名虛妄。何以故。心不等故。故言虛妄。善男子。若言乳中定有酪者。酪中亦應定有乳性。何因緣故乳中出酪酪不出乳。若無因緣當知是酪本無今有。是故智者應言乳中非有酪性非無酪性。善男子。是故如來於是經中說如是言。一切衆生定有佛性是名爲著。若無佛性是名虛妄。智者應說衆生佛性亦有亦無。善男子。四事和合生於眼識。何等爲四。眼色明欲。是眼識性非眼非色非明非欲。從和合故便得出生。如是眼識本無今有已有還無。是故當知無有本性。乳中酪性亦復如是。若有說言水無酪性故不出酪。是故乳中定有酪性。

①修習二修集②下同 ③〔是名分別答〕一④故二以⑤實十(女)⑥耶二也⑦芽二牙⑧出二生⑨言二名

是義不然。何以故。善男子。一切諸法異因異果。亦非一因生一切果。非一切果從一因生。善男子。如從四事生於眼識。不可復說從此四事應生耳識。善男子。離於方便乳中得酪。酪出生酥。不得如是要須方便。善男子。智者不可見離方便從乳得酪。謂得生酥亦應如是離方便得。善男子。是故我於是經中說。因生故法有。因滅故法無。善男子。如鹽性鹹能令非鹹使鹹。若非鹹物先有鹹性。世人何故更求鹽耶。若先無者當知先無今有。以餘緣故而得鹹也。若言一切不鹹之物皆有鹹性。微故不知由此微性鹽能令鹹。若本無性雖復有鹽不能令鹹。譬如種子自有四大。緣外四大而得增長。芽莖枝葉。鹽性亦爾者是。義不然。何以故。不鹹之物先有鹹性者。鹽亦應有微不鹹性。是鹽若有如是二性。何因緣故離不鹹物不可獨用。是故知鹽本無二性。如鹽一切不鹹之物亦復如是。若言外四大種力能增長內四大者。是義不然。何以故。次第說故不從方便。乳中得酪生酥乃至一切諸法皆。不如是非方便得。四大亦復如是。若說從外四大增內四大。不見從內四大增外四大。如尸利沙果先無形質。見昂星時果則出生足長五寸。如是果者實不因於外四大增。

脫自應識之。何緣方作如是問耶。有比丘言。大德。我未獲得正解脫時意謂。無明即是身因。作是觀時得阿羅漢果復有說言。大德。我未獲得正解脫時謂。愛無明即是身因。作是觀時得阿羅漢果。或有說言。行識名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是身因。爾時五百比丘。各自說已所解已共往佛所。稽首佛足右遶三面禮拜畢已却坐一面。各以如上已所解義向佛說之。舍利弗白佛言。世尊。如是諸人誰是正說。誰不正說。佛告舍利弗。善哉善哉。一一比丘無非正說。舍利弗言。世尊。佛意云何。佛言。舍利弗。我為欲界衆生說言。父母即是身因。如是等經名隨自意說。云何名為隨他意說。如已吒羅長者。來至我所作如是言。瞿曇。汝知幻不。若知幻者即大幻人。若不知者非一切智。我言。長者。知幻之人名幻人耶。長者言。善哉善哉。知幻之人即是幻人。佛言。長者。舍衛國內波斯匿王有旃陀羅名曰。氣噉。汝知不耶。長者答言。瞿曇。我久知之。佛言。汝久知者可得即是旃陀羅不。長者言。瞿曇。我雖知是旃陀羅然我此身非旃陀羅。佛言。長者。汝得是義知旃陀羅非旃陀羅。我今何故不得知幻而非幻乎。長者。我實知幻知幻人知幻果報知幻伎術。我知殺知殺人知殺果報知殺解脫。乃至知邪見知邪見人知邪見果報知邪見解脫。長者。若說非幻之人名為幻人。非邪見人說邪見人得無量罪。長者言。瞿曇。如汝所說我得大罪。我今所有悉以相上。幸莫令彼波斯匿王知

我此事。佛言。長者。是罪因緣不必失財。乃當因是墮三惡道。是時長者聞惡道名心生恐怖。白佛言。聖人。我今失意獲得大罪。聖人。今者是一切智應當了知獲得解脫。我當云何得脫地獄餓鬼畜生。爾時我為說四真諦。長者。聞已得須陀洹果心生慚愧向佛懺悔。我本愚癡非幻人而言是幻。我從今日歸依三寶。佛言。善哉善哉。長者。是名隨他意說。云何名為隨自他說。如我所說。如一切世間智者說有我亦說有。智人說無我亦說無。世間智人說五欲樂有無常苦無我可斷我亦說有。世間智人說五欲樂有常我淨無有是處。我亦如是說無是處。是名隨自他說。善男子。如我所說十住菩薩少見佛性。是名隨他意說。何故名少見。十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門。是故了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提。不見一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提。是故我說十住菩薩少見佛性。善男子。我常宣說一切衆生悉有佛性。是名隨自意說。一切衆生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是名隨自意說。一切衆生悉有佛性。煩惱覆故不能得見。我說如是汝說亦爾。是名隨自他意說。

①從二是②不亦③(增外)十四④(言)一⑤巴二把⑥氣噉一氣虛⑦(如)一⑧少十(分)⑨隨二性⑩

多羅三藐三菩提。聞是語已生不信心。卽作是念。作是念已。便作是言。是涅槃典卽外道書。非是佛經。是人爾時遠離善友。不聞正法。雖時得聞。不能思惟。雖復思惟。不能信善。不^①思善故。如惡法住。惡法住者。則有六種。一者惡。二者無善。三者汚法。四者增有。五者惱熱。六者受惡果。是名爲沒。何故名沒。無善心故。常行惡故。不修對治故。是名爲沒。所言惡者。聖人呵責故。心生怖畏故。善人遠離故。不益衆生故。是名爲惡。言無善者。能生無量惡果報故。當爲無明所纏繞故。樂與惡人爲等侶故。無有修善諸方便故。其心顛倒常錯謬故。是名無善言。汚法者。常汚身口故。汚淨衆生故。增不善業故。遠離善法故。是名汚法。言增有者。如上三人所行之法。能增地獄畜生餓鬼。不能修習解脫之法。身口意業不厭諸有。是名增有。言惱熱者。是人具行如上四事。能令身心二事。惱熱。遠離寂靜。則名爲熱。受地獄報故名爲熱。燒諸衆生故名爲熱。燒諸善法故名爲熱。善男子。信心清涼。是人具足。是故名熱。言受惡果者。是人具足行上五事。死墮地獄餓鬼畜生。善男子。有三惡事復名惡果。一者煩惱惡。二者業惡。三者報惡。是名受惡果報。善男子。是人具足如上六事。能斷善根作五逆罪。能犯四重能謗三寶。用僧鬻物。能作種種非法之事。是因緣故。沈沒在於阿鼻地獄。所受身形縱廣八萬四千由旬。是人身心業重。故不能得出。何以故。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世。

不聞不見。是故名沒。常沒如恒河中大魚。善男子。我雖復說一闍提等。名爲常沒。復有常沒。非一闍提何者是耶。如人爲有修施戒善。是名常沒。善男子。有四善事獲得惡果。何等爲四。一者爲勝他故。讀誦經典。二者爲利養故。受持禁戒。三者爲他屬故而行布施。四者爲於非想非非想處。故繫念思惟。是四善事得惡果報。若人修習如是四事。是名沒已還出。出已還沒。何故名沒。樂三有故。何故名出。以見明故。明者卽是聞戒施定。何故還沒。增長邪見生憍慢故。是故我於經中說偈。

若有衆生樂諸有 爲有造作善惡業
是人迷失涅槃道 是名暫出還復沒
行於黑闇生死海 雖得解脫難煩惱
是人還受惡果報 是名暫出還復沒

善男子。如彼大魚。因見光故。暫得出水。其身重故。還復沈沒。如上二人亦復如是。善男子。或復有人樂著三有。是名爲沒。得聞如是大涅槃經。生於信心。是名爲出。何因緣故名之爲出。聞是經已。遠離惡法。修習善法。是名爲出。是人雖信。亦不具足。何因緣故。信不具足。是人雖信大般涅槃常樂我淨。言如來身無常無我無樂無淨。如來則有二種涅槃。一者有爲。二者無爲。有爲涅槃無常樂我淨。無爲涅槃有常樂我淨。雖信佛性是衆生有。不必一切皆悉有之。是故名爲信不具足。善男子。信有二種。一者信。二者求。如是之人。雖復有信。不能推求。是故名爲信不具足。信復有二。一從聞生。二從思生。是人信心從聞而生。不

從思生。是故名爲信不具足。復有二種。一信有道。二信得者。是人信心唯信有道。都不信有得道之人。是故名爲信不具足。復有二種。一者信正。二者信邪。言有因果有佛法僧。是名信正。言無因果三寶性異。信諸邪語富蘭那等。是名信邪。是人雖信佛法僧寶。不信三寶同一性相。雖信因果不信得者。是故名爲信不具足。是人成就就不具足信。所受禁戒亦不具足。何因緣故名不具足。因不具故。所得禁戒亦不具足。復何因緣名不具足。戒有二種。一威儀戒。二從戒戒。是人唯具威儀等戒。不具從戒戒。是故名爲戒不具足。復有二種。一者作戒。二者無作戒。是人唯具作戒。不具無作戒。是故名爲戒不具足。復有二種。一從身口得於正命。二從身口不得正命。是人雖從身口不得正命。是故名爲戒不具足。復有二種。一者求戒。二者捨戒。是人唯具求有之戒。不得捨戒。是故名爲戒不具足。復有二種。一者隨有。二者隨道。是人唯具隨有之戒。不具隨道。是故名爲戒不具足。復有二種。一者善戒。二者惡戒。身口意善是名善戒。牛戒狗戒是名惡戒。是人深信是二種戒俱有善果。是故名爲戒不具足。是人具信戒二事。所修多聞亦不具足。云何名爲聞不具足。如來所說十二部經。唯信六部。不信六部。是故名爲聞不具足。雖復受持是六部經。不能讀誦爲他解說無所利益。是故名爲聞不具足。又復受是六部經已。爲論議故。爲勝他故。爲利養故。爲諸有故。受持讀誦。解

①思十(性)②(者)一③修習一修集④下同 ⑤諸熱二煩熱⑥由何一由延⑦(故)一⑧(常)一⑨因二目⑩二十(種)⑪具十(足)⑫唯二⑬(從)十威儀(足)十威儀⑭(從)一⑮(者)一⑯(戒)一⑰唯二⑱(受)一⑲(受持)一⑳(解)一

二煖三識。若從是義一切衆生應先有煖。云何如來說言煖法因善友生。佛言。善男子。如汝所問有煖法者。一切衆生至一闍提皆悉有之。如我今者所說煖法。要因方便然後乃得本無今有。以是義故。非諸衆生一切先有是故。汝今不應難言一切衆生皆有煖法。善男子。如是煖法是色界法非欲界有。若言一切衆生有者。欲界衆生亦皆應有。欲界無故當知一切不必都有。善男子。色界雖有非一切有何以故。我弟子有外道則無。以是義故。一切衆生不必都有。善男子。一切外道唯觀六行。我諸弟子具足十六。是十六行一切衆生不必都有。迦葉菩薩白佛言。世尊。所言煖法云何名煖。爲自性煖爲他故煖。佛言。善男子。如是煖法自性是煖非他故煖。迦葉菩薩言。世尊。如來說馬師滿宿無有煖法。何以故。於三寶所無信心故是故無煖。當知信心即是煖法。善男子。信非煖法。何以故。因於信心。獲得煖故。善男子。夫煖法者即是智慧。何以故。觀四諦故。是故名之爲十六行。行即是智。善男子。如汝所問何因緣故名爲煖者。善男子。夫煖法者。即是八聖道之火相。故名爲煖。善男子。譬如。鑽火先有煖氣次有火生後則煙出。是。無漏道亦復如是。煖者即是修。道斷結。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如是煖法亦是有法亦是有爲。是法報得色界五陰是故名有。是因緣故復名有爲。若是有爲云何能爲無漏道相。佛言。善男子。如是如是如汝

所說善男子。如是煖法雖是有爲有法。還能破壞有爲有法。是故能爲無漏道相。善男子。如人乘馬亦愛亦策。煖心亦爾愛故受生厭故觀行。是故雖復有法有爲。而能與彼正道作相。得煖法人七十三種欲界十種。是人具足一切煩惱。從斷一分至。于九分。如欲界初禪乃至無所有處亦復如是。是名七十三種如是等人得煖法已。則不復能斷於善根作五逆罪犯四重禁。是人二種。一遇善友。二遇惡友。遇惡友者暫出還沒。遇善友者遍觀四方。觀四方者即是頂法。是法雖復性是五陰亦緣四諦。是故得名遍觀四方。得頂法已次得忍法。是忍亦爾性亦五陰亦緣四諦。是人得忍法第一法。是法雖復性是五陰亦緣四諦。是人得忍法第一法。忍性是慧緣於一諦。如是忍法緣一諦已。乃至見斷煩惱得須陀洹果。是名第四遍觀四方。四方者即是四諦。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛先說須陀洹人所斷煩惱。猶如縱廣四十里水。其餘在者如一毛。滯。此中云何說斷三結名須陀洹一者我見。二者非因見。因三者疑網。世尊。何因緣故名須陀洹遍觀四方。復何因緣名須陀洹。復何因緣說須陀洹喻以。鱸魚。佛言。善男子。須陀洹人雖復能斷無量煩惱。此三重故亦攝一切須陀洹人所斷結故。善男子。譬如大王出遊巡時。雖有四兵世人但言王來王去。何以故。世間重故。是三煩惱亦復如是。何因緣故名之爲重。一切衆生常所起故微難識故。是故名重。如是三結難可斷故。能爲

一切煩惱因故。是三對治之怨敵故。謂戒定慧。善男子。有諸衆生聞須陀洹能斷如是無量煩惱。則生退心便作是言。衆生云何能斷如是無量煩惱。是故如來方便說三。如汝所問何因緣故須陀洹人喻觀四方。善男子。須陀洹人觀於四諦獲得四事。一者住堅固道。二者能遍觀察。三者能如實見。四者能壞大怨。堅固道者是須陀洹所有五根無能動者。是故名爲住堅固道。能遍觀者悉能呵責內外煩惱。如實見者即是忍智。壞大怨者謂四顛倒。如汝所問何因緣故名須陀洹者。善男子。須名無漏。陀洹名修習。修習無漏名須陀洹。善男子。復有須者名流。流有二種。一者順流。二者逆流。以逆流故名須陀洹。迦葉菩薩言。世尊。若從是義何因緣故。斯陀含人阿那含人阿羅漢人。不得名爲須陀洹耶。善男子。從須陀洹乃至諸佛。亦得名爲須陀洹。若斯陀含乃至諸佛無須陀洹。云何得名斯陀含乃至佛。一切衆生名有二種。一者舊。二者客。凡夫之時有世名字。既得道已更爲立名名須陀洹。以先得故名須陀洹。以後得故名斯陀含。是人亦名須陀洹亦名斯陀含。乃至佛亦復如是。善男子。流有二種。一者解脫。二者涅槃。一切聖人皆有是二。亦可得名須陀洹亦名斯陀含。乃至佛亦復如是。善男子。須陀洹者亦名菩薩。何以故。菩薩者即是盡智及無生智。須陀洹人亦復求索如是二智。是故當知須陀洹人得名菩薩。須陀洹人亦得名覺。何以故。正覺見道斷煩惱故。正覺因

①性十(故)②③ ④復二故⑤ ⑥損二銀⑦⑧⑨ ⑩無漏二無漏⑪ ⑫于二於⑬⑭ ⑮諸二滿⑯⑰⑱ ⑲漏十(故)⑳㉑㉒

果故。正覺共道及不共道故。斯陀含乃至阿羅漢亦復如是。善男子。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人人天七返。是一者利根。二者鈍根。鈍根之人人天七返。是鈍根人復有五種。或有六五四三二種。利根之人現在獲得須陀洹果至阿羅漢果。善男子。如汝所問何因緣故須陀洹人。喻以鰓魚。善男子。鰓魚有四事。一者骨細故輕。二者有翅故輕。三者樂見光明。四者銜物堅持。須陀洹人亦有四事。言骨細者喻煩惱微。言有翅者喻奢摩他毘婆舍那。樂見光明喻於見道。銜物堅持喻聞如來說無常苦無我不淨堅持不捨。猶如魔王化作佛像。首羅長者見已心驚。魔見長者其心動已卽語長者。我先所說四真諦者是說不真。今當爲汝更說五諦六陰十三入十九界。長者聞已尋觀法相都無此理。是故堅持其心不動。迦葉菩薩白佛言。世尊。是須陀洹先得道故名須陀洹。以初果故。名須陀洹。若先得道名須陀洹者。得苦法忍時何故不得名須陀洹。乃名爲向。若以初果名須陀洹。外道之人先斷煩惱至無所有處。修無漏道得阿那含果。何故不名爲須陀洹。善男子。以初果故名須陀洹。如汝所問外道之人先斷煩惱至無所有處。修無漏道得阿那含。何故不名須陀洹者。善男子。以初果故名須陀洹。是人爾時具足八智及十六行。迦葉言。世尊。得阿那含亦復如是。亦得八智具十六行。何故不得名須陀洹。善男子。有漏十六行有二種。一者共。二者不共。無漏十六行亦有二種。一者向果。二者得果。八智

亦二。一者向果。二者得果。須陀洹人捨共十六行。得不共十六行。捨向果八智。得得果八智。阿那含人。卽不如是。是故初果名須陀洹善男子。須陀洹人緣於四諦。阿那含人唯體一諦。是故初果名須陀洹。以是因緣。喻以鰓魚。遍觀已行。行者卽是斯陀含人繫心修道。爲斷貪欲瞋癡憍慢。如彼鰓魚遍觀方已爲食。故行行已復住。喻阿那含得食已住。是阿那含凡有二種。一者現在得阿那含。進修卽得阿羅漢果。二者貪著色界無色界中寂靜三昧。是人不受欲界身故名阿那含。是阿那含復有五種。一者中般涅槃。二者受身般涅槃。三者行般涅槃。四者無行般涅槃。五者上流般涅槃。復有六種五種。如上加現在般涅槃。復有七種六種。如上加無色界般涅槃行般涅槃。復有二種或受二身或受四身。若受二身是名利根。若受四身是名鈍根。復有二種。一者精進無自在定。二者懈怠有自在定。復有二種。一者具精進定。二者不具是二。善男子。欲色衆生有二種業。一者作業。二者受生業。中涅槃者。唯有作業無受生業。是故於中而般涅槃。捨欲界身未至色界。以利根故於中涅槃是中涅槃。阿那含人有四種心。一者非學非無學。二者學。三者無學。四者非學非無學。入於涅槃云何復名中般涅槃。善男子。是阿那含四種心中。二是涅槃二非涅槃。是故名爲中般涅槃。受身涅槃復有二種。一者作業。二者生業。是人捨欲界身受色界身。精勤修道盡其壽命入於涅槃。迦葉菩薩

言世尊。若言盡命入涅槃者。云何而言受身涅槃。佛言。善男子。是人受身然後乃斷三界煩惱。是故名爲受身涅槃。善男子。行般涅槃者。常修行道有爲三昧力故。能斷煩惱入於涅槃。是名行般涅槃。無行般涅槃者。是人定知當得涅槃是故懈怠。亦以有爲三昧力故。盡盡則得入於涅槃。是名無行般涅槃。上流般涅槃者。若有人得第四禪已。是人生於初禪愛心。以是因緣退生初禪。是有二流。一煩惱流。二者道流。以道流故是人壽盡生二禪愛。以愛因緣生於二禪。至第四禪亦復如是。是四禪中復有二種。一者入無色界。二者入五淨居。如是二人。一樂三昧。二樂智慧。樂智慧者入五淨居。樂三昧者入無色界。如是二人。一者修第四禪有五階差。二者不修。云何爲五。下中上上中上上。修上上者處無小天。修上中者處善見天。修上品者處善可見天。修中品者處無熱天。修下品者處少廣天。如是二人。一樂論議。二樂寂靜。樂寂靜者入無色界。樂論議者處五淨居復有二種。一者修熏禪。二者不修。熏禪。修熏禪者入五淨居。不修熏禪者生無色界。盡其壽命而般涅槃。是名上流般涅槃。若欲入於無色界者。即不能修四禪五差。若修四禪五差則能呵責無色界定。迦葉菩薩白佛言。世尊。中涅槃者則是利根。若利根者何不現在入涅槃耶。何故欲界有中涅槃。色界則無。佛言。善男子。是人現在四大羸劣不能修道。雖有比丘四大康健。無有房舍飲食衣服臥具醫藥。

衆緣不具是故不得現在涅槃。善男子。我昔一時在舍衛國阿那伽^二精舍。有一比丘來至我所作如是言。世尊。我常修道而不能得須陀洹果至阿羅漢果。我時即告阿難言。汝今當爲如是比丘具諸所須。爾時阿難將是比丘。至祇陀林與好房舍。是時比丘語阿難言。大德。唯願爲我莊嚴房舍淨潔修治。七寶嚴麗懸繡幡蓋。阿難言。世間貧者乃名沙門。我當云何能辦是事。是比丘言。大德。若能爲我作者善哉善哉。若不能者我當還往至世尊所。爾時阿難即往佛所作如是言。世尊。向者比丘。從我求索種種莊嚴七寶幡蓋。不審是事當云何耶。我於爾時復告阿難。汝今還去隨比丘意。所須之物爲辦具之。爾時阿難即還房中。爲是比丘事。具辦比丘得已。繫念修道。不久即得須陀洹果至阿羅漢果。善男子。無量衆生應入涅槃。以所乏故妨亂其心是故不得。善男子。復有衆生多惡教化其心忽務不能得定。是故不得現在涅槃。善男子。如汝所問何因緣故。捨欲界身有中涅槃色界無者。善男子。是人觀於欲界煩惱因緣有二。一者內。二者外。而色界中無外因緣。欲界復有二種愛心。一者欲愛。二者色愛。觀是二愛至心呵責。既呵責已得入涅槃。是欲界中能得呵責諸煩惱。所謂慳貪瞋妬無慚無愧。以是因緣能得涅槃。又欲界道其性勇健。何以故得。四果故。是故欲界有中涅槃色界中無。善男子。中涅槃者凡有三種。謂上中下。上者。捨身未離欲界便得涅槃。中者。始

離欲界未至色界便得涅槃。下者。離欲界已至色界邊乃得涅槃。喻以^三鰓魚得食已住。是人亦爾。云何名住。處在色界及無色界得受身故。是故名住。不受欲界人天地獄畜生餓鬼。是故名住。已斷無量諸煩惱結餘少在故。是故名住。復何因緣名之爲住。終不造作共凡夫事。是故名住。白無所畏不令他畏。是故名住。遠離二愛慳貪瞋恚。是故名住。善男子。到彼岸者。喻阿羅漢辟支佛菩薩佛。猶如神龜水陸俱行。何因緣故。喻之以龜。善藏五根故。阿羅漢乃至諸佛亦復如是。善覆五根是故喻龜。言水陸者。水喻世間陸喻出世。是諸聖等亦復如是。能觀一切惡煩惱故到於彼岸。是故喻以水陸俱行。善男子。如恒河中七種衆生。雖有^四魚龜之名不離於水。如是微妙大涅槃中。從一闍提上至諸佛雖有異名。然亦不離於佛性水。善男子。是七衆生若善法若不善法。若方便道若解脫道若次第道。若因果若果悉是佛性。是名如來隨自意語。迦葉菩薩言。世尊。若有因則有果。若無因則無果。涅槃名果。常故無因。若無因者云何名果。而是涅槃亦名沙門名沙門果。云何沙門。云何沙門果。善男子。一切世間有七種果。一者方便果。二者報恩果。三者親近果。四者餘殘果。五者平等果。六者果報果。七者遠離果。方便果者。如世間人秋多收穫。咸相謂言得方便果。方便果者名業行果。如是果者有二種因。一者近因。二者遠因。近因者。所謂種子。遠因者。謂水糞人功。是名方便果。報恩果

者。如世間人供養父母。父母咸言我今已得恩養之果。子能報恩名之爲果。如是果者因亦二種。一者近因。二者遠因。近因者。即是父母過去純善之業。遠因者。即是所生孝子。是名報恩果。親近果者。譬如有人親近善友或得須陀洹果至阿羅漢果。是人唱言我今已得親近果報。如是果者因有二種。一者近因。二者遠因。近者信心。遠者善友。是名親近果。餘殘果者。如因不殺得第三身延年益壽。是名殘果。如是果者有二種因。一者近因。二者遠因。近者。即是身口意淨。遠者。即是延年益壽。是名殘果。平等果者謂世界器。如是果者。亦二種因。一者近因。二者遠因。近因者。所謂衆生修十善業。遠因者。所謂三災。是名平等果。果報果者。如人獲得清淨身已修身口意清淨。三業。是人便說我得報果。如是果者因有二種。一者近因。二者遠因。近因者。所謂現在身口意淨。遠因者。所謂過去身口意淨。是名果報果。遠離果者。即是涅槃離諸煩惱一切善業。是涅槃因復有二種。一者近因。二者遠因。近因者。即是三解脱門。遠因者。即無量世所修善法。善男子。如世間法或說生因或說了因。出世之法亦復如是。亦說生因亦說了因。善男子。三解脱門三十七品。能爲一切煩惱作不生因。亦爲涅槃而作了因。善男子。遠離煩惱則得了見於涅槃。是故涅槃唯有^五了因無有生因。善男子。如汝所問云何沙門。那云何沙門果者。善男子。沙門那者即八正道。沙門果者從

①具辨一具足 ②四一向 ③〔根〕一室 ④〔是〕十阿 ⑤魚龜二魚龜 ⑥〔因〕一 ⑦〔餘〕十殘 ⑧亦十〔有〕 ⑨三二之 ⑩〔者〕一 ⑪〔那〕一 ⑫

若有現在過去則有未來。以無。現在過去故則無未來。以是義故。虛空之性非三世攝。善男子。以虛空無故無有三世。不以有故無三世也。如虛空花非是有故無有三世。虛空亦爾非是有故無有三世。善男子。無物者即是虛空。佛性亦爾。善男子。虛空無故非三世攝。佛性常故非三世攝。善男子。如來已得阿耨多羅三藐三菩提。所有佛性一切佛法常無變易。以是義故。無有三世猶如虛空。善男子。虛空無故非內非外。佛性常故非內非外。故說佛性猶如虛空。善男子。如世間中無罣礙處名為虛空。如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法無有罣礙。故言佛性猶如虛空。以是因緣我說佛性猶如虛空。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來佛性涅槃非三世攝而名為有。虛空亦非三世所攝。何故不得名為有耶。佛言。善男子。為非涅槃名為涅槃。為非如來名為如來。為非佛性名為佛性。云何名為非涅槃。耶。所謂一切煩惱有為之法為破。如是有為煩惱。是名涅槃。非如來者。謂一闍提至辟支佛。為破如是一闍提等至辟支佛。是名如來。非佛性者。所謂一切牆壁瓦石無情之物。離如是等無情之物。是名佛性。善男子。一切世間無非虛空對於虛空。迦葉菩薩白佛言。世尊。世間亦無非四大對。而猶得名四大是有。虛空無對何故不得名為有。佛言。善男子。若言涅槃非三世攝。虛空亦爾者。是義不然。何以故。涅槃是有可見可證。是色足跡章句。是有是相是緣是歸依處寂靜。

光明安隱彼岸。是故得名非三世攝。虛空之性無如是法是故名無。若有離於如是等法。更有法者應三世攝。虛空若同是有法者。不得非是三世所攝。善男子。如世人說虛空名為無色無對不可親見。若無色無對不可見者。即心數法。虛空若同心數法者。不得不是三世所攝。若三世攝即是四陰。是故離四陰已無有虛空。復次善男子。諸外道言。夫虛空者即是光明。若是光明即是色法。虛空若爾是色法者即是無常。是無常故三世所攝。云何外道說非三世。若三世攝則非虛空。亦可說言虛空是常。善男子。復有人言虛空者即是住處。若有住處即是色法。而一切處皆是無常三世所攝。虛空亦常非三世攝。若說處者知無虛空。復有說言虛空者即是次第。若是次第即是數法。若是可數即三世攝。若三世攝云何言常。善男子。若復說言夫虛空者不離三法。一者空二者實三者空實。若言空是當知虛空是無常法。何以故實處無故。若言實是當知虛空亦是無常。何以故空處無故。若空實是當知虛空亦是無常。何以故二處無故。是故虛空名之為無。善男子。如說虛空是可作法。如說去樹去舍而作虛空。平作虛空。覆於虛空。上於虛空。畫虛空色如大海水。是故虛空是可作法。一切作法皆是無常猶如瓦瓶。虛空若爾應是無常。善男子。世間人說一切法中無罣礙處名虛空者。是無礙處於一切法。所為具足有為分有耶。若具足有。當知餘處則無虛空。若分有者。則是彼此

可數之法。若是可數當知無常。善男子。若有人說虛空無礙與有并合。又復說言虛空在物如器中果。二俱不然。何以故。若言并合則有三種。一異業。合。如飛鳥集樹。二共業。合。如兩羊相觸。三已合共合。如二雙指合在一處。若言異業共合異則有二。一是物業。二虛空業。若空業合物業則無常。若物業合空物則不遍。如其不遍是亦無常。若言虛空是常。其性不動與動物合者。是義不然。何以故。虛空若常物亦應常。物若無常空亦無常。若言虛空亦常無常無有是處。若共業合是義不然。何以故。虛空名遍。若與業合業亦應遍。若是遍者應一切遍。若一切遍應一切合。不應說有合與不合。若言已合共合如二雙指合。是義不然。何以故。先無有合後方合故。先無後有是無常法。是故不得說言虛空已合共合。如世間法先無後有是物無常。虛空若爾亦應無常。若言虛空在物如器中果。是義不然。何以故。如是虛空先無器時在何處住。若有住處虛空則多。如其多者云何言常言一言遍。若使虛空離空有住。有物亦應離虛空住。是故當知無有虛空。善男子。若有說言指住之處名為虛空。當知虛空是無常法。何以故。指有四方若有四方。當知虛空亦有四方。一切常法都無方所。以有方故虛空無常。若是無常不離五陰。要離五陰是無所有。善男子。有法若從因緣住者。當知是法名為無常。善男子。譬如一切衆生樹木因地而住。地無常故因地之物次第無常。善男子。如地因

●現在過去一過去現在●●耶一也●●(上於虛空)一●●虛二聖●●盡●●(所)一●●●●(共)十合●●(若通)十若●

水亦無常。風亦無常。如風因風。風無常故。水亦無常。風依風空。風空無常。故風亦無常。若無常者。云何說言。風空是常。遍一切處。虛空無故。非是過去未來現在。亦如。兔角是無物故。非是過去未來現在。是故我說。佛性常故。非三世攝。虛空無故。非三世攝。善男子。我終不與世間共評。何以故。世智說有我。亦說有。世智說無我。亦說無。迦葉菩薩言。世尊。善薩摩訶薩具足幾法。不與世諍。不為世法之所沾汚。佛言。善男子。善薩摩訶薩具足十法。不與世諍。不為世法之所沾汚。何等為十。

一者信心。二者有戒。三者親近善友。四者內善思惟。五者具足精進。六者具足正念。七者具足智慧。八者具足正語。九者樂於正法。十者憐愍眾生。善男子。善薩具足如是十法。不與世諍。不為世法之所沾汚。如優鉢羅花。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。世智說有我。亦說有。世智說無我。亦說無。何等名為世智。有無佛言。善男子。世智若說色是無常。苦。空。無我。乃至識亦如是。善男子。是名世間智者說有。我亦說有。善男子。世間智者說色。無有常樂我淨。受想行識亦復如是。善男子。是名世間智者說無。我亦說無。迦葉菩薩白佛言。世尊。世間智者。即佛菩薩一切聖人。若諸聖人。色是無常。苦。空。無我。云何如來說佛。色身常恒無變。世間智者所說無法。云何如來說言是有。如來世尊作如是說。云何復言不與世諍。不為世法之所沾汚。如來已離三種顛倒。所謂想倒。心倒。見倒。應說佛色實是無常。

今乃說常。云何得名。遠離顛倒。不與世諍。佛言。善男子。凡夫之色。從煩惱生。是故智說色是無常。苦。空。無我。如來色者。遠離煩惱。是故說是常恒無變。

迦葉菩薩言。世尊。云何為色。從煩惱生。善男子。煩惱三種。所謂欲漏。有漏。無明漏。智者應當觀是三漏所有罪過。所以者何。知罪過已。則能遠離。譬如醫師先診病脈。知病所在。然後授藥。善男子。如人將盲至森林中。捨之而還。盲人於後。甚難得出。設得出者。身體壞盡。世間凡夫亦復如是。不能知見三漏過患。則隨逐行。如其見者。則能遠離。知罪過已。雖受果報。果報輕微。善男子。有四種人。一作業時。重受報時。輕。二作業時。輕受報時。重。三作業時。重受報。俱重。四作業時。輕受報。俱輕。善男子。若人能觀煩惱罪過。是人作業受果。俱輕。善男子。有智之人。作如是念。我應遠離如是等漏。又復不應作如是等惡惡之事。何以故。我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天報故。我若修道。當因是力。破壞諸苦。是人觀已。貪欲瞋恚愚癡微弱。既見貪欲瞋恚微弱。已其心歡喜。復作是念。我今如是。皆由修道。因緣力故。令我得離不善之法。親近善法。是故現在得見正道。應當勤加而修。習之。是人因是勤修。道力。遠離無量諸惡煩惱。及離地獄餓鬼畜生人天果報。是故我於契經中說。當觀一切有漏煩惱。及有漏因。何以故。有智之人。若但觀漏。不觀漏因。則不能斷諸煩惱也。何以故。智者觀漏。從是因生。我今斷因漏。

則不生。善男子。如彼醫師。先斷病因。病則不生。智者先斷煩惱因者。亦復如是。有智之人。先當觀因。次觀果報。知從善因。生於善果。知從惡因。生於惡果。觀果報已。遠離惡因。觀果報已。復當大觀煩惱輕重。觀輕重已。先離重者。既離重已。輕者自去。善男子。智者若知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。是人爾時精勤修道。不息不悔。親近善友。至心聽法。為滅如是諸煩惱故。善男子。譬如病者。自知病輕。必可除。差。雖得苦藥。服之不悔。有智之人。亦復如是。勤修聖道。歡喜不憚。愁不悔。善男子。若人能知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。為除煩惱。故勤修聖道。是人不能知煩惱煩惱。色受想行識。亦復如是。若不能知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。不勤修道。是人則從煩惱。生。色受想行識。亦復如是。善男子。知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。為斷煩惱。修行道者。即是如來。以是因緣。如來色常乃至識常。善男子。不知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。不能修道。即是凡夫。是故凡夫。色是無常。受想行識。悉是無常。善男子。世間智者。一切聖人。善薩諸佛。說是二義。我亦如是。說是二義。是故我說。不與世間智者共諍。不為世法之所沾汚。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。三有漏者。云何名為欲漏。有漏。無明漏耶。佛言。善男子。欲漏者。內惡覺觀。因於外緣。生於欲漏。是故我昔在王舍城。告阿難言。阿難。汝今受此女人所說。偏頗。是偏。乃是過去諸佛之所宣說。是故一切內惡覺觀。外諸。

則不生。善男子。如彼醫師。先斷病因。病則不生。智者先斷煩惱因者。亦復如是。有智之人。先當觀因。次觀果報。知從善因。生於善果。知從惡因。生於惡果。觀果報已。遠離惡因。觀果報已。復當大觀煩惱輕重。觀輕重已。先離重者。既離重已。輕者自去。善男子。智者若知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。是人爾時精勤修道。不息不悔。親近善友。至心聽法。為滅如是諸煩惱故。善男子。譬如病者。自知病輕。必可除。差。雖得苦藥。服之不悔。有智之人。亦復如是。勤修聖道。歡喜不憚。愁不悔。善男子。若人能知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。為除煩惱。故勤修聖道。是人不能知煩惱煩惱。色受想行識。亦復如是。若不能知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。不勤修道。是人則從煩惱。生。色受想行識。亦復如是。善男子。知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。為斷煩惱。修行道者。即是如來。以是因緣。如來色常乃至識常。善男子。不知煩惱煩惱。因煩惱。果報煩惱。輕重。不能修道。即是凡夫。是故凡夫。色是無常。受想行識。悉是無常。善男子。世間智者。一切聖人。善薩諸佛。說是二義。我亦如是。說是二義。是故我說。不與世間智者共諍。不為世法之所沾汚。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。三有漏者。云何名為欲漏。有漏。無明漏耶。佛言。善男子。欲漏者。內惡覺觀。因於外緣。生於欲漏。是故我昔在王舍城。告阿難言。阿難。汝今受此女人所說。偏頗。是偏。乃是過去諸佛之所宣說。是故一切內惡覺觀。外諸。

○(虛)一○ ○鬼二第○ ○世智一智者○ ○佛二是○ ○卷第三十六終○ ○卷第三十七品第十二之五首○ ○俱一本○ ○聖二集○ ○差二集○ ○藥二集○ ○慈二集○ ○悔二集○ ○一○ ○道二集○ ○聖二集○

因緣。名之爲欲。是名欲漏。有漏者。色無色界內諸惡法外諸因緣。除欲界中外諸因緣內諸覺觀。是名有漏。無明漏者。不能了知我及我所。不別內外。名無明漏。善男子。無明卽是一切諸漏根本。何以故。一切衆生無明因緣於陰入界憶想作相。名爲衆生。是名想倒心倒見倒。以是因緣生一切漏。是故我於十二部經說無明者。卽是貪因。瞋因。癡因。迦葉菩薩言。世尊。如來昔於十二部經說言。不善思惟。因緣生於貪欲瞋癡。今何因緣乃說無明。善男子。如是二法互爲因果互相增長。不善思惟生於無明。無明因緣生不善思惟。善男子。其能生長諸煩惱者。皆悉名爲煩惱。因緣親近如是煩惱。因緣名爲無明。不善思惟如子生芽。子是近因。四大遠因。煩惱亦爾。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說無明卽漏。云何復言。因無明故生於諸漏。佛言。善男子。如我所說無明漏者。是內無明。因於無明。生諸漏者。是內外因。若說無明漏是名內倒。不識無常苦空無我。若說一切煩惱。因緣是名。不知外我我所。若說無明漏是名無始無終。從無明生。陰入界等。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。有智之人。知於漏因。云何名爲知於漏因。善男子。智者當觀。何因緣故生是煩惱。造作何行生此煩惱。於何時中生此煩惱。共誰住時生此煩惱。何處止住生此煩惱。觀何事已生於煩惱。受誰房舍臥具飲食衣服湯藥而生煩惱。何因緣故。轉下作中轉中作上。下業作中。中業作上。菩薩摩訶薩作是觀。

①相一想②芽一牙③若一如④〔是〕一因⑤〔是〕十水⑥〔因心…身〕八字一〇，此八字在於身上⑦即二則

衆生所作善惡皆是受時。是故智者先當觀受。既觀受已復當更觀。如是受者何因緣生。若因緣生如是因緣復從何生。若無因生無因何故不生無受。復觀是受不因自在天生。不因士夫生。不因微塵生。非時節生。不因想生。不因性生。不從自生不從他生。非自他生。非無因生。是受皆從緣合而生。因緣者即是愛也。是和合中非有受非無受。是故我當斷是和合。斷和合故則不生受。善男子。智者既觀因已次觀果報。衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界無量苦惱。受因緣故受無常樂。受因緣故斷於善根。受因緣故獲得解脫。作是觀時不作受因。云何名爲不作受因。謂分別受。何等受能作愛。因。何等愛能作受。因。善男子。衆生若能如是深觀愛因受因。則便能斷我及我所。善男子。若人能作如是等觀。則應分別愛之與受在何處滅。即見愛受有少滅處。當知亦應有畢竟滅。爾時即於解脫生信。生信心已是解脫處何由而得。知從八。正即便修習。云何名爲八正道耶。是道觀受有三種相。一者苦。二者樂。三者不苦不樂。如是三種俱能增長身之與心。何因緣故能增長耶。觸因緣也。是觸三種。一者無明觸。二者明觸。三者非明無明觸。言明觸者即八正道。其餘二觸增長身心及三種受。是故我應斷二種觸因緣。觸斷。故不生三受善男子。如是受者亦名爲因亦名爲果。智者當觀亦因亦果。云何爲因。因受生愛名之爲因。云何名果。因觸生故名之爲果。是故此受亦

因亦果。智者如是觀是受已。次復觀愛。受果報故名之爲愛。智者觀愛復有二種。一者雜食。二者無食。雜食愛者。因生老病死一切諸有無食愛者。斷生老病死一切諸有。貪無漏道。智者復當作如是念。我若生是雜食之愛。則不能斷生老病死。我今雖貪無漏之道。不斷受因。則不能得無漏道果。是故應當先斷是觸。觸既斷已受則自滅。受既滅已愛亦隨滅。是名八正道。善男子。若有衆生能如是觀。雖有毒身其中亦有微妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。善男子。如是衆生雖從煩惱而得果報。而是果報更不復爲煩惱作因。是。即名爲清淨梵行。

復次善男子。智者當觀受愛二事。何因緣生知因想生。何以故。衆生見色亦不生貪。及觀受時亦不生貪。若於色中生顛倒想。謂色即是常樂我淨。受是常恒無有變易。因是倒想生貪患癡。是故智者應當觀想。云何觀想當作是念。一切衆生未得正道皆有倒想。云何倒想。於非常中生於常想。於非樂中生於樂想。於非淨中生於淨想。於空法中生於我想。於非男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具。生於男女至臥具想。是想三種。一者小。二者大。三者無。邊。小因緣故生於小想。大因緣故生於大想。無量緣故生無量想。復有小想。謂未入定。復有大想。謂已入定。復有無量想。謂十一切入。復有小想。所謂欲界一切想等。復有大想。所謂色界一切想等。復有無量想。謂無色界一切想等。三想滅故受則自滅。想受滅

故名爲解脫。迦葉菩薩言。世尊。滅一切法名爲解脫。如來云何說想受滅名解脫耶。佛言。善男子。如來或時因衆生。說聞者解法。或時因法說於衆生。聞者亦解說於衆生。云何名爲因衆生說聞者解法。如我先爲大迦葉說。迦葉。衆生滅時善法則滅。是名因衆生說聞者解法。云何因法說於衆生。聞者亦解說於衆生。如我先爲阿難說言。我亦不說親近一切法。亦復不說不親近一切法。若法近已。善法衰羸不善熾盛。如是法者不應親近。若法近已。不善衰滅善法增長。如是法者是應親近。是名因法說於衆生。聞者亦解說於衆生。善男子。如來雖說想受二滅。則已總說一切可斷。智者既觀如是想已。次觀想因。是無量想因何而生。知因觸生是觸二種。一者因煩惱觸。二者因解脫觸。因無明生名煩惱觸。因明生者名解脫觸。因煩惱觸生於倒想。因解脫觸生不倒想。觀想因已。次觀果報。迦葉菩薩白佛言。世尊。若以因此煩惱之想生於倒想。一切聖人實有倒想而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩薩言。世尊。一切聖人牛作牛想亦說是牛。馬作馬想亦說是馬。男女大小舍宅車乘去來亦爾。是名倒想。善男子。一切凡夫有二種想。一者世流布想。二者著想。一切聖人唯有世流布想無有著想。一切凡夫惡覺觀故。於世流布生於著想。一切聖人善覺觀故。於世流布不生著想。是故凡夫名爲倒想。聖人雖知不名倒想。智者如是觀想因已。次觀果報是

【既】一【因】一【信】十【心】【正】十【道】【明】十【非】【故】一【造】二【說】十【法】【因】十【以】

惡想果在於地獄餓鬼畜生人天中受。如我因斷惡覺觀故。無明觸斷是故想斷。因想斷故果報亦斷。智者為斷如是想。因修八正道。善男子。若有能作如是等觀。則得名為清淨梵行善男子。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子。智者觀欲。欲者即是色聲香味觸善男子。即是如來因中說果從此五事生於欲耳。實非欲也。善男子。愚癡之人貪求受之。於是色中生顛倒想。乃至觸中亦生倒想。倒想因緣便生於受。是故世間說因倒想生十種想。欲因緣故。在於世間受惡果報。以惡加於父母沙門婆羅門等。所不應作而故作之。不惜身命。是故智者觀是惡想。因緣故生欲心。智者如是觀欲因已。次觀果報。是欲多有諸惡果報。所謂地獄餓鬼畜生人天中。是名觀果報。若是惡想得除滅者。終不生于此欲心也。無欲心故不受惡受。無惡受故則無惡果。是故我應先斷惡想。斷惡想已。如是等法自然而滅。是故智者為滅惡想修八正道。是則名為清淨梵行。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

業不名為果。以業因故則名為業。善男子。身口二業名為外業。意業名內。是三種業其煩惱行故作二種業。一者生業。二者受業。善男子。正業者即意業也。則業者謂身口業。先發故名意業。從意業生身口業。是故意業得名為正。智者觀業已。次觀業因。業因者即無明觸。因無明觸衆生求有。求有因緣即是愛也。愛因緣故造作三種身口意業。善男子。智者如是觀業因已。次觀果報。果報有四。一者黑黑果報。二者白白果報。三者雜雜果報。四者不黑不白不黑不白果報。黑黑果報者。作業時垢果報亦垢。白白果報者。作業時淨果報亦淨。雜雜果報者。作業時雜果報亦雜。不白不黑不白不黑果報者。名無漏業。迦葉菩薩白佛言。世尊。先說無漏無有果報。今云何言不白不黑果報耶。佛言。善男子。是義有二。一者亦果亦報。二者唯果非報。黑黑果報亦名為果亦名為報。黑因生故得名為果。能作因故復名為報。淨雜亦爾。無漏果者因有漏生。故名為果。不作他因不名為報。是故名果不名為報。迦葉菩薩白佛言。世尊。是無漏業非是黑法。何因緣故不名為白。善男子。無有報故不名為白。對治黑故故名為白。我今乃說受果報者名之為白。是無漏業不受報故。不名為白名為寂靜。如是業者有定受報處。如十惡法定在地獄餓鬼畜生。十善之業定在人天。十善法有上中下。上因緣故受地獄身。中因緣故受畜生身。下因緣故受餓鬼身。人業十善復有四種。一者下。二者

中。三者上。四者上上下下因緣故生。躡單越中。因緣故生。弗婆提。上因緣故生。毘陀尼。上上因緣生。閼浮提。有智之人作是觀已。即作是念。我當云何斷是果報。復作是念。是業因緣無明觸生。我若斷除無明與觸。如是業果則滅不。生是故智者為斷無明觸。因緣故修八正道。是則名為清淨梵行。善男子。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子。智者觀業煩惱已。次觀是二所得果報。是二果報即是苦也。既知是苦則能捨離一切受生。智者復觀。煩惱因緣生於煩惱。業因緣故亦生煩惱。煩惱因緣復生於業。業因緣生苦。苦因緣故生於煩惱。煩惱因緣生有。有因緣生苦。有因緣生有。有因緣生業。業因緣生煩惱。煩惱因緣生苦。苦因緣生。苦。善男子。智者若能作如是觀。當知是人能觀業苦。何以故。如上所觀即是生死十二因緣。若人能觀如是生死十二因緣。當知是人。不造新業能壞故業。善男子。有智之人觀地獄苦。觀一地獄乃至一百三十六所。一地獄有種種苦。皆是煩惱業因緣生。觀地獄已。次觀餓鬼畜生等苦。作是觀已。復觀人天所有諸苦。如是衆苦皆從煩惱業因緣生。善男子。天上雖無大苦惱事。然其身體柔軟細滑。見五相時極受大苦。如地獄苦等無差別。善男子。智者深觀三界諸苦。皆從煩惱業因緣生。善男子。譬如坏器。即易破壞。衆生受身亦復如是。既受身已是衆苦器。譬如大

●淨十(是名白白果報)●今今合●之為二為黑●有二苦●苦二業●

樹花果繁茂衆鳥能壞。如多乾草小火能焚。衆生受身爲苦所壞亦復如是。善男子。智者若能觀苦八種如理行中。當知是人能斷衆苦。善男子。智者深觀是八苦已次觀苦因。苦因者即愛無明。是愛無明則有二種。一者求身。二者求財。求身求財二俱是苦。是故當知愛無明者即是苦因。善男子。是愛無明則有二種。一者內。二者外。內能作業外能增長。又復內能作業外作業果。斷內愛已業則得斷。斷外愛已果則得斷。內愛能生未來世苦。外愛能生現在世苦。智者觀愛即是苦因。既觀因已。次觀果報。苦果報者即是取也。愛果名取。是取因緣。即內外愛則有愛苦。善男子。智者當觀愛因緣取因緣愛。若我能斷愛取二事。則不造業受於衆苦。是故智者爲斷愛苦修八正道。善男子。若有人能如是觀者。是則名爲清淨梵行。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

大般涅槃經卷第三十七

大般涅槃經卷第三十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二之六

迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名爲清淨梵行。佛言。善男子。一切法是。迦葉菩薩言。世尊。一切法者義不決定。何以故。如來或說是

善不善。或時說爲四念處觀。或說是十二入。或說是善知識。或說是十二因緣。或說是衆生。或說是正見邪見。或說十二部經。或說即是二諦。如來今乃說一切法爲淨梵行。悉是何等一切法耶。佛言。善哉善哉。善男子。如是微妙。大涅槃經。乃是一切善法寶藏。譬如大海是衆寶藏。是涅槃經亦復如是。即是一切字義祕藏。善男子。如須彌山衆藥根本。是經亦爾。即是菩薩戒之根本。善男子。譬如虛空是一切物之所住處。是經亦爾。即是一切善法住處。善男子。譬如猛風無能繫縛。一切菩薩行是經者亦復如是。不爲一切煩惱惡法之所繫縛。善男子。譬如金剛無能壞者。是經亦爾。雖有外道惡邪之人不能破壞。善男子。如恒河沙無能數者。如是經義亦復如是。無能數者。善男子。是經典者爲諸菩薩而作法幢如帝釋幢。善男子。是經即是趣涅槃城之商主也。如大導師引諸商人趣向大海。善男子。是經能爲諸菩薩等作法光明。如世日月能破諸闇。善男子。是經能爲病苦衆生作大良藥。如香山中微妙藥王能治衆病。善男子。是經能爲一闍提杖。猶如羸人因之得起。善男子。是經能爲一切惡人而作橋梁。猶如世橋能渡一切善男子。是經能爲行二十五有者。遇煩惱熱而作陰涼。如世間蓋遮覆暑熱。善男子。是經即是大無畏王。能壞一切煩惱惡魔。如師子王降伏衆獸。善男子。是經即是大神呪師。能壞一切煩惱惡鬼。如世呪師能去魘魅。善男子。是經即是無上霜雹。能壞一切生死果報。如世雹雨壞諸果實。善男子。是經能爲壞戒目者作大良藥。猶如世間安闍那藥善療眼痛。善男子。是經能住一切善法。如世間地能住衆物。善男子。是經即是毀戒衆生之明鏡也。如世明鏡見諸色像。善男子。是經能爲無慚愧者而作衣服。如世衣裳障蔽形體。善男子。是經能爲貧善法者作大財寶。如功德天利益貧者。善男子。是經能爲渴法衆生作甘露漿。如八味水充足渴者。善男子。是經能爲煩惱之人而作法床。如世之人遇安隱床。善男子。是經能爲初地菩薩至十住菩薩。而作要路。香花塗香。末香燒香。清淨種性具足之乘。過於一切六波羅蜜受妙樂處。如初利天波利質多羅樹。善男子。是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹。即是利刀能割習氣。即是勇健能摧魔怨。即是智火焚煩惱薪。即因緣藏出辟支佛。即是聞藏生聲聞人。即是一切諸天之眼。即是一切人之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解脫之處。即是地獄無上之尊。即是一切十方衆生無上之器。即是十方過去未來現在諸佛之父母也。善男子。是故此經攝一切法。如我先說此經雖攝一切諸法。我說梵行即是三十七助道法。善男子。若離如是三十七品。終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果。不見佛性。及佛性果。以是因緣梵行即是三十七品。何以故。三十七品性非顛倒能壞顛倒。性非惡見能壞惡見。性非怖畏能壞怖畏。性是淨行能令衆生畢竟造作清

愛二衆 不分卷品 十淨 善法二法中 香二雲 渡二度 陰二藏 之一之 諸一變格 末二殊 軍十阿 道十之

淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。有漏之法亦復能作一漏法。因。如來何故不說有漏為淨梵行。善男子。一切有漏即是顛倒。是故有漏不得名為清淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。世第一法為是有漏。是有漏性非顛倒。何故不名清淨梵行。善男子。世第一法無漏。因故似於無漏。向無漏故不名顛倒。善男子。清淨梵行發心相續乃至畢竟。世第一法唯是一念。是故不得名淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。衆生五識亦是有漏。非是顛倒復非一念。何故不名清淨梵行。善男子。衆生五識雖非一念。然是有漏復是顛倒。增諸漏故。名為有漏。體非真實著想故。云何名為體非真實著想故。非男女中生男女想。乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是。是名顛倒。善男子。三十七品性無顛倒。是故得名清淨梵行。善男子。若有菩薩於三十七品。知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者。如是菩薩則得名為清淨梵行。

迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名為知根乃至知畢竟耶。佛言。善男子。善哉善哉。菩薩發問為於二事。一者為自知故。二者為他知故。汝今已知但為無量衆生未解。請是事。是故我今重讚歎汝。善哉善哉。善男子。三十七品根本是欲。因名明觸攝取名受。增名善思。主名為念。導名為定。勝名智慧。實名解脫。畢竟名為大般涅槃。善男子。善欲即是初發道心。乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也。是

故我說欲為根本。善男子。如世間說一切苦惱憂為根本。一切。疹病宿食為本。一切斷事闢諍為本。一切惡事虛妄為本。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於此經中說。一切善法不放逸為本。今乃說欲。是義云何。佛言。善男子。若言生因善欲是也。若言了因不放逸是。如世間說。一切果者子為其因。或復有說。子為生因地為了因。是義亦爾。迦葉菩薩言。世尊。如來先於餘經中說。三十七品佛是根本。是義云何。善男子。如來先說衆生初知三十七品佛是根本。若自證得欲為根本。世尊。云何明觸名之為因。善男子。如來或時說明為慧。或說為信。善男子。信因緣故親近善友。是名為觸。親近因緣得聞正法。是名為觸。因聞正法身口意淨。是名為觸。因三業淨獲得正命。是名為觸。因正命故得淨根戒。因淨根戒樂寂靜處。因樂寂靜能善思惟。因善思惟得如法住。因如法住得三十七品。能壞無量諸惡煩惱。是名為觸。善男子。受名攝取。衆生受時能作善惡。是故名受為攝取也。善男子。受因緣故生諸煩惱。三十七品能破壞之。是故以受為攝取也。因善思惟能破煩惱。是故名增。何以故。勤修習故。得如是等三十七品。若觀能破諸惡煩惱要賴專念。是故以念為主。如世間中一切四兵隨主將意。三十七品亦復如是。皆隨念主善男子。既入定已。三十七品能善分別一切法相。是故以定為導。是三十七品分別法相。智為最勝。是故以慧為勝。如是智慧知煩惱已。智慧力故煩惱

消滅。如世間中四兵壞怨。或一或二勇健者能。三十七品亦復如是。智慧力故能壞煩惱。是故以慧為勝。善男子。雖因修習三十七品獲得四禪神通安樂。亦不名實。若壞煩惱證解脫時。乃名為實。是三十七品發心修道。雖得世樂及出世樂四沙門果及以解脫。亦不得名為畢竟也。若能斷除三十七品所行之事。是名涅槃。是故我說畢竟者即大涅槃。復次善男子。善愛念心即是欲也。因善愛念親近善友。故名為觸。是名為因。因近善友故名為受。是名攝取。因近善友能善思惟。故名為增。因是四法能生長道。所謂欲念定智。是。即名為主導勝也。因是三法得二解脫。除斷愛故。心得解脫。斷無明故慧得解脫。是名為實。如是八法畢竟得果名為涅槃。故名畢竟。復次善男子。欲者即是發心出家觸者即是白四羯磨。是名為因。攝者即是受二種戒。一者波羅提木叉戒。二者淨根戒。是名為受。是名攝取。增者即是修習四禪。主者即是須陀洹果斯陀含果。導者即是阿那含果。勝者即是阿羅漢果。實者即是辟支佛果。畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果。

復次善男子。欲名為識。觸名六入。攝名為受。增名無明。主名名色。導名為愛。勝名為取。實名為有。畢竟者名生老病死迦葉菩薩言。世尊。根本因增如是三法云何有異。善男子。所言根者即是初發。因者即是相似不斷。增者即是滅相似已能生相似。復次善男子。根即是作因即是果。增即可用。善男子。未來

○(清)十淨○ ○名二不○ ○卷第三十七終 ○ ○卷第三十八。迦葉菩薩品第十二之五首。三藏無藏於姑藏譯 ○ ○卷二
○ ○卷二集 ○ ○即二則 ○ ○心得一得心 ○ ○卷第三十七終 ○ ○卷第三十八品第十二之六首 ○

之世雖有果報。以未受故名之爲因。及其受時是名爲增。復次善男子。根即是求得即是因用即是增。善男子。是經中根即是見道。因即修道。增者即是無學道也。復次善男子。根即正因因即方便。因。從是二因獲得果報。名爲增長。迦葉菩薩言。世尊。如佛所說。畢竟者即是涅槃。如是涅槃云何可得。善男子。若菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷能修十想。當知是人能得涅槃。云何爲十。一者無常想。二者苦想。三者無我想。四者厭離食想。五者一切世間不可樂想。六者死想。七者多過罪想。八者離想。九者滅想。十者無愛想。善男子。菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。修習如是十種想者。是人畢竟定得涅槃。不隨他心自能分別善不善等。是名真實。稱比丘義。乃至得稱優婆塞義。迦葉菩薩言。世尊。云何名爲菩薩乃至優婆夷等修無常想。善男子。菩薩二種。一初發心。二已行道。無常想者亦復二種。一能二細。初心菩薩觀無常想時作是思惟。世間之物凡有二種。一內二外。如是內物無常變異。我見生時小時大時壯時老時死時。是諸時節各各不同。是故當知內物無常。復作是念。我見衆生。或有肥鮮具足色力去來進止自在無礙。或見病苦。色力毀悴顏貌羸損不得自在。或見財富庫藏盈溢。或見貧窮觸事缺乏。或見成就無量功德。或見具足無量惡法。是故定知內法無常。復觀外法。子時。芽時。莖時。葉時。花時。果時。如是諸時各各不同。如是外法。

或有具足或不具足。是故當知。一切外物定是無常。既觀見法。是無常已。復觀聞法。我聞諸天具足成就極妙快樂神通自在。亦有五相。是故當知即是無常。復聞劫初有諸衆生。各各具足上妙功德。身光自照不假日月。無常力故光滅德損。復聞昔有轉輪聖王統四天下。成就七寶得大自在。而不能壞無常之相。復觀大地。往昔之時安處布置無量衆生。間無空處如車輪許。具足生長一切妙藥。叢林樹木果實滋茂。衆生薄福令此大地無復勢力。所生之物遂成虛耗。是故當知。內外之法一切無常。是則名爲能觀無常也。既觀能已次觀細者。云何名細。菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵。在未來時已是無常。何以故。具足成就破壞相故。若未來色非無常者。不得言色。有十時差別。云何十時。一者膜時。二者泡時。三者疱時。四者肉團時。五者肢時。六者嬰孩時。七者童子時。八者少年時。九者盛壯時。十者衰老時。菩薩觀膜若非無常不應至泡。乃至盛壯非無常者終不至老。若是諸時非念念滅終不漸長。應當一時成長具足。無是事故。是故當知。定有念念微細無常。復見有人諸根具足顏色鮮澤。後見枯悴。復作是念。是人定有念念無常。復觀四大及四威儀。復觀內外各二苦。因飢渴寒熱。復觀是四若無念念微細無常。亦不得說如是四苦。若有菩薩能作是念。是名菩薩觀細無常。如內外色心法亦爾。何以故。行六處故。行六處時。或生喜心或生瞋心。或生愛心

或生念心。展轉異生不得一種。是故當知。一切色法及非色法悉是無常。善男子。菩薩若能於一念中。見一切法生滅無常。是名菩薩具無常想。善男子。智者修習無常想已。遠離常慢常倒想倒。次修苦想。何因緣故有如是苦。深知是苦因於無常。因無常故受生老病死。生老病死因緣故名爲無常。無常因緣故。受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱。如是等苦皆因無常。復次智者深觀此身。即無常器。是器即苦。以器苦故。所受盛法亦復是苦。善男子。智者復觀生即受苦滅即是苦。苦生滅故即是無常。非我我所修無我想。智者復觀苦即無常無常即苦。若苦無常智者云何說言有我。苦非是我無常亦爾。如是五陰亦苦無常。衆生云何說言有我。復次觀一切法有異和合。不從一和合生一切法。亦非一法是一切和合果。一切和合皆無自性。亦無一性亦無異性。亦無物性亦無自在。諸法若有如是等相。智者云何說言有我。復作是念。一切法中無有一法能爲作者。若使一法不能作者。衆法和合亦不能作。一切諸法性終不能獨生獨滅。和合故滅和合故生。是法生已衆生倒想。言是和合從和合生。衆生想倒無有真實。云何而有真實我耶。是故智者觀於無我。又復諦觀何因緣故衆生說我。是我若有應一應多。我若一者。云何而有剎利婆羅門毘舍首陀。人天地獄餓鬼畜生大小老壯。是故知我非是一也。我若多者。云何說言衆生我者。是一是遍無有

①(是)十修 ②(因)一 ③二正 ④(若)十比丘 ⑤二斯 ⑥芽二牙 ⑦問一聞 ⑧肢二技 ⑨枝 ⑩壯十(若) ⑪是故 ⑫因二因 ⑬道二道

邊際。若一若多二俱無我

智者如是觀無我已。次復觀於厭離食想。作是念言。若一切法無常苦。空無我。云何爲食起身口意三種惡業。若有衆生爲貪食故。起身口意三種惡業。所得財物衆皆共之。後受苦果無共分者。善男子。智者復觀。一切衆生爲飲食故身心受苦。若從衆苦而得食者。我當云何於是食中而生貪著。是故於食不生貪心。復次智者當觀。因於飲食身得增長。我今出家受戒修道。爲欲捨身。今食此食云何當得捨此身耶。如是觀已。雖復受食。猶如曠野食其子肉。其心厭惡都不甘樂。深觀。

。搗食有如是過。次觀觸食。如被剝牛爲無量虫之所噬食。次觀思食如火火聚。識食猶如三百。鑽。矛。善男子。智者如是觀四食已。於食終不生貪樂想。若猶生貪當觀不淨。何以故爲離貪愛故。於一切食。善能分別不淨之想。隨諸不淨令與相似。如是觀已。若得好食及以惡食。受時猶如塗癰瘡藥。終不於貪愛之心。善男子。智者若能如是觀者。是名成就厭離食想。迦葉菩薩言。世尊。智者觀食作不淨想。爲是實觀虛解觀耶。若是實觀。所觀之食實非不淨。若是虛解。是法云何名爲善想。佛言。善男子。如是想者。亦是實觀亦是虛解。能壞貪食故名爲實。非虫見虫故名虛解。善男子。一切有漏皆名爲虛。亦能得實。善男子。若有比丘發心乞食。預作是念。我當乞食願得好者莫得惡。願必多得莫令少。亦願速得莫令遲晚。如是比丘不名於食。

得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法漸當增長。善男子。若有比丘欲乞食時。先當願言。令諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福。我若得食爲療毒身。修習善法利益施主。作是願時所修善法日夜增長。不善之法漸當消滅。善男子。若有比丘能如是修。當知是人。不空食於國中信施。

善男子。智者具足如是四想。能修世間不可樂想。作是念言。一切世間無處不有老病死。而我此身無處不生。若世間中無有一處當得離於生老病死。我當云何樂於世間。一切世間無有進得而不退失。是故世間定是無常。若是無常云何智人而樂於世。一衆生周遍經歷一切世間具受苦樂。雖復得受梵天之身乃至非想非非想天。命終還墮三惡道中。雖爲四王乃至他化自在天身。命終生於畜生道中。或爲師子虎豹豺狼象馬牛驢。次觀轉輪聖王。之身。統四天下豪貴自在。福盡貧困衣食不供。智者深觀如是事已。生於世間不可樂想。智者復觀世間有法。所謂舍宅衣服飲食臥具醫藥。香花。瓔珞種種伎樂財物寶貨。如是等事皆爲離苦。而是等物體即是苦。云何以苦欲離於苦。善男子。智者如是觀已。於世間物不生愛樂而作樂想。善男子。譬如有人身嬰重病。雖有種種音樂倡伎香花。瓔珞。終不於中生貪愛樂。智者觀已亦復如是。善男子。智者深觀一切世間。非歸依處。非解脫處。非寂靜處。非可愛處。非彼岸處。非是常樂我淨之法。若我貪樂如

是世間。我當云何得離是法。如人不樂處聞而求光明還復歸闇。聞即世間明即出世。若我樂世增長黑闇遠離光明。聞即無明光即智明。是智明因即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛。然我今者貪於智明不貪世間。智者深觀如是法已。具足世間不可樂想。善男子。有智之人已修世間不可樂想。次修死想觀。是壽命常爲無量怨債所纏。念念損減無有增長。猶山瀑水不得停住。亦如朝露勢不久停。如因趣市步步近死。如牽牛羊詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念滅。善男子。譬如四人皆善射術聚在一處。各射一方俱作是念。我等四箭俱發俱墮。復有一人作是念言。如是四箭及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人可說疾不迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾復速是人。有飛行鬼復速地行。四天王疾復速飛行。日月神天復速四王。行堅疾天復速日月。衆生壽命復速堅疾。善男子。一息。

一息。胸衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹。亦如有人作大逆罪。及其受戮無憐惜者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇吸大風時。猶如渴馬護惜水時。如大惡鬼瞋恚發時。衆生死王亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名爲修死想。善男子。智者復觀。我今出家設得壽命七日七夜。我常於中精

是世間。我當云何得離是法。如人不樂處聞而求光明還復歸闇。聞即世間明即出世。若我樂世增長黑闇遠離光明。聞即無明光即智明。是智明因即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛。然我今者貪於智明不貪世間。智者深觀如是法已。具足世間不可樂想。善男子。有智之人已修世間不可樂想。次修死想觀。是壽命常爲無量怨債所纏。念念損減無有增長。猶山瀑水不得停住。亦如朝露勢不久停。如因趣市步步近死。如牽牛羊詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念滅。善男子。譬如四人皆善射術聚在一處。各射一方俱作是念。我等四箭俱發俱墮。復有一人作是念言。如是四箭及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人可說疾不迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾復速是人。有飛行鬼復速地行。四天王疾復速飛行。日月神天復速四王。行堅疾天復速日月。衆生壽命復速堅疾。善男子。一息。

一息。胸衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹。亦如有人作大逆罪。及其受戮無憐惜者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇吸大風時。猶如渴馬護惜水時。如大惡鬼瞋恚發時。衆生死王亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名爲修死想。善男子。智者復觀。我今出家設得壽命七日七夜。我常於中精

三十四 大般涅槃經卷第三十八

三十四 大般涅槃經卷第三十八

是世間。我當云何得離是法。如人不樂處聞而求光明還復歸闇。聞即世間明即出世。若我樂世增長黑闇遠離光明。聞即無明光即智明。是智明因即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛。然我今者貪於智明不貪世間。智者深觀如是法已。具足世間不可樂想。善男子。有智之人已修世間不可樂想。次修死想觀。是壽命常爲無量怨債所纏。念念損減無有增長。猶山瀑水不得停住。亦如朝露勢不久停。如因趣市步步近死。如牽牛羊詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念滅。善男子。譬如四人皆善射術聚在一處。各射一方俱作是念。我等四箭俱發俱墮。復有一人作是念言。如是四箭及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人可說疾不迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾復速是人。有飛行鬼復速地行。四天王疾復速飛行。日月神天復速四王。行堅疾天復速日月。衆生壽命復速堅疾。善男子。一息。一息。胸衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹。亦如有人作大逆罪。及其受戮無憐惜者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇吸大風時。猶如渴馬護惜水時。如大惡鬼瞋恚發時。衆生死王亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名爲修死想。善男子。智者復觀。我今出家設得壽命七日七夜。我常於中精

①(空)一① ②觀十(身因)③ ④揣一擇 ⑤沒一積 ⑥予一詳 ⑦預一豫 ⑧約二咒 ⑨(之身)一 ⑩而二如 ⑪香花二華香 ⑫可二不 ⑬遠二漫 ⑭滅二滅 ⑮攝二攝 ⑯胸一胸 ⑰情二懇 ⑱王二生

大般涅槃經卷第三十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

○憍陳如品第十三之一

爾時世尊告憍陳如。色是無常。因滅是色。獲得解脫常住之色。受想行識亦是無常。因滅是識。獲得解脫常住之識。憍陳如。色即是苦。因滅是色。獲得解脫安樂之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色即是空。因滅空色。獲得解脫非空之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是無我。因滅是色。獲得解脫真我之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是不淨。因滅是色。獲得解脫清淨之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是生老病死之相。因滅是色。獲得解脫非生老病死之相。受想行識亦復如是。憍陳如。色是無明。因滅是色。獲得解脫非無明。因滅是色。獲得解脫非生因。因滅是色。獲得解脫非生因。受想行識亦復如是。憍陳如。色者即是四顛倒。因滅倒。獲得解脫非四倒。因色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是無量惡法之因。所謂男女等身。食愛欲愛。貪瞋嫉妬惡心。慳心。搗食識。食思食觸食。卵生胎生濕生化生。五欲五蓋。如是等法。皆因於色。因滅色。故獲得解脫。無如是等無量惡色。受想行識亦復如是。憍陳如。色即是縛。因滅縛。獲得解脫無縛之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色即是流。因滅流。獲得解脫非流之色。受想

勤修道護持禁戒。說法教化利益衆生。是名智者修於死想。復以七日七夜爲多。若得六日五日四日三日二日一日一時。乃至出息入息之頃。我當於中精勤修道護持禁戒。說法教化利益衆生。是名智者善修死想。智者具足如上六想。即七想。何等名七。一者常修想。二者樂修想。三者無瞋想。四者無妬想。五者善願想。六者無慢想。七者三昧自在想。善男子。若有比丘具足七想。是名沙門名婆羅門。是名寂靜。是名淨潔。是名解脫。是名智者。是名正見。名到彼岸。名大醫王。是大。商主。是名善解。如來祕密。亦知諸佛七種之語。名正見。知斷七種語中所生疑網。善男子。若人具足如上六想。當知是人能呵三界。遠離三界滅除三界。於三界中不生愛著。是名智者具足十想。若有比丘具足十想。即得稱可沙門之相。爾時迦葉菩薩。即於佛前以偈讚佛。

憍愍世間大醫王
無我法中有真我
發心畢竟二不別
自未得度先度他
初發已爲人天師
如是發心過三界
世救要求然後得
佛隨世間如孺子
如來功德滿十方
我今讚歎慈悲心
世間常樂自利益

身及智慧俱寂靜
是故敬禮無上尊
如是二心先心難
是故我禮初發心
勝出聲聞及緣覺
是故得名最無上
如來無請而爲師
是故得名大悲牛
凡下無智不能讚
爲報身口二種業
如來終不爲是事

能斷衆生世果報
世間逐親作益厚
佛無是相如世人
世間說異作業異
凡所修行斷諸行
先已了知煩惱過
久於世間得解脫
雖現天身及人身
如來即是衆生母
自受衆苦念衆生
憍愍心盛不覺苦
如來雖作無量福
常爲衆生不爲己
如來受苦不覺苦
雖爲衆生處地獄
一切衆生受異苦
覺已其心轉堅固
佛具一味大慈心
衆生不知佛能救
世間雖具衆煩惱
如是衆結及罪過
唯有諸佛能讚佛
我今唯以一法讚
如來慈是大法聚
即是無上眞解脫
解脫即是大涅槃

是故我禮自他利
如來利益無怨親
是故其心等無二
如來如說業無差
是故得名爲如來
示現處之爲衆生
樂處生死慈悲故
慈悲隨逐如孺子
慈心即是小孺子
悲念時心不悔沒
故我稽首拔苦者
身口意業恒清淨
是故我禮清淨業
見衆受苦如己苦
不生苦想及悔心
悉是如來一人苦
故能勤修無上道
悲念衆生如子想
故謗如來及法僧
亦有無量諸過惡
佛初發心已能壞
除佛無能讚歎者
所謂慈心遊世間
是慈亦能度衆生
解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十八

○足二是一 ○商二買 ○一是一足 ○即二則 ○師二師 ○悲十(悲) ○(沒)一 ○憍二悲 ○悲二悲 ○(一)不分卷 ○(大般涅槃經)十憍 ○(上)十第 ○(之一)一 ○(順)十 ○憍二憍 ○

行識亦復如是。憍陳如。色非歸依。因滅是色。獲得解脫歸依之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是瘡疣。因滅是色。獲得解脫無瘡疣色。受想行識亦復如是。憍陳如。色非寂靜。因滅是色。獲得涅槃寂靜之色。受想行識亦復如是。憍陳如。若有人能如是知者。是名沙門。名婆羅門。具足沙門婆羅門法。憍陳如。若離佛法無有沙門。無婆羅門。亦無沙門婆羅門法。一切外道虛假詐稱都無實行。雖復作。相言有是。實無是處。何以故。若無沙門婆羅門法。云何而言有沙門婆羅門。我常於此大衆之中作師子吼。汝等亦當在大衆中作師子吼。爾時外道有無量人。聞是語已心生瞋惡。瞿曇。今說我等衆中無有沙門及婆羅門。亦無沙門婆羅門法。我當云何。廣設方便語瞿曇言。我等衆中亦有沙門有沙門法。有婆羅門有婆羅門法。時彼衆中有一梵志。唱如是言。諸仁者。瞿曇之言如狂無異。何可檢校。世間狂人或歌或舞或哭或笑或罵或讚。於怨親所不能分別。沙門瞿曇亦復如是。或說我生淨飯王家。或言不生。或說生已行至七步。或說不行。或說從小習學世事。或說我是一切智人。或時處宮受樂生子。或時厭患呵責惡賤。或時親修苦行六年。或時呵責外道苦行。或言從彼髻頭藍弗阿羅。遷等稟承未聞。或時說其無所知曉。或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言我不至樹無所剋獲。或時說言我今此身即是涅槃。或言身滅乃是涅槃。瞿曇所說如狂無異。

何故以此而愁。憂耶。諸婆羅門即便答言。大士。我等今者何得不愁。沙門瞿曇先出家已。說無常苦空無我等法。我諸弟子聞生恐怖。云何衆生無常苦空無我不淨不受其語。今者瞿曇復來至此婆羅林中。爲諸大衆說有常樂我淨之法。我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語。以是因緣生大愁苦。爾時復有一婆羅門作如是言。諸仁者。諦聽諦聽。瞿曇沙門名修慈悲。是名虛妄非真實也。若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法。慈悲果有隨順他意。今違我願云何言有。若有說言沙門瞿曇不爲世間八法所染是亦虛妄。若言瞿曇少欲知足。今者云何奪我等利。若言瞿曇姓是上族者是亦虛妄。何以故。從昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠。若使瞿曇是上種姓。如何今者惱亂我等。若言瞿曇具大勢力是亦虛妄。何以故。從昔已來亦不見聞金翅鳥王與鳥共誦。若言力大復以何事與我共鬪。若言瞿曇具他心智是亦虛妄。何以故。若具此智以何因緣不知我心。諸仁者。我昔曾從先舊智人聞說是事。過百年已世間當有一妖幻出。即是瞿曇如是妖惑。今於此處婆羅林中將滅不久。汝等今者不應愁惱。爾時復有一尼毘子。答言。仁者。我今愁苦不爲自身弟子供養。但爲世間癡癡無眼不識福田及非福田。棄捨先舊智婆羅門。供養年少以爲愁耳。瞿曇沙門大知呪術。因呪術力能令一身作無量身。今無量身還作一身。或以自身作男女像牛羊象馬。我力能滅

如是呪術。瞿曇沙門呪術既滅。汝等當還多得供養受於安樂。爾時復有一婆羅門。作如是言。諸仁者。瞿曇沙門成就具足無量功德。是故汝等不應與誦。大衆答言。癡人。云何說言沙門瞿曇具大功德。其生七日母便命終。是可得名福德相耶。婆羅門言。罵時不瞋打時不報。當知即是福德相。其身具足三十二相八十種好無量神通。是故當知是福德相。心無憍慢先意問訊。言語柔軟初無龜矜。年志俱盛心不卒暴。王國多財無所愛戀。捨之出家如棄涕唾。是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德。大衆答言。善哉仁者。瞿曇沙門實如所說。成就無量神通變化。我不與彼論議。請共詳辯正法之要。彼若勝我我當給事。我若勝彼彼當事我。爾時多有無量外道和合共往摩伽陀王阿闍世所。王見便問。諸仁何來。汝等各各修習聖道。是出家人捨離財貨及在家事。然我國人皆共供養敬心瞻視無相犯觸。何故和合而來至此。諸仁者。汝等各受異法異戒出家不同。亦復各自隨戒法出家修道。何因緣故今者一心而共和合。猶如落葉旋風所吹聚在一處。說何因緣而來至此。我常擁護出家人。乃至不惜身之與命。爾時一切諸外道衆咸作是言。大王諦聽。大王。今者是大法橋是大法橋是大法橋。即是一切功德之器。一切功德真實之性。正法道路。即是種子之良田也。一切國

○無二成 ○相一想 ○惡一悲 ○還一羅 ○憂一情 ○士一王 ○法一不淨 ○名一三 ○有二者 ○姓一性 ○已一以 ○健一健 ○答一 ○角 ○伎一技 ○何來一者 ○智一集 ○然一
一 ○人十民 ○落葉一葉落 ○祥一解 ○

士之根本也。一切國土之。大明鏡。一切諸天
之形像也。一切國人之父母也。大王。一切世
間功德寶藏即是王身。何以故名功德藏。王
斷國事不擇怨親。其心平等如地水火風。是
故名王為功德藏。大王。現在衆生雖復壽短。
王之功德如昔長壽安樂時王。亦如頂生善
見忍辱那跋沙王。耶耶。帝王尸毘王。一又鳩
王。如是等王具足善法。大王。今者亦復如是。
大王。以王因緣國土安樂人民熾盛。是故一
切出家之人慕樂此國。持戒精勤修習正道。

大王。我經中說若出家人隨所住國。持戒。精
進勤修正道其王亦有修善之分。大王。一切
盜賊王已整理。出家之人無畏懼。今者唯
有一大惡人瞿曇沙門。王未檢校我等甚其
其人自恃豪族種姓身色具足。又因過去布
施之報多得供養。恃此衆生大憍慢。或因
呪術而生憍慢。以是因緣不能苦行。受畜細
軟衣服臥具。是故一切世間惡人。為利養故
往集其所。而為眷屬不能苦行。呪術力故調
伏迦葉及舍利弗目。健連等。今復來至我所
住處婆羅林中。宣說是身常樂我淨誘我弟
子。大王。瞿曇先說無常無樂無我無淨我能
忍之。今乃宣說常樂我淨我實不忍。惟願大
王聽我與彼瞿曇論議。王即答言。諸大士。汝
等今者為誰教導而令其心狂亂不定。如水
漂波旋火之輪。猿猴擲樹是事可恥。智人若
開。即生憐愍。愚人聞之。即生嗤笑。汝等所
說非出家相。汝若病風黃水患者。吾悉有藥
能療治之。如其鬼病家兄者。婆善能去之。汝

等今者欲以手。爪。鉤。須彌山。欲以口齒斷
斷金剛諸大士。譬如愚人見師子王飢時睡
眠而欲。悟之。如人以指置毒蛇口。如欲以手
觸灰覆火。汝等今者亦復如是。善男子。譬
如野狐作師子吼。猶如蚊子共金翅鳥。拘行
遲疾。如兔渡海欲盡其底。汝等今者亦復如
是。汝若夢見勝瞿曇者。是夢狂惑未足可
信。諸大士。汝等今者興建是意。猶如飛蛾投
大火聚。汝隨我語不須更說。汝雖讀我平等
如。秤。勿令外人復聞此語

爾時外道復作是言。大王。瞿曇沙門所作幻
術到汝邊耶。乃令大王心疑不信是等聖人。
大王。不應輕蔑如是。大士。大王。是月增減大
海鹹味摩羅延山。如是等事誰之所作。豈非
我等婆羅門耶。大王。不聞阿闍多仙十二年
中恒河之水停耳中耶。大王。聞瞿曇仙人入
現神通。十二年中變作釋身。并令釋身作羝
羊形。作千女根在釋身耶。大王。不聞耆舊仙
人一日之中飲四海水令大地乾耶。大王。不
聞婆耆仙人為自在天作三眼耶。大王。不聞
阿羅。邏仙人變迦毘羅城作。墮土耶。大
王。婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校。
大王。云何見輕蔑耶。王言。諸仁者。若不見信
故欲為者。如來正覺今者近在婆羅林中。汝
等可往隨意問難。如來亦當為汝分別稱汝
意答。

如來隨意答之。佛言。大王。且止我自知時
爾時衆中有婆羅門名闍提首那。作如是言。
瞿曇。汝說涅槃是常法耶。如是如是。大婆羅
門。婆羅門言。瞿曇。若說涅槃常者是義不然。
何以故。世間之法從子生果相續不斷。如從
泥出瓶從縷得衣。瞿曇。常說修無常想獲得
涅槃。因是無常果云何常。瞿曇。又說解脫欲
貪即是涅槃。解脫色貪及無色貪即是涅槃。
滅無明等一切煩惱即是涅槃。從欲乃至無
明煩惱皆是無常。因是無常所得涅槃亦應
無常。瞿曇。又說從因故生天。從因故墮地
獄。從因得解脫。是故諸法皆從因生。若從
因故得解脫者。云何言常。瞿曇。亦說色從
緣生故名無常。受想行識亦復如是。如是解
脫若是色者當知無常。受想行識亦復如是。
若離五陰有解脫者。當知解脫即是虛空。若
是虛空不得說言從因緣生。何以故。是常是
一遍一切處。瞿曇。亦說從因生者即是苦也。
若是苦者。云何復說解脫是樂。瞿曇。又說無
常即苦苦即無我。若是無常苦無我者即是不
淨。一切從因所生諸法。皆無常苦無我不
淨。云何復說涅槃即是常樂我淨。若瞿曇說
亦常無常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨。如
是豈非是二語耶。我亦曾從先舊智人聞說
是語。佛若出世言則無二。瞿曇。今者說於二
語復言佛即我身是也。是義云何。佛言。婆羅
門。如汝所說我今問汝隨汝意答。婆羅門言。
善哉瞿曇。佛言。婆羅門。汝性常耶是無常乎。
婆羅門言。我性是常。婆羅門。是性能作一切

○大明鏡○明鏡也○ ○帝一諦○ ○精進勤修○精勤修集○ ○健二健○ ○惟一唯○ ○寂一寂○ ○即二則○ ○
○瞿二瞿○ ○爪一爪○ ○鉤一指○ ○當二當○ ○信二信○ ○者二日○ ○或二或○ ○(不)十聞○ ○(阿)
一○ ○當羅二羅當○ ○虛二虛○ ○卷第二十八終○ ○卷第二十九極陳如品首。三藏無礙於姑蘇譯 ○聖二聖○
○* ○(隨)一○ ○因十(生)○

因佛言云何生因。云何了因。婆羅門言。生因者如^{*}泥出瓶。了因者如燈照物。佛言。是二種因因性是一。若是一者可令生因作於了因。可令了因作生因不。不也瞿曇。佛言。若使生因不作。了因。了因不作。生因。可得說言是因相不。婆羅門言。雖不相作。故有因相。婆羅門。了因所了。卽同了不。不也瞿曇。佛言。我法雖從無常獲得涅槃。而非無常。婆羅門。從了因得故常樂我淨。從生因得故無常無樂。無我無淨。是故如來所說有二。如是二語無有二也。是故如來名無二語。如汝所說。曾從先舊智人邊聞。佛出於世。無有二語。是言善哉。一切十方三世諸佛所說無差。是故說言佛無二語。云何無差。有同說有無同說。無故名一義。婆羅門。如來世尊雖名二語爲了一語故。云何二語了於一語。如眼色二語生識一語。乃至意法亦復如是。婆羅門言。瞿曇。善

○復有梵志姓婆私吒。復作是言。瞿曇。所說涅槃常耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。將不說無煩惱爲涅槃耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。世間四種名之爲無。一者未出之法名之爲無。如瓶未出。涅槃時名爲無瓶。二者已滅之法名之爲無。如瓶壞已名爲無瓶。三者異相互無名之爲無。如牛中無馬馬中無牛。四者畢竟無故名之爲無。如龜毛兔角。瞿曇。若以除煩惱已名涅槃者。涅槃卽無。若是無者。云何言有常樂我淨。

佛言。善男子。如是涅槃非是先無同。涅槃時瓶。亦非滅無同瓶壞。無。亦非畢竟無如龜毛兔角同於異無。善男子。如汝所言。雖牛中無馬。不可說言牛亦是無。雖馬中無牛。亦不可說馬亦是無。涅槃亦爾。煩惱中無涅槃。涅槃中無煩惱。是故名爲異相互無。婆私吒言。瞿曇。若以異無爲涅槃者。夫異無者。無常樂我

①有十(二)元(四)角 ②卷第三十八終 ③卷第三十九品第十三之二首 ④無二日 ⑤卷三終 ⑥卷三終

果報。唯願大德。爲我屈意。至世尊所具宣我心。我既惡人觸犯如來。稱瞿曇姓。唯願爲我懺悔此罪。我亦不能久住毒身。今入涅槃。時憍陳如即往佛所作如是言。世尊。婆私吒比丘生慚愧心。自言。願觸犯如來。稱瞿曇姓。不能久住。是毒蛇身。今欲滅身。寄我懺悔。佛言。憍陳如。婆私吒比丘已於過去無量佛所成就善根。今受我語如法而住。如法住故。獲得正果。汝等應當供養其身。爾時憍陳如從佛聞已。還其身所而設供養。時婆私吒於焚身時作種種神足。諸外道輩見是事已。高聲唱言。是婆私吒已得瞿曇沙門呪術。是人不久復當勝彼瞿曇沙門。

爾時衆中復有梵志名曰先尼。復作是言。瞿曇有我耶。如來默然。瞿曇無我耶。如來默然。第二第三亦如是。問。佛皆默然。先尼言。瞿曇。若一切衆生有我。遍一切處。是一作者。瞿曇何故默然不答。佛言。先尼。汝說是我遍一切處耶。先尼答言。瞿曇。不但我說一切智人亦如是說。佛言。善男子。若我周遍一切處者。應當五道一時受報。若有五道一時受報。汝等梵志。何因緣故不造衆惡爲遮地獄。修諸善法爲受天身。先尼言。瞿曇。我法中我則有二種。一作身我。二者常身我。爲作身我修離惡法不入地獄。修諸善法生於天上。佛言。善男子。如汝說我遍一切處。如是我者。若作身中當知無常。若作身無云何言遍。瞿曇。我所立我亦在作中亦是常法。瞿曇。如人失火燒舍宅時其主出去。不可說言舍宅被燒。

主亦被燒。我法亦爾。而此作身雖是無常。當無常時我則出去。是故我亦遍亦常。佛言。善男子。如汝說我亦遍亦常。是義不然。何以故。遍有二種。一者常。二者無常。復有二種。一色二無色。是故若言一切有者。亦常亦無常。亦色亦無色。若言舍主得出。不名無常。是義不然。何以故。舍不名主。主不名舍。異燒異出。故得如是。我則不爾。何以故。我即是色。色即是無色。無色即我。我即無色。云何而言色無常時我則得出。善男子。汝意若謂一切衆生同一我者。如是即違世出世法。何以故。世間法名父子母女。若我是一。父即是子。子即是父。母即是女。女即是母。怨即是親。親即是怨。此即是彼。彼即是此。是故若說一切衆生同一我者。是即違背世出世法。先尼言。我亦不說一切衆生同於我一。乃說一人各有一我。佛言。善男子。若言一人各有一我是爲多我。是義不然。何以故。如汝先說我遍一切若遍一切。一切衆生業根應同。天得見時佛得亦見。天得作時佛得亦作。天得聞時佛得亦聞。一切諸法皆亦如是。若天得見非佛得見者。不應說我遍一切處。若不遍者是。即無常。先尼言。瞿曇。一切衆生我遍一切。法與非法不遍一切。以是義故。佛得作異天得作異。是故瞿曇。不應說言佛得見時天得應見。佛得聞時天得應聞。佛言。善男子。法與非法非業作耶。先尼言。瞿曇。是業所作。佛言。善男子。若法非法是業作者。即是同法云何言異。何以故。佛得業處有天得我。天得業處有佛得我。

是故佛得作時天得亦作。法與非法亦應如是。善男子。是故一切衆生法與非法若如是者。所得果報亦不應不異。善男子。從子出果是子終不思惟分別。我唯當作婆羅門果。不與刹利毘舍首陀而作果也。何以故。從子出果終不障礙如是四姓。法與非法亦復如是。不能分別我唯當與佛得作果。不與天得作果。作天得果不作佛得果。何以故。業平等故。先尼言。瞿曇。譬如一室有百千燈。炷雖有異。明則無差。燈炷別異。喻法非法。其明無差。喻衆生我。佛言。善男子。汝說燈明以喻我者。是義不然。何以故。室異燈異。是燈光明亦在炷邊。亦遍室中。汝所言我若如是者。法非法邊俱應有我。我中亦應有法非法。若法非法無有我者。不得說言遍一切處。若俱有者。何得復以炷明爲喻。善男子。汝意若謂炷之與明。真實別異。何因緣故。炷增明盛。炷枯明滅。是故不應以法非法喻於燈炷。光明無差。喻於我也。何以故。法非法我三事即一。先尼言。瞿曇。汝引燈喻是事不吉。何以故。燈喻若吉。我已先引。如其不吉。何故復說。善男子。我所引喻。都亦不作吉。以不吉隨汝意說。是喻亦說離炷有明。即炷有明。汝心不等。故說。燈炷喻法非法。明則喻我。是故責汝。炷即是明。離炷有明。法即有我。我即有法。非法即我。我即非法。汝今何故但受一邊不受一邊。如是喻者於汝不吉。是故我今還以破汝。善男子。如是喻者。即是非喻。是非喻故。於我則吉。於汝不吉。善男子。汝意若謂若我不吉。汝亦不吉。

是義不然。何以故。見世間人自刀自害自作他用。汝所引喻亦復如是。於我則吉於汝不吉。先尼言。瞿曇。汝先責我心不平等。今汝所說亦不平等。何以故。瞿曇。今者以吉向已不吉向我以是推之真是不平。佛言。善男子。如我不平能破汝不平。是故汝平我之不平即是吉也。我之不平破汝不平。令汝得平即是我平。何以故。同諸聖人得平等故。先尼言。瞿曇。我常是平。汝云何言壞我不平。一切眾生平等有我。云何言我是不平耶。善男子。汝亦說言。當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天。我若先遍五道中者。云何方言當受諸趣。汝亦說言。父母和合然後生子。君子先有云何復言和合已有。是故一人有五趣身。若是五趣先有身者。何因緣故為身造業。是故不平。善男子。汝意若謂我是作者。是義不然。何以故。若我作者。何因緣故自作苦事。然今眾生實有受苦。是故當知我非作者。若言是苦非我所作不從因生。一切諸法亦當如是不從因生。何因緣故說我作耶。善男子。衆生苦樂實從因緣。如是苦樂能作憂喜。憂時無喜喜時無憂或喜或憂。智人云何說是常耶。善男子。汝說我常。若是常者。云何說有十時別異。常法不應有歌羅邏時乃至老時。虛空常法尚無一時況有十時。善男子。我者非是歌羅邏時乃至老時。云何說有十時別異。善男子。若我作者。是我亦有盛時衰時。衆生亦有盛時衰時。若我爾者云何是常。善男子。我若作者。云何一人有利有鈍。善男子。我若作者。

是我能作身業口業。口業若是我所作者。云何口說無有我耶。云何自疑有耶無耶。善男子。汝意若謂離眼有見。是義不然。何以故。若離眼已別有見者。何須此眼。乃至身根亦復如是。汝意若謂我雖能見要因眼見。是亦不然。何以故。如有人言須曼那花能燒大村。云何能燒因火能燒。汝立我見亦復如是。先尼言。瞿曇。如人執鐮則能刈草。我因五根見聞至觸亦復如是。善男子。人鐮各異是故執鐮能有所作。離根之外更無別我。云何說言我因諸根能有所作。善男子。汝意若謂執鐮能刈。我亦如是。是我有手耶為無手乎。若有手者何不自執。若無手者云何說言我是作者。善男子。能刈草者即是鐮也。非我非人。若我人能何故因鐮。善男子。人有二業。一則執草。二則執鐮。是鐮唯有能斷之功。衆生見法亦復如是。眼能見色從和合生。若從因緣和合見者。智人云何說言有我。善男子。汝意若謂身作我受。是義不然。何以故。世間不見天得作業佛得受果。若言不是身作我非因受。汝等何故從於因緣求解脫耶。汝先是身非因緣生。得解脫已亦應非因而更生身。如身一切煩惱亦應如是。先尼言。瞿曇。我有二種。一者有知。二者無知。無知之我能得於身。有知之我能捨離身。猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生。智者煩惱亦復如是。既滅壞已終不更生。佛言。善男子。所言知者。智能知耶我能知乎。若智能知何故說言我是知耶。若我知者何故方便更求於智。汝

意若謂我因智知同花喻壞。善男子。譬如刺樹性自能刺。不得說言樹執刺刺。智亦如是。智自能知。云何說言我執智知。善男子。如汝法中我得解脫。無知我得知我得耶。若無知得當知猶故具足煩惱。若知得者當知已有五情諸根。何以故。離根之外別更無知。若具諸根云何復名得解脫耶。若言是我其性清淨離於五根。云何說言遍五道有。以何因緣為解脫故修諸善法。善男子。譬如有人拔虛空刺。汝亦如是。我若清淨。云何復言斷諸煩惱。汝意若謂不從因緣獲得解脫。一切畜生何故不得。先尼言。瞿曇。若無我者誰能憶念。佛告先尼。若有我者何緣復忘。善男子。若念是我者。何因緣故。念於惡念念所不念。不念所念。先尼復言。瞿曇。若無我者誰見誰聞。佛言。善男子。內有六入外有六塵。內外和合生六種識。是六種識因緣得名。善男子。譬如一火因木得故名為木。火因草得故名為草。火。因糠得故名為糠。火。因牛糞得名牛糞火。衆生意識亦復如是。因眼因色因明因欲名為眼識。善男子。如是眼識不在眼中乃至欲中。四事和合故生是識。乃至意識亦復如是。若是因緣和合故生。智不應說見即是我乃至觸即是我。善男子。是故我說眼識乃至意識。一切諸法即是幻也。云何如幻。本無今有已有還無。善男子。譬如酥麵蜜薑胡椒。華芡蒲。芡胡桃李。榴椶子。如是和合名歡喜丸。離是和合無歡喜丸。內外六入是名衆生我人士夫。離內外入無別衆生我人士夫。先

◎葉十(身業)◎ ◎人離二識人◎ ◎[是]一◎ ◎草二畢鉢◎ ◎荷二桃◎ ◎榴椶二留椶◎ 榴椶◎

見著者名生死法。如來已離生死法故。是故
不著。善男子。如來名爲能見能說。不名爲著。
瞿曇。云何能見云何能說。佛言。善男子。我
能明見苦集滅道。分別宣說如是四諦。我
見如是故能遠離一切見一切愛一切流一切
慢。是故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身
是身亦非東西南北。富那言。瞿曇。何因緣故
常身非是東西南北。佛言。善男子。我今問汝
隨汝意答。於意云何。善男子。如於汝前然大
火聚。當其然時汝知然不。如是瞿曇。是火滅
時汝知滅不。如是瞿曇。富那。若有人問。汝前
火聚然從何來滅何所至。當云何答。瞿曇。若
有問者我當答言。是火生時賴於衆緣。本緣
已盡新緣未至是火則滅。若復有問是火滅
已至何方面。復云何答。瞿曇。我常答言。緣盡
故滅不至方所。善男子。如來亦爾。若有無常
色乃至無常識因愛故然。然者卽受二十五
有。是故然時可說是火東西南北。現在愛滅
二十五有果報不然。以不然故不可說有東
西南北。善男子。如來已滅無常之色至無常
識是故身常。身若是常不得說有東西南北。
富那言。請說一喻唯願聽採。佛言。善哉善哉
隨意說之。世尊。如大村外有婆羅林。中有一
樹先林而生足一百年。是時林主灌之以水
隨時修治。其樹陳朽皮腐枝葉悉皆脫落唯
眞實在。如來亦爾。所有陳故悉已除盡。唯有
一切眞實法在。世尊。我今甚樂出家修道。佛
言。善來比丘。說是語已。卽時出家漏盡證得
阿羅漢果。

法中非一二三乃至五百。乃有無量諸優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五下結。得阿那含度疑彼岸斷於疑網。續子言。瞿曇。置一比丘一比丘尼盡一切漏。一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行清淨斷於疑網。是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心無疑網不。佛言。善男子。是佛法中非一二三乃至五百。乃有無量諸優婆塞斷於三結得須陀洹。薄貪恚癡得斯陀含。如優婆塞優婆夷亦如是。世尊。我於今者樂說譬喻。佛言。善哉樂說便說。世尊。譬如難陀婆難陀龍王等降大雨。如來法雨亦復如是。平等雨於優婆塞優婆夷。世尊。若諸外道欲來出家不審如來幾月試之。佛言。善男子。皆四月試不必一種。世尊。若不一種。唯願大慈聽我出家。爾時世尊告憍陳如。聽是續子出家受戒。時憍陳如受佛勸已。立衆僧中爲作羯磨。於出家後滿十五日得須陀洹果。既得果已復作是念。若有智慧從學得者。我今已得堪任見佛。即往佛所頭面作禮。修敬已畢却住一面。白佛言。世尊。諸有智慧從學得者我今已得。唯願爲我重分別說。令我獲得無學智慧。佛言。善男子。汝勤精進修習二法。一奢摩他。二毘婆舍那。善男子。若有比丘欲得須陀洹果亦當勤修如是二法。若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果。亦當修習如是二法。善男子。若有比丘欲得四禪四無量心。六神通八背捨八勝處。無靜智頂智畢竟智四無礙智。金剛三昧盡智無生智。亦當修習如是二法。善男子。若欲得十

住地無生法忍無相法忍不可思議法忍。樂行梵行天行菩薩行。虛空三昧智印三昧。空無相無作三昧。地三昧不退三昧。首楞嚴三昧。金剛三昧。阿耨多羅三藐三菩提佛行。亦當修習如是二法。續子聞已禮拜而出。在娑羅林中修是二法。不久即得阿羅漢果。是時復有無量比丘欲往佛所。續子見已問言。大德。欲何所至。諸比丘言。欲往佛所。續子復言。諸大德。若至佛所願爲宣啓。續子梵志修二法已得無學智。今報佛恩入般涅槃。時諸比丘至佛所已。白佛言。世尊。續子比丘寄我等語。世尊。續子梵志。修習二法得無學智。今報佛恩入於涅槃。佛言。善男子。續子梵志得阿羅漢果。汝等可往供養其身。時諸比丘受佛勸已。還其尸所大設供養。

身及不善身獲得解脫。皆是自性不從因緣。是故我說一切諸法自性故有非因緣生。復次瞿曇。世間之法有定用處。譬如工匠云如是木作車輿。如是任作門戶床机。亦如金師所可造作。在額上者名之爲鬘。在頸下者名之爲璫。在臂上者名之爲釧。在指上者名之爲環。用處定故名爲定性。瞿曇。一切衆生亦復如是。有五道性故有地獄餓鬼畜生人天。若如是者云何說言從於因緣。復次瞿曇。一切衆生其性各異。是故名爲一切自性。瞿曇。如龜陸生自能入水。續子生已能自飲乳。魚見鉤餌自然吞食。毒蛇生已自然食土。如是等事誰有教者。如刺生已自然頭尖。飛鳥羽毛自然色別。世間衆生亦復如是。有利有鈍有富有貧有好有醜。有得解脫有不得解脫。是故當知一切法中各有自性。復次瞿曇。如瞿曇說貪欲瞋癡從因緣生。如是三毒因緣五塵。是義不然。何以故。衆生睡時遠離五塵。亦復生於貪欲瞋癡。在胎亦爾。初出胎時未能分別五塵好醜。亦復生於貪欲瞋癡。諸仙賢聖處在寂處無有五塵。亦能生於貪欲瞋癡。亦復有人因於五塵生於不貪不瞋不癡。是故不必從於因緣生一切法。以自性故。復次瞿曇。我見世人五根不具。多饒財寶得大自在。有根具足貧窮下賤。不得自在爲人僕使。若有因緣何故如是。是故諸法各有自性不由因緣。瞿曇。世間小兒亦復未能分別

●是我●●唯一惟●●習二鳥●●●卷第三十九終●●●卷第四十品第十三之三首●●●亦一則●●●俱一皆●●●聖二聖●●●習二手●●●●劍二頭●●●●(不)一●●●●解脫二下有●●●●者●●●●(復次)十聖●

五塵。或笑或啼笑時知喜啼時知愁。是故當知一切諸法各有自性。復次瞿曇。世法有二。一者有。二者無。有即虛空無即鬼角。如是二法一是有故不從因緣。二是無故亦非因緣。是故諸法有自性故不從因緣。

佛言。善男子。如汝所言如五大性一切諸法亦應如是。是義不然。何以故。善男子。汝法中以五大是常。何因緣故一切諸法悉不是常。若世間物是無常者。是五大性何因緣故不是無常。若五大常世間之物亦應是常。是故汝說五大之性有自性故不從因緣。令一切法同五大者無有是處。

善男子。汝言用處定故有自性者。是義不然。何以故。皆從因緣得名。若從因得名亦從因得義。云何名為從因得名。如在額上名之爲鬘。在頸名之爲璽。在臂名之爲臂輪。火在草木名草木火。善男子。樹初生時無箭。稍性。從因緣故工造爲箭。從因緣故工造爲稍。是故不應說一切法有自性也。善男子。汝言如龜陸生性自入水。犢子生已性能飲乳。是義不然。何以故。若言入水非因緣者。俱非因緣何不入水。犢子生已性能。乳不從因緣。者。俱非因緣何不。陳角善男子。若言諸法悉有自性。不須教習無有增長。是義不然。何以故。今見有教緣教增長。是故當知無有自性。善男子。若一切法有自性者。諸婆羅門一切不應爲清淨身殺羊。祠祀若爲身祠。是故當知無有自性。善男子。世間語法凡有三種。一者欲作。二者作時。三者作已。若一切

法有自性者。何故世中有是三語。有三語故。故知一切無有自性。善男子。若言諸法有自性者。當知諸法各有定性。若有定性甘蔗一物。何緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等。若有一性何緣乃出如是等味。若一物中出如是等。當知諸法不得一定各有一性。善男子。若一切法有定性者。聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲後爲苦酒復還得飲。是故當知無有定性。若無定性云何不因因緣而有。善男子。汝說一切法有自性者云何說喻。若有喻者當知諸法無有自性。若有自性當知無喻。世間智者皆說譬喻。當知諸法無有自性無有一性。善男子。汝言身爲在先煩惱在先者。是義不然。何以故。若我當說身在先者。汝可難言汝亦同我身不在先。何因緣故而作是難。善男子。一切衆生身及煩惱俱無先後一時而有。雖一時有要煩惱而得身。終不因身有煩惱也。汝意若謂如人二眼一時而得。不相因待左不因右右不因左。煩惱及身亦如是者。是義不然。何以故。善男子。世間眼見炷之與明。雖復一時明要因炷。終不因明而有炷也。善男子。汝意若謂身不在先故知無因。是義不然。何以故。若以身先無因緣故名爲無者。汝不應說一切諸法皆有因緣。若言不見故不說者。今見瓶等從因緣出何故不說。如瓶身先因緣亦復如是。善男子。若見不見一切諸法。皆從因緣無有自性。善男子。若言一切法悉有自性無因緣者。汝何因緣說於五大。是五大性即是因緣。善男子。五

大因緣雖復如是。亦不應說諸法皆同五大因緣。如世人說一切出家精勤持戒。旃陀羅等亦應如是精勤持戒。善男子。汝言五大有一定堅性。我觀是性轉故不定。善男子。酥蠟胡膠於汝法中名之爲地。是地不定或同於水或同於地。故不得說自性故堅。善男子。白銀鉛錫銅鐵金銀。於汝法中名之爲火。是火四性。流時水性動時風性熱時火性堅時地性。云何說言定名火性。善男子。水性名流若水凍時不名爲地故名水者。何因緣故。波動之時不名爲風。若動不名風凍時亦應不名爲水。若是二義從因緣者。何故說言一切諸法不從因緣。善男子。若言五根性能見聞覺知觸故。皆是自性不從因緣。是義不然。何以故。善男子。自性之性不可轉。若言眼性見者常應能見。不應有見有不見時。是故當知從因緣見非無因緣。善男子。汝言非因五塵生貪解脫。是義不然。何以故。善男子。生貪解脫雖復不同五塵因緣。惡覺觀故則生貪欲。善覺觀故則得解脫。善男子。內因緣故生貪解脫。外因緣故則能增長。是故汝言一切諸法各有自性。不因五塵生貪解脫無有是處。善男子。汝言具足諸根之於財物不得自在。諸根殘缺多饒財寶得大自在。因此以明有自性。故不從因緣者。是義不然。何以故。善男子。衆生從業而有果報。如是果報則有三種。一者現報。二者生報。三者後報。貧窮巨富根具不具是業各異。若有自性具諸根者應饒財寶。饒財寶者應具諸根。今則不爾

○(如)十汝○ ○和=樂○ ○味=物○ ○皆=而○ ○勤=進○ ○願
○(如)十汝○ ○和=樂○ ○味=物○ ○皆=而○ ○勤=進○ ○願
○(如)十汝○ ○和=樂○ ○味=物○ ○皆=而○ ○勤=進○ ○願

是故定知無有自性皆從因緣。如汝所言世間小兒未能分別五塵因緣亦啼亦笑。是故一切有自性者是義不然何以故。若自性者笑應常笑啼應常啼不應一笑一啼。若一笑一啼當知一切悉從因緣。是故不應說一切法有自性故不從因緣。梵志言。世尊。若一切法從因緣有如是身者從何因緣。佛言。善男子。是身因緣煩惱業。梵志言。世尊。如其是身從煩惱業。是煩惱業可斷不耶。佛言。如是如是。梵志復言。世尊。唯願爲我分別解說。令我聞已不移是處悉得斷之。佛言。善男子。若知二邊中間無礙。是人則能斷煩惱業。世尊。我已解得正法眼。佛言。汝云何知。世尊。二邊卽色及色解脫。中間卽是八正道也。受想行識亦復如是。佛言。善哉善哉。善男子。善知二邊斷煩惱業。世尊唯願聽我出家受戒。佛言。善來比丘卽時斷除三界煩惱得阿羅漢果。

爾時復有一婆羅門名曰弘廣。復作是言。瞿曇。知我今所念不。佛言。善男子。涅槃是常有爲無常。曲卽邪見直卽聖道。婆羅門言。瞿曇。何因緣故作如是說。善男子。汝意每謂乞食是常別請無常。曲是戶鑰直是帝幢。是故我說涅槃是常有爲無常。曲謂邪見直謂八正。非如汝先所思惟也。婆羅門言。瞿曇。實知我心是八正道悉令衆生得盡滅不。

爾時世尊默然不答。婆羅門言。瞿曇。已知我心我今所問。何故默然而不見答。時憍陳如卽作是言。大婆羅門。若有問。世有邊無邊。

如來常爾默然不答。八聖是直涅槃是常。若修八聖卽得滅盡。若不修習則不能得。大婆羅門。譬如大城其城四壁都無孔竅唯一門。其守門者聰明有智能善分別。可放則放可遮則遮。雖不能知出入多少。定知一切有入出者皆由此門。善男子。如來亦爾。城喻涅槃門喻八正。守門之人喻於如來。善男子。如來今者雖不答汝盡與不盡。其有盡者要當修習。習是八正道。婆羅門言。善哉善哉。大德憍陳如。如來善能說微妙法。我今實欲知城知道自作守門。憍陳如言。善哉善哉。汝婆羅門。能發無上廣大之心。佛言。止止憍陳如。是婆羅門非適今日發是心也。憍陳如。乃往過去過無量劫有佛世尊。名普光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上調御丈夫天人師佛世尊。是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩提心。此賢劫中當得作佛。久已通達了知法相。爲衆生故現處外道示無所知。以是因緣。汝憍陳如。不應讚言。善哉善哉。汝今能發如是心。

爾時世尊知已卽告憍陳如言。阿難比丘今爲所在。憍陳如言。世尊。阿難比丘在娑羅林外。去此大會十二由旬。而爲六萬四千億魔之所燒亂。是諸魔衆悉自變身爲如來像。或有宣說一切諸法從因緣生。或有說言一切諸法不從因生。或有說言一切因緣皆是常法。從緣生者悉是無常。或有說言五陰是實。或說虛假入界亦爾。或有說言有十二因緣。或有說言正有四緣。或說諸法如幻如化如

熱時焰。或有說言因聞得法。或有說言因思得法。或有說言因修得法。或復有說不淨觀法。或復有說出息入息。或復有說四念處觀。或復有說三種觀義七種方便。或復有說煖法頂法忍法世間第一法。學無學地菩薩初住乃至十住。或有說空無相無作。或復有說修多羅祇夜毘伽羅那伽。陀。憂陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝目多伽闍陀伽。毘略阿浮陀達。摩優波提舍。或說四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道。或說內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空遠離空散空自相空無相空陰空空入空界空善空不善空無記空善提空道空涅槃空行。空得空第一義空空空大空。或有示現神通變化身出水火。或身上出水身下出火身下出水身上出火。左脇在下右脇出水右脇在下左脇出水。一脇震雷一脇降雨。或有示現諸佛世界。或復示現菩薩初生行至七步。處在深宮受五欲時。初始出家修苦行時。往菩提樹坐三昧時。壞魔軍衆轉法輪時。示大神通入涅槃時。世尊。阿難比丘見是事已作是念言。如是神變昔來未見誰之所作。將非世尊釋迦作耶。欲起欲語都不從意。阿難比丘入魔網故。復作是念。諸佛所說各各不同。我於今者當受誰語。世尊。阿難今者極受大苦。雖念如來無能救者。以是因緣不來至此大衆之中。爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三藐三菩提心。至無量生發菩提心。已能供養無

量諸佛其心堅固。具足修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。成就功德久已親近無量諸佛。淨修梵行得不退轉菩提之心。得不退忍不退轉持。得如法忍。首楞嚴等無量三昧如是。等輩聞大乘經終不生疑。善能分別宣說三寶同一性相常住不變。聞不思議不生驚怪。聞種種空心不怖。懷了了通達一切法性。能持一切十二部經廣解其義。亦能受持無量諸佛十二部經。何憂不能受持如是大涅槃典。何因緣故。問僑陳如阿難所在。爾時世尊告文殊師利。諦聽諦聽。善男子。我成佛已過二十年年住王舍城。爾時我告諸比丘言。諸比丘。今此衆中誰能爲我受持如來十二部經。供給左右所須之事。亦使不失自身善利。時僑陳如在彼衆中來白我言。我能受持十二部經。供給左右不失所作自利益事。我言。僑陳如。汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給使。時舍利弗復作是言。我能受持佛一切語供給所須。不失所作自利益事。我言。舍利弗。汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給使。乃至五百諸阿羅漢皆亦如是。佛悉不受。爾時目連在大衆中作是思惟。如來今者不受五百比丘給使。佛意爲欲令誰作耶。思惟是已即便入定。見如來心在阿難許。如日初出光照西壁。見是事已即從定起語僑陳如。大德。我觀如來欲令阿難給事左右。爾時僑陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言。阿難。汝今當爲如來給使請受是事。阿難言。諸大德。我實不堪給事如來。何以故。如來尊重如師。

子王如龍如火。我今穢弱云何能辦。諸比丘言。阿難。汝受我語給事如來得大利益。第二第三亦復如是。阿難言。諸大德。我亦不求大利益事。實不堪任奉給左右。時目犍連復作是言。阿難。汝今未知。阿難言。大德。唯願說之。目犍連言。如來先日僧中求使。五百羅漢皆求爲之。如來不聽。我卽入定見如來意欲令汝爲。汝今云何反更不受。阿難聞已合掌長跪作如是言。諸大德。若有是事如來世尊與我三願。當順僧命給事左右。目犍連言。何等三願。阿難言。一者如來設以故衣賜我聽我不受。二者如來設受檀越別請聽我不往。三者聽我出入無有時節。如是三事佛若聽者。當順僧命奉給如來。時橋陳如五百比丘。還來我所作如是言。我等已勸阿難比丘。唯求三願若佛聽者當順僧命。文殊師利。我於爾時讚阿難言。善哉善哉。阿難比丘。具足智慧預見譏嫌。何以故。當有人言汝爲衣食奉給如來。是故先求不受故衣不隨別請。橋陳如。阿難比丘具足智慧。入出有時則不能得廣作利益四部之衆。是故求欲出入無時。橋陳如。我爲阿難開是三事隨其意願。時目犍連還阿難所語阿難言。吾已爲汝啓請三事。如來大慈皆已聽許。阿難言。大德。若佛聽者請往給侍。

文殊師利。阿難事我二十餘年。具足八種不可思議。何等爲八。一者事我已來二十餘年。初不隨我受別請食。二者事我已來初不受我陳故衣服。三者自事我來至我所時終不

非時。四者自事我來具足煩惱隨我入出諸王刹利豪貴大姓。見諸女人及天。龍女不生欲心。五者自事我來持我所說十二部經。一經於耳曾不再問。如寫瓶水置之一瓶。唯除一問。善男子。琉璃太子殺諸釋氏壞迦毘羅城。阿難爾時心懷愁惱發聲大哭。來至我所作如是言。我與如來俱生此城同一釋種。云何如來光顏如常我則憔悴。我時答言。阿難。我修空定故不同汝。過三年已還來問我。世尊。我往於彼迦毘羅城。曾聞如來修空三昧是事虛實。我言。阿難。如是如是如汝所說。六者自事我來雖未獲得知他心智。常知如來所入諸定。七者自事我來未得願智而能了知如是衆生到如來所。現在能得四沙門果。有後得者。有得人身有得天身。八者自事我來如來所有祕密之言悉能了知。善男子。阿難比丘具足如是八不思議。是故我稱阿難比丘爲多聞藏。善男子。阿難比丘具足八法。能具足持十二部經。何等爲八。一者信根堅固。二者其心質直。三者身無病苦。四者常勤精進。五者具足念心。六者心無憍慢。七者成就定慧。八者具足從聞生智。文殊師利。毘婆尸佛侍者弟子名阿叔迦。亦復具足如是八法。尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅。毘舍浮佛侍者弟子名優波扇陀迦羅。鳩村駄佛侍者弟子名曰跋提。迦那含牟尼佛侍者弟子名曰蘇抵。迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多。皆亦具足如是八法。我今阿難亦復如是具足八法。是故我稱阿難比丘爲多聞藏。

善男子。如汝所說。此大衆中。雖有無量無邊。菩薩。是諸菩薩。皆有重任。所謂大慈大悲。如是慈悲之因緣故。各各忽務調伏眷屬莊嚴自身。以是因緣。我涅槃後。不能宣通十二部經。若有菩薩。或時能說。人不信受。文殊師利。阿難比丘。是吾之弟。給事我來二十餘年。所可聞法。具足受持。喻如寫水置之一器。是故我今顧問。阿難爲何所在。欲令受持。是涅槃經。善男子。我涅槃後。阿難比丘所未聞者。弘廣菩薩。當能流布。阿難所聞。自能宣通。文殊師利。阿難比丘。今在他處。去此會外十二由延。而爲六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼。發大聲言。一切諸魔。諦聽諦聽。如來今說大陀羅尼。一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。山神樹神河神海神舍宅等神。聞是持名。無不恭敬受持之者。是陀羅尼。十恒河沙諸佛世尊所共宣說。能轉女身。自識宿命。若受五事。一者梵行。二者斷肉。三者斷酒。四者斷辛。五者樂在寂靜。受五事已。至心信受。讀誦書寫。是陀羅尼。當知是人。卽得超越七十七億弊惡之身。爾時世尊。卽便說之。

◎阿摩隸 毘摩隸 涅槃隸 耆伽隸 醯摩尼 婆羅磨他娑檀尼 磨那斯阿步提 毘羅氏 菴摩賴低 婆嵐彌 婆嵐摩莎隸 富羅泥富羅那摩奴賴綿

爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已。至阿難所。在魔衆中。作如是言。諸魔眷屬諦聽。我說

所從佛受陀羅尼呪。魔王聞是陀羅尼已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨於魔業。卽放阿難。文殊師利與阿難俱來至佛所。阿難見佛至心禮敬。却住一面。佛告阿難。是裝羅林外。有一梵志名須跋陀。其年極老。已百二十。雖得五通。未捨憍慢。獲得非想非非想定。生一切智起涅槃想。汝可往彼語須跋陀言。如來出世。如優曇花。於今中夜當般涅槃。若有所作。可及時作。莫於後日而生悔心。阿難汝之所說。彼定信受。何以故。汝曾往昔五百世中。作須跋陀子。其人愛心習猶未盡。以是因緣。信受汝語。爾時阿難受佛勅已。往須跋陀所作。如是言。仁者。當知如來出世。如優曇花。於今中夜當般涅槃。欲有所作。可及時作。莫於後日。生悔心也。須跋陀言。善哉阿難。我今當往。至如來所。爾時阿難與須跋陀還至佛所。時須跋陀到已。問訊作如是言。瞿曇。我今欲問。隨我意答。佛言。須跋陀。今正是時。隨汝所問。我當方便。隨汝意答。瞿曇。有諸沙門婆羅門等。作如是言。一切衆生受苦樂報。皆隨往日日本業因緣。是故若有持戒精進。受身心苦。能壞本業。本業既盡。衆苦盡滅。衆苦盡滅。卽得涅槃。是義云何。佛言。善男子。若有沙門婆羅門等。作是說者。我爲憐愍。惑常當往來。如是人所。既至彼已。我當問之。仁者。實作如是說不。彼若見答我如是說。何以故。瞿曇。我見衆生。習行諸惡。多饒財寶。身得自在。又見修善貧窮。多乏不得自在。又見有人多役力用。求求不能得。又見不求自然得之。又見有人慈

心不殺反更中天。又見喜殺終保年壽。又見有人淨修梵行精勤持戒。有得解脫有不得者。是故我說一切衆生受苦樂報。皆由往日本業因緣。須臾我復當問仁者。實見過去業不。若有是業爲多少耶。現在苦行能破多少耶。能知是業已盡不盡耶。是業既盡一切盡耶。彼若見答我實不知。我便當爲彼人引喻。譬如有人身被毒箭。其家眷屬爲請醫師令拔是箭。既拔箭已身得安隱。其後十年是人猶憶了了分明。是醫爲我拔出毒箭。以藥塗_田拊令我得差安隱受樂。仁既不知過去本業。云何能知現在苦行定能破壞過去業耶。彼若復言。瞿曇。汝今亦有過去本業。何故獨責我過去業。瞿曇。經中亦作是說。若見有人豪貴自在。當知是人先世好施。如是不名過去業耶。我復答言。仁者。如是知者。名爲比知。不知。我佛法中或有從因知果。或有從果知因。我佛法中有過去業有現在業。汝則不爾。唯有過去業無現在業。汝法不從方便斷業。我法不爾。從方便斷。汝業盡已則得苦盡。我_我卽不爾煩惱盡已業苦則盡。是故我今責汝過去業。彼人若言。瞿曇。我實不知。從師受之師作是說。我實無答。我言。仁者。汝師是誰。彼若見答是富蘭那。我復言曰。汝昔何不一_一諸_諸啓。大師實知過去業不。汝師若言我不知者。汝復云何受是師語。若言我知復應問言。下苦因緣受中上苦不。中苦因緣受下上苦不。上苦因緣受中下苦不。若言不者。復應問言。師云何說苦樂之報。唯過去業非現在

①近二旬② ③培神二神等④ ⑤即二則⑥* ⑦此况與宋元明宮圖本大異今以宋元二本對校明本別附卷末p. 603 ⑧跋二跋
 ⑨* ⑩跋一拔⑪跋陸⑫* ⑬跋一拔⑭者一音⑮愍一南⑯〔來〕一⑰〔至〕十如⑱不能二財不⑲ ⑳動二道
 ㉑ ㉒拈二律㉓ ㉔黃二富㉕ ㉖首曰二語首 ㉗啓二問

耶。復應問言，是現在苦過去有不，若過去有過去之業悉已都盡。若都盡者云何復受今日之身。若過去無唯現在有，云何復言衆生苦樂皆過去業。仁者，若知現在苦行能壞過去業，現在苦行復以何破。如其不破苦即是常，苦若是常云何說言得苦解脫。若更有行壞苦行者，過去已盡云何有苦。仁者，如是苦行能令樂業受苦果不，復令苦業受樂果不，能令無苦無樂業作不受果不，能令現報作生報不，能令生報作現報不，令是二報作無報不，能令定報作無報不，能令無報作定報不，彼若復言瞿曇不能，我復當言，仁者，如其不能何因緣故受是苦行。仁者，當知定有過去業現在因緣，是故我言因煩惱生業因業受報。仁者，當知一切衆生有過去業有現在因，衆生雖有過去壽業，要賴現在飲食因緣。仁者，若說衆生受苦受樂，定由過去本業因緣，是事不然，何以故。仁者，譬如有人爲王除怨，以是因緣多得財寶，因是財寶受現在樂，如是之人現作樂因現受樂報，譬如有人殺王愛子，以是因緣喪失身命，如是之人現作苦因現受苦報。仁者，一切衆生現在因於四大時節土地人民受苦受樂，是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦受樂也。仁者，若以斷業因緣力故得解脫者，一切聖人不得解脫，何以故。一切衆生過去本業無始終故，是故我說修聖道時是道能遮無始終業。仁者，若受苦行便得道者，一切畜生悉應得道，是故先當調伏其心不調伏身，以是因

緣我經中說，斫伐此林莫斫伐樹，何以故。從林生怖不從樹生，欲調伏身先當調心，心喻於林身喻於樹，須。跋陀言，世尊，我已先調伏心，佛言，善男子，汝今云何能先調心。須。跋陀言，世尊，我先思惟欲是無常無樂無淨，觀色即是常樂，清淨，作是觀已欲界結斷獲得色處，是故名爲先調伏心。次復觀色色是無常如癭如瘡如毒如箭，見無色常清淨寂靜，如是觀已色界結盡得無色處，是故名爲先調伏心。次復觀想即是無常癭瘡毒箭，如是觀已獲得非想非非想處，是非想非非想處，即一切智寂靜清淨，無有墮墜常恒不變，是故我能調伏其心。佛言，善男子，汝云何能調伏心耶。汝今所得非想非非想定猶名爲想，涅槃無想，汝云何言獲得涅槃。善男子，汝已先能呵責龜想，今者云何愛著細想，不知呵責如是非想非非想處，故名爲想如癭如瘡如毒如箭，善男子，汝師瞿曇藍弗利根聰明，尚不能斷如是非想非非想處，受於惡身況其餘者。世尊，云何能斷一切諸有，佛言，善男子，若觀實相是人能斷一切諸有，須。跋陀言，世尊，云何名爲實相。善男子，無相之相名爲實相。世尊，云何名爲無相之相。善男子，一切法無自相他相及自他相，無無因相無作相無受相，無作者相無受者相，無法非法相，無男女相無士夫相，無微塵相無時節相，無爲自相無爲他相無爲自他相，無有相無無相無生相無生者相，無因相無無因相，無果相無果果相，無晝夜相無明闇相，無見相無

見者相，無聞相無聞者相，無覺知相無覺知者相，無菩提相無得菩提者相，無業相無業者相，無煩惱相無煩惱者相，善男子，如是等相隨所滅處名其實，相善男子，一切諸法皆是虛假，隨其滅處是名爲實是名實相，是名法界名畢竟智，名第一義諦名第一義空，善男子，是相法界畢竟智，第一義諦第一義空，下智觀故得聲聞菩提，中智觀故得緣覺菩提，上智觀故得無上菩提，說是法時十千菩薩得一生實相，萬五千菩薩得二生法界，二萬五千菩薩得畢竟智，三萬五千菩薩悟第一義諦，是第一義諦亦名第一義空，亦名首楞嚴三昧，四萬五千菩薩得虛空三昧，是虛空三昧亦名廣大三昧，亦名智印三昧，五萬五千菩薩得不退忍，是不退忍亦名如法忍，亦名如法界，六萬五千菩薩得陀羅尼，是陀羅尼亦名大念心，亦名無礙智，七萬五千菩薩得師子吼三昧，是師子吼三昧亦名金剛三昧，亦名五智印三昧，八萬五千菩薩得平等三昧，是平等三昧亦名大慈大悲，無量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量恒河沙等衆生發緣覺心，無量恒河沙等衆生發聲聞心，人女天女二萬億人現轉女身得男子身，須。跋陀羅得阿羅漢果，大般涅槃經卷第四十

●苦二若●●跋二拔●●將二我●●(處)一●●跋二拔●●●因二無●●主二生●●相二想●●此明本與宋元二本校校cf. p. 602 (一乃至十六)記數一●(一、二、三、五、六、八)記數一●●比二比●

〔表〕

1. 1. mama śrāvakā mahāyānnakāṃkṣitās tadā śaḍrasavan mahābhojanam iva mahāparinirvāṇam mahāsūtram dāśayāmi.
1. 2. tatra katame śaḍrasā duḥkham āpyam [ālam][a-]nityam lavaṇam anātmakam kaṭukam sukham madhuram sātmakam kaśāyam nūtyan ti-
1. 3. ktaṃ iti ime śaḍrasāḥ kleśendhanena māyā-agninā paripācitam bhojanam mahāparinirvāṇam tatvānnamṣtam
1. 4. mama śrāvakā bhūjante. punar aparaṃ bhagini yathā yūyam parāmantraṇena paracūḍākarāṇanimittena vā
1. 5. paragrāmaṃ gantukāmā duṣputrān utsrjya satputrāṇaṃ guhyābhiniḍhānāni dāśayasi. āma bhagavan duṣ-
1. 6. putrā anācārāḥ anarthabhāginas teṣāṃ mityartham na dāśayāmi. satputrāḥ tu kuladharāḥ kulanissarakāḥ
1. 7. te dravyārthāḥ teṣāṃ dāśayāmi. evaṃ ahaṃ bhagini mahāparinirvāṇa-gamanakriyāṃ yadā karomi, tadā tathā-

〔裏〕

1. 1. gatavividhaguhyam sandhāvacanam śrāvakebhiḥ niravaśeṣam kathayisyāmi. adya putrebhyaś cchaṇam dāsyāmi yathā tvam bhagi-
1. 2. ni pravāśatāṃ duṣputrā mṛteti kalpayanti na cāpi mṛtā. āma bhagavan punar apy āgatānte paśyanti evaṃ c-
1. 3. va bhagini mayā mā 'nitya-saṃjñā kāreṣit. adya tathāgataḥ parinirvāsyatīti nevaṃ kalpayitavyam mṛtasamjñā-
1. 4. vat ye sadā nityodbruvāḥ śāśvataḥ tathāgata itī dhārayanti teṣāṃ tathāgato gṛhe tiṣṭhati. eṣa
1. 5. parāddhyāśayo [adhyāśaya*] nāma prechāvaśā nāma iha kaścit tathāgatam arhantaṃ samyak sambuddham pariprechet katham a-
1. 6. haṃ bhagavan kirttiṃ prāpuṇyāt loka dāyako viśruta itī na ca dadyāt kaśmimś cit[ta] tathāgatam evaṃ vadet niḥ-
1. 7. saṃgam pravāraya dāśidāsa-parigraheṇa atyantabrahmacāriṇam kumārīdānena anāṃsa-bhojanam māṃsa-bha*

①大乘涅槃經梵文斷片存二葉。一者中亞出土 Hoernle Ms., No. 143, SA. 4. (Manuscript-Remains, p. 93)。他者日本高野山寶壽院所藏 (Found by J. Takakusu in the Temple Hōjuin, Kōyasan) (寫真大日本史料六, 一九, 六〇八頁) 全文如上 (曇無讖譯, 當本三八五頁。法顯譯, 當本八六八頁)。

大般涅槃經卷第一

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

序品第一

如是我聞。一時佛在拘尸城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間。爾時世尊與大比丘八十億百千人俱前後圍遶。二月十五日臨涅槃時。以佛神力出大音聲。其聲遍滿乃至有頂。隨其類音。普告衆生。今日如來應供正遍知。憐愍衆生。覆護衆生。等視衆生。如羅喉維。爲作歸依。爲世間舍。大覺世尊將欲涅槃。一切衆生若有所疑。今悉可問。爲最後問。爾時世尊於晨朝時。從其面門放種種光。其明難色青黃赤白頗梨馬瑙。光遍照此三千大千佛之世界。乃至十方亦復如是。其中所有六趣衆生。遇斯光者。罪垢煩惱一切消除。是諸衆生見聞是已。心大憂惱。同時舉聲悲號啼哭。嗚呼慈父痛哉。苦哉。舉手拍頭。捶胸大呌。其中或有身體戰慄涕泣。咽。爾時大地諸山大海皆悉震動。時諸衆生共相謂言。且各裁抑莫大愁苦。當共疾往詣拘尸城力士生地。至如來所。頭面禮敬。勸請如來莫般涅槃。住世一劫若減一劫。互相執手復作是言。世間虛空衆生福盡。不善諸業增長出世。仁等今當速往速往。如來不久必入涅槃。復作是言。世間虛空世間虛空。我等從今無有救護。無所宗仰。貧窮孤露。一旦遠離無上世尊。設有疑惑當復問誰。

時有無量諸大弟子。尊者摩訶迦旃延。尊者薄俱羅。尊者優波難陀。如是等諸大比丘。遇佛光者。其身戰掉乃至大動不能自持。心濁迷悶發聲大呌。生如是等種種苦惱。爾時復有八十百千諸比丘等。皆阿羅漢。心得自在。所作已辦。離諸煩惱。調伏諸根。如大龍王有大威德。成就空慧。逮得已利。如旃檀林旃檀園遶。如師子王師子園遶。成就如是無量功德。一切皆是佛之眞子。各於晨朝日初出時。離常住處方用楊枝。遇佛光明更相謂言。仁等宜速澡漱清淨。作是言已。舉身毛豎遍體血現。如波羅奢花。涕泣盈目。生大苦惱。爲欲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。願發如來方便密教。爲不斷絕種種說法。爲諸衆生調伏因緣故。疾至佛所稽首佛足。繞百千匝。合掌恭敬却坐一面。

爾時復有拘陀羅女善賢比丘尼。優波難陀比丘尼。海意比丘尼。與六十億比丘尼等。一切亦是大阿羅漢。諸漏已盡。心得自在。所作已辦。離諸煩惱。調伏諸根。猶如大龍。有大威德。成就空慧。亦於晨朝日初出時。舉身毛豎遍體血現。如波羅奢花。涕泣盈目。生大苦惱。亦欲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。願發如來方便密教。爲不斷絕種種說法。爲諸衆生調伏因緣故。疾至佛所稽首佛足。繞百千匝。合掌恭敬却坐一面。於此之時。復有諸比丘尼。皆是菩薩人中。之龍。位階十地。安住不動。爲化衆生。現受女身。而常修集四無量心。得自在力。能化作佛。爾時復有一恒河沙菩薩摩訶薩。人中之龍。位階十地。安住不動。方便現身。其名曰海德菩薩。無盡意菩薩。如是等菩薩摩訶薩。而爲上首。其心皆悉敬重大乘。安住大乘深解大乘。愛樂大乘。守護大乘。善能隨順一切世間。作是誓言。諸未度者。當令得度。已於過世無數劫中。修持淨戒。善持所行。解未解者。紹三寶種。使不斷絕。於未來世當轉法輪。以大莊嚴。而自莊嚴。成就如是無量功德。等觀衆生。如視一子。亦於晨朝日初出時。遇佛光明。舉身毛豎遍體血現。如波羅奢花。涕泣盈目。生大苦惱。亦爲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。願發如來方便密教。爲不斷絕種種說法。爲諸衆生調伏因緣故。疾至佛所稽首佛足。繞百千匝。合掌恭敬却坐一面。

○(南本)十大願 ○(卷第一)一 ○(宋代)之三藏無量壽經沙門慧嚴等依泥洹經加之 ○北涼天竺三藏無量壽經 ○(於)門羅嚴譯觀同謝靈運再治 ○品目在經下 ○尸十(那) ○二權 ○二曜 ○復二又 ○俱二拘 ○(於)一 ○集二智 ○二教 ○世二去 ○生二住 ○

順一切世間度未度者。解未解者。紹三寶種。使不斷絕。於未來世。當轉法輪。以大莊嚴。而自莊嚴。心常深味。清淨戒行。悉能成就。如是功德。於諸衆生。大悲心。平等無二如視一子。亦於晨朝日出時。爲欲聞毘如來身故。人人各取香木萬束。栴檀沈水。牛頭栴檀。天木香等。是一一木文理及附。皆有七寶微妙光明。譬如種種難彩畫飾。以佛力故。有是妙色。青黃赤白。爲諸衆生之所樂見。諸木皆以種種香塗。鬱金沈水及膠香等。散以諸花。而爲莊嚴。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。諸香木上懸五色幡。柔軟微妙。猶如天衣。僑奢耶衣。娑羅綵線。是諸香木。載以寶車。是諸寶車。出種種光。青黃赤白。輻皆以七寶。則填。是一一車。駕以四馬。是一一馬。駛疾如風。一一車前。堅立五十七寶妙幢。真金羅網。彌覆其上。一一寶車。復有五十微妙寶蓋。一一車上。垂諸花鬘。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。其花純以真金。爲葉金剛爲臺。是花臺中。多有黑蜂。遊集其中。歡娛受樂。又出妙音。所謂無常苦空無我。是音聲中。復說菩薩本所行道。復有種種歌舞伎樂。箏笛篳篥。瑟鼓吹。是樂音中。復出是言。苦哉苦哉。世間虛空。一一車前有優婆塞擊四寶案。是諸案上有種種花。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。鬱金諸香。及餘薰香。微妙第一。諸優婆塞。爲佛及僧。辦諸食具。種種備足。皆是栴檀沈水香薪。八功德水

之所成熟。其食甘美。有六種味。一苦二醋三甘四辛五鹹六淡。復有三德。一者輕軟。二者淨潔。三者如法。作如是等種種莊嚴。至力士生處。娑羅雙樹間。復以金沙。遍布其地。以迦陵伽衣。欽婆羅衣。及繒綵衣。而覆沙上。周匝遍滿十二由旬。爲佛及僧。敷置七寶師子之座。其座高大。如須彌山。是諸座上。皆有寶帳。垂諸璫珞。諸娑羅樹。悉種種微妙。幡蓋種種好香。用以塗樹。種種名花。以散樹間。諸優婆塞。各作是念。一切衆生。若有所乏。飲食衣服。頭目支體。隨其所須。皆悉給與。作是施時。雖欲瞋恚。穢濁毒心。無餘思願。求世福樂。唯志無上清淨菩提。是優婆塞等。皆已安住。於菩薩道。復作是念。如來今者。受我食。已當入涅槃。作是念已。身毛皆豎。遍體血現。如波羅奢花。涕泣盈目。生大苦惱。各各持供養之具。載以寶車。香木幢幡。寶蓋飲食。疾至佛所。稽首佛足。以其所持供養之具。欲供養如來。遶百千匝。舉聲號泣。哀動天地。植胸大呌。淚下如雨。復相謂言。苦哉仁者。世間虛空。世間虛空。便自舉身投。如來前。而白佛言。唯願如來。哀受我等。最後供養世尊。知時默然。不受。如是三請。悉皆不許。諸優婆塞。不果所願。心懷悲惱。默然而住。猶如慈父。唯有一子。卒病命終。殯殮還歸。極大憂惱。諸優婆塞。悲泣懊惱。亦復如是。以諸供具。安置一處。却住一面。默然而坐。爾時復有三恒河沙。諸優婆塞。受持五戒。威

儀具足。其名曰壽德優婆夷。德賢優婆夷。毘舍佉優婆夷等。八萬四千。而爲上首。悉能堪任。護持正法。爲度無量百千衆生。故現女身。呵責家法。自觀己身。如四毒蛇。是身常爲無量諸蟲之所咬食。是身臭穢。貪欲獄縛。是身可惡。猶如死狗。是身不淨。九孔常流。是身如城。血肉筋骨。皮裹其上。手足以爲却敵樓櫓。目爲竅孔。頭爲殿堂。心王處中。如是身城。諸佛世尊之所棄捨。凡夫愚人。常所味著。貪婬瞋恚。愚癡癡利。止住其中。是身不堅。猶如蘆葦。伊蘭水沫芭蕉之樹。是身無常。念念不住。猶如電光。暴水幻炎。亦如畫水。隨畫隨合。是身易壞。猶如河岸。臨峻大樹。是身不久。當爲狐狼鴟鳥。鷄鷄爲鳥。餓狗之所食噉。誰有智者。當樂此身。寧以牛跡。盛大海水。不能具說。是身無常。不淨臭穢。寧丸大地。使如聚等。漸漸轉小。猶如摩羅子。乃至微塵。不能具說。是身過患。是故當捨。如棄涕唾。以是因緣。諸優婆夷。以空無相。無願之法。常修其心。深樂諸受。大乘經典。開已。亦能爲他演說。護持本願。毀諸女身。甚可思厭。性不堅牢。心常修集。如是正觀。破壞生死。無際輪轉。渴仰大乘。既自充足。復能充足餘渴仰者。深樂大乘。守護大乘。雖現女身。實是菩薩。善能隨順一切世間。度未度者。解未解者。紹三寶種。使不斷絕。於未來世。當轉法輪。以大莊嚴。而自莊嚴。堅持禁戒。皆悉成就。如是功德。於諸衆生。生大悲心。平等無二如視一子。亦於

分二芽* 賴一賴* 四二四* 聖一聖* 虛空二空虛* 支一放* 於菩薩一菩薩之* 欲一* 虛空二空虛*
 唯一惟* 住一在* 第一一* 眼一咲* 本座二座座* 皆一皆*

晨朝日出時。各相謂言。今日宜應。至雙樹間。諸優婆塞所。設供具。倍勝於前。持至佛所。稽首佛足。遠百千匝。而白佛言。世尊。我等今者。爲佛及僧。辦諸供具。唯願如來。哀受我供。如來默然。而不許可。諸優婆塞。不果所願。心懷惆悵。却坐一面。

爾時復有四恒河沙。毘舍離城。諸離車等。男女大小。妻子眷屬。及閼浮提諸王。眷屬。爲求法故。善修戒行。威儀具足。摧伏異學。壞正法者。常相謂言。我等當以金銀倉庫。爲令甘露無盡。正法深奧之藏。久住於世。願令我等。常得修學。若有誹謗佛法者。當斷其舌。復作是願。若有出家毀禁戒者。我當能令還俗。策使。有能深樂護持正法。我當敬重如事父母。若有衆僧。能修正法。我當隨喜。令得勢力。常欲樂聞大乘經典。聞已亦能爲人廣說。皆悉成就。如是功德。其名曰淨無垢離離車子。淨不放逸離車子。恒水無垢淨德離車子。如是等各相謂言。仁等。今可速往佛所。所辦供養種種具足。一離車各載八萬四千大象。八萬四千。馴馬寶車。八萬四千明月寶珠。天木栴檀。沈水。新束。種種各有八萬四千。一一象前有寶幢幡蓋。其蓋小者周匝縱廣滿一由旬。幡最長者長三十。三由旬。寶幢卑者高百由旬。持如是等供養之具。往至佛所。稽首佛足。遠百千匝。而白佛言。世尊。我等今者。爲佛及僧。辦諸供具。唯願如來。哀受我供。如來默然。而不許可。諸離車等。不果所願。心懷愁惱。以佛神力去地

七多羅樹。於虛空中。默然而住。爾時復有五恒河沙大臣長者。敬重大乘。若有異學。謗正法者。是諸人等。力能摧伏。猶如雹雨。摧折草木。其名曰日光長者。護世長者。護法長者。如是之等。而爲上首。所設供具。五百千匝。俱共持往詣雙樹間。稽首佛足。遠百千匝。而白佛言。世尊。我等今者。爲佛及僧。設諸供具。唯願哀受。我等供。如來默然而不受之。諸長者等。不果所願。心懷愁惱。以佛神力去地。七多羅樹。於虛空中。默然而住。

爾時復有毘舍離王及其後宮夫人眷屬。閼浮提內所有諸王。除阿闍世。并及城邑聚落人民。其名曰月無垢王等。各嚴四兵。欲往佛所。是一王各有一百八十萬億人民眷屬。是諸車兵。駕以象馬。象有六牙。馬疾如風。莊嚴供具。六倍於前。寶蓋之中。有極小者。周匝縱廣滿八由旬。幡極短者。十六由旬。寶幢下者。三十六由旬。是諸王等。安住正法。惡賊邪法。敬重大乘。深樂大乘。憐愍衆生。等如一子。所持飲食香氣。流布滿四由旬。亦於晨朝日出時。持是種種上妙甘饍。詣雙樹間。至如來所。而白佛言。世尊。我等爲佛及比丘僧。設是供具。唯願如來。哀受我最後供養。如來知時。亦不許可。是諸王等。不果所願。心懷愁惱。却住一面。

爾時復有七恒河沙諸王夫人。唯除阿闍世王夫人。爲度衆生。現受女身。常觀身行。以空無相無願之法。薰修其心。其名曰三界妙夫人。愛德夫人。如是等諸王夫人。皆悉安住於正法中。修行禁戒。威儀具足。憐愍衆生。等如一子。各相謂言。今日宜速往詣世尊所。諸王夫人。所設供養。七倍於前。香花寶幢。繒綵幡蓋。上妙飲食。寶蓋小者。周匝縱廣十六由旬。幡最短者。三十六由旬。寶幢卑者。六十八由旬。飲食香氣。周遍流布。滿八由旬。持如是等供養之具。往如來所。稽首佛足。遠百千匝。而白佛言。世尊。我等爲佛及比丘僧。設是供具。唯願如來。哀受我最後供養。如來知時。默然不受。時諸夫人。不果所願。心懷愁惱。自拔頭髮。捶胸大哭。猶如慈母。新喪愛子。却住一面。默然而坐。

爾時復有八恒河沙諸天女等。其名曰廣目天女。而爲上首。作如是言。汝等諸姊。諦觀諦觀。是諸人衆。所設種種上妙供具。欲供如來。及比丘僧。我等亦當如是。嚴設微妙供具。供養如來。如來受已。當入涅槃。諸姊。諸佛如來。出世甚難。最後供養。亦復倍難。若佛涅槃。世間虛空。是諸天女。愛樂大乘。欲聞大乘。聞已。亦能爲人廣說。渴仰大乘。既自充足。復能充足餘渴仰者。守護大乘。若有異學。憎嫉大乘。勢能摧滅。如雹摧草。護持戒行。威儀具足。善能隨順一切世間。度未度者。脫未脫者。於未來世。當轉法輪。紹三寶種。使不斷絕。修學大乘。以大莊嚴。而自莊嚴。成就如是無量功德。等慈衆生。如

觀一子。亦於晨朝日出時。各取種種天木香等。倍於人間所有香木。其木香氣能滅人中種種臭穢。白車白蓋駕四白馬。一車上皆張白張。其張四邊懸諸金鈴。種種香花寶幢幡蓋。上妙甘饈種種伎樂。敷師子座。其座四足純紺琉璃。於其座後各皆有七寶倚床。一座前後復有金。機復以七寶而爲燈樹。種種寶珠以爲燈明。微妙天花遍布其地。是諸天女說是供已。心懷哀感。涕淚交流。生大苦惱。亦爲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。顯發如來方便密教。亦爲不斷種種說法。往詣佛所稽首佛足。遶百千匝。而白佛言。世尊。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不受。諸天女等不果所願。心懷憂惱。却在一面默然而坐。爾時復有九恒河沙諸龍王等。住於四方其名曰和修吉龍王。難陀龍王。婆難陀龍王。而爲上首。是諸龍王亦於晨朝日出時。設諸供具。倍於人天。持至佛所稽首佛足。遶百千匝。而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不受。是諸龍王不果所願。心懷愁惱。却坐一面。爾時復有十恒河沙諸鬼神神王。毘沙門王而爲上首。各相謂言。仁等今者可速詣佛所。所設供具。倍於諸龍。持往佛所稽首佛足。遶百千匝。而白佛言。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不許。是諸鬼王不果所願。心懷愁惱。却坐一面。爾時復有二十恒河沙金翅鳥王。降怨鳥王

而爲上首。復有三十恒河沙乾闥婆王。那羅達王而爲上首。復有四十恒河沙緊那羅王。善見王而爲上首。復有五十恒河沙摩睺羅伽王。大善見王而爲上首。復有六十恒河沙阿修羅王。摩睺羅伽王而爲上首。復有七十恒河沙陀那婆王。無垢河水王。跋提達多王等。而爲上首。復有八十恒河沙羅刹王。可畏王而爲上首。捨離惡心。更不食人。於怨憎中生慈悲心。其形醜陋。以佛神力皆悉端正。復有九十恒河沙樹林神王。樂香王而爲上首。復有千恒河沙持呪王。大幻持呪王而爲上首。復有二億恒河沙貪色鬼魅。善見王而爲上首。復有百億恒河沙天諸。姦女。藍婆女。鬱婆尸女。帝路沾女。毘舍佉女。而爲上首。復有千億恒河沙等諸鬼王。白濕王而爲上首。復有十萬億恒河沙等諸天子及諸天王四天王等。復有十萬億恒河沙等四方風神。吹諸樹上。時非時花散。雙樹間。復有十萬億恒河沙主雲雨神。皆作是念。如來涅槃。焚身之時。我當注雨。令火時滅。衆中熱悶。爲作清涼。復有二十恒河沙大香象王。羅睺象王。金色象王。甘味象王。紺。喉象王。欲香象王等。而爲上首。敬重大乘。愛樂大乘。知佛不久當般涅槃。各各拔取無量無邊諸妙蓮花。來至佛所。頭面禮佛。却住一面。復有二十恒河沙等師子獸王。師子吼王而爲上首。施與一切衆生無畏。持諸花菓。來至佛所。稽首佛足。却住一面。復有二十恒河沙等諸飛鳥王。鳬鴈。鴛鴦。孔雀。諸鳥

乾闥婆鳥。迦蘭陀鳥。四。鴿。鸚鵡。俱翅羅鳥。婆嚩伽鳥。迦陵頻伽鳥。耆婆耆婆鳥。如是等諸鳥持諸花菓。來至佛所。稽首佛足。却住一面。復有二十恒河沙等水牛。牛羊。往至佛所。出妙香乳。其乳流滿拘尸那城。所有溝坑。色香美味。悉皆具足。成是事已。却住一面。復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人。忍辱仙等。而爲上首。持諸香花及諸甘菓。來詣佛所。稽首佛足。遶佛三匝。而白佛言。唯願世尊。哀受我等最後供養。如來知時默然不許。時諸仙人不果所願。心懷愁惱。却住一面。閻浮提中一切蜂王。妙音蜂王而爲上首。持種種花。來詣佛所。稽首佛足。遶佛一匝。却住一面。爾時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集。唯除尊者摩訶迦葉。阿難二衆。復有無量阿僧祇恒河沙等世界中間。及閻浮提所有諸山。須彌山王而爲上首。共山莊嚴。叢林。薈樹。枝葉茂盛。蔭蔽日光。種種妙花。周遍嚴飾。諸泉流水。清淨香潔。諸天神龍。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。神仙。呪術。作倡伎樂。如是等衆。彌滿其中。是諸山神亦來詣佛。稽首佛足。却住一面。復有阿僧祇恒河沙等四大海神及諸河神。有大威德。具大神足。所設供養。倍勝於前。諸神身光。伎樂。燈明。悉蔽日月。令不復現。以占婆花。散照連河。來至佛所。稽首佛足。却住一面。爾時拘尸那城娑羅樹林。其林變白。猶如白鶴。於虛空中。自然而有七寶堂閣。雕紋刻

○机二几○ ○在二住○ ○沙十(等)○ ○(所)一○ ○姦二淫○ 娼○ ○(天)十蓋○ ○等二地○ ○陰二眼○ ○菓二果○ ○鳩二鵲○ ○香花二華香○ ○四二樹○ ○雕紋二彫文○

鑲綺飾分明。周匝欄楯衆寶雜廁。堂下多有
流泉浴池。上妙蓮花彌滿其中。猶如北方鬱
單越國。亦如忉利歡喜之園。爾時娑羅樹
林中間種種莊嚴甚可愛樂。亦復如是。是諸
天人阿修羅等。咸觀如來涅槃之相皆悉悲
感愁憂不樂。

爾時四天王釋提桓因。各相謂言。汝等觀察
諸天世人及阿修羅。大設供養。欲於最後
得供養者。檀波羅蜜則爲成就滿足不難。
爾時四天王所設供養倍勝於前。持曼陀羅
花摩訶曼陀羅花。迦枳樓伽花。摩訶迦枳樓
伽花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。散多迦花。
摩訶散多迦花。迦花。愛樂花。大愛樂花。普賢花。
大普賢花。時花。大時花。香城花。大香城花。
歡喜花。大歡喜花。發欲花。大發欲花。香醉花。
大香醉花。普香花。大普香花。天金葉花。龍
華波利質多樹花。拘毘羅樹花。復持種種
上妙甘饌。來至佛所。稽首佛足。是諸天人
所有光明。能覆日月。今不復現。以是供具
欲供養佛。如來知時默然不受。爾時諸天
不果所願。愁憂苦惱却住。一面。

蓋小者覆四天下。幡最長者周匝四海。幡最
卑者至自在天。微風吹。幡出妙音聲。持
上甘饌。來詣佛所。稽首佛足。白佛言。世
尊。唯願如來。哀受我等最後供養。如來知
時默然不受。是諸天等不果所願。心懷愁
惱却住。一面。上至有頂。其餘梵衆一切來
集。爾時大梵天王及餘梵衆。放身光明。遍
四天下。欲界人天日月光明悉不復現。持諸
寶幢繒綵幡蓋。幡極短者懸於梵宮。至娑羅
樹間。來詣佛所。稽首佛足。白佛言。世尊。唯
願如來。哀受我等最後供養。如來知時默然
不受。爾時諸梵不果所願。心懷愁惱却住。
一面。爾時毘摩質多阿修羅王。與無量阿修
羅。大眷屬俱。身諸光明勝於梵天。持諸寶
幢繒綵幡蓋。其蓋小者覆千世界。上妙甘
饌。來詣佛所。稽首佛足。而白佛言。唯願
如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不
受。諸阿修羅不果所願。心懷愁惱却住。一
面。爾時欲界魔王波旬。與其眷屬諸天姪女
無量無邊阿僧祇衆。開地獄門。施清冷水。
因而告曰。汝等今者無所能爲。唯當專念
如來。應正遍知。建立最後隨喜供養。當令
汝等長夜獲安。時魔波旬於地獄中。悉除
刀劍無量苦毒。熾然炎火注雨滅之。以佛
神力復發是心。令諸眷屬皆捨刀劍弓弩
鎧仗。鋒鋸長鉤金椎鐵斧。闍輪羅索。所持供
養倍勝一切人天所設。其蓋小者覆中千
界。來至佛所。稽首佛足。而白佛言。我等今
者愛樂大乘。守護大乘。世尊。若有善男子

善女人。爲供養故。爲怖畏故。爲誑他故。
爲財利故。爲隨他故。受是大乘。或真或僞。
我等爾時當爲是人除滅怖畏。說如是呪。
佉枳 唵陀羅佉枳 盧呵 隸摩訶盧呵隸
阿羅 遮羅 多羅 莎呵

是呪能令諸失心者。怖畏者。說法者。不斷正
法者。爲伏外道。故護己身故。護正法故。
護大乘故。說如是呪。若有能持如是呪
者。無惡象怖。若至。曠野空澤險處。不生
怖畏。亦無水火師子虎狼盜賊王難世尊。若
有能持如是呪者。悉能除滅如是等怖。世
尊。持是呪者我當護之。如龜藏六世尊。
我等今者不以。諛諂說如是事。持是呪
者。我當至誠益其勢力。唯願如來。哀受我
等最後供養。爾時佛告魔波旬言。我不受。
汝飲食供養。我已受。汝所說神呪。爲欲安
樂一切衆生四部衆故。佛說是已默然不
受。如是三請皆亦不受。時魔波旬不果所
願。心懷愁惱却住。一面。

四 說一 廣 二 莎 三 未明俱問 四 鉢 五 承 六 供 七 淨 八 諸 九 比 十 比 十一 天

海日明衆花須彌。世尊。我今所奉微末供具亦復如是。若以三千大千世界滿中香花伎樂幡蓋供養如來。尚不足言。何以故。如來爲諸衆生。常於地獄餓鬼畜生諸惡趣中受諸苦惱。是故世尊。應見哀。感受我等供。

爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界。彼有佛土名意樂美音。佛號虛空等如來。應供正遍知。明行足善逝。世間解無上士調御丈夫。天人師佛世尊。爾時彼佛即告第一大弟子言。善男子。汝今宜往西方娑婆世界。彼土有佛號釋迦牟尼如來。應供正遍知。明行足善逝。世間解無上士調御丈夫。天人師佛世尊。彼佛不久當般涅槃。善男子。汝可持此世界香飯。其飯香美食之安隱。可以奉獻彼佛世尊。世尊食已入般涅槃。善男子。并可禮敬請決所疑。爾時無邊身菩薩摩訶薩。即受佛教從座而起。稽首佛足。右遶三面。與無量阿僧祇大菩薩衆俱。從彼國發來。至此娑婆世界。應時此間三千大千世界大地六種震動。於是衆中梵釋四王魔王波旬摩醯首羅。如是大衆見是地動。舉身毛豎。喉舌枯燥。驚怖戰慄。各欲四散。自見其身無復光明。所有威德悉滅無餘。是時文殊師利法王子。即從座起告諸大衆。諸善男子。汝等勿怖。汝等勿怖。何以故。東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界。有世界名意樂美音。佛號虛空等如來。應供正遍知。十號具足。彼有菩薩名無邊

身。與無量菩薩欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故。令汝身光悉不復現。是故汝等應生歡喜。勿懷恐怖。爾時大衆悉皆遙見彼佛大衆。如明鏡中自觀己身。時文殊師利復告大衆。汝今所見彼佛大衆如見此佛。以佛神力。復當如是得見。九方無量諸佛。爾時大衆各相謂言。苦哉苦哉。世間虛空。如來不久當般涅槃。是時大衆一切悉見無邊身菩薩及其眷屬。是菩薩身一毛孔。各各出生一大蓮花。一蓮花各有七萬八千城邑。縱廣正等如毘舍離城。牆壁諸塹七寶雜廁。多羅寶樹七重行列。人民熾盛安隱豐樂。閻浮檀金以爲却敵。一一却敵各有種種七寶林樹。花葉茂盛。微風吹動出微妙音。其聲和雅猶如天樂。城中人民聞是音聲。即時得受上妙快樂。是諸塹中妙水盈滿。清淨香潔如真琉璃。是諸水中有七寶船。諸人乘之遊戲澡浴。其相娛樂快樂無極。復有無量雜色蓮花。優鉢羅花拘物頭花波頭摩花。分陀利花。其花縱廣猶如車輪。其暫岸上多有園林。一園中有五泉池。是諸池中復有諸花。優鉢羅花拘物頭花波頭摩花。分陀利花。其花縱廣亦如車輪。香氣馥馥甚可愛樂。其水清淨柔軟第一。鳧鴈鴛鴦遊戲其中。其園各有衆寶宮宅。一宮宅縱廣正等滿四由旬。所有牆壁四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨真金密牖周匝欄楯。玫瑰爲地金沙布上。是宮宅中多有七寶流泉浴池。一一池邊各有十八黃金梯陛。閻浮檀金爲

芭蕉樹。如初利天歡喜之園。是一城各有八萬四千人王。一一諸王各有無量夫人嫔女。其相娛樂歡喜受樂。其餘人民亦復如是。各於住處共相娛樂。是中衆生不聞餘名。純聞無上大乘之聲。是諸花中一一各有師子之座。其座四足皆紺琉璃。柔軟素衣以布座上。其衣微妙出過三界。一座上有一王坐。以大乘法教化衆生。或有衆生書持讀誦如說修行。如是流布大乘經典。爾時無邊身菩薩。安止如是無量衆生於自身已。令捨世樂。皆作是言。苦哉苦哉。世間虛空。如來不久當般涅槃。爾時無邊身菩薩與無量菩薩周匝圍遶。示現如是神通力已。持是種種無量供具。及以妙香美食。若有得聞是食香氣。煩惱諸垢皆悉消滅。以是菩薩神通力故。一切大衆悉皆得見。如是變化無邊身菩薩身大無邊量同虛空。唯除諸佛。餘無能見。是菩薩身其量邊際。爾時無邊身菩薩及其眷屬。所設供養倍勝於前。來至佛所稽首佛足。合掌恭敬白佛言。世尊。唯願哀愍。受我等食。如來知時默然不受。如是三請悉亦不受。爾時無邊身菩薩及其眷屬却住一面。南西北方諸佛世界亦有無量無邊身菩薩。所持供養倍勝於前。來至佛所乃至却住一面。皆亦如是。

爾時娑羅雙樹吉祥福地。縱廣三十二由旬。大衆充滿間無空缺。爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處。或如錐頭針鋒微塵。十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會。

大千世界衆生慈心相向。亦復如是。除一闍提。爾時三千大千世界。以佛神力。故地皆柔軟。無有丘墟。土沙礫石。荆棘毒草。衆寶莊嚴。猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大衆悉見十方如微塵等諸佛世界。如於明鏡。自觀己身。見諸佛土。亦復如是。爾時如來面門所出五色光明。共光明曜覆諸大會。令彼身光悉不復現。所應作已。還從口入。時諸天人及諸會衆阿修羅等。見佛光明還從口入。皆大恐怖。身毛爲豎。復作是言。如來光明出已。還入。非無因緣。必於十方所作已辦。將是最後涅槃之相。何其苦哉。何其苦哉。如何世尊。一旦捨離四無量心。不受人天所奉供養。聖慧日光從今永滅。無上法船於斯沈沒。嗚呼痛哉。世間大苦。舉手^{*}捶胸。悲號啼哭。支節戰動。不能自持。身諸毛孔流血灑地。

*宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

爾時會中有優婆塞，是拘尸城工巧之子，名曰純陀，與其同類十五人俱，爲令世間得善果故，捨身威儀，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，悲感流淚，頂禮佛足，而白佛言：「唯願世尊及比丘僧，哀受我等最後供養，爲度無量諸衆生故。世尊，我等從今無主，無親，無救，無護，無歸，無趣，貧窮飢困，欲從如來求將來食。」唯願哀受我等微供，然後涅槃。世尊，譬如利若婆羅門毘舍首陀，以貧窮故，遠至他國，役力農作，得好調牛。良田平正，無諸沙鹵惡草荒穢，唯怖天雨，言調牛者，喻身口七良田平正，喻於智慧，除去沙鹵惡草荒穢，喻除煩惱世尊。我今身有調牛良田，祇除衆穢，唯怖如來甘露法雨，貧四姓者，卽我身是，貧於無上法之財寶。」唯願哀愍，斷我等貧窮困苦，拯及無量苦惱衆生。我今所供離復微少，冀得充足，如來大衆，我今無主，無親，無歸，願垂於愍，如經嚴經。

爾時世尊一切種智，無上調御，告純陀曰：「善哉善哉。我今爲汝，除斷貧窮，無上法雨，雨汝身田，令生法芽。汝今於我，欲求壽命，色力安樂，無礙辯才，我當施汝，常命色力安樂，無礙辯，何以故。純陀，施食有二果報，

佛言。善男子。如來已於無量無邊阿僧祇劫。無有食身煩惱之身。無後邊身常身法身。金剛之身。善男子。未見佛性者。名煩惱身。難食之身。是後邊身菩薩。爾時受飲食已入金剛三昧。此食消已卽見佛性。得阿耨多羅三藐三菩提。是故我言。一施果報等無差別。菩薩爾時破壞四魔。今入涅槃。亦破四魔。是故我言。二施果報等無差別。菩薩爾時雖不廣說。十二部經。先已通達。今入涅槃。

樂廣爲衆生分別演說。是故我言二施果報等無差別。善男子。如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食。爲諸聲聞說言。先受難陀難陀波羅二牧牛女所奉乳糜。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。我實不食。我今普爲作會大衆。是故受汝最後所奉。實亦不食。

爾時大衆聞佛世尊普爲大會哀受純陀最後供養。歡喜踊躍同聲讚言。善哉善哉。希有純陀。汝今立名字不虛稱言純陀者。名解妙義。汝今建立如是。是大義。是故依實從義立名。故名純陀。汝今現世得大名。利德願滿足。甚奇純陀。生在人中復得難得無上之利。善哉純陀。如優曇花世間希有。佛出於世亦復甚難。值佛生信聞法復難。佛臨涅槃最後供養。能辦此事復難。於是南無純陀南無純陀。汝今已具檀波羅蜜。猶如秋月十五日夜清淨圓滿無諸雲翳。一切衆生無不瞻仰。汝亦如是。而爲我等之所瞻仰。佛已受汝最後供養。令汝具足檀波羅蜜。南無純陀。是故說汝如月盛滿一切衆生無不瞻仰。南無純陀。雖受人身心如佛心。汝今純陀。真是佛子如羅睺羅等無有異。爾時大衆即說偈言。

汝雖生人道 已超第六天
我及一切衆 今故稽首請
人中最勝尊 今當入涅槃
汝應感我等 唯願速請佛
久住於世間 利益無量衆
演說智所讚 無上甘露法

汝若不請佛 我命將不全
是故應見爲 稽請調御師
爾時純陀歡喜踊躍。譬如人父母卒喪忽然還活。純陀歡喜亦復如是。復起禮佛而說偈言。

快哉獲已利 善得於人身
獨餘貪患等 永離三惡道
快哉獲已利 遇得金寶聚
值遇調御師 不懼墮畜生
佛如優曇花 值遇生信難
遇已種善根 永滅饑鬼苦
亦復能損減 阿修羅種類
芥子投針鋒 佛出難於是
我以具足檀 度人天生死
佛不染世法 如蓮花處水
善斷水頂種 永度生死流
生世爲人難 值佛世亦難
猶如大海中 盲龜遇浮孔
我今所奉食 願得無上報
一切煩惱結 摧破無堅固
我今於此處 不求天人身
設使得之者 心亦不甘樂
如來受我供 歡喜無有量
猶如伊蘭花 出於栴檀香
我身如伊蘭 如來受我供
如出栴檀香 是故我歡喜
我今得現報 最勝上妙處
釋梵諸天等 悉來供養我
一切諸世間 悉生大苦惱

以知佛世尊 今欲入涅槃
高聲唱是言 世間無調御
不應捨衆生 應視如一子
如來在僧中 演說無上法
如須彌寶山 安處于大海
佛智能善斷 我等無明闇
猶如虛空中 雲起得清涼
如來能善除 一切諸煩惱
猶如日出時 除雲光普照
是諸衆生等 戀慕增悲慟
悉皆爲生死 苦水之所漂
以是故世尊 應長衆生信
爲斷生死苦 久住於世間

佛告純陀。如是如是。如汝所說。佛出世難如優曇花。值佛生信亦復甚難。佛臨涅槃最後施食。能具足檀倍復甚難。汝今純陀莫大愁苦。應當歡喜。深自慶幸。得值最後供養。如來成就具足檀波羅蜜。不應請佛久住於世。汝今當觀諸佛境界。悉皆無常。諸行性相亦復如是。即爲純陀而說偈言。

一切諸世間 生者皆歸死
壽命雖無量 要必有終盡
夫盛必有衰 合會有別離
壯年不久停 盛色病所侵
命爲死所吞 無有法常住
諸王得自在 勢力無等雙
一切皆還滅 壽命亦如是
衆苦輪無際 流轉無休息

三界皆無常 諸有悉非樂
有道本性相 一切皆空無
可壞法流轉 常有憂患等
恐怖諸過惡 老病死衰惱
是諸無有邊 易壞怨所侵
煩惱所纏裹 猶如蠶處繭
何有智慧者 而當樂是處
此身苦所集 一切皆不淨
扼縛癰瘡等 根本無義利
上至諸天身 皆亦復如是
諸欲皆無常 故我不貪著
離欲善思惟 而證真實法
究竟斷有者 今日當涅槃
我度有彼岸 出過一切苦
是故於今者 惟受上妙樂
爾時純陀白佛言。世尊。如是如是。誠如聖教。我今所有智慧微淺猶如蚊蚋。何能思議如來涅槃深奧之義。世尊。我今已與諸大龍象菩薩摩訶薩斷諸結縛。文殊師利法王子等。世尊。譬如幼年初得出家。雖未具戒。即墮僧數。我亦如是。以佛菩薩神通力。故得在如是。大菩薩數。是故我今欲令如來久住於世。不入涅槃。譬如飢人終無變吐。唯願世尊亦復如是。常住於世。不入涅槃。
爾時文殊師利法王子告純陀。言。純陀。汝今不應發如是言。欲使如來常住於世。不般涅槃。如彼飢人無有變吐。汝今當觀諸行性相。如是觀行具空三昧。欲求正法。

應如是學。純陀問言。文殊師利。夫如來者天上人中最尊最勝。如是如來豈是行耶。若是行者。為生滅法。譬如水泡速起速滅。往來流轉。猶如車輪。一切諸行亦復如是。我聞諸天壽命極長。云何世尊是天中天。壽命更促不滿百年。如聚落主勢得自在。以自在力能制他人。是人福盡其後貧賤人所輕蔑。為他策使。所以者何。失勢力故。世尊亦爾。同於諸行。同諸行者。則不得稱為天中天。何以故。諸行即是生死法故。是故文殊。勿觀如來同於諸行。
復次文殊。為知而說。不知而說而言。如來同於諸行。設使如來同諸行者。則不得言於三界中。為天中天。自在法王。譬如人王有大力士。其力當千更無有能降伏之者。故稱此士一人當千。如是力士王所愛念。偏賜爵祿封賞自然。所以得稱當千人者。是人未必力敵於千。但以種種伎藝所能能勝千故。故稱當千。如來亦爾。降煩惱魔。陰魔。天魔。死魔。是故如來名三界尊。如彼力士一人當千。以是因緣。成就具足種種無量真實功德。故稱如來。應正遍知。文殊師利。汝今不應憶想分別。以如來法同於諸行。譬如巨富長者生子。相師占之有短壽相。父母聞已知其不任紹繼家嗣。不復愛重視之如草。夫短壽者不為沙門婆羅門等男女大小之所敬念。若使如來同諸行者。亦復不為一切世間人天衆生之所奉敬。如來所說不變不異。真實之法亦無受

者。是故文殊。不應說言。如來同於一切諸行。
復次文殊。譬如貧女無有居家救護之者。加復窮苦飢渴所逼。遊行乞食。止他客舍。寄生一子。是客舍主驅逐令去。携抱是兒。欲至他國。於其中路遇惡風雨。寒苦並至。多為蚊虻蜂蟻毒蟲之所咬食。經由恒河。抱兒而渡。其水漂疾而不放捨。於是母子遂共俱沒。如是女人慈念功德命終之後。生於梵天。文殊師利。若有善男子欲護正法。勿說如來同於諸行。不同諸行。唯當自責。我今愚癡未有慧眼。如來正法不可思議。是故不應宣說。如來定是有為定是無為。若正見者應說。如來定是無為。何以故。能為衆生。生善法故。生憐愍故。如彼貧女在於恒河。為愛念子而捨身命。善男子。護法菩薩亦應如是。寧捨身命。不說如來同於有為。當言如來同於無為。以說如來同無為故。得阿耨多羅三藐三菩提。如彼女人得生梵天。何以故。以護法故。云何護法。所謂說言。如來同於無為。善男子。如是之人雖不求解脫。解脫自至。如彼貧女不求梵天。梵天自應。文殊師利。如人遠行中路疲極。寄止他舍。臥寐之中。其室忽然大火卒起。即時驚寤。尋自思惟。我於今者定死不疑。具慚愧故。以衣纏身。即便命終。生忉利天。從是已後。滿八十返。作大梵王。滿百千世。生於人中。為轉輪王。是人復生三惡趣。展轉常生安樂之處。以是緣故。文殊師利

○惟二唯 ○教二言 ○言二曰 ○使二令 ○使二技 ○應十供 ○等一 ○通二信 ○渡二度 ○機一憐
憫心

若善男子有慚愧者。不應觀佛同於諸行。文殊師利。外道邪見可說。如來同於有爲。持戒比丘。不應如是於如來所。生有爲想。若言如來是有爲者。即是妄語。當知是人死入地獄。如人自處於已舍宅。文殊師利。如來實是無爲法。不應復言是有爲也。汝從今日於生死中。應捨無知求於正智。當知如來即是無爲。若能如是觀如來者。具足當得三十二相。疾成阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利法王子讚純陀言。善哉善哉。善男子。汝今已作長壽因緣。能知如來是常住法。不變異法。無爲之法。汝今如是善觀如來有爲之相。如彼火人爲慚愧。故以衣覆身。以是善心生。切利天。復爲梵王轉輪聖王。不至惡趣。常受安樂。汝亦如是。善觀如來有爲相故。於未來世必定當得三十二相八十種好。具足十八不共之法。無量壽命。不在生死。常受安樂。不久得成。應正遍知。純陀。如來次後自當廣說。我之與汝。俱亦當覆。如來有爲。有爲無爲。且共置之。汝可隨時速施飯食。如是施者。諸施中最。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。遠行疲極所須之物。應當清淨。隨時給與。如是速施。即是具足。檀波羅蜜。根本種子。純陀。若有最後施佛及僧。若多若少。若足不足。宜速及時。如來正爾。當般涅槃。純陀。答言。文殊師利。汝今何故貪爲此食。而言多。少足與不足。令我時施。文殊師利。如來昔日苦行六年。尚自支持。況於今日。須臾間耶。

文殊師利。汝今實謂如來正覺受斯食耶。然我定知。如來身者。即是法身。非爲食身。爾時佛告文殊師利。如是如是。如純陀言。善哉。純陀。汝已成。就微妙大智。善入甚深大乘經典。文殊師利。語純陀言。汝謂如來是無爲者。如來之身。即是長壽。若作是知。佛所悅可。純陀答言。如來非獨悅可於我。亦復悅可一切衆生。文殊師利言。如來於汝及以我等一切衆生。皆悉悅可。純陀答言。汝不應言。如來悅可。夫悅可者。則是倒想。若有倒想。則是生死。有生死者。即有爲法。是故文殊。勿謂如來是有爲也。若言如來是有爲者。我與仁者俱行顛倒。文殊師利。如來無有愛念之想。夫愛念者。如彼乳牛愛念其子。雖復飢渴行求水草。若足不足。忽然還歸。諸佛世尊。無有是念。等視一切。如羅睺羅。如是念者。即是諸佛智慧境界。文殊師利。譬如國王調御羈馴。欲馳驅乘令及之者。無有是處。我與仁者亦復如是。欲盡如來微密深奧。亦無是處。文殊師利。如金翅鳥飛昇虛空。無量由旬。下觀大海。悉見水性魚鼈龍鼉龜龍之屬。及見已影。如於明鏡。見諸色像。凡夫少智。不能籌量。如是所見。我與仁者亦復如是。不能籌量。如來智慧。文殊師利。語純陀言。如是如是。如汝所說。我於此事。非爲不達。直欲試汝諸菩薩事。爾時世尊從其面門。出種種光。其光明曜照文殊身。文殊師利。遇斯光已。即知是事。尋告純陀。如來今者。現是瑞相。不久必當

入於涅槃。汝先所設最後供養。宜時奉獻。佛及大衆。純陀。當知。如來放是種種光明。非無因緣。純陀。聞已。悲塞默然。佛告純陀。汝所奉施佛及大衆。今正是時。如來正爾當般涅槃。第二第三亦復如是。爾時純陀聞佛語已。舉聲啼哭。悲咽而言。善哉。善哉。世間虛空。復白大衆。我等今者。一切當共五體投地。同聲勸佛。莫般涅槃。爾時世尊復告純陀。莫大啼哭。自亂其心。當觀是身。猶如芭蕉。熱時之炎水。泡幻化乾闥婆城。坏器電光。亦如畫水。臨死之囚。熟果段肉。如織經盡。如碓上下。當觀諸行。猶雜毒食。有爲之法。多諸過患。於是純陀復白佛言。如來不欲久住於世。我當云何而不啼泣。苦哉。苦哉。世間虛空。唯願世尊。憐愍我等。及諸衆生。久住於世。勿般涅槃。佛告純陀。汝今不應發如是言。哀。愍我。故久住於世。我以哀。愍汝及一切。是故今日欲入涅槃。何以故。諸佛法爾。有爲亦然。是故諸佛而說是偈。

有爲之法 其性無常 生已不住 寂滅爲樂

純陀。汝今當觀一切行雜。諸法無我。無常不住。此身多有無量過患。猶如水泡。是故汝今不應啼泣。爾時純陀復白佛言。如是如是。誠如尊教。雖知如來方便。示現入於涅槃。而我不能不懷憂惱。覆自思惟。復生慶悅。佛讚純陀。善哉善哉。能知如來示同衆生。方便涅槃。純陀。汝今當聽。如婆羅婆

鳥春陽之月皆共集彼阿耨達池諸佛亦爾皆至是處純陀汝今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如幻相如來在中以方便力無所染著何以故諸佛法爾純陀我今受汝所獻供養爲欲令汝度脫生死諸有漏故若諸人天於此最後供養我者悉皆當得不動果報常受安樂何以故我是衆生良福田故汝若復欲爲諸衆生作福田者速辦所施不宜久停爾時純陀爲諸衆生得度脫故低頭飲淚而白佛言善哉世尊我若堪任爲福田時則能了知如來涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺智慧猶如蚊蚋實不能量如來涅槃及非涅槃爾時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來燒香散華盡心敬奉尋與文殊從座而去供辦食具

○大般涅槃經哀歎品第三

純陀去已久之頃是時此地六種震動乃至梵世亦復如是地動有二或有地動或大地動小動者名爲地動大動者名爲大地動有小聲者名曰地動有大聲者名曰大地動獨地動者名曰地動山林河海一切動者名曰大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名曰大地動動名地動動時能令衆生心動名曰大地動菩薩初從兜率天下闍浮提時名曰大地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名曰大地動今日如來將入涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人及非人聞是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言

稽首調御師	我等今勸請
遠離於人仙	永無有救護
今見佛涅槃	我等沒苦海
悲戀懷憂惱	如喪失其母
貧窮無救護	猶如困病人
無醫隨自心	食所不應食
衆生煩惱病	常爲諸見害
遠離法醫王	服食邪毒藥
是故佛世尊	不應見遺捨
如國無君主	人民皆飢饉
我等亦如是	失蔭及法味
今聞佛涅槃	我等心迷亂
如彼大地動	迷失於諸方
大仙入涅槃	佛日墜於地
法水悉枯涸	我等定當死
如來般涅槃	衆生極苦惱
譬如長者子	新喪於父母
如來入涅槃	如其不還者
我等及衆生	悉無有救護
如來入涅槃	乃至諸畜生
一切皆愁怖	苦惱焦其心
我等於今日	云何不愁惱
如來見放捨	猶如棄涕唾
譬如日初出	光明甚暉炎
既能還自照	亦滅一切闇
如來神通光	能除我苦惱
處在大衆中	譬如須彌山

世尊譬如國王生有諸子形貌端正心常愛念先教伎藝悉令通利然後棄之付旃陀羅世尊我等今日爲法王子蒙佛教誨以具正見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏如來亦爾通達諸法而於諸法復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人初學作務爲官所收閉之囹圄有人問之汝受何事答曰我今受大憂苦若其得脫則得安樂世尊亦爾爲我等故修諸苦行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來得受安樂世尊譬如醫王善解方藥偏以祕方教授其子不教其餘外受學者如來亦爾獨以其深祕密之藏偏教文殊遺棄我等不見願慙如來於法應無祕慙如彼醫王偏教其子不教外來諸受學者彼醫所以不能普教情存勝負故有祕情如來之心終無勝負何故如是不見教誨唯願久住莫般涅槃世尊譬如老少病苦之人捨遠夷塗而行險道險道多難備受衆苦更有異人見而慙之即便示以平坦好路世尊我亦如是所言少者喻未增長法身之人所言老者喻重煩惱所言病者喻未脫生死所言險道者喻二十五有唯願如來示導我等甘露正道久住於世勿入涅槃爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○一百一○一百二○一百三○一百四○一百五○一百六○一百七○一百八○一百九○二百○二百一○二百二○二百三○二百四○二百五○二百六○二百七○二百八○二百九○三百○三百一○三百二○三百三○三百四○三百五○三百六○三百七○三百八○三百九○四百○四百一○四百二○四百三○四百四○四百五○四百六○四百七○四百八○四百九○五百○五百一○五百二○五百三○五百四○五百五○五百六○五百七○五百八○五百九○六百○六百一○六百二○六百三○六百四○六百五○六百六○六百七○六百八○六百九○七百○七百一○七百二○七百三○七百四○七百五○七百六○七百七○七百八○七百九○八百○八百一○八百二○八百三○八百四○八百五○八百六○八百七○八百八○八百九○九百○九百一○九百二○九百三○九百四○九百五○九百六○九百七○九百八○九百九○一千○一千一○一千二○一千三○一千四○一千五○一千六○一千七○一千八○一千九○二千○二千一○二千二○二千三○二千四○二千五○二千六○二千七○二千八○二千九○三千○三千一○三千二○三千三○三千四○三千五○三千六○三千七○三千八○三千九○四千○四千一○四千二○四千三○四千四○四千五○四千六○四千七○四千八○四千九○五千○五千一○五千二○五千三○五千四○五千五○五千六○五千七○五千八○五千九○六千○六千一○六千二○六千三○六千四○六千五○六千六○六千七○六千八○六千九○七千○七千一○七千二○七千三○七千四○七千五○七千六○七千七○七千八○七千九○八千○八千一○八千二○八千三○八千四○八千五○八千六○八千七○八千八○八千九○九千○九千一○九千二○九千三○九千四○九千五○九千六○九千七○九千八○九千九○一萬○一萬一○一萬二○一萬三○一萬四○一萬五○一萬六○一萬七○一萬八○一萬九○二萬○二萬一○二萬二○二萬三○二萬四○二萬五○二萬六○二萬七○二萬八○二萬九○三萬○三萬一○三萬二○三萬三○三萬四○三萬五○三萬六○三萬七○三萬八○三萬九○四萬○四萬一○四萬二○四萬三○四萬四○四萬五○四萬六○四萬七○四萬八○四萬九○五萬○五萬一○五萬二○五萬三○五萬四○五萬五○五萬六○五萬七○五萬八○五萬九○六萬○六萬一○六萬二○六萬三○六萬四○六萬五○六萬六○六萬七○六萬八○六萬九○七萬○七萬一○七萬二○七萬三○七萬四○七萬五○七萬六○七萬七○七萬八○七萬九○八萬○八萬一○八萬二○八萬三○八萬四○八萬五○八萬六○八萬七○八萬八○八萬九○九萬○九萬一○九萬二○九萬三○九萬四○九萬五○九萬六○九萬七○九萬八○九萬九○十萬○

念時諸天人阿修羅等。聞佛所說止不啼哭。猶如有人喪其愛子。殞送已訖。抑止不哭。爾時世尊爲諸大眾說是偈言。

汝等當開意 不應大愁苦

諸佛法皆爾 是故當默然

樂不放逸行 守心正憶念

遠離諸非法 自慰受歡樂

復次比丘。若有疑惑。今皆當問。若空不空。

若常無常。若苦不苦。若依非依。若去不去。若

歸非歸。若恒非恒。若斷若常。若衆生非衆生。

若有若無。若實不實。若真不真。若滅不滅。若

密不密。若二不二。如是等種種法中。有所

疑者。今應請問。我當隨順爲汝斷之。亦當

爲汝先說甘露。然後乃當入於涅槃。諸比

丘。佛出世難。人身難得。值佛生信。是事亦

難。能忍難。忍是亦復難。成就禁戒。具足無

缺。得阿羅漢果。是事亦難。如求金沙。優曇

鉢花。汝諸比丘。離於八難。得人身難。汝

等過我不應空過。我於往昔種種苦行。今

得如是無上方便。爲汝等故。無量劫中。捨

身手足。頭目髓腦。是故汝等不應放逸。汝等

比丘。云何莊嚴正法寶城。具足種種功德珍

寶。戒定智慧。以爲牆壁。汝今遇是佛法寶

城。不應取此虛僞之物。譬如商主遇真寶

城。取諸瓦礫。而便還家。汝亦如是。值遇寶

城。取虛僞物。汝諸比丘。勿以下心而生知

足。汝等今者雖得出家。於此大乘。不生貪

慕。汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。心猶未

染大乘淨法。汝諸比丘。雖行乞食。經歷多

處。初未曾求大乘法食。汝諸比丘。雖除鬚

髮。未爲正法除諸結使。汝諸比丘。今當眞

實教勸汝等。我今現在大眾和合。如來法

性眞實不倒。是故汝等。應當精進攝心。勇

猛摧諸結使。十力慧日既潛沒已。汝等當

爲無明所覆。諸比丘。譬如大地諸山藥草

爲衆生用。我法亦爾。出生妙善甘露法味。

而爲衆生種種煩惱病之良藥。我今當令

一切衆生及我諸子。四部之衆悉皆安住。祕

密藏中。我亦復當安住。是中入於涅槃。何

等名爲祕密之藏。猶如伊字。三點若並則

不成。伊縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。

乃得成。伊三點若別亦不得成。我亦如是。

解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩

訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今

安住如是。是三法爲衆生故名入涅槃。如

世伊字。

爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃。皆悉憂愁

身毛爲豎。涕淚交流。稽首佛足。遠無量匝

白佛言。世尊。快說無常苦空無我。世尊。譬

如一切衆生跡中象跡爲上。是無常想亦復

如是。於諸想中最爲第一。若有精勤修習

之者。能除一切欲界貪愛色無色愛。無明憍

慢及無常想。世尊。如來若離無常想者。今則

不應入於涅槃。若不離者。云何說言修無

常想。離三界愛。無明憍慢及無常想。世尊。譬

如農夫於秋月時深耕其地。能除穢草。是

耕爲上。如諸跡中象跡爲勝。於諸想中無

常爲最。世尊。譬如帝王知命將終。恩赦天

下。獄囚繫閉悉令得脫。然後捨命。如來今

者亦應如是。度諸衆生。一切無知無明繫閉

皆令解脫。然後涅槃。我等今者皆未得度。

云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊。譬如

有人爲鬼所持。遇良呪師。以呪力故。便得

除差。如來亦爾。爲諸聲聞除無明鬼。令得

安住。摩訶般若解脫等法。如世伊字。世尊

譬如香象爲人所縛。雖有良師。不能禁

制。頓絕羈鎖。自恣而去。我未如是。是脫五十

七煩惱繫縛。云何如來便欲放捨入於涅槃。

世尊。如人病瘡。值遇良醫。所苦得除。我亦

如是。多諸患苦。邪命熱病。雖遇如來。病未

除愈。未得無上安隱常樂。云何如來便欲

放捨入於涅槃。世尊。譬如醉人不自覺知。

不識親疎。母女姊妹。迷荒淫。亂言語。放逸臥

不淨中。時有良師。與藥令服。服已即吐。還

自憶識。心懷慚愧。深自剋責。酒爲不善諸

惡根本。若能除斷。則遠衆罪。世尊。我亦如

是。往昔已來輪轉生死。情色所醉。貪嗜五

欲。非母母想。非姊妹想。非女女想。於非衆

生。生衆生想。是故輪轉受生死苦。如彼醉

人臥不淨中。如來今當施我法藥。令我還

吐煩惱惡酒。而我未得醒寤之心。云何如

來便欲放捨入於涅槃。世尊。譬如有人歎

芭蕉樹。以爲堅實。無有是處。世尊。衆生亦

世尊。譬如漿滓無所復用。是身亦爾。無我無主。世尊。如七葉花無有香氣。是身亦爾。無我無主。我等如是。心常修習無我想。如佛所說。一切諸法無我所。汝諸比丘。應當修習。如是修已。則除我慢。離我慢。已便入涅槃。世尊。譬如鳥跡空中。現者無有。是處有能修習無我想者。而有諸見。亦無是處。爾時世尊讚諸比丘。善哉善哉。汝等善能修無我想。時諸比丘即白。佛言。世尊。我等不但修無我想。亦更修習其餘諸想。所謂苦想。無常想。世尊。譬如醉人。其心眩亂。見諸山川城廓宮殿日月星辰。皆悉迴轉。世尊。若有不修苦無常想。無我想。如是之人。不名為聖。多諸放逸。流轉生死。世尊。以是因緣。我等善修。如是諸想。

爾時佛告諸比丘言。諦聽諦聽。汝向所引醉人喻者。但知文字。未達其義。何等為義。如彼醉人。見上日月。實非迴轉。生迴轉想。眾生亦爾。為諸煩惱無明所覆。生顛倒心。我計無我。常計無常。淨計不淨。樂計為苦。以為煩惱之所覆。故雖生此想。不達其義。如彼醉人。於非轉處而生轉想。我者即是佛義。常者是法身義。樂者是涅槃義。淨者是法義。汝等比丘。云何而言。有我想者。憍慢貢高。流轉生死。汝等若言。我亦修習無常。苦無我想。是三種修無有實義。我今當說勝三修法。苦者計樂。樂者計苦。是顛倒法。無常計常。常計無常。是顛倒法。無我計我。我計無我。是顛倒法。不淨計淨。淨計不淨。是顛倒法。有如是等四顛倒法。是人不知正修諸法。汝諸比丘。於苦法中而生樂想。於無常中而生常想。於無我中而生我想。於不淨中而生淨想。世間亦有常樂我淨。出世亦有常樂我淨。世間法者有字無義。出世間者有字有義。何以故。世間之法有四。顛倒故不知義。所以者何。有想顛倒。心倒。見倒。以三倒故。世間之人。樂中見苦。常見無常。我見無我。淨見不淨。是名顛倒。以顛倒故。世間知字而不知義。何等為義。無我者。即生死。我者。即如來。無常者。聲聞緣覺。常者。如來法身。苦者。一切外道。樂者。即是涅槃。不淨者。即有為法。淨者。諸佛菩薩所有正法。是名顛倒。以不倒故。知字知義。若欲遠離四顛倒者。應知如是常樂我淨。

時諸比丘白。佛言。世尊。如佛所說。離四顛倒者。則得了知常樂我淨。如來今者。永無四倒。則已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。何故不住。一劫半劫。教導我等。令離四倒。而見放捨。欲入涅槃。如來若見。顛念教勅。我當至心頂受修習。如來若當入涅槃者。我當云何。與是毒身。同共止住。修於梵行。我等亦當隨佛。世尊。入於涅槃。爾時佛告諸比丘。汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉以付囑摩訶迦葉。是迦葉者。當為汝等作大依止。猶如。如來為諸眾生作依止處。摩訶迦葉亦復如是。當為汝等作依止處。譬如。大王多所統領。若遊巡時。

悉以國事付囑大臣。如來亦爾。所有正法。亦以付囑摩訶迦葉。汝等當知。先所修習。無常苦想。非是真實。譬如春時。有諸人等。在大池浴。乘船遊戲。失琉璃寶。沒深水中。是時諸人。悉共入水。求覓寶。競捉瓦石草木砂礫。各自謂得琉璃珠。歡喜持出。乃知非真。是時寶珠。猶在水中。以珠力故。水皆澄清。於是大眾乃見寶珠。故在水下。猶如仰觀虛空月形。是時眾中有一智人。以方便力。安徐入水。即便得珠。汝等比丘。不應如是修習。無常苦無我想。不淨想等。以為實義。如彼諸人。各以瓦石草木沙礫。而為寶珠。汝等應當善學。方便在在處處。常修我想。常樂淨想。復應當知。先所修習四法。相貌。悉是顛倒。欲得真實修諸想者。如彼智人。巧出寶珠。所謂我想常樂淨想。爾時諸比丘白。佛言。世尊。如佛先說。諸法無我。汝當修學。修學是已。則離我想。離我想者。則離憍慢。離憍慢者。得入涅槃。是義云何。佛告諸比丘。善哉善哉。汝今善能諮問。是義為自斷疑。譬如國王。聞鈍少智。有一醫師。性復頑。而王不別厚賜。俸祿。療治眾病。純以乳藥。亦復不知病起根原。雖知乳藥復不善解。風冷熱病。一切諸病。悉教服乳。是王不別。是醫知乳好醜善惡。復有明醫。曉八種術。善療眾病。知諸方藥。從遠方來。是時舊醫。不知諮受。反生貢高。輕慢之心。彼時明醫。即便依附。請以為師。諮受醫方祕奧之法。語舊醫言。我今請仁。以為

醫方祕奧之法。語舊醫言。我今請仁。以為

師範。唯願爲我宣暢解說。舊醫答言。卿今若能爲我給使四十八年。然後乃當教汝醫法。時彼明醫即受其教。我當如是。我當如是。隨我所能當給走使。是時舊醫即將客醫共入見王。是時客醫即爲王說種種醫方及餘伎藝。大王當知。應善分別。此法如是可以治國。此法如是可以療病。爾時國王聞是語已。方知舊醫癡闇無智。即便驅逐令出國界。然後倍復恭敬客醫。是時客醫作是念言。欲教王者。今正是時。即語王言。大王。於我實愛念者。當求一願。王即答言。從此右臂及餘身分。隨意所求。一切相與。彼客醫言。王雖許我一切身分。然我不敢多有所求。今所求者。願王宣令一切國內。從今已往。不得復服舊醫乳藥。所以者何。是藥毒害多。傷損故。若故服者。當斬其首。斷乳藥已。終無復有橫死之人。常處安樂。故求。是願。時王答言。汝之所求。蓋不足言。尋爲宣令一切國內。凡諸病人。皆悉不聽。以乳爲藥。若爲藥者。當斬其首。爾時客醫和合衆藥。謂辛苦酸甜醋等味。以療衆病。無不得差。其後不久。王復得病。即命是醫。我今病困。當云何治。醫占王病。應用乳藥。尋白王言。如王所患。應當服乳。我於先時所斷乳藥。是非實語。今若服者。最能除病。王今患熱。正應服乳。時王語醫。汝今狂耶。爲熱病乎。而言服乳能除此病。汝先言毒。今云何服。欲欺我耶。先醫所讚。汝言是毒。令我驅遣。今復言好。最能

除病。如汝所言。我本舊醫。定爲勝。汝是時客醫復語王言。王。今不應作如是語。如蟲食木。有不成字者。此蟲不知是字。非字。智人見之。終不唱言是蟲解字。亦不驚怪。大王當知。舊醫亦爾。不別諸病。悉與乳藥。如彼蟲道。偶得成字。是先舊醫不解乳藥。好醜善惡。時王問言。云何不解。客醫答王。是乳藥者。亦是毒害。亦是甘露。云何是乳復名甘露。若是乳牛不食。酒精滑草麥。其饋調善。放牧之處。不在高原。亦不下濕。飲以清水。不令馳走。不與特牛同共一群。飲食調適。行住得所。如是乳者。能除諸病。是則名爲甘露妙藥。除是乳已。其餘一切皆名毒害。爾時大王聞是語已。讚言。大醫善哉。善哉。我從今日。始知乳藥善惡好醜。即便服之。病得除愈。尋時宣令一切國內。從今已往。當服乳藥。國人聞之。皆生瞋恨。咸相謂言。大王。今者爲鬼所持。爲是狂耶。而誑我等。復令服乳。一切人民。皆懷瞋恨。悉集王所。王言。汝等不應於我而生瞋恨。如此乳藥。服與不服。悉是醫教。非是我咎。爾時大王及諸人民。踊躍歡喜。倍共恭敬供養。是醫。一切病者。皆服乳藥。病悉除愈。汝等比丘。當知。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。亦復如是。爲大醫王。出現於世。降伏一切外道邪賢。諸四衆中。唱如是言。我爲醫王。欲伏外道。故唱是言。無我無人。衆生壽。命養育。知見作者受者。比丘。當知。是諸外道所言。

我者。如蟲食木。偶成字耳。是故如來於佛法中。唱言。無我。爲調衆生。故爲知時。故如是。無我有因緣。故亦說有我。如彼良醫。善知於乳。是藥非藥。非如凡夫所計。吾我。凡夫愚人所計。我者。或有說言。大如拇指。或如芥子。或如微塵。如來說我。悉不如是。是故說言。諸法無我。實非無我。何者是我。若法是實。是真是常。是主。是依性不變易。是名爲我。如彼大醫善解乳藥。如來亦爾。爲衆生故。說諸法中。真實有我。汝等四衆。應當如是修習。是法。

大般涅槃經卷第二

大般涅槃經卷第二

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之
長壽品第四

佛復告諸比丘。汝於戒律有所疑者。今悉汝問。我當解說。令汝心喜。我已修學一切諸法。本性空寂。明了通達。汝等比丘。莫謂如來唯修諸法。本性空寂。復告比丘。若於戒律有所疑者。今悉可問。時諸比丘白佛言。世尊。我等無有智慧。能問。如來應供。正遍知。所以者何。如來境界。不可思議。所有諸定。不可思議。所演教誨。不可思議。是故我等無有智慧。能問。如來世尊。譬如老人。年百二十。身嬰長病。寢臥床席。不能起居。氣力虛劣。餘命無幾。有一富人。緣事欲行。當至他

方以百斤金寄彼老人而作是言我今他
行以是寶物持用相寄。或經十年或二十
年。事畢當還還時歸我。是老人病即便受
之。而此老人復無繼嗣。其後不久病篤命
終。所寄之物悉皆散失。財主行還求索無所。
如是癡人不知籌量所寄可。否。是故行還
求索無所。以是因緣喪失財寶。世尊。我等
聲聞亦復如是。雖聞如來教勸教戒。不能
受持令得久住。如彼老人受他寄付。我今
無智於諸戒律當何所問。佛告比丘。汝等
今者若問於我。則能利益一切衆生。是故告
汝。諸有疑網。恣隨所問。時諸比丘白佛言。
世尊。譬如有人年二十五盛壯端正。多有
財寶金銀琉璃。父母妻子眷屬宗親悉皆具
存。時有人來寄其寶物。語其人言。我有緣
事欲至他處。事訖當還還時歸我。是時壯
夫守護是物。如自己有。其人遇病即命家
屬。如是金寶是他所寄。彼若來索悉皆還
之。智者如是善知籌量。行還索物皆悉得
之。無所亡失。世尊亦爾。若以法寶付囑阿
難及諸比丘。不得久住。何以故。一切聲聞
及大迦葉悉當無常。如彼老人受他寄物。
是故應以無上佛法付諸菩薩。以諸菩薩
善能問答。如是法寶則得久住。無量千世增
益熾盛利安衆生。如彼壯人受他寄物。以
是義故。諸大菩薩乃能問耳。我等智慧猶如
蚊蚋。何能諮請如來深法。時諸聲聞默然而
住。爾時佛讚諸比丘言。善哉善哉。汝等善
得無漏之心。阿羅漢心。我亦曾念以此二緣。

應以大乘付諸菩薩。令是妙法久住於世。
爾時佛告一切大衆。善男子。善女人。我之壽
命不可稱量。樂說之辯亦不可盡。汝等宜
可隨意諮問。若戒若歸。第二第三亦復如
是。爾時衆中有一童子菩薩摩訶薩。是多羅
聚落婆羅門種姓大迦葉。以佛神力。即從座
起。偏袒右肩。遶百千匝。右膝著地合掌向
佛。而白佛言。世尊。我於今者欲少諮問。若
佛聽者乃敢發言。佛告迦葉。如來應供正遍
知。悉汝所問。當爲汝說。斷汝所疑。令汝歡
喜。
爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來哀愍
已垂聽許。今當問之。然我所有智慧微少
猶如蚊蚋。如來世尊道德巍巍。純以栴檀師
子難伏不可壞衆。而爲眷屬。如來之身猶真
金剛。色如琉璃。眞實難壞。復爲如是大
智慧海之所圍遶。是衆會中諸大菩薩摩訶
薩等。皆悉成就無量無邊深妙功德。猶如香
象。於如是等大衆之前。豈敢發問。爲當承
佛神通之力。及因大衆善根威德。少發問
耳。即於佛前。以偈問曰。

云何得長壽 金剛不壞身
復以何因緣 得大堅固力
云何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣爲衆生說
云何得廣大 爲衆作依止
實非阿羅漢 量與羅漢等
云何知天魔 爲衆作留難
如來波旬說 云何分別知

云何諸調御 心喜說眞諦
正善具成就 演說四頭倒
云何作善業 大仙今當說
云何諸菩薩 能見難見性
云何解滿字 及與半字義
云何共聖行 如婆羅婆鳥
迦隣提日月 太白與歲星
云何未發心 而名爲菩薩
云何於大衆 而得無所畏
猶如閻浮金 無能說其過
云何處濁世 不汚如蓮華
云何處煩惱 煩惱不能染
如醫療衆病 不爲病所汚
生死大海中 云何作船師
云何捨生死 如蛇脫故皮
云何觀三寶 猶如天意樹
三乘若無性 云何而得說
猶如樂未生 云何名受樂
云何諸菩薩 而得不壞衆
云何爲生盲 而作眼目導
云何示多頭 唯願大仙說
云何說法者 增長如月初
云何復示現 究竟於涅槃
云何勇進者 示入天魔道
云何知法性 而受於法樂
云何諸菩薩 遠離一切病
云何爲衆生 演說於祕密
云何說畢竟 及與不畢竟
如其斷疑網 云何不定說

①否二不台 ②可一應台 ③用一背台 ④慈一狀台 ⑤爲一今台 ⑥以一說台 ⑦顯二眞台 ⑧如婆羅婆鳥一婆羅迦隣提台 ⑨迦隣
提二云何如台

云何而得近。最勝無上道。

我今請如來。為諸菩薩故。

願為說甚深。微妙諸行等。

一切諸法中。悉有安樂性。

唯願大仙尊。為我分別說。

衆生大依止。兩足尊妙藥。

今欲問諸陰。而我無智慧。

精進諸菩薩。亦復不能知。

如是等甚深。諸佛之境界。

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子。汝今未得一切種智。我已得之。然汝所問甚深密藏。如一切智之所諸問等無有異。善男子。我坐道場菩提樹下初成正覺。爾時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩。亦曾問我是甚深義。然其所問句義功德亦皆如是等無有異。如是問者則能利益無量衆生。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。我無智力能問如來如是深義。世尊。譬如蚊蚋不能飛過大海彼岸。周遍虛空。我亦如是。不能諸問如來如是智慧大海法性虛空甚深之義。世尊。譬如國王髻中明珠。付典藏臣藏臣得已頂戴恭敬增加守護。我亦如是。頂戴恭敬增加守護如來所說法等深義。何以故。令我廣得深智慧故。爾時佛告迦葉菩薩善男子。諦聽諦聽。當為汝說。如來所得長壽之業。菩薩以是業因緣故而得長壽。是故應當至心聽受。若業能為菩提因者。應當誠心聽受是義。既聽受已轉為人說。善男子。我以修習如是業故。得阿

耨多羅三藐三菩提。今復為人廣說是義。善男子。譬如王子犯罪繫獄。王甚憐愍。慈愛念子。故躬自過。駕至其繫所。菩薩亦爾。欲得長壽。應當護念一切衆生。同於子想。生大慈大悲大喜大捨。授不殺戒。教修善法。亦當安止一切衆生於五戒十善。復入地獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸趣。拔濟是中苦惱衆生。脫未脫者。度未度者。未涅槃者。令得涅槃。安慰一切諸恐怖者。以如是等業因緣故。菩薩則得壽命長遠。於諸智慧而得自在。隨所壽終。生於天上。

爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩等視衆生。同於子想。是義深隱。我未能解。世尊。如來不應說言。菩薩於諸衆生。修平等心。同於子想。所以者何。於佛法中有破戒者。作逆罪者。毀正法者。云何當於如是等人。同子想耶。佛告迦葉。如是如是。我於衆生。實作子想。如羅睺羅。迦葉菩薩復白佛言。世尊。昔十五日僧布薩時。曾於具戒清淨衆中。有一童子。不善修習身口意業。在隱屏處。盜聽說戒。密迹力士承佛神力。以金剛杵碎之。如塵。世尊。是金剛神極成暴惡。乃能斷是童子命根。云何如來視諸衆生。同於子想。如羅睺羅。佛告迦葉。汝今不應作如是言。是童子者。即是化人。非真實也。為欲驅遣破戒毀法。令出衆故。金剛密迹。示是化耳。迦葉。毀謗正法。及一聞提。或有殺生。乃至邪見及故犯禁。我於是等。悉生悲心。同於子想。如羅睺羅善男子。

譬如國王諸群臣等有犯王法。隨罪誅戮而不捨置。如來世尊。不如是也。於毀法者。與驅遣羅睺。呵責羅睺。置羅睺。舉罪羅睺。不可見羯磨。滅羯磨。未捨惡見羯磨。善男子。如來所以與謗法者作如是等降伏羯磨。為欲示諸行惡之人有果報故。善男子。汝今當知。如來即是施惡衆生無惡畏者。若放一光若二若五。或有遇者。悉令遠離一切諸惡。如來今者具有如是無量勢力。善男子。未可見法汝欲見者。今當為汝說其相貌。我涅槃後。隨其方面。有持戒比丘威儀具足。護持正法。見壞法者。即能驅遣呵責。糾治。當知是人得福無量。不可稱計。善男子。譬如有一王專行暴惡。會遇重病。有隣國王聞其名聲。興兵而來。將欲滅之。是時病王無力。勢故方乃恐怖。改心修善。而是隣王得福無量。持法比丘亦復如是。驅遣呵責壞法之人。行善法。得福無量。善男子。譬如長者所居之處。田宅屋舍。生諸毒樹。長者知已。即便斫伐。悉令永盡。又如少壯首生白髮。愧而剪拔。不令生長。持法比丘亦復如是。見有破戒壞正法者。即應驅遣呵責。舉處。若善比丘見壞法者。置不驅遣。呵責舉處。當知是人佛法中怨。若能驅遣呵責舉處。是我弟子真聲聞也。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所言。則不平等。視一切衆生。同於子想。如羅睺羅。世尊。若有一人以刀害佛。復有一人。梅檀塗佛。佛於二人。若生等心。云何復言。當治毀禁。若治毀禁。是言則失。

人說。善男子。我以修習如是業故。得阿

耨多羅三藐三菩提。今復為人廣說是義。善男子。譬如王子犯罪繫獄。王甚憐愍。慈愛念子。故躬自過。駕至其繫所。菩薩亦爾。欲得長壽。應當護念一切衆生。同於子想。生大慈大悲大喜大捨。授不殺戒。教修善法。亦當安止一切衆生於五戒十善。復入地獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸趣。拔濟是中苦惱衆生。脫未脫者。度未度者。未涅槃者。令得涅槃。安慰一切諸恐怖者。以如是等業因緣故。菩薩則得壽命長遠。於諸智慧而得自在。隨所壽終。生於天上。

爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩等視衆生。同於子想。是義深隱。我未能解。世尊。如來不應說言。菩薩於諸衆生。修平等心。同於子想。所以者何。於佛法中有破戒者。作逆罪者。毀正法者。云何當於如是等人。同子想耶。佛告迦葉。如是如是。我於衆生。實作子想。如羅睺羅。迦葉菩薩復白佛言。世尊。昔十五日僧布薩時。曾於具戒清淨衆中。有一童子。不善修習身口意業。在隱屏處。盜聽說戒。密迹力士承佛神力。以金剛杵碎之。如塵。世尊。是金剛神極成暴惡。乃能斷是童子命根。云何如來視諸衆生。同於子想。如羅睺羅。佛告迦葉。汝今不應作如是言。是童子者。即是化人。非真實也。為欲驅遣破戒毀法。令出衆故。金剛密迹。示是化耳。迦葉。毀謗正法。及一聞提。或有殺生。乃至邪見及故犯禁。我於是等。悉生悲心。同於子想。如羅睺羅善男子。

譬如國王諸群臣等有犯王法。隨罪誅戮而不捨置。如來世尊。不如是也。於毀法者。與驅遣羅睺。呵責羅睺。置羅睺。舉罪羅睺。不可見羯磨。滅羯磨。未捨惡見羯磨。善男子。如來所以與謗法者作如是等降伏羯磨。為欲示諸行惡之人有果報故。善男子。汝今當知。如來即是施惡衆生無惡畏者。若放一光若二若五。或有遇者。悉令遠離一切諸惡。如來今者具有如是無量勢力。善男子。未可見法汝欲見者。今當為汝說其相貌。我涅槃後。隨其方面。有持戒比丘威儀具足。護持正法。見壞法者。即能驅遣呵責。糾治。當知是人得福無量。不可稱計。善男子。譬如有一王專行暴惡。會遇重病。有隣國王聞其名聲。興兵而來。將欲滅之。是時病王無力。勢故方乃恐怖。改心修善。而是隣王得福無量。持法比丘亦復如是。驅遣呵責壞法之人。行善法。得福無量。善男子。譬如長者所居之處。田宅屋舍。生諸毒樹。長者知已。即便斫伐。悉令永盡。又如少壯首生白髮。愧而剪拔。不令生長。持法比丘亦復如是。見有破戒壞正法者。即應驅遣呵責。舉處。若善比丘見壞法者。置不驅遣。呵責舉處。當知是人佛法中怨。若能驅遣呵責舉處。是我弟子真聲聞也。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所言。則不平等。視一切衆生。同於子想。如羅睺羅。世尊。若有一人以刀害佛。復有一人。梅檀塗佛。佛於二人。若生等心。云何復言。當治毀禁。若治毀禁。是言則失。

◎藏二義◎ ◎〔之所謂〕◎ ◎〔菩薩〕◎ ◎五或二三若◎ ◎糾一糾◎ ◎力勢一勢力◎ ◎怨二冤◎

佛告迦葉善男子。譬如國王大臣。宰相產育諸子。顏貌端正聰明黠慧。若二三四將付嚴師。而作是言。君可爲我教誨諸子。威儀禮節。伎藝書數悉令成就。我今四子就君受學。假使三子由杖而死。餘有一子必當苦治。要令成就。雖喪三子。我終不恨。迦葉。是父及師得殺罪不。不也世尊。何以故。以愛念故爲欲成就無有惡心。如是教誨得福無量。善男子。如來亦爾。視壞法者等如一子。如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是諸國王及四部衆。應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧。若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者。國王大臣四部之衆應當苦治。善男子。是諸國王及四部衆當有罪不。不也世尊。況如來善男子。如來善修如是平等。於諸衆生同一子想。如是修者是名菩薩修平等心。於諸衆生同一子想。善男子。菩薩如是修習此業便得長壽。亦能善知宿世之事。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。菩薩若有修平等心視諸衆生同於子想便得長壽。如來不應作如是言。何以故。如知法人能說種種孝順之法。還至家中以諸瓦石打擲父母。而是父母是良福田多所利益難遭難遇。應好供養反生惱害。是知法人言行相違。如來所言亦復如是。菩薩修習等心衆生同一子想者。應得長壽善知宿

命。常住於世無有變易。今者世尊以何因緣壽命極短。同人問耶。如來將無於諸衆生怨憎想。世尊。昔日作何惡業所害幾命。得是短壽不滿百年。佛告迦葉。善男子。汝今何緣於如來前發是重言。如來長壽於諸壽中。最上最勝。所得常法於諸常中。最爲第一。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來得壽無量。佛告迦葉。善男子。如八大河。一名恒河。二名閼摩羅。三名薩羅。四名阿夷羅跋提。五名摩訶。六名辛頭。七名博叉。八名悉陀。是八大河及諸小河悉入大海。迦葉。如是一切人。中天上地及虛空壽命大河。悉入如來壽命海中。是故如來壽命無量。復次迦葉。譬如阿耨達池傳四大河。如來亦爾。出一切命。迦葉。譬如一切諸常法中虛空第一。如來亦爾。於諸常中。最爲第一。迦葉。譬如諸藥醍醐第一。如來亦爾。於衆生中壽命第一。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來壽命若如是者。應住一劫若減一劫常宜妙法。如淫大雨。迦葉。汝今不應於如來所生滅盡想。迦葉。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五通神仙得自在者。若住一劫若減一劫。經行空中。坐臥自在。左脇出火。右脇出水。身出煙炎。猶如火聚。若欲住壽能得如意。於壽命中。脩短自在。如是五通尚得如是隨意神力。豈況如來於一切法得自在力。而當不能住壽半劫若一劫若百劫若百千

劫若無量劫。以是義故。當知如來是常住法不變易法。如來此身是變化身非雜食身。爲度衆生示同毒樹。是故現捨入於涅槃。迦葉。當知佛是常法不變易法。汝等於是第一義中。應勤精進一心修習。既修習已廣爲人說。

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。出世之法與世間法有何差別。如佛所言。佛是常法不變易法。世間亦說。梵天是常自在天常無有變易。我常性常微塵亦常。若言如來是常法者。如來何故不常現耶。若不常現有何差別。何以故。梵天乃至微塵世性亦不現故。佛告迦葉。譬如長者多有諸牛。色雖種種同共一群。付放牧人令逐水草。唯爲醍醐不求乳酪。彼牧牛者。搗已自食。長者命終所有諸牛。悉爲群賊之所抄掠。賊得牛已無有婦女。即自搗將得已而食。爾時群賊各相謂言。彼大長者畜養此牛。不期乳酪唯爲醍醐。我等今者當設何方而得之耶。夫醍醐者名爲世間第一上味。我等無器設使得乳無安置處。復共相謂。唯有皮囊可以盛之。雖有盛處不知。搗搖漿猶難得。況復生酥。爾時諸賊以醍醐故加之以水。以水多故乳酪醍醐一切俱失。凡夫亦爾。雖有善法。皆是如來正法之餘。何以故。如來世尊入涅槃後。竊盜如來遺餘善法若戒定慧。如彼諸賊劫掠群牛。諸凡夫人雖復得是戒定智慧。無有方便不能解脫。以是義故不能獲得常戒常定常慧解脫。如彼群

◎伎二技◎ ◎命二如◎ ◎在二任◎ ◎乳二醍◎ ◎抄二抄◎ ◎期二求◎ ◎鑽二鑽◎ ◎竊盜二盜◎ ◎脫二說◎

賊不知方便亡失醍醐。又如群賊爲醍醐故加之。以水。凡夫亦爾。爲解脫故說我衆生壽命。夫梵天自在天微塵世性。戒定智慧及。與解脫非想非非想天。即是涅槃。實亦不得解脫涅槃。如彼群賊不得醍醐。是諸凡夫有少梵行。供養父母。以是因緣。得生天上。受少安樂。如彼群賊加水之乳。而是凡夫實不知因修少梵行。供養父母。得生天上。又不能知戒定智慧。歸依三寶。以不知故說常樂我淨。雖復說之而實不知。是故如來出世之後。乃爲演說常樂我淨。如轉輪王出現於世。福德力故群賊退散。牛無損命。時轉輪王即以諸牛付一牧人。多巧便者。牧人方便即得醍醐。以醍醐故一切衆生無有患苦。法輪聖王出現世時。諸凡夫人不能演說戒定慧者。即便棄捨如賊退散。爾時如來善說世法及出世法。爲衆生故。令諸菩薩隨。人演說。菩薩摩訶薩既得醍醐。復令無量無邊衆生普得無上甘露法味。所謂如來常樂我淨。以是義故。善男子。如來是常不變易法。非如世間凡夫愚人謂梵天等是常法也。此常法稱要是如來非是餘法。迦葉。應當如是知。如來身。迦葉。諸善男子。善女人。常當繫心修此二字。佛是常住。迦葉。若有善男子。善女人。修此二字。當知是人隨我所行至我至處。善男子。若有修習如是二字爲滅相者。當知如來則於其人爲般涅槃。善男子。涅槃義者。即是諸佛之法性也。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。佛法性者其義云何。世尊。我今欲知。法性之義。唯願如來哀愍廣說。夫法性者即是捨身。捨身者名無所有。若無所有。身云何存。身若存者。云何而言身有法性。身有法性。云何得存。我今云何當知。是義。佛告迦葉。善男子。汝今不應作如是說。滅是法性。夫法性者無有滅也。善男子。譬如無想天成。就色陰而無色想。不應問言。是諸天等云何而住。歡娛受樂云何行。想云何見聞。善男子。如來境界非諸聲聞緣覺所知。善男子。不應說言。如來身者是滅法也。善男子。如來滅法是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。及善男子。汝今不應思量。如來何處。住何處。行何處。見何處。樂善男子。如是之義。亦非汝等之所知。及諸佛法身種種方便。不可思議。

復次善男子。應當修習佛法及僧。而作常想。是三法者。無有異想。無無常想。無變異想。若於三法修異想者。當知是輩清淨三歸則無依處。所有禁戒皆不具足。終不能證聲聞緣覺菩提之果。若能於是不可思議修常想者。則有歸處。善男子。譬如因樹則有樹影。如來亦爾。有常法故。則有歸依。非是無常。若言如來是無常者。如來則非諸天世人所歸依處。迦葉菩薩白。佛言。世尊。譬如閻中有樹無影。迦葉。汝不應言有樹無影。但非肉眼之所見耳。善男子。如來亦爾。其性常住是不變異。無智慧眼不能得見。如彼閻中不見樹形。凡夫之人於佛滅後。說言。如來是無常法。亦復如是。若言如來異法僧者。則不能成三歸依處。如汝父母各各異故。故使無常。迦葉菩薩復白。佛言。世尊。我從今始當以佛法來僧三事常住。啓悟父母。乃至七世皆令奉持。甚奇世尊。我今當學。如來法僧不可思議。既自學已。亦當爲人廣說是義。若有諸人不能信受。當知是輩久修無常。如是等人。我當爲其而作霜雹。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。汝今善能護持正法。如是護法不欺於人。以不欺人善業緣故。而得長壽善知宿命。

大般涅槃經金剛身品第五

○與二以自 ○牧一是自 ○人二宜自 ○唯二惟自 ○善薩一自 ○想二相自 ○異二易自 ○其二之自 ○讀二贊自 ○夫二人自

不定。不可見了了見。無處亦處。無宅亦宅。無聞無明。無有寂靜而亦寂靜。是無所有。不受不施。清淨無垢。無斷。譯。住。無住處。不取不墮。非法非法。非福田非福田。無盡不盡。離一切盡。是空離空。雖不常住。非念念滅。無有垢濁。無字離字。非聲非說。亦非修習。非稱非量。非一非異。非像非相。諸相莊嚴。非勇非畏。無寂不寂。無熱不熱。不可親見。無有相貌。如來度脫一切衆生。無度脫故能解衆生。無有解故覺了衆生。無覺了故如實說法。無有二故不可量無等等。平如虛空。無有形貌。同無生性。不斷不常。常行一乘。衆生見三不退。不轉斷。一切結。不戰不觸。非性住。性非合非散。非長非短。非圓非方。非陰入界。亦陰入界。非增非損。非勝非負。如來之身成就如是。無量功德。無有知者。無不知者。無有見者。無不見者。非有爲非無爲。非世非不世。非作非不作。非依非不依。非四大非不四大。非因非不因。非衆生非不衆生。非沙門非婆羅門。是師子大師子。非身非不身。不可宣說。除一法相不可算數。般涅槃時不般涅槃。如來法身皆悉成就。如是無量微妙功德。迦葉。唯有如來乃知。是相。非諸聲聞緣覺所知。迦葉。如是功德成。如來身。非是雜食所長養身。迦葉。如來眞身功德如是。云何復得諸疾患。苦危脆不堅。如坏器乎。迦葉。如來所以示病苦者。爲欲調伏諸衆生故。善男子。汝今

當知。如來之身即金剛身。汝從今日常當專心思惟此義。莫念食身。亦當爲人說如來身即是法身。

當知。如來之身即金剛身。汝從今日常當專心思惟此義。莫念食身。亦當爲人說如來身即是法身。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來成就如是功德。其身云何當有。病苦無常破壞。我從今日常當思惟如來之身。是常法身安樂之身。亦當爲人如是廣說。唯然世尊。如來法身金剛不壞。而未能知。所因云何。佛告迦葉。以能護持正法。因緣故得成就。就是金剛身。迦葉。我於往昔護法因緣。今得成就。就是金剛身。常住不壞。善男子。護持正法者。不受五戒。不修威儀。應持刀劍弓箭。鉞槊。守護持戒清淨比丘。迦葉菩薩白佛言。世尊。若有比丘離於守護。獨處空閑塚間樹下。當說是人爲眞比丘。若有隨逐守護者。行當知是繫是禿居士。佛告迦葉。莫作是語言。禿居士。若有比丘隨所至處。供身取足。讀誦經典。思惟坐禪。有來問法。卽爲宣說。所謂布施持戒福德。少欲知足。雖能如是種種說法。然故不能作師子吼。不爲師子之所圍繞。不能降伏非法惡人。如是比丘不能自利及利衆生。當知是輩憊怠懶惰。雖能持戒守護淨行。當知是人無所能爲。若有比丘供身之具。亦常豐足。復能護持所受禁戒。能師子吼廣說妙法。謂修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。伊帝目多伽。闍陀伽。毘佛略。阿浮陀達磨。以如是等九部經典。爲他廣說。利益安樂諸衆生故。唱如是言。涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢

牛羊非法之物。若有比丘畜如是等不淨之物。應當治之。如來先於異部經中說有比丘者如是等非法之物。某甲國王如法治之。驅令還俗。若有比丘能作如是師子吼時。有破戒者聞是語已。咸共瞋恚。害是法師。是說法者設復命終。故名持戒自利。他。以是緣故。我聽國主群臣宰相。諸優婆塞護說法人。若有欲得護正法者。當如是學。迦葉。如是破戒不護法者。名禿居士。非持戒者得如是名。善男子。過去久遠無量無邊阿僧祇劫。於此拘尸那城。有佛出世。號歡喜增益。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時世界廣博嚴淨。豐樂安隱。人民熾盛。無有飢渴。如安樂國諸菩薩等。彼佛世尊住世無量化衆生已。然後乃於娑羅雙樹入般涅槃。佛涅槃後。遺法住世無量億歲。餘四十年佛法未滅。爾時有一持戒比丘。名曰覺德。多有徒衆。眷屬圍繞。能師子吼。頌宣廣說九部經典。制諸比丘不得畜養奴婢。牛羊非法之物。爾時多有破戒比丘。聞作是說。皆生惡心。執持刀杖。逼是法師。是時國王名曰有德。聞是事已。爲護法故。卽便往至說法者所。與是破戒諸惡比丘極共戰鬪。令說法者得免危害。王時被毆。擡身周遍。爾時覺德尋讚王言。善哉善哉。王今真是護正法者。當來之世。此身當爲無量法器。王於是時得聞法已。心大歡喜。尋卽命終生阿閼佛國。而爲彼佛作第一弟

牛羊非法之物。若有比丘畜如是等不淨之物。應當治之。如來先於異部經中說有比丘者如是等非法之物。某甲國王如法治之。驅令還俗。若有比丘能作如是師子吼時。有破戒者聞是語已。咸共瞋恚。害是法師。是說法者設復命終。故名持戒自利。他。以是緣故。我聽國主群臣宰相。諸優婆塞護說法人。若有欲得護正法者。當如是學。迦葉。如是破戒不護法者。名禿居士。非持戒者得如是名。善男子。過去久遠無量無邊阿僧祇劫。於此拘尸那城。有佛出世。號歡喜增益。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時世界廣博嚴淨。豐樂安隱。人民熾盛。無有飢渴。如安樂國諸菩薩等。彼佛世尊住世無量化衆生已。然後乃於娑羅雙樹入般涅槃。佛涅槃後。遺法住世無量億歲。餘四十年佛法未滅。爾時有一持戒比丘。名曰覺德。多有徒衆。眷屬圍繞。能師子吼。頌宣廣說九部經典。制諸比丘不得畜養奴婢。牛羊非法之物。爾時多有破戒比丘。聞作是說。皆生惡心。執持刀杖。逼是法師。是時國王名曰有德。聞是事已。爲護法故。卽便往至說法者所。與是破戒諸惡比丘極共戰鬪。令說法者得免危害。王時被毆。擡身周遍。爾時覺德尋讚王言。善哉善哉。王今真是護正法者。當來之世。此身當爲無量法器。王於是時得聞法已。心大歡喜。尋卽命終生阿閼佛國。而爲彼佛作第一弟

子其王將從人民眷屬。有戰鬪者。有隨喜者。一切不退。菩提之心。命終悉生阿閼佛國。覺德比丘却後壽終亦得往生阿閼佛國。而為彼佛作聲聞眾中第二弟子。若有正法欲滅盡時。應當如是受持擁護。迦葉。爾時王者則我身是。說法比丘迦葉佛是。迦葉。護正法者得如是等無量果報。以是因緣。我於今日得種種相。以自莊嚴。成就法身。不可壞身。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來常身猶如畫石。佛告迦葉。善男子。以是因緣。故比丘比丘尼優婆塞優婆夷。應當勤加護持正法。護法果報廣大無量。善男子。是故護法優婆塞等。應執刀杖擁護。如是持法比丘。若有受持五戒具者。不得名為大乘人也。不受五戒為護正法。乃名大乘。護正法者應當執持刀劍器仗侍衛法師。迦葉白佛言。世尊。若諸比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者。共為伴侶。為有師耶。為無師乎。為是持戒。為是破戒。佛告迦葉。莫謂是等為破戒人。善男子。我涅槃後濁惡之世。國土荒亂。互相抄掠。人民飢餓。爾時多有為飢餓故發心出家。如是之人名為禿人。是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法。驅逐令出。若殺若害。迦葉菩薩復白佛言。世尊。是持戒人護正法者。云何當得遊行村落城邑教化善男子。是故我今聽持戒人依諸白衣持刀杖者。以為伴侶。若諸國王大臣長者優婆塞等。為護法故雖

持刀杖。我說是等名為持戒。雖持刀杖不應斷命。若能如是。即得名為第一持戒。

迦葉。夫護法者。謂具正見。能廣宣說大乘經典。終不捉持王者寶蓋油瓶穀米種種果蕪。不為利養親近國王大臣長者。於諸檀越心無諂曲。具足威儀。摧伏破戒諸惡人等。是名持戒護法之師。能為眾生具善知識。其心弘廣。譬如大海。迦葉。若有比丘以利養故。為他說法。是人所有徒眾眷屬。亦效是師貪求利養。是人如是便自壞眾。迦葉。衆有三種。一者犯戒難僧。二者愚癡僧。三者清淨僧。破戒難僧則易可壞。持戒淨僧利養因緣所不能壞。云何破戒難僧。若有比丘雖持禁戒。為利養故。與破戒者坐起行來共相親附。同其事業。是名破戒。亦名難僧。云何愚癡僧。若有比丘在阿蘭若處。諸根不利。開鈍。發誓少欲乞食。於說戒日及自恣時。教諸弟子清淨懺悔。見非弟子多犯禁戒。不能教令清淨懺悔。而便與共說戒自恣。是名愚癡僧。云何名清淨僧。有比丘僧百千億處所不能壞。是菩薩衆本性清淨。能調如上二部之衆。悉令安住清淨衆中。是名護法無上大師。善持律者。為欲調伏利衆生故。知諸戒相若輕若重。非是律者則不證知。若是律者則便證知。云何調衆生故。若諸菩薩為化衆生。常入聚落。不擇時節。或至寡婦及姪女舍。與同住止。經歷多年。若是聲聞所不應為。是名

調伏利益衆生。云何知重若見。如來因事制戒。汝從今日慎莫更犯。如四重禁出家之人所不應作。而故作者。非是沙門。非釋種子。是名為重。云何為輕。若犯輕事。如是三諫。若能捨者是名為輕。非律不證者。若有讚說不清淨物。應受用者。不共同止。是律應證者。善學戒律。不近破戒。見有所行。隨順戒律。心生歡喜。如是能知佛法所作善能解說。是名律師。善解一字善持契經。亦復如是。如是善男子。佛法無量不可思議。如來亦爾。不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是。誠如聖教。佛法無量不可思議。如來亦爾。不可思議。故知如來常住不壞。無有變異。我今善學亦當為人廣宣。是義。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。如來身者。即是金剛。不可壞身。菩薩應當如是善學。正見正知。若能如是了了知見。即是見佛金剛之身。不可壞身。如於鏡中見諸色像。

大般涅槃經名字功德品第六

爾時如來復告迦葉。善男子。汝今應當善持。是經文字章句。所有功德。若有善男子善女人。聞是經名。生四趣者。無有是處。何以故。如是經典。乃無量無邊諸佛之所修習。所得功德。我今當說。迦葉菩薩白佛言。世尊。當何名此經。菩薩摩訶薩云何奉持。佛告迦葉。是經名為大般涅槃。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味深遠。其文亦善。純備具足。清淨梵行。金剛寶藏。滿足無缺。汝善諦聽。我今當說。善男子。所言大者名之為常。

過中食施過中食。不著花香施。以花香。如是施者。施名流布聲聞天下。未曾損己一毫之費。是則名為能隨問答。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。食肉之人不應施肉。何以故。我見不食肉者有大功德。佛讚迦葉。善哉善哉。汝今乃能善知。我意護法菩薩應當如是。善男子。從今日始不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時。應觀是食如子肉想。迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來不聽食肉。善男子。夫食肉者斷大慈種。迦葉又言。如來何故先聽比丘食三種淨肉。迦葉。是三種淨肉隨事漸制。迦葉菩薩復白佛言。世尊。何因緣故十種不淨。乃至九種清淨而復不聽。佛告迦葉。亦是因事漸次而制。當知即是現斷肉義。迦葉菩薩復白佛言。云何如來稱讚魚肉為美食耶。善男子。我亦不說魚肉之屬為美食也。我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪。蘇油以為美食。雖說應畜種種衣服。所應畜者要是壞色。何況食著是魚肉味。迦葉復言。如來若制不食肉者。彼五種味乳酪漿生酥熟酥胡麻油等。及諸衣服橋奢耶衣。珂貝皮革金銀孟器。如是等物亦不應受。善男子。不應同彼尼乾所見。如來所制一切禁戒各有異意。異意故聽食三種淨肉。異想故斷十種肉。異想故一切悉斷及自死者。迦葉。我從今日制諸弟子不得復食一切肉也。迦葉。其食肉者若行若住若坐若臥一切衆生聞其肉氣悉生恐怖。譬如有人

近師子已衆人見之聞師子臭亦生恐怖。善男子。如人嗽蒜臭穢可惡。餘人見之聞臭捨去。設遠見者猶不欲視況當近之。諸食肉者亦復如是。一切衆生聞其肉氣。悉皆恐怖生畏死想。水陸空行有命之類悉捨之走。咸言此人是我等怨。是故菩薩不習食肉。為度衆生不現食肉。雖現食之其實不食。善男子。如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉。善男子。我涅槃後無量百歲。四道聖人悉復涅槃。正法滅後於像法中。當有比丘。貌像持律少讀誦經。貪嗜飲食。長養其身。身所被服。龜鼈陋惡。形容憔悴無有威德。放畜牛羊擔負薪草。頭髮鬚髮爪悉皆長利。雖服袈裟猶如獵師。細視徐行如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸病苦眠臥糞穢。外現賢善內懷貪嫉。如受瘧法。婆羅門等。實非沙門。現沙門像。邪見熾盛誹謗正法。如是等人破壞如來所制戒律正行威儀。說解脫果離不淨法。及壞甚深秘密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽我等食肉。自生此論。言是佛說。互共誦說。各自稱是沙門釋子。善男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀受取魚肉。手自作食。執持油瓶寶蓋革屢。親近國王大臣長者。占相星宿勸修醫道。畜養奴婢金銀琉璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種菓樹。學諸技藝。畫師泥作。造書教學種種根栽。蠱道呪幻和合諸樂作。

倡伎樂。香花治身。擗蒲團。恭學諸工巧。若有比丘能離如是諸惡事者。當說是人真我弟子。爾時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活。若乞食時得雜肉食。云何得食應清淨法。佛言。迦葉。當以水洗令與肉別。然後乃食。若其食器為肉所汚。但使無味聽用無罪。若見食中多有肉者則不應受。一切現肉悉不應食。食者得罪。我今唱是斷肉之制。若廣說者則不可盡。涅槃時到是故略說。是則名為能隨問答。

迦葉。云何善解因緣義。如有四部之衆來問我言。世尊。如是之義如來初出。何故不為波斯匿王說是法門深妙之義。或時說深或時說淺。或名為犯或不犯。云何名墮。云何名律。云何名波羅提木叉。義。佛言。波羅提木叉者。名為知足成就威儀無所受畜亦名淨命。墮者名四惡趣。又復墮者。墮於地獄乃至阿鼻。論其遲速過於暴雨。聞者驚怖堅持禁戒。不犯威儀。修習知足。不受一切不淨之物。又復墮者。長養地獄畜生餓鬼。以是諸義故名曰墮。波羅提木叉者。離身口意不善邪業。律者入戒威儀深經善義。遮受一切不淨之物及不淨因緣。亦遮四重。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四悔過法。衆多學法。七滅諍等。或復有人破一切戒。云何一切。謂四重法乃至七滅諍法。或復有人誹謗正法甚深經典。及一闍提具足成就。盡一切相。無有因緣。

過中食施過中食。不著花香施。以花香。如是施者。施名流布聲聞天下。未曾損己一毫之費。是則名為能隨問答。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。食肉之人不應施肉。何以故。我見不食肉者有大功德。佛讚迦葉。善哉善哉。汝今乃能善知。我意護法菩薩應當如是。善男子。從今日始不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時。應觀是食如子肉想。迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來不聽食肉。善男子。夫食肉者斷大慈種。迦葉又言。如來何故先聽比丘食三種淨肉。迦葉。是三種淨肉隨事漸制。迦葉菩薩復白佛言。世尊。何因緣故十種不淨。乃至九種清淨而復不聽。佛告迦葉。亦是因事漸次而制。當知即是現斷肉義。迦葉菩薩復白佛言。云何如來稱讚魚肉為美食耶。善男子。我亦不說魚肉之屬為美食也。我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪。蘇油以為美食。雖說應畜種種衣服。所應畜者要是壞色。何況食著是魚肉味。迦葉復言。如來若制不食肉者。彼五種味乳酪漿生酥熟酥胡麻油等。及諸衣服橋奢耶衣。珂貝皮革金銀孟器。如是等物亦不應受。善男子。不應同彼尼乾所見。如來所制一切禁戒各有異意。異意故聽食三種淨肉。異想故斷十種肉。異想故一切悉斷及自死者。迦葉。我從今日制諸弟子不得復食一切肉也。迦葉。其食肉者若行若住若坐若臥一切衆生聞其肉氣悉生恐怖。譬如有人

近師子已衆人見之聞師子臭亦生恐怖。善男子。如人嗽蒜臭穢可惡。餘人見之聞臭捨去。設遠見者猶不欲視況當近之。諸食肉者亦復如是。一切衆生聞其肉氣。悉皆恐怖生畏死想。水陸空行有命之類悉捨之走。咸言此人是我等怨。是故菩薩不習食肉。為度衆生不現食肉。雖現食之其實不食。善男子。如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉。善男子。我涅槃後無量百歲。四道聖人悉復涅槃。正法滅後於像法中。當有比丘。貌像持律少讀誦經。貪嗜飲食。長養其身。身所被服。龜鼈陋惡。形容憔悴無有威德。放畜牛羊擔負薪草。頭髮鬚髮爪悉皆長利。雖服袈裟猶如獵師。細視徐行如貓伺鼠。常唱是言。我得羅漢。多諸病苦眠臥糞穢。外現賢善內懷貪嫉。如受瘧法。婆羅門等。實非沙門。現沙門像。邪見熾盛誹謗正法。如是等人破壞如來所制戒律正行威儀。說解脫果離不淨法。及壞甚深秘密之教。各自隨意反說經律。而作是言。如來皆聽我等食肉。自生此論。言是佛說。互共誦說。各自稱是沙門釋子。善男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀受取魚肉。手自作食。執持油瓶寶蓋革屢。親近國王大臣長者。占相星宿勸修醫道。畜養奴婢金銀琉璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種菓樹。學諸技藝。畫師泥作。造書教學種種根栽。蠱道呪幻和合諸樂作。

倡伎樂。香花治身。擗蒲團。恭學諸工巧。若有比丘能離如是諸惡事者。當說是人真我弟子。爾時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活。若乞食時得雜肉食。云何得食應清淨法。佛言。迦葉。當以水洗令與肉別。然後乃食。若其食器為肉所汚。但使無味聽用無罪。若見食中多有肉者則不應受。一切現肉悉不應食。食者得罪。我今唱是斷肉之制。若廣說者則不可盡。涅槃時到是故略說。是則名為能隨問答。迦葉。云何善解因緣義。如有四部之衆來問我言。世尊。如是之義如來初出。何故不為波斯匿王說是法門深妙之義。或時說深或時說淺。或名為犯或不犯。云何名墮。云何名律。云何名波羅提木叉。義。佛言。波羅提木叉者。名為知足成就威儀無所受畜亦名淨命。墮者名四惡趣。又復墮者。墮於地獄乃至阿鼻。論其遲速過於暴雨。聞者驚怖堅持禁戒。不犯威儀。修習知足。不受一切不淨之物。又復墮者。長養地獄畜生餓鬼。以是諸義故名曰墮。波羅提木叉者。離身口意不善邪業。律者入戒威儀深經善義。遮受一切不淨之物及不淨因緣。亦遮四重。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四悔過法。衆多學法。七滅諍等。或復有人破一切戒。云何一切。謂四重法乃至七滅諍法。或復有人誹謗正法甚深經典。及一闍提具足成就。盡一切相。無有因緣。

讀一贊* 蘇一酥 乾一健 健二健 想一竟* 數二黃 髮一爪 二爪髮 誠一疾 不一清 淨一淨* 菓二果 可二阿

如是等人自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏。覆藏諸惡如龜藏六。如是衆罪長夜不悔。以不悔故日夜增長。是諸比丘所犯衆罪終不發露。是使所犯遂復滋漫。是故如來知是事已。漸次而制不得一時。爾時有善男子善女人。白佛言。世尊。如來久知如是之事。何不先制。將無世尊欲令衆生入阿鼻獄。譬如多人欲至他方。迷失正路。隨逐邪道。是諸人等不知迷故。皆謂是道。復不見人可問是非。衆生如是迷於佛法。不見正真。如來應爲先說正道。勸諸比丘。此是犯戒。此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺是真實者。知見正道。唯有如來天中之天。能說十善增上功德及其義味。是故啓請應先制戒。佛言。善男子。若言如來能爲衆生宣說十善增上功德。是則如來視諸衆生如羅睺羅。云何難言。將無世尊欲令衆生入於地獄。我見一人有墮阿鼻地獄因緣。尙爲是人住世一劫。若滅一劫我於衆生有大慈悲。何緣當誑如子想者。令入地獄。善男子。如王國內有納衣者。見衣有孔然後乃補。如來亦爾。見諸衆生有入阿鼻地獄因緣。即以戒善而爲補之。善男子。譬如轉輪聖王先爲衆生說十善法。其後漸漸有行惡者。王卽隨事以漸斷之。斷諸惡已然後自行聖王之法。善男子。我亦如是。雖有所說不得先制。要因比丘漸行非法。然後方乃隨事制之。樂法衆生隨教修行。如是等衆乃能得見如來法身。如轉

輪王所有輪寶不可思議。如來亦爾。不可思議法僧二寶亦不可思議。能說法者及聞法者皆不可思議。是名善解因緣義也。菩薩如是分別開示四種相義。是名大乘大涅槃中因緣義也。

爲常住法不變易耶。如佛言曰。譬如熱鐵。槌打星流。散已尋滅。莫知所在。得正解脫。亦復如是。已度姪欲。諸有淤泥。得無動處。不知所至。

復次自正者。所謂得是大般涅槃。正他者。我爲比丘說言。如來常存不變。隨問答者。迦葉。因汝所問。故得廣爲菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說。是甚深微妙之義。因緣義者。聲聞緣覺不解如是甚深之義。不聞伊字三點而成。解脫涅槃摩訶般若成祕密藏。我今於此開揚分別。爲諸聲聞開發慧眼。假使有人作如是言。如是四事云何爲一。非虛妄耶。卽應反質。是虛空無所有不動無礙。如是四事有何等異。是豈得名爲虛妄乎。不也世尊。如是諸句卽是一義。所謂空義。自正正他能隨問答解因緣義。亦復如是。卽大涅槃等無有異。

佛言。迦葉。若有善男子善女人作如是言。如來無常。云何當知是無常耶。如佛所言。滅諸煩惱名爲涅槃。猶如火滅悉無所有。滅諸煩惱亦復如是。故名涅槃。云何如來爲常住法不變易耶。如佛言曰。離諸有者乃名涅槃。是涅槃中無有諸有。云何如來爲常住法不變易耶。如衣壞盡不名爲物。涅槃亦爾。滅諸煩惱不名爲物。云何如來爲常住法不變易耶。如佛言曰。離欲寂滅名曰涅槃。如人斬首則無有首。離欲寂滅亦復如是。空無所有故名涅槃。云何如來

云何如來爲常住法不變易耶。迦葉。若有入作。如是難者名爲邪難。迦葉。汝亦不應作。是憶想謂如來性是滅盡也。迦葉。滅煩惱者不名爲物。何以故。永畢竟故。是故名常。是句寂靜爲無有上。滅盡諸相無有遺餘。是句鮮白常住無退。是故涅槃名曰常住。如來亦爾。常住無變。言星流者。謂煩惱也。散已尋滅。莫知所在者。謂諸如來煩惱滅已不在五趣。是故如來是常住法無有變易。復次迦葉。諸佛所師所謂法也。是故如來恭敬供養。以法常故。諸佛亦常。迦葉。菩薩復白佛言。若煩惱火滅如來亦滅。是則如來無常住處。如彼迸鐵。赤色滅已莫知所至。如來煩惱亦復如是。滅無所至。又如彼鐵熱與赤色滅已無有。如來亦爾。滅已無常。滅煩惱火便入涅槃。當知如來卽是無常。善男子。所言鐵者名諸凡夫。凡夫之人雖滅煩惱滅已復生。故名無常。如來不爾。滅不復生。是故名常。迦葉復言。如鐵赤色滅已還置火中。赤色復生。如來若爾應還生結。若結還生卽是無常。佛言。迦葉。汝今不應作如是言。如來無常。何以故。如來是常。善男子。如彼燃木滅已。有灰煩惱滅已。便有涅槃。壞衣斬首破瓶等譬亦復如

是如是等物各有名字。名曰壞衣。斬首破瓶。迦葉。如鐵冷已。可使還熱。如來不爾。斷煩惱已。畢竟清涼。煩惱熾火更不復生。迦葉當知。無量衆生猶如彼鐵。我以無漏智慧熾火。燒彼衆生諸煩惱結。迦葉復言。善哉善哉。我今諦知。如來所說諸佛是常。佛言。迦葉。譬如聖王處在後宮。或時遊觀在於後園。王雖不在諸嫔女中。亦不得言聖王命終。善男子。如來亦爾。雖不現於閻浮提界。入涅槃中。不名無常。如來出於無量煩惱。入于涅槃安樂之處。遊諸覺華。歡娛受樂。

迦葉復問。如佛言曰。我已久度煩惱大海。若佛已度煩惱海者。何緣復納耶輸陀羅生。羅睺羅。以是因緣。當知如來未度煩惱諸結大海。唯願如來說其因緣。佛告迦葉。汝不應言。如來久度煩惱大海。何緣復納耶輸陀羅生。羅睺羅。以是因緣。當知如來未度煩惱諸結大海。善男子。是大涅槃能建大義。汝等今當至心諦聽。廣爲人說。莫生驚疑。若有菩薩摩訶薩住大涅槃。須彌山王如是高廣。悉能取令入於芥子。其諸衆生依須彌者。亦不迫近。無往來想。如本不異。唯應度者見是菩薩。以須彌山納芥子中。復還安止本所住處。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。能以三千大千世界入於芥子。其中衆生亦無迫近及往來想。如本不異。唯應度者見是菩薩。以此三千大千世界納芥子中。復還安止本所住處。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。能

以三千大千世界。納一毛孔。乃至本處亦復如是。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。斷取十方三千大千諸佛世界。置於針鋒。如貫渠葉。擲著他方異佛世界。其中所有一切衆生不覺往。返爲在何處。唯應度者乃能見之。乃至本處亦復如是。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。斷取十方三千大千諸佛世界。置於右掌。如陶家輪。擲置他方微塵世界。無一衆生有往來想。唯應度者乃能見之。乃至本處亦復如是。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。斷取一切十方無量諸佛世界。悉納己身。其中衆生悉不迫近。亦無往。返及住處想。唯應度者乃能見之。乃至本處亦復如是。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。以十方世界內一塵中。其中衆生亦無迫近往。返之想。唯應度者乃能見之。乃至本處亦復如是。善男子。是菩薩摩訶薩住大涅槃。則能示現種種無量神通變化。是故名曰大般涅槃。是菩薩摩訶薩所可示現。如是無量神通變化。一切衆生無能測量。汝今云何能知。如來習近愛欲生。羅睺羅。

善男子。我已久住是大涅槃。種種示現神通變化。於此三千大千世界百億日月百億閻浮提。種種示現如首楞嚴經中廣說。我於三千大千世界。或閻浮提示現涅槃。亦不畢竟取於涅槃。或閻浮提示入母胎。令其父母生我子想。而我此身畢竟不從愛欲和合而得生也。我已久從無量劫來離於愛欲。

我今此身即是法身。隨順世間示現入胎。善男子。此閻浮提林微尼園。示現從母摩耶而生。生已即能東行七步。唱如是言。我於入天阿修羅中。最尊最上。父母人天見已。驚喜生希有心。是諸人等謂是嬰兒。而我此身無量劫來久離是法。如是身者即是法身。非是肉血筋脈骨髓之所成立。隨順世間衆生法。故示爲嬰兒。南行七步示現欲爲無量衆生作上福田。西行七步示現生盡永斷老死是最後身。北行七步示現已度諸有生。死。東行七步示爲衆生而作導首。四維七步示現斷滅種種煩惱四魔種性。成於如來應供正遍知。上行七步示現不爲不淨之物之所染污。猶如虛空。下行七步示現法雨滅地獄火。令彼衆生受安樂樂。毀禁戒者示作霜雹。於閻浮提生七日已。示現剃髮。諸人皆謂我是嬰兒。初始剃髮。一切人天魔王波旬沙門婆羅門。無有能見我頂相者。況有持刀臨之剃髮。若有持刀至我頂者。無有是處。我已久於無量劫中剃除鬚髮。爲欲隨順世間法。故示現剃髮。我既生已。父母將我入天祠中。以我示彼摩醯首羅。摩醯首羅即見我時。合掌恭敬立在一面。我已久於無量劫中。捨離如是入天祠法。爲欲隨順世間法。故示現如是。我於閻浮提示現穿耳。一切衆生實無有能穿我耳者。隨順世間衆生法。故示現如是。復以諸寶作師子璫莊嚴其耳。然我已於無量劫中離莊嚴具。爲欲隨順世間法。故

作是示現。示入學堂修學書疏。然我已於無量劫中具足成就。遍觀三界所有衆生。無有堪任爲我師者。爲欲隨順世間法。故示入學堂。故名如來應供正遍知。習學乘象繫馬。竭力種種技藝。亦復如是。於閻浮提而復示現爲王太子。衆生皆見我爲太子。於五欲中歡娛受樂。然我已於無量劫中捨離如是五欲之樂。爲欲隨順世間法。故示如是相。相師占我。若不出家當爲轉輪聖王。王閻浮提。一切衆生皆信是言。然我已於無量劫中捨轉輪王位。爲法輪王。於閻浮提現離姝女五欲之樂。見老病死及沙門已出家修道。衆生皆謂悉達太子初始出家。然我已於無量劫中出家學道。隨順世法。故示如是。我於閻浮提現出家。受具足戒。精勤修道。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。衆人皆謂是阿羅漢。果易得不難。然我已於無量劫中成阿羅漢果。爲欲度脫諸衆生。故坐於道場菩提樹下。以草爲座。摧伏衆魔。衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔宮。然我已於無量劫中久降伏已。爲欲降伏剛強衆生。故現是化。我又示現大小便利出息入息。衆皆謂我實有便利出息入息。然我是身所得果報。無是諸患。隨順世間。故示如是。我又示現受人信施。然我是身都無飢渴。隨順世法。故示如是。我又示同諸衆生。故現有睡眠。然我已於無量劫中具足無上深妙智慧。遠離三有進止威儀。頭目腹背舉身疾痛木

槍。槍對澣洗手足。澡面漱口。楊枝自淨。衆皆謂我有如是事。然我是身都無此也。手足清淨。猶如蓮花。香氣淨潔。如優鉢羅香。一切衆生謂我是人。我實非人。我又示現受糞掃衣。澣濯縫治。然我久已不須是衣。衆人皆謂羅睺羅者是我之子。輸頭檀王是我之父。摩耶夫人是我之母。處在世間受諸快樂。捨如是事出家學道。衆人復言是王太子瞿曇大姓。遠離世樂。求出世法。然我久離世間愛欲。如是等事悉是示現。一切衆生咸謂是人。然我實非善男子。我雖在此閻浮提中。數數示現入於涅槃。然我實不畢竟涅槃。而諸衆生皆謂如來真實滅盡。而如來性實不永滅。是故當知是常住法不變易法。善男子。大涅槃者即是諸佛如來法界。我又示現閻浮提中出於世間。衆生皆謂我始成佛。然我已於無量劫中所作已辦。隨順世法。故復示現於閻浮提。初出成佛。我又示現於閻浮提。不持禁戒。犯四重罪。衆人皆見謂我實犯。然我已於無量劫中堅持禁戒。無有漏缺。我又示現於閻浮提。爲一闍提。衆人皆見是一闍提。然我實非一闍提也。一闍提者云何。能成阿耨多羅三藐三菩提。我又示現於閻浮提。破和合僧。衆生皆謂我是破僧。我觀人天無有能破和合僧者。我又示現於閻浮提。護持正法。衆人皆謂我是護法。悉生驚怪。諸佛法爾不應驚怪。我又示現於閻浮提。爲魔波旬。衆人皆謂我是波旬。然我久於無量劫中離於魔

事。清淨無染。猶如蓮花。我又示現於閻浮提。女身成佛。衆人見之。皆言甚奇。女人能成阿耨多羅三藐三菩提。如來畢竟不受女身。爲欲調伏無量衆生。故現女像。憐愍一切諸衆生。故而復示現種種色像。我又示現閻浮提中生於四趣。然我久已斷諸趣因。以業因隨於四趣。爲度衆生。故生是中。我又示現閻浮提中作梵天王。令事梵者安住正法。然我實非。而諸衆生咸皆謂我爲眞梵天。示現天像。遍諸天廟。亦復如是。我又示現於閻浮提。入婬女舍。然我實無貪欲之想。清淨不污。猶如蓮花。爲諸貪婬著色衆生。於四衢道宣說妙法。然我實無欲穢之心。衆人謂我守護女人。我又示現於閻浮提。入青衣舍。爲欲誘化。住正法。然我實無如是惡業。墮在青衣。我又示現閻浮提中而作教師。開化童蒙。令住正法。我又示現於閻浮提。入諸酒會。博奕之處。示現種種勝負。誣訟。爲欲拔濟彼諸衆生。而我實無如是惡業。而諸衆生皆謂我作如是之業。我又示現久住塚間。作大鷲身。度諸飛鳥。而諸衆生皆謂我是眞鷲鳥。然我久已離於是業。爲欲度彼諸鷲鳥。故示現如是。我又示現閻浮提中作大長者。爲欲安立無量衆生。住於正法。又復示作諸王大臣王子輔相。於是衆中各爲第一。爲修正法。故處王位。我又示現閻浮提中。疫病劫起。多有衆生爲病所惱。先施醫藥。然後爲說微妙正法。令其安住無上菩

提。衆人皆謂是病劫起。又復示現閻浮提中。飢餓劫起。隨其所須。供給飲食。然後爲說微妙正法。令其安住。無上菩提。又復示現閻浮提中。刀兵劫起。即爲說法。令離。害。使得安住。無上菩提。又復示現爲計。常者說無常想。計樂想者爲說苦想。計我想者說無我想。計淨想者說不淨想。若有衆生貪著三界。即爲說法。令離是處。度衆生。故爲說無上微妙法藥。爲斷一切煩惱樹。故種種植無上法藥之樹。爲欲拔濟諸外道。故演說正法。雖復示現爲衆生師。而心初無衆生師想。爲欲拔濟諸下賤。故現入其中。而爲說法。非是惡業受。是身也。如來正覺如是。安住大般涅槃。是故名爲常住無變。如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越。亦復如是。如四天下三千大千世界亦爾。二十五有如首楞嚴經中廣說。以是故名大般涅槃。若有菩薩摩訶薩。安住如是。大般涅槃。能示如是神通變化。而無所畏。迦葉。以是緣故。汝不應言。羅睺羅者是佛之子。何以故。我於往昔無量劫中。已離欲有。是故如來名曰常住無有變易。

迦葉復言。如來云何名曰常住。如佛言曰。如燈滅已。無有方所。如來亦爾。既滅度已。亦無方所。佛言。迦葉善男子。汝今不應作如是言。燈滅盡已。無有方所。如來亦爾。既滅度已。無有方所。善男子。譬如男女然燈之時。燈器大小悉滿中油。隨有油在其明猶存。若油盡已。明亦俱盡。其明滅者。譬煩惱

滅。明雖滅盡。燈器猶存。如來亦爾。煩惱雖滅。法身常存。善男子。於意云何。明與燈器爲俱滅不。迦葉答言。不也。世尊。雖不俱滅。然是無常。若以法身譬燈器者。燈器無常。法身亦爾。應是無常。善男子。汝今不應作如是難。如世間言器。如來世尊無上法器。彼器無常。非如來也。一切法中涅槃爲常。如來體之故名爲常。復次善男子。言燈滅者。是阿羅漢所證涅槃。以滅貪愛諸煩惱。故譬之燈滅。阿那含者名曰有貪。以有貪故。不得說言同於燈滅。是故我昔覆相說言。喻如燈滅。非大涅槃。同於燈滅。阿那含者非數數來。又不還來。二十五有。更不復受。臭身蟲身食身毒身。是則名爲阿那含也。若更受身。名爲那含。不受身者名阿那含。有去來者名曰那含。無去來者名阿那含。

*大般涅槃經卷第四

*大般涅槃經卷第五

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*四相品之餘

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。諸佛世尊有秘密藏。是義不然。何以故。諸佛世尊唯有密語。無有密藏。譬如幻主機關木人。人雖親見屈伸俯仰。莫知其內而使之然。佛法不爾。咸令衆生悉得知見。云何當言。諸佛世尊有秘密藏。佛讚迦葉善哉。善哉。善男子。如汝所言。如來實無秘密之藏。何以故。如秋滿月處。空顯露清淨無翳。人皆親見。如來之言亦復如是。開發顯露清淨無翳。愚人不解謂之祕藏。智者達則不名藏。善男子。譬如有人多積金銀。至無量億。其心慳吝。不肯惠施。拯濟貧窮。如是積聚乃名祕藏。如來不爾。於無邊劫。積聚無量妙法珍寶。心無慳吝。常以惠施一切衆生。云何當言。如來祕藏。善男子。譬如有人身根不具。或無一目。一手一足。以羞恥故。不令人見。人不見故名爲祕藏。如來不爾。所有正法具足。無缺令人親見。云何當言。如來祕藏。善男子。譬如貧人多負人財。怖畏債主。隱不欲現。故名爲藏。如來不爾。不負一切衆生世法。雖負衆生出世之法。而亦不藏。何以故。恒於衆生。生一子想。而爲演說無上法。故善男子。譬如長者多有財寶。唯有一子。心甚愛重。情無捨離。所有珍寶悉用示之。如來亦爾。視諸衆生。同於一子。善男子。如世間人以男女根醜陋鄙惡。以依覆蔽。故名爲藏。如來不爾。永斷此根。以無根故。無所覆藏。善男子。如婆羅門所有語論。終不欲令利利毘舍首陀等聞。何以故。以此論中有過惡故。如來正法則不如是。初中後善。是故不得名爲祕藏。善男子。譬如長者唯有一子。心常憶念憐愛無已。將詣師所。欲令受學。懼不速成。尋便將還。以愛念故。晝夜慰勸。教其半字。而不教誨。毘伽羅論。何以故。以其幼

雅力未堪故。善男子。假使長者教半字已。是兒即時能得了。知毘伽羅論不。不也世尊。如是長者於是子所有祕藏。不也世尊。何以故。以子年幼。故不為說。不以祕格而不。現示所以者何。若有嫉妬祕格之心。乃名為藏。如來不爾。云何當言。如來祕藏。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所言。若有瞋心嫉妬。乃名為藏。如來無有瞋心嫉妬。云何名藏。善男子。彼大長者謂如來也。言一子者。謂一切衆生。如來等視一切衆生。猶如一子。教一子者。謂聲聞弟子。半字者。謂九部經。毘伽羅論者。所謂方等大乘經典。以諸聲聞無有慧力。是故如來為說半字九部經典。而不為說。毘伽羅論方等大乘善男子。如彼長者子既長大。堪任讀學。若不為說。毘伽羅論可名為藏。若諸聲聞有堪任力。能受大乘毘伽羅論。如來祕惜。不為說者。可言。如來有祕密藏。如來不爾。是故如來無有祕藏。如彼長者教半字已。次為演說毘伽羅論。我亦如是。為諸弟子說於半字九部經已。次為演說毘伽羅論。所謂如來常存不變。

復次善男子。譬如夏月。與大雲雷降。注大雨。令諸農夫下種子者多獲。菓實不下種子者無所收穫。無所獲者非龍王咎。而此龍王亦無所藏。我亦如是。降大法雨。大涅槃經。若諸衆生種善子者得慧芽。菓實無善子者則無所獲。無所獲者非如來咎。然佛如來實無所藏。迦葉復言。我今定知。如來世尊無所祕藏。如佛所說。毘伽羅論謂佛如來常存不變。是義不然。何以故。佛昔說偈。

諸佛與緣覺 聲聞弟子衆
猶捨無常身 何況諸凡夫

今者乃說常存無變。是義云何。佛言。善男子。我為一切聲聞弟子教半字故。而說是偈。又善男子。波斯匿王其母命終。悲號戀慕。不能自勝。來至我所。我即問言。大王何故。悲苦懊惱。乃至於此。王言。世尊。國大夫某日命終。假使有能令我母命還如本者。我當捨國象馬七珍。及以身命悉以報之。我復語言。大王。且莫愁惱。憂悲啼哭。一切衆生壽命盡者。名之為死。諸佛緣覺聲聞弟子。尚捨此身。況復凡夫。善男子。我為波斯匿王教半字故。而說是偈。我今為諸聲聞弟子說毘伽羅論。謂如來常存無有變易。若有入言。如來無常。云何是人。舌不墮落。迦葉復言。如佛所說。

無所積聚 於食知足 如鳥飛空 跡不可尋
是義云何。世尊。於此衆中。誰得名為無所積聚。誰復得名。於食知足。誰行於空。跡不可尋。而此去者。為至何方。佛言。迦葉。夫積聚者。名曰財寶。善男子。積聚有二種。一者有為。二者無為。有為積聚者。即聲聞行。無為積聚者。即如來行。善男子。僧亦二種。有為無為。有為僧者。名曰聲聞。聲聞僧者。無有積聚。所謂奴婢非法之物。庫藏穀米鹽豉胡椒。

大小諸豆。若有說言。如來聽著奴婢。使如是之物。舌則卷縮。我諸所有聲聞弟子。名無積聚。亦得名為於食知足。若有貪食。名不知足。不貪食者。是名知足。跡難尋者。則近無上菩提之道。我說是人。雖去無至。迦葉復言。若有為僧。尚無積聚。況無為僧。無為僧者。即是如來。如來云何。當有積聚。夫積聚者。名為藏匿。是故如來。凡有所說。無所匿惜。云何名藏。跡不可尋者。所謂涅槃。涅槃之中。無有日月星辰。諸宿寒熱風雨。生老病死。二十五有。離諸憂苦。及諸煩惱。如是涅槃。如來住處。常不變易。以是因緣。如來至是。婆羅樹間。於大涅槃。而般涅槃。佛告迦葉。所言大者。其性廣博。猶如有人。壽命無量。名大丈夫。是人若能安住正法。名人中勝。如我所說。八大人覺。為一人有為多人有。若一人具八則。為最勝。所言涅槃者。無諸瘡疣。善男子。譬如有人。為毒箭所射。多受苦痛。值遇良醫。為拔毒箭。塗以妙藥。令其離痛。得受安樂。是醫即便遊於城邑。及諸聚落。隨有患苦瘡疣之處。即往其所。為療衆苦。善男子。如來亦爾。成等正覺。為大醫王。見閻浮提。諸苦惱衆生。無量劫中被怨怒癡煩惱毒箭。受大苦切。為如是等。說大乘經。甘露法藥。療治此已。復至他方。有諸煩惱毒箭之處。示現作佛。為其療治。是故名曰大般涅槃。大般涅槃者。名解脫處。隨有調伏衆生之處。如來於中而作示現。以是真實甚深義故。名大涅槃。迦葉。菩薩復白。佛言。

世尊。世間醫師悉能療治一切衆生瘡疣病。不善男子。世間瘡疣凡有二種。一者可治。二不可治。凡可治者醫則能治。不可治者則不能治。迦葉復言。如佛言者。如來則爲於閻浮提治衆生已。若言治已。是諸衆生其中云何復有未能得涅槃者。若未悉得云何如來說言治竟欲至他方。善男子。閻浮提內衆生有二。一者有信。二者無信。有信之人則名可治。何以故。定得涅槃。無瘡疣之故。是故我說治閻浮提諸衆生已。無信之人名一闍提。一闍提者名不可治。除一闍提餘悉治已。是故涅槃名無瘡疣。

世尊。何等名涅槃。善男子。夫涅槃者。名爲解脫。迦葉復言。所言解脫。爲是色耶。爲非色乎。佛言。善男子。或有是色。或非是色。言非色者。卽是聲聞緣覺解脫。言是色者。卽是諸佛如來解脫。善男子。是故解脫亦非色。如來爲諸聲聞弟子。說爲非色。世尊。聲聞緣覺若非色者。云何得住。善男子。如非想非非想天。亦非色。我亦說爲非色。若人難言。非想非非想天。若非色者。云何得住。去來進止。如是之義。諸佛境界。非諸聲聞緣聲所知。解脫亦爾。亦非色。說爲非色。亦想非想。說爲非想。如是之義。諸佛境界。非諸聲聞緣覺所知。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。唯願哀愍。重垂廣說。大般涅槃行解脫義。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。眞解脫者。名曰遠離一切繫縛。若眞解脫離諸繫縛。則無有生。亦無

和合。譬如父母和合生子。眞解脫者則不如是。是故解脫名曰不生。迦葉。譬如醍醐其性清淨。如來亦爾。非因父母和合而生。其性清淨。所以示現有父母者。爲欲化度諸衆生。故眞解脫者即是如來。如來解脫無二無別。譬如春月。下諸種子。得煖潤氣。尋便出生。眞解脫者則不如是。又解脫者名曰虛無。虛無即是解脫。解脫即是如來。如來即是虛無。非作所作。凡是作者如城郭樓觀。眞解脫者則不如是。是故解脫即是如來。又解脫者即無爲法。譬如陶師作已還破。解脫不爾。眞解脫者不生不滅。是故解脫即是如來。如來亦爾。不生不滅。不死不破。不壞。非有爲法。以是義故。名曰如來。入大涅槃。不老不死。有何等義。老者名爲遷變。髮白面皺。死者身壞命終。如是等法。解脫中無。以無是事故。故名解脫。如來亦無髮白面皺。有爲之法。是故如來無有老也。無有老故。則無有死。又解脫者名曰無病。所謂病者四百四病。及餘外來侵損身者。是處無故。故名解脫。無病疾者。即眞解脫。眞解脫者即是如來。如來無病。是故法身亦無有病。如是無病。即是如來。死者名曰身壞命終。是處無死。即是甘露。是甘露者。即眞解脫。眞解脫者即是如來。如來成就如是功德。云何當言如來無常。若言無常。無有是處。是金剛身。云何無常。是故如來不名命終。如來清淨。無有垢穢。如來之身。非胎所污。如分陀利本性清淨。如來解脫亦復如是。如是

解脫卽是如來。是故如來清淨無垢。又解脫者諸漏瘡疣永無遺餘。如來亦爾。無有一切諸漏瘡疣。又解脫者無有鬪諍。譬如飢人見他飲食。生貪奪想。解脫不爾。又解脫者名曰安靜。凡夫人言。夫安靜者。謂摩醯首羅。如是之言卽是虛妄。真安靜者畢竟解脫。畢竟解脫卽是如來。又解脫者名曰安隱。如多賊處。名不安隱。清夷之處乃名安隱。是解脫中無有怖畏。故名安隱。是故安隱卽真解脫。真解脫者卽是如來。如來者卽是法也。又解脫者無有等侶。有等侶者。如諸國王有隣國等。真解脫者則不如是。無等侶者。謂轉輪聖王。無能與等。解脫亦爾。無有等侶。無等侶者卽真解脫。真解脫者卽是如來。轉法輪王。是故如來無有等侶。有等侶者。無有是處。又解脫者名無憂愁。有憂愁者。譬如國王畏難強隣而生憂愁。夫解脫者則無是事。譬如壞怨則無憂慮。解脫亦爾。是無憂畏。無憂畏者卽是如來。又解脫者名無憂喜。譬如女人唯有一子從役遠行。卒得凶問。聞之愁苦。後復聞活便生歡喜。夫解脫中無如是事。無憂喜者卽真解脫。真解脫者卽是如來。又解脫者無有塵垢。譬如春日日沒之後風起塵霧。夫解脫中無如是事。無塵霧者喻真解脫。真解脫者卽是如來。譬如聖王鑿中明珠。無有垢穢。夫解脫性亦復如是。無有垢穢。無垢穢者喻真解脫。真解脫者卽是如來。如真金性不雜沙石。乃名真實。有人得之生於財想。

夫解脫性亦復如是如彼眞寶彼眞寶者
 *喻眞解脫眞解脫者卽是如來譬如瓦瓶
 破而聲*甕金剛寶瓶則不如是夫解脫者
 亦無*甕破金剛寶瓶喻眞解脫眞解脫者
 卽是如來是故如來身不可壞其聲*甕者
 如*眞麻子置盛熱中爆裂出聲夫解脫者
 無如是事如彼金剛眞寶之瓶無*甕破聲
 假使無量百千人衆悉共射之無能壞者無
 *甕破聲喻眞解脫眞解脫者卽是如來如
 貧窮人負他物故爲他所繫枷鎖杖罰受
 諸苦毒夫解脫中無如是事無有負債
 猶如長者多有財寶無量億數勢力自在不
 負他物夫解脫者亦復如是多有無量法財
 珍寶勢力自在無有所負無所負者喻
 眞解脫眞解脫者卽是如來又解脫者名無
 逼切如春涉熱夏日食甜冬日觸冷眞解
 脫中無有如是不適意事無逼切者喻
 眞解脫眞解脫者卽是如來又無逼切者譬
 如有人飽食魚肉而復飲乳是人則爲近
 死不久眞解脫中無如是事是人若得甘
 露良藥所患得除眞解脫者亦復如是甘
 露良藥喻眞解脫眞解脫者卽是如來云
 何逼切不逼切耶譬如凡夫我慢自高而作
 是念一切物中誰能害我卽便捉持蛇虎
 毒蟲當知是人不盡壽命則便橫死眞解
 脫中無如是事不逼切者如轉輪王所有
 神珠能伏蝮蛇九十六種諸毒蟲等若有聞
 是神珠香者諸毒消滅眞解脫者亦復如
 是皆悉遠離二十五有*毒消滅者喻眞解

爾其性堅實。性堅實者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰不虛。譬如竹葦其體空疎。解脫不爾。當知解脫即是如來。又解脫者名不可污。譬如牆壁未被塗治。蚊蛇在上止住遊戲。若以塗治彩畫雕飾。蟲聞彩香即便不住。如是不住。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰無邊。譬如聚落皆有邊表。解脫不爾。譬如虛空無有邊際。解脫亦爾。無有邊際。如是解脫即是如來。又解脫者名不可見。譬如空中鳥跡難見。如是難見。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰甚深。何以故。聲聞緣覺所不能入。不能入者即真解脫。真解脫者即是如來。又甚深者諸佛菩薩之所恭敬。譬如孝子供養父母功德甚深。功德甚深。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不可見。譬如有人不自見頂。解脫亦爾。聲聞緣覺所不能見。不能見者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無舍宅。譬如虛空無有舍宅。解脫亦爾。言舍宅者。喻二十五有。無有舍宅。者喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不可取。如阿摩鞞果人可取持。解脫不爾。不可取持。不可取持。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名不可執持。譬如幻物不可執持。解脫亦爾。不可執持。不可執持。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者無有身體。譬如有人體生瘡癩及諸癰疽。顛狂乾枯。真解脫中無如是病。無如是病。喻真解脫。

真解脫者即是如來。又解脫者名爲一味。如乳一味。解脫亦爾。唯有一味。如是一味。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰清淨。如水無泥。澄淨清淨。解脫亦爾。澄淨清淨。澄淨清淨。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰一味。如空中雨一味清淨。一味清淨。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰除却。譬如滿月無諸雲翳。解脫亦爾。無諸雲翳。無諸雲翳。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰寂靜。譬如有人熱病除愈。身得寂靜。解脫亦爾。身得寂靜。身得寂靜。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者即是平等。譬如野田毒蛇鼠狼俱有殺心。解脫不爾。無有殺心。無殺心者即真解脫。真解脫者即是如來。又平等者譬如父母等心於子。解脫亦爾。其心平等。心平等者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無異處。譬如有人唯居上妙清淨屋宅。更無異處。解脫亦爾。無有異處。無異處者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰知足。譬如飢人值遇甘饌。食之無厭。解脫不爾。如食乳糜更無所須。更無所須。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰斷絕。如人被縛斷縛得脫。解脫亦爾。斷絕一切疑心結縛。如是斷疑。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名到彼岸。譬如大河有此彼岸。解脫不爾。雖無彼岸。而有彼岸。有彼岸者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰默然。譬如大海其水汎汎。諸音聲解脫不爾。如是解脫即是如來。又解脫者名曰美妙。譬如衆藥雜阿梨勒。其味則苦。解脫不爾。味如甘露。味如甘露。喻真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者除諸煩惱。譬如良醫和合諸藥善療衆病。解脫亦爾。能除煩惱。除煩惱者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰無逆。譬如小舍不容多人。解脫不爾。多所容受。多所容受。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名減諸愛。不難。譬如女人多諸愛欲。解脫不爾。如是解脫即是如來。如來如是。無有貪欲。瞋恚愚癡憍慢等結。又解脫者名曰無愛。愛有二種。一餓鬼愛。二者法愛。真解脫者離餓鬼愛。憍慳。慳衆生。故有法愛。如是法愛。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者離我所。如是解脫即是如來。如來者即是法也。又解脫者即是滅盡離諸有貪。如是解脫即是如來。如來者即是法也。又解脫者即是救護。能救一切諸怖畏者。如是解脫即是如來。如來者即是法也。又解脫者即是歸處。若有歸依如是解脫。不求餘依。譬如有人依恃於王。不求餘依。雖復依王。則有動轉。依解脫者無有動轉。無動轉者即真解脫。真解脫者即是如來。如來者即是法也。又解脫者名曰屋宅。譬如有人行於曠野。則有險難。解脫不爾。無有險難。無險難者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者無有所畏。如師子王於諸百獸不生怖畏。解脫亦爾。

於諸魔衆不生怖畏。無怖畏者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者無有定狹。譬如隘路乃至不受二人並行。解脫不爾。如是解脫卽是如來。又有不定。譬如有入畏虎墮井。解脫不爾。如是解脫卽是如來。又有不定。如大海中捨壞小船得堅牢船乘之。渡海至安隱處。心得快樂。解脫亦爾。心得快樂。得快樂者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者拔諸因緣。譬如因乳得酪。因酪得酥。因酥得醍醐。眞解脫中都無是因。無是因者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者能伏憍慢。譬如大王慢於小王。解脫不爾。如是解脫卽是如來。如來者卽是法也。又解脫者伏諸放逸。謂放逸者多有貪欲。眞解脫中無有是名。無是名者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者能除無明。如上妙酥除諸滓穢。乃名醍醐。解脫亦爾。除無明滓。生於眞明。如是眞明卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名爲寂靜。純一無二。如空野象獨一無侶。解脫亦爾。獨一無二。獨一無二卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又解脫者名爲堅實。如竹葦葛麻莖幹空虛而子堅實。除佛如來其餘人天皆不堅實。眞解脫者遠離一切諸有。漏等。如是解脫卽是如來。又解脫者名能覺了增益於我。眞解脫者亦復如是。如是解脫卽是如來。又解脫者名捨諸有。譬如有人食已而吐。解脫亦爾。捨於諸有。捨諸有者卽眞解脫。眞解脫者卽是如來。又

望釋提桓因大梵天王自在天王。解脫不爾。若得成於阿耨多羅三藐三菩提。已無愛無疑。無愛無疑即真解脫。真解脫者即是如來。若言解脫有愛疑者。無有是處。又解脫者斷諸有貪。斷一切相。一切繫縛。一切煩惱。一切生死。一切因緣。一切果報。如是解脫即是如來。如來即是涅槃。一切衆生怖畏生死。諸煩惱故。故受三歸。譬如群鹿怖畏獵師。既得免離。若得一跳則喻一歸。如是三跳則喻三歸。以三跳故。得受安樂。衆生亦爾。怖畏四魔惡獵師。故受三歸。依三歸依。故則得安樂。受安樂者。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是涅槃。涅槃者。即是無盡。無盡者。即是佛性。佛性者。即是決定。決定者。即是阿耨多羅三藐三菩提。迦葉菩薩白佛言。世尊。若涅槃佛性決定。如來是一義者。云何說言有三歸。依佛告迦葉。善男子。一切衆生怖畏生死。故求三歸。以三歸故。則知佛性決定。涅槃善男子。有法名一義異。有法名義俱異。名一義異者。佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆是常。是名名一義異。名義俱異者。佛名為覺。法名不覺。僧名和合。涅槃名解脫。虛空名非善。亦名無礙。是為名義俱異。善男子。三歸依者。亦復如是。是名義俱異。云何為一。是故我告摩訶波闍波提。憍曇彌。莫供養我。當供養僧。若供養僧。則得具足供養三歸。摩訶波闍波提即答我言。衆僧之中。無佛無法。云何說言供養衆僧。則得具足供養三歸。我復告言。汝

隨我語。則供養佛。為解脫。故即供養法。衆僧受者。則供養僧。善男子。是故三歸不得為一。善男子。如來或時說一。為三。說三。為二。如是之義。諸佛境界。非是聲聞緣覺所知。迦葉復言。如佛所說。畢竟安樂名涅槃者。是義云何。夫涅槃者。捨身捨智。若捨身智。誰當受樂。佛言。善男子。譬如有人。食已心悶。出外欲吐。既得吐已。而復迴還。同伴問之。汝今所患。竟為差不而復來還。答言。已差身得安樂。如來亦爾。畢竟遠離二十五有。永得涅槃安樂之處。不可動轉。無有盡滅。斷一切受名無受樂。如是無受名為常樂。若言如來有受樂者。無有是處。是故畢竟樂者。即是涅槃。涅槃者。即真解脫。真解脫者。即是如來。迦葉復言。不生不滅是解脫耶。如是如是。善男子。不生不滅即是解脫。如是解脫即是如來。迦葉復言。若不生滅是解脫者。虛空之性。亦無生滅。應是如來。如如來性。即是解脫。佛告迦葉。善男子。是事不然。世尊。何故不然。善男子。如迦蘭伽及命命鳥。其聲清妙。寧可同於鳥鵲音不。不也世尊。鳥鵲之聲。比命命等。百千萬倍不可為比。迦葉復言。迦蘭伽等。其聲微妙。身亦不同。如來云何。比之鳥鵲。無異。芥子比須彌山。佛與虛空。亦復如是。迦蘭伽聲。可譬佛聲。不可以喻鳥鵲之音。爾時佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝今善解。甚深難解。如來有時以

因緣故。引彼虛空以喻解脫。如是解脫。即是如來。真解脫者。一切人天無能為譬。而此虛空。實非其喻。喻為化衆生。故以虛空非喻為喻。當知解脫即是如來。如來之性。即是解脫。解脫如來。無二無別。善男子。非喻者。如無比之物。不可引喻。有因緣故。可得引喻。如經中說。面貌端正。如月盛滿。白象鮮潔。猶如雪山。滿月不得。即同於面。雪山不得。即是白象。善男子。不可以喻喻真解脫。為化衆生。故作喻耳。以諸譬喻。知諸法性。皆亦如是。迦葉復言。云何如來作二種說。佛言。善男子。譬如有人。執持刀劍。以瞋恚心欲害如來。如來和悅無恚恨色。是人當得壞。如來身成逆罪。不也世尊。何以故。如來身界。不可壞故。所以者何。以無身聚。唯有法性。法性之性。理不可壞。是人云何能壞佛身。直以惡心。故成無間。以是因緣。引諸譬喻。得知實法。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。我所欲說。汝今已說。又善男子。譬如惡人欲害其母。住於野田。在穀穡下。母為送食。其人見已。尋生害心。便前磨刀。母時知已。逃入穡中。其人持刀。邊穡邊斫。斫已。歡喜生已。害想。其母尋出。還至家中。於意云何。是人成就無間罪不。世尊不可定說。何以故。若說有罪。母身應壞。身若不壞。云何言有。若說無罪。生已。殺想。心懷歡喜。云何言無。是人雖不具足逆罪。而亦是逆。以是因緣。引諸譬喻。得知實法。佛

*讚迦葉。善哉善哉。善男子。以是因緣。我說種種方便譬喻。以譬解脫。雖以無量阿僧祇。喻而實不可以。喻爲比。或有因緣亦可。喻說。或有因緣。不可引譬。是故解脫成就。如是無量功德。趣涅槃者。涅槃如來亦有如是無量功德。以如是等無量功德成就滿故。名大涅槃。迦葉菩薩白。佛言。世尊。我今始知。如來至處。爲無有盡。處若無盡。當知壽命亦應無盡。佛言。善哉善哉。善男子。汝今善能護持正法。若有善男子善女人。欲斷煩惱諸結縛者。當作如是護持正法。

*大般涅槃經卷第五

*大般涅槃經卷第六

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*四依品第八

佛復告迦葉。善男子。是大涅槃微妙經中。有四種人。能護正法。建立正法。憶念正法。能多利益。憐愍世間。爲世間依。安樂人天。何等爲四。有人出世。具煩惱性。是名第一。須陀洹人。斯陀含人。是名第二。阿那含人。是名第三。阿羅漢人。是名第四。是四種人。出現於世。能多利益。憐愍世間。爲世間依。安樂有天。云何名爲具煩惱性。若有人能奉持禁戒。威儀具足。建立正法。從佛所聞解其文義。

轉爲他人分別宣說。所謂少欲。是道。多欲非道。廣說如是八大人覺。有犯罪者。教令發露懺悔滅除。善知菩薩方便所行秘密之法。是名凡夫。非第八人。第八人者。不名凡夫。名爲菩薩。不名爲佛。第二人者。名須陀洹斯陀含。若得正法。受持正法。從佛聞法。如其所聞。聞已書寫。受持讀誦。轉爲他說。若聞法已。不寫不受。不持不說。而言奴婢不淨之物。佛聽者。無有是處。是名第二人。如是之人。未得第二第三住處。名爲菩薩。已得受記。第三人者。名阿那含。阿那含者。誹謗正法。若言聽畜。奴婢僕使。不淨之物。受持外道典籍書論。及爲客塵煩惱所障。諸業煩惱之所覆蓋。若藏如來真實舍利。及爲外病之所惱害。或爲四大毒蛇所侵。論說我者。悉無是處。若說無我。斯有是處。說著世法。無有是處。若說大乘相續不絕。斯有是處。若所受身有八萬四千。亦無是處。永離婬欲。乃至夢中不失不淨。斯有是處。臨終之日。生怖畏者。亦無是處。阿那含者。爲何謂也。是人。不還。如上所說。所有過患。永不能污。往返周旋。名爲菩薩。已得受記。不久得成。阿耨多羅三藐三菩提。是則名爲第三人。也。第四人者。名阿羅漢。阿羅漢者。斷諸煩惱。捨於重擔。逮得已利。所作已辦。住第十地。得自在智。隨人所樂。種種色像。悉能示現。如所莊嚴。欲成佛道。即能得成。能成如

是無量功德。名阿羅漢。是名四人。出現於世。能多利益。憐愍世間。爲世間依。安樂人天。於人天中最尊最勝。猶如如來。名人中勝。爲歸依處。迦葉白。佛言。世尊。我今不依是四種人。何以故。如瞿師羅經中。佛爲瞿師羅說。若天魔。爲欲破壞。變爲佛形。具足莊嚴。三十二相八十種好。圓光一尋。面部圓滿。猶月盛明。眉間毫相。白如雪。如是莊嚴。來向汝者。汝當檢校。定其虛實。既覺知已。應當降伏。世尊。魔等尙能變作佛形。況不能變作羅漢等四種之身。坐臥空中。左脇出水。右脇出火。身出煙炎。猶如火聚。以是因緣。我於是中心不生信。或有所說。不能棄受。亦無敬念。而作依止。佛言。善男子。於我所說。若生疑者。尙不應受。況如是等。是故應當善分別知。是善不善。可作不可作。如是作已。長夜受樂。善男子。譬如偷狗夜入人舍。其家婢使。若覺知者。即應驅罵。汝疾出去。若不出者。當斷汝命。偷狗聞之。即去不還。汝等從今。亦應如是。降伏波旬。應作是言。波旬。汝今不應作如是像。若故作者。當以五繫繫縛於汝。魔聞是已。便常還去。如彼偷狗。更不復還。迦葉白。佛言。世尊。如佛爲瞿師羅長者說。若能如是降伏魔者。亦可得近大般涅槃。如來何必說是四人爲依止處。如是四人。所可。言說。未必不可信。佛告迦葉。善男子。如我所說。亦復如是。非爲不爾。善男子。我

①(較)十②(較)十③(較)十④(較)十⑤(較)十⑥(較)十⑦(較)十⑧(較)十⑨(較)十⑩(較)十⑪(較)十⑫(較)十⑬(較)十⑭(較)十⑮(較)十⑯(較)十⑰(較)十⑱(較)十⑲(較)十⑳(較)十㉑(較)十㉒(較)十㉓(較)十㉔(較)十㉕(較)十㉖(較)十㉗(較)十㉘(較)十㉙(較)十㉚(較)十㉛(較)十㉜(較)十㉝(較)十㉞(較)十㉟(較)十㊱(較)十㊲(較)十㊳(較)十㊴(較)十㊵(較)十㊶(較)十㊷(較)十㊸(較)十㊹(較)十㊺(較)十㊻(較)十㊼(較)十㊽(較)十㊾(較)十㊿(較)十

爲聲聞有肉眼者。說言降魔。不爲修學大乘人說。聲聞之人雖有天眼。故名肉眼。學大乘者雖有肉眼。乃名佛眼。何以故。是大乘經名爲佛乘。如此佛乘最上最勝。善男子。譬如有人勇健威猛。有怯弱者常來依附。其勇健人常教怯者。汝當如是持弓執箭。修學樂道長鉤。爾後又復告言。夫闍戰者雖如履刃。不應自生怖畏之念。當視人天生輕弱。應自生心作勇健意。或時有人無有膽勇。詐作健相。執持弓刀種種器仗。以自莊嚴。來至陣中。勵聲大呼。汝於是人亦復不應生於憂怖。如是輩人若見汝等不怖畏者。當知是人不久散壞。如彼偷狗。善男子。如來亦爾。告諸聲聞。汝等不應畏魔波旬。若魔波旬化作佛身至汝所者。汝當精勤堅固其心。令彼降伏。時魔即當愁憂不樂。復道而去。善男子。如彼健人不從他習。學大乘者亦復如是。得聞種種深密經典。其心欣樂不生驚怖。何以故。如是修學大乘之人。已曾供養恭敬禮拜過去無量萬億佛故。雖有無量億千魔衆欲來侵燒。於是事中終不驚畏。善男子。譬如有人得阿竭陀藥。不畏一切毒蛇等。畏是藥力。故亦能消除一切諸毒。是大乘經亦復如是。如彼藥力不畏一切諸魔惡毒。亦能降伏令不復起。

復次善男子。譬如有一龍性甚慙惡。欲害人時或以眼視或以氣噓。是故一切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏。是等惡獸聞聲見形。

或觸其身無不喪命。有善呪者以呪力故。能令如是諸惡毒龍金翅鳥等惡象師子虎豹豺狼柔善調順。悉任乘御。如是等獸見彼善呪即便調伏。聲聞緣覺亦復如是。見魔波旬皆生恐怖。而魔波旬亦復不生畏懼之心。猶行魔業。學大乘者亦復如是。見諸聲聞怖畏魔事。於此大乘不生信樂。先以方便降伏諸魔。悉令調善。堪任爲乘。因爲廣說種種妙法。聲聞緣覺見調魔已。不生怖畏。於此大乘無上正法。方生信樂。作如是言。我等從今不應於此正法之中而作障礙。復次善男子。聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏。學大乘者都無恐懼。修學大乘有如是力。以是因緣。先所說者。爲欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔。非爲大乘。是大涅槃微妙經典不可消伏。甚奇甚特。若有聞者。聞已信受。能信如來是常住法。如是之人甚爲希有。如優曇花。我涅槃後若有得聞。如是大乘微妙經典。生信敬心。當知是等於未來世百千億劫不墮惡道。

爾時佛告迦葉菩薩。善男子。我涅槃後當有百千無量衆生。誹謗不信。是大涅槃微妙經典。迦葉菩薩復白佛言。世尊。是諸衆生於佛滅後。久近便當誹謗。是經。世尊。復有何等純善衆生。當能拔濟是謗法者。

佛告迦葉。善男子。我般涅槃後四十年中。於閼浮提廣行流布。然後乃當隱沒於地。善男子。譬如甘蔗稻米石蜜。酥酪醍醐。隨有之處。其土人民皆言是味中第一。或復

有人純食粟米及稗稗子。是人亦言我所食者最爲第一。是薄福人受業報故。若是福人耳初不聞粟稗之名。所食唯是種種甘蔗石蜜醍醐。是大涅槃微妙經典。亦復如是。鈍根薄福不樂聽聞。如彼薄福憎惡種種及石蜜等。二乘之人亦復如是。憎惡無上大涅槃經。或有衆生其心欣樂聽受是經。聞已歡喜不生誹謗。如彼福人食於種種善男子。譬如有一王居在深山險難惡處。雖有甘蔗粳糧石蜜。以難得故貪惜積聚不敢啖食。懼其有盡。唯食粟稗。有異國王聞而感之。即以車載粳糧甘蔗而送與之。其王得已即便分布舉國共食。民既食已皆生歡喜。咸作是言。因彼王故令我得是希有之味。善男子。是四種人亦復如是。爲此無上大法之將。是四種中或有一人見於他方無量菩薩。雖學如是大乘經典。若自書寫若令他書。爲利養故。爲稱譽故。爲解法故。爲依止故。爲用貿易其餘經故。不能廣爲他人宣說。是故持是微妙經典。送至彼方。與彼菩薩。令發無上菩提之心。安住菩提。而是菩薩得是經已。即便廣爲他人演說。令無量衆得受。如是大乘法味。皆悉是此一菩薩力。所未聞經悉令得聞。如彼人民因王力故得希有食。又善男子。是大涅槃微妙經典所流布處。當知其地即是金剛。是中諸人亦如金剛。若有能聽如是經者。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。隨其所願悉得成就。如我今日所可宣

說汝等比丘應善受持。若有衆生不能聽聞如是經典。當知是人甚可哀愍。何以故。是人不能受持如是。是大乘經典甚深義故。

迦葉。菩薩白佛言。世尊。如來滅後四十年中。是大乘典大涅槃經。於閻浮提廣行流布。過是已後沒於地者。却後久如復當還出。

佛言。善男子。若我正法餘八十年。前四十年是經復當於閻浮提雨大法雨。

迦葉。菩薩復白佛言。世尊。如是經典正法滅時。正戒毀時。非法增長時。無如法衆生時。誰能聽受奉持讀誦。令其通利供養恭敬。書寫解說。唯願如來哀愍衆生。分別廣說。令諸菩薩聞已。受持持已。即得不退。阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時佛讚迦葉善哉善哉。善男子。汝今善能問如是義。善男子。若有衆生於惡連河沙諸如來所。發菩提心。乃能於是惡世受持如是經典。不生誹謗。善男子。若有衆生於一恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。愛樂是典。不能爲人分別廣說。善男子。若有衆生於二恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。正解信樂受持讀誦。亦復不能爲人廣說。若有衆生於三恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。雖爲他說未解深義。若有衆生於四恒河沙諸如來所。發

菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。爲他廣說十六分中一分之義。雖復演說亦不具足。若有衆生於五恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。廣爲人說十六分中八分之義。若有衆生於六恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。爲他廣說十六分中十二分義。若有衆生於七恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。爲他廣說十六分中十四分義。若有衆生於八恒河沙諸如來所。發菩提心。然後乃能於惡世中。不誹謗是法。受持讀誦書寫經卷。亦勸他人令得書寫。自能聽受復勸他人令得聽受。讀誦通利擁護堅持。憐愍惡世間諸衆生故。供養是經亦勸他人令其供養。恭敬尊重讀誦禮拜。亦復如是。具足能解盡其義味。所謂如來常住不變畢竟安樂。廣說衆生悉有佛性。善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已。建立如是無上正法。受持擁護。若有始發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人未來之世。必能建立如是正法。受持擁護。是故汝今不應不知未來世中護法之人。何以故。是發心者於未來世必能護持無上正法。善男子。有惡比丘聞我涅槃。不生憂愁。今日如來入般涅槃。何其快哉。如來在世。遮我等利。今入涅槃。誰復當有遮奪我者。若無遮奪。我則還得如本利養。如

來在世。禁戒嚴峻。今入涅槃。悉當放捨所受袈裟本爲法式。今當廢壞如木頭爛。如是等人誹謗拒逆。是大乘經。善男子。汝今應當如是憶持。若有衆生成就具足無量功德。乃能信是大乘經典。信已受持其餘衆生有樂法者。若能廣爲解說此經。其人間已過去無量阿僧祇劫。所作惡業皆悉除滅。若有不信。是經典者。現身當爲無量痛苦之所惱害。多爲衆人所見罵辱。命終之後。人所輕賤。顏貌醜陋。資生艱難。常不供足。雖復少得。龜鼈弊惡。生生常處貧窮下賤。誹謗正法邪見之家。若臨終時。或值荒亂。刀兵競起。帝王暴虐。怨家讎隙之所侵逼。雖有善友而不遭遇。資生所須求不能得。雖少得利。常患飢渴。唯爲凡下之所顧識。國王大臣悉不齒錄。設復聞其有所宣說。正使是理終不信受。如是之人不至善處。如折翼鳥不能飛行。是人亦爾。於未來世不能得至入天善處。若復有人能信如是。大乘經典。本所受形雖復龜陋。以經功德。即便端正。威顏色力日更增多。常爲人天之所樂見。恭敬愛念。情無捨離。國王大臣及家親屬。聞其所說。悉皆敬信。若我聲聞弟子之中。欲行第一希有事者。當爲世間廣宣如是。是大乘經典。

善男子。譬如霧露勢雖欲住。不過日出。日既出已。消滅無餘。善男子。是諸衆生所有惡業亦復如是。住世勢力不過得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。

復次善男子。譬如有人出家剃髮雖服袈裟。故未得受沙彌十戒。或有長者來請衆僧。未受戒者即與大衆俱共受請。雖未受戒已墮僧數。善男子。若有衆生發心始學。是大乘典大涅槃經。書持讀誦亦復如是。雖未具足位階十住。則已墮於十住數中。或有衆生是佛弟子或非弟子。若因貪。恠。或因利養。聽受是經乃至一偈。聞已不謗。當知是人則爲已近阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是因緣我說四人爲世間依。善男子。如是四人。若以佛說言非佛說。無有是處。是故我說如是四人爲世間依。善男子。汝應供養如是四人。世尊。我當云何識知是人而爲供養。

佛告迦葉。若有建立護持正法。如是之人應從啓請。當捨身命而供養之。如我於是大乘經說。

有知法者 若老若少 故應供養
恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等
有知法者 若老若少 故應供養
恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋

迦葉善薩白佛言。世尊。如佛所說。供養師長正應如是。今有所疑。唯願廣說。若有長宿護持禁戒。從諸年少諸受未聞。云何是人當禮敬不。若當禮敬是則不名爲持戒也。若是年少護持禁戒。從諸宿舊破戒之人。諸受未聞。復應禮不。若出家人從在家人。諸受未聞。復當禮不。然出家人不應禮敬在家之人。然佛法中年少幼小應當恭

敬耆舊長宿。以是長宿先受具戒成就威儀。是故應當供養恭敬。如佛言曰。其破戒者是佛法中所不容受。猶如良田多有穢穢。又如佛說。有知法者若老若少。故應供養如事帝釋。如是二句其義云何。將非如來虛妄說耶。如佛言曰。持戒比丘亦有所犯。何故如來而作是說。世尊。亦於餘經中說聽治破戒。如是所說其義未了。佛告迦葉。善男子。我爲未來諸菩薩等學大乘者。說如是偈。不爲聲聞弟子說也。善男子。如我先說。正法滅已毀正戒時。增長破戒非法盛時。一切聖人隱不現時。受畜奴婢不淨物時。是四人中當有一人出現於世。剃除鬚髮出家修道。見諸比丘各各受畜奴婢。婢僕使不淨之物。淨與不淨一切不知。是律非律亦復不識。是人爲欲調伏如是諸比丘故。與共和光不同其塵。自所行處及佛行處善能別知。雖見諸人犯波羅夷。默然不舉。何以故。我出於世爲欲建立護持正法。是故默然而不糾治。善男子。如是之人爲護法故。雖有所犯不名破戒。

善男子。譬如國王遇病崩亡。儲君稚小未任紹繼。有旃陀羅豐饒財寶。巨富無量多有眷屬。遂以強力乘國虛弱。篡居王位。治化未久。國人居士婆羅門等亡叛逃走。遠投他國。雖有在者。乃至不欲眼見是王。或有長者婆羅門等不離本土。譬如諸樹隨其生處。即是中死。旃陀羅王知其國人逃叛者衆。尋即還遣諸旃陀羅守邏諸道。復於七日擊鼓。令諸婆羅門有能爲我作灌頂師者。當分半國以爲封賞。諸婆羅門雖聞是語。悉無來者。各作是言。云何當有婆羅門種作如是事。旃陀羅王復作是言。婆羅門中若無一人爲我師者。我要當令諸婆羅門與旃陀羅共住食宿同其事業。若有能來灌我頂者。半國之封此言不虛。呪術所致三十三天上妙甘露不死之藥。亦當共分而服食之。

爾時有一婆羅門子。年在弱冠。修治淨行。長髮爲相。善知呪術。往至王所。白言。大王。王所勅使我悉能爲。爾時大王心生歡喜。受此童子作灌頂師。諸婆羅門聞是事已。皆生瞋恚。責此童子。汝婆羅門。云何乃作旃陀羅師。爾時其王即分半國與是童子。因共治國。經歷多時。爾時童子語彼王言。我捨家法來作王師。悉教大王微密呪術。而今大王猶不見親。時王答言。我今云何不親汝耶。童子答言。先王所有不死之藥。猶未共食。王言。善哉。善哉。大師。我實不知。師若須者。願便持去。是時童子聞王語已。即持歸家。請諸大臣而共食之。諸臣食已。即共白王。快哉大師。有是甘露不死之藥。王既知已。語其師言。云何大師。獨與諸臣服食甘露而不見分。爾時童子即更以餘難毒之藥與王令服。王既服已。須臾藥發。悶亂墜地。無所覺知。猶如死人。爾時童子立本儲君。還以爲王。作如是言。師子御座法不

應令旃陀羅昇。我從昔來未曾聞見旃陀羅種而爲王者。若旃陀羅治國理民無有是處。大王今應還紹先王正法治國。爾時童子經理是已。復以解藥與旃陀羅令其醒寤。既醒寤已。願令出國。是時童子雖爲是事。猶故不失婆羅門法。其餘居士婆羅門等聞其所作。默未曾有。讚言善哉善哉。仁者善能驅遣旃陀羅王。善男子。我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是。以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物。僧同其事業。爾時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘。卽往其所恭敬禮拜四事供養。經書什物悉以奉上。如其自無要當方便從諸檀越求乞與之。爲是事故應畜八種不淨之物。何以故。是人爲治諸惡比丘。如彼童子驅旃陀羅故。爾時菩薩雖復恭敬禮拜是人受畜八種不淨之物。悉無有罪。何以故。以是菩薩爲欲摧治諸惡比丘。令清淨僧得安隱住。流布方等大乘經典。利益一切諸天人故。善男子。以是因緣我於經中說是二偈。令諸菩薩皆共讚歎護法之人。如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉。護法菩薩正應如是。若有人見護法之人與破戒者同其事業。說有罪者。當知是人自受其殃。是護法者實無有罪。善男子。若有比丘犯禁戒已。憍慢心故覆藏不悔。當知是人名眞破戒。菩薩摩訶薩爲護法故雖有所犯不名破戒。何以故。以無憍慢發露悔故。善男子。是故我於經

事者。命終即當墮於地獄。如彼諸人食迦羅菓已而便命終。

復次善男子。譬如城市有賣藥人。有妙甘藥出於雪山。亦復多賣。其餘雜藥味甘相似。時有諸人咸皆欲買而不識別。至賣藥所問言。汝有雪山藥不。其賣藥人即答言。有。是人欺詐以餘雜藥。誑買者言。此是雪山甘好妙藥。時買藥者以肉眼故。不能善別。即買持歸。便作是念。我今已得雪山甘藥。迦葉。若聲聞僧中。有假名僧。有真實僧。有和合僧。若持戒若破戒。於是衆中等應供養恭敬禮拜。是優婆塞以肉眼故。不能分別。譬如彼人不能分別雪山甘藥。誰是持戒誰是破戒。誰是真僧誰是假僧。有天眼者乃能分別。迦葉。若優婆塞知是比丘是破戒人。不應給施禮拜供養。若知是人受畜八法。亦復不應給施所須禮拜供養。若於僧中有破戒者。不應以被袈裟因緣恭敬禮拜。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。善哉善哉。如來所說真實不虛。我當頂受。譬如金剛珍寶異物。如佛所說是諸比丘當依四法。何等爲四。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。如是四法應當證知。非四種人。

佛言。善男子。依法者。即是如來大般涅槃。一切佛法即是法性。是法性者即是如來。是故如來常住不變。若復有言。如來無常。是人不知不見法性。若不知見是法性者。不應依止。如上所說四人出世護持法者。

應當證知而爲依止。何以故。是人善解如來微密深奧藏故。能知如來常住不變。若言如來無常變易無有是處。如是四人即名如來。何以故。是人能解如來密語及能說故。若有人能了知如來甚深密藏。及知如來常住不變。如是之人若爲利養。說言如來是無常者。無有是處。如是之人尚可依止。何況不依是四種人。依法者即是法性。不依人者即是聲聞。法性者即是如來。聲聞者即是有爲。如來者即是常住。有爲者即是無常。善男子。若人破戒爲利養故。說言如來無常變易。如是之人所不應依。善男子。是名定義。

依義不依語者。義者名曰覺了。覺了義者名曰不羸劣。不羸劣者名曰滿足。滿足義者名曰如來常住不變。如來常住不變義者即是法常。法常義者即是僧常。是名依義不依語也。何等語言所不應依。所謂諸論綺飾文辭。如佛所說無量諸經。貪求無厭。姦巧諛諂。詐現親附。現相求利。經理白衣。爲其執役。又復唱言。佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物。金銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬販賣求利。於饑饉世憐愍感子故。復聽比丘儲貯陳宿手自作。食不受而噉。如是等語所不應依。

依智不依識者。所言智者即是如來。若有聲聞不能善知如來功德。如是之說不應依止。若知如來即是法身。如是眞智所應依止。若見如來方便之身。言是陰界諸入所攝。食所長養。亦不應依。是故知識不可依止。若復有人作是說者。及其經書亦不應依。依了義經不依不了義經者。不了義者謂聲聞乘。聞佛如來深密藏處。悉生疑怪。不知是藏出大智海。猶如嬰兒無所別知。是則名爲不了義也。

了義者名爲菩薩眞實智慧。隱其自心。無礙大智。猶如大人無所不知。是名了義。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易。名不了義。若言如來常住不變。是名了義。聲聞所說應證知者。名不了義。菩薩所說應證知者。名爲了義。若言如來食所長養。是不了義。若言常住不變易者。是名了義。若言如來入於涅槃。如薪盡火滅。名不了義。若言如來入於法性者。是名了義。聲聞乘法則不應依。何以故。如來爲欲度衆生故。以方便力說聲聞乘。猶如長者教子半字。善男子。聲聞乘者猶如初耕未得菓實。如是名爲不了義也。是故不應依聲聞乘。大乘之法則應依止。何以故。如來爲欲度衆生故。以方便力說於大乘。是故應依。是名了義。如是四法應當證知。

復次依義者義名質直。質直者名曰光明。光明者名不羸劣。不羸劣者名曰如來。又光明者名爲智慧。質直者名爲常住。如來常者名爲依法。法者名常。亦名無邊。不可思議不可執持不可繫縛而亦可見。若有說言不可見者。如是之人所不應依。

攝食所長養。亦不應依。是故知識不可依止。若復有人作是說者。及其經書亦不應依。依了義經不依不了義經者。不了義者謂聲聞乘。聞佛如來深密藏處。悉生疑怪。不知是藏出大智海。猶如嬰兒無所別知。是則名爲不了義也。

是故依法不依於人。若復有人以微妙語宣說無常如是之言所不應依。是故依義不依於語。依智者。衆僧是常無爲不變。不畜八種不淨之物。是故依智不依於識。若有說言識作識受無和合僧。何以故。夫和合者名無所有。無所有者云何言常。是故此識不可依止。

依了義者了義者名爲知足。終不詐現威儀清白。僞慢自高。貪求利養。亦於如來隨宜方便所說法中不生執著。是名了義。若有能住如是等中。當知是人則爲已得住第一義。是故名爲依了義經。不依不了義。不了義者如經中說一切燒燃一切無常一切皆苦一切皆空一切無我。是名不了義。何以故。以不能了如是義故。令諸衆生墮阿鼻獄。所以者何。以取著故於義不了。一切燒者。謂如來說涅槃亦燒一切無常者。涅槃亦無常。苦空無我亦復如是。是故名爲不了義經。不應依止。善男子。若有人言。如來憐愍一切衆生。善知時宜。以知時故說輕爲重。說重爲輕。如來觀知所有弟子。有諸檀越供給所須。令無所乏。如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等。若諸弟子無有檀越供給所須。時世饑饉飲食難得。爲欲建立護持正法。我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田宅穀米。賣易所須。雖聽受畜如是等物。要當淨施爲信檀越。如是四法所應依止。若有戒律阿毘曇修多羅。不違是四亦應

依止。若有說言有時非時有能護法不能護法。如來悉聽一切比丘受畜。如是不淨物者。如是之言不應依止。若有戒律阿毘曇修多羅中有同是說。如是三分亦不應依。我爲肉眼諸衆生等說是四依。終不爲於有慧眼者。是故我今說是四依法者。即是法性。義者即是如來常住不變。智者知一切衆生悉有佛性。了義者了達一切大乘經典。

大般涅槃經卷第六

大般涅槃經卷第七

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

邪正品第九

爾時迦葉白佛言。世尊。如上所說四種人等應當依止耶。

佛言。如是如是。善男子。如我所說應當依止。何以故。有四魔故。何等爲四。如魔所說諸餘經律能受持者。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說。我當云何而得分別。有諸衆生隨逐魔行。復有隨順佛所教者。如是等輩復云何知。佛告迦葉。我般涅槃七百歲後。是魔波旬漸當壞亂我之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦復如是。作比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身及佛色身。魔王以此有漏之形作無漏身。壞我正法。是魔波旬壞正法時。當作是言。菩薩昔於兜率天上沒。來在此迦毘羅城白淨王宮。依因父母愛欲和合生育是身。若言有入生於人中爲諸世間天人大衆所恭敬者。無有是處。又復說言。往昔苦行種種施頭目髓腦國城妻子。是故今者得成佛道。以是因緣爲諸人天乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬。若有經律作是說者。當知悉是魔之所說。

善男子。若有經律作如是言。如來正覺久已成佛。今方示現成佛道者。爲欲度脫諸衆生故。示有父母依因愛欲和合而生。隨順世間作是示現。如是經律當知真是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有說言。如來生時於十方面各行七步不可信者。是魔所說。若復有說。如來出世於十方面各行七步。此是如來方便示現。是名如來所說經律。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有說言。菩薩生已父王使人將詣天祠。諸天見已悉下禮敬。是故名佛。復有難言。天者先出佛在其後。云何諸天禮敬於佛。作是難者。當知即是波旬所說。若有經言。佛到天祠。是諸天等摩醯首羅大梵天王釋提桓因。皆悉合掌敬禮其足。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔

眷屬若能隨順佛所說者卽是菩薩。若有經律說言「菩薩爲太子時以欲心故四方娣妻處在深宮五欲自娛歡悅受樂如是經律波旬所說

若有說言菩薩久已捨離欲心妻息之屬乃
至不受三十三天上妙五欲如棄涕唾何
況人欲剃除鬚髮出家修道如是經律是
佛所說若有隨順魔經律者是魔眷屬若
有隨順佛經律者即是菩薩

若有說言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使牛羊象馬驢騾鷄猪猫狗金銀琉璃眞珠頗梨車乘馬瑙珊瑚虎珀珂貝璧玉銅鐵釜鉢大小銅盤所須之物耕田種植販賣市易儲積穀米如是衆事佛大慈故憐愍

若有說言，仍在舍衛祇陀精舍，那梨樓鬼所住之處。爾時如來因婆羅門字殺鞞德及波斯匿王，說言比丘，不應受畜金銀琉璃頗梨真珠車，渠馬瑙珊瑚琥珀貝璧玉奴婢僕使童男童女牛羊象馬驢騾雞豬狗等獸銅鐵釜鍍大小銅盤種種雜色床敷臥具資生所須，所謂屋宅耕田種植販賣市易自作，食自磨自舂，治身呪術調鷹方法，仰觀星宿推步盈虛，占相男女解夢吉凶，是男是女非男非女六十四能，復有十八惑人呪術種種工巧，或說世間無量俗事，散香末香塗香薰香，種種花鬘治髮方術，姦偽諂曲貪利無厭，愛樂憒鬧戲笑談說，貪嗜魚肉，和合毒藥治厭香油，捉持寶蓋及以革屣。

造扇箱篋種種畫像。積聚穀米大小麥豆及諸菓蔬。親近國王王子大臣及諸女人。高聲大笑或復默然。於諸法中多生疑惑。多語妄說。長短好醜或善不善。好著好衣。如是種種不淨之物。於施主前躬自讚歎。出入遊行不淨之處。所謂沽酒姪女博奕。如是之人我今不聽。在比丘中。應當休道還俗役使。譬如耄穉悉滅無餘。當知是等經律所制。悉是如來之所說也。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若有隨順佛所說者。卽是菩薩。

若有說言菩薩爲欲供養天神故入天祠。所謂梵天大自在天。毘盧陀天。迦旃延天。所以入者。爲欲調伏諸天人故。若言不爾。無有是處。若言菩薩不能入於外道邪論。知其威儀文章。伎藝。僕使。鬪諍。不能和合。不爲男女國王大臣之所恭敬。又亦不知和合諸藥。以不知故。乃名如來。如其知者。是邪見輩。又復如來於怨親中。其心平等。如以刀割及香塗身。於此二人不生增益損減之心。唯能處中故名如來。如是經律當知是魔之所說也。

若有說言「菩薩如是示入天祠外學法中」出家修道。示現知其威儀禮節。能解一切文章。伎藝。示入書堂。技巧之處。能善和合。僕使鬪諍。於諸大衆。童男。童女。後宮妃后。人民長者。婆羅門等王及大臣貧窮等中。最尊最上。復爲是等之所恭敬。亦能示現如是等事。雖處諸見。不生愛心。猶如蓮花不

受塵垢爲度一切諸衆生故。善行如是。種種方便隨順世法。如是經律當知卽是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是大菩薩。若有說言。如來爲我解說經律。若惡法中輕重之罪。及偷蘭遮其性皆重。我等律中終不爲之。我久忍受如是之法。汝等不信。我當云何自捨己律。就汝律耶。汝所有律是魔所說。我等經律是佛所制。如來先說九部法印。如是九印印。我經律。初不聞有方等經典一句一字。如來所說無量經律。何處有說方等經耶。

如，是等中未曾聞有十部經名。如其有者，當知必定調達所作。調達惡人以滅善法，造方等經，我等不信。如是等經是魔所說。何以故？破壞佛法，相是非故。如是之言。汝經中有，我經中無。我經律中如來說言，我涅槃後惡世當有，不正經律，所謂大乘方等經典。未來之世當有如是諸惡比丘。我又說言，過九部經有方等典，若有人能了知其義，當知是人正了經律，遠離一切不淨之物。微妙清淨，猶如滿月。若有說言，如來雖爲一一經律演說義味，如恒沙等。我律中無，將知爲無。如其有者，如來何故於我律中而不解說？是故我今不能信受。當知是人則爲得罪。是人復言，如是經律我當受持，何以故？當爲我作知足少欲斷除煩惱智慧，涅槃善法因故。如是說者非我弟子。

若有說言，如來爲欲度衆生，故說方等經，

當知是人真我弟子。若有不受方等經者。當知是人非我弟子。不爲佛法而出家也。卽是邪見外道弟子。如是經律是佛所說。若不如是。是魔所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若有隨順佛所說者。卽是菩薩。復次善男子。若有說言。如來不爲無量功德之所成就。無常變異。以得空法。宣說無我不順世間。如是經律名魔所說。若有人言。如來正覺不可思議。亦爲無量阿僧祇等功德所成。是故常住無有變異。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若有隨順佛所說者。卽是菩薩。復有人言。或有比丘。實不毀犯波羅夷罪。衆人皆謂犯波羅夷。如斷多羅樹。而是比丘實無所犯。何以故。我常說言。四波羅夷若犯一者。猶如折石不可還合。若有自說得過人法。是則名爲犯波羅夷。何以故。實無所得。詐現得相。故如是之人。退失人法。是名波羅夷。所謂若有比丘。少欲知足。持戒清淨。住空閑處。若王大臣。見是比丘。心生念言。謂得羅漢。卽前讚歎恭敬禮拜。復作是言。如是大師。捨是身已。當得阿耨多羅三藐三菩提。比丘聞已。卽白王言。我實未得沙門道果。王莫稱我已得道果。唯願大王。勿爲我說。不知足法。不知足者。乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提。皆默然受。我今若當默然受者。當爲諸佛之所呵責。知足之行。諸佛所讚。是故我欲終身歡樂奉修知足。又知足者。我定自知。未得道果。王稱

我得我今不受。故名知足。時王答言。大師實得阿耨多羅三藐三菩提。爾時其王普皆宣告。內外人民。中宮妃后。悉令皆知。得沙門果。是故咸令一切聞者。心生敬信。供養尊重。如是比丘。真是梵行清淨之人。以是因緣。普令諸人得大福德。而是比丘。實不毀犯波羅夷罪。何以故。前人自生歡喜之心。讚歎供養。故如是比丘。當有何罪。若有說言。是人得罪。當知是經是魔所說。復有比丘。說佛祕藏甚深經典。一切衆生皆有佛性。以是性。故斷無量億諸煩惱結。卽得成。於阿耨多羅三藐三菩提。除一闍提。若王大臣。作如是言。比丘汝當作佛。不作佛。耶。有佛性。不。比丘答言。我今身中定有佛性。成。以不成。未能審之。王言大德。如其不作。一闍提者。必成無疑。比丘言。爾實如王言。是人雖言。定有佛性。亦復不犯波羅夷罪。復有比丘。卽出家時。作是思惟。我今必定成阿耨多羅三藐三菩提。如是之人。雖未得成。無上道果。已爲得福無量。無邊不可稱計。假使有人。當言是人犯波羅夷。一切比丘。無不犯者。何以故。我於往昔八十億劫。常離一切不淨之物。少欲知足。威儀成就。善修如來無上法藏。亦自定知。身有佛性。是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提。得名爲佛。有大慈悲。如是經律是佛所說。若有不能隨順是者。是魔眷屬。若能隨順。是大菩薩。復有說言。無四波羅夷。十三僧殘。二不定

法。三十捨墮。九十一。墮。四懺悔法。衆多學法。七滅。淨等。無偷蘭遮。五逆等罪。及一闍提。若有比丘。犯如是等。墮地獄者。外道之人。悉應生天。何以故。諸外道等。無戒可犯。此是如來示現怖人。故說斯戒。若言佛說。我諸比丘。若欲行。姪應捨法服。若俗衣裳。然後行。姪。復應生念。姪欲因緣。非我過咎。如來在世。亦有比丘。習行姪欲。得正解脫。或命終後。生於天上。古今有之。非獨我作。或犯四重。或犯五戒。或行一切不淨律儀。猶故得具真正解脫。如來雖說。犯突吉羅。如。初利天日月。歲數八百萬歲。墮在地獄。是亦如來示現怖人。言波羅夷至突吉羅。輕重無差。是諸律師妄作此言。言是佛制。畢定當知非佛所說。如是言說。是魔經律。若復說言。於諸戒中。若犯小戒。乃至細微。當受苦報。無有齊限。如是知已。防護自身。如龜藏六。若有律師。復作是言。凡所犯戒。都無罪報。如是之人。不應親近。如佛所說。若過一法。是名妄語。不見後世。無惡不造。是故不應親近是人。我佛法中。清淨如是。是沉復有犯偷蘭遮罪。或犯僧殘及波羅夷。而非罪耶。是故應當深自防護。如是等法。若不守護。更以何法。名爲禁戒。我於經中。亦說有犯四波羅夷。乃至微細。突吉羅等。應當苦治。衆生若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切衆生。雖有佛性。要因持戒

然後乃見。因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方等經。是故不說有佛性耳。經雖不說當知實有。若作是說。當知是人真我弟子。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如上所說。一切衆生有佛性者。九部經中所未曾聞。如其說有。云何不犯波羅夷耶。

佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷罪。善男子。譬如有人說言。大海唯有七寶。無八種者。是人無罪。若有說言。九部經中無佛性者。亦復無罪。何以故。我於大乘大智海中。說有佛性。二乘之人所不知見。是故說無。無有罪也。如是境界諸佛所知。非是聲聞緣覺所及。善男子。若人不聞。如來甚深祕藏者。云何當知有佛性耶。何等名為祕藏之藏。所謂方等大乘經典。善男子。有諸外道。或說我常。或說我斷。如來不爾。亦說有我。亦說無我。是名中道。若有說言。佛說中道。一切衆生悉有佛性。煩惱覆故。不知不見。是故應當勤修方便。斷壞煩惱。若有能作如是說者。當知是人。不犯四重。若有不作如是說者。是則名為犯波羅夷。若有說言。我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性故。有佛性者。必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人。則名為犯波羅夷罪。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義

故。佛法甚深。不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。有王問言。云何比丘墮過人法。

佛告迦葉。若有比丘爲利養故。爲飲食故。作諸諛諂。姦僞欺詐。云何當令諸世間人定實知。我是真乞士。以是因緣。令我大得利養名譽。如是比丘多愚癡故。長夜常念。我實未得四沙門果。云何當令諸世間人。謂我已得。復當云何令諸優婆塞優婆夷等。咸共指我作如是言。是人福德真是聖人。如是思惟。專爲求利。非爲求法。行來出入。進止安詳。執持衣鉢。不失威儀。獨坐空處。如阿羅漢。令世間人咸作是言。如是比丘。善好第一。精勤苦行。修寂滅法。以是因緣。我當大得門徒弟子。諸人亦當大致敬養。衣服飲食。臥具醫藥。令多女人敬念愛重。若有比丘及比丘尼。作如是事。墮過人法。復有比丘。爲欲建立無上正法。住空閑處。非阿羅漢。而欲令人謂是羅漢。是好比丘。是善比丘。寂靜比丘。令無量人生於信心。以此因緣。我得無量諸比丘等。以爲眷屬。因是得教。破戒比丘及優婆塞。悉令持戒。以是因緣。建立正法。光揚如來無上大義。開顯方等大乘佛法。度脫一切無量衆生。善解如來所說經律輕重之義。復言。我今亦有佛性。有經名曰。如來祕藏。於是經中。我當必定得成佛道。能盡無量億煩惱結。廣爲無量諸優婆塞。說言。汝等盡有佛性。我與汝等。俱當安住如來道地。成阿耨多羅三藐三菩提。盡無量億諸煩惱結。作是說

者。是人。不名墮過人法。名爲菩薩。若言有犯突吉羅者。初利天上日月歲數八百萬歲。墮地獄中。受諸罪報。何況故犯偷蘭遮罪。此大乘中。若有比丘犯偷蘭遮。不應親近。何等名為大乘經中偷蘭遮罪。若有長者。造立佛寺。以諸花鬘。用供養佛。有比丘見花貫中。纓不問輒取。名偷蘭遮。若知不知。亦如是犯。若以貪心。破壞佛塔。犯偷蘭遮。如是之人。不應親近。若王大臣見塔朽故。爲欲修補。供養舍利。於是塔中。或得珍寶。即寄比丘。比丘得已。自在而用。如是比丘。名爲不淨。多起鬪諍。善優婆塞。不爲二根。名不定根。不定根者。欲貪女時。身即爲女。欲貪男時。身即爲男。如是比丘。名爲惡根。不名爲男。不名爲女。不名出家。不名在家。如是比丘。不應親近。供養恭敬。於佛法中。沙門法者。應生悲心。覆育衆生。乃至贈子。應施無畏。是沙門法。遠離飲酒。乃至嗅香。是沙門法。不得妄語。乃至夢中。不念妄語。是沙門法。不生欲心。乃至夢中。亦復如是。是沙門法。

◎詳二序◎

◎姦二邪◎

◎是二佛◎

是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是名菩薩。若有說言。佛聽比丘。常翹一脚。寂默不言。投淵赴火。自墜高巖。不避險難。服毒斷食。臥灰土上。自縛手足。殺害衆生。方道呪術。旃陀羅子無根二根及不定根身。根不具。如是等輩。如來悉聽出家爲道。是名魔說。佛先聽食五種牛味及以油蜜。橋奢耶衣革屣等物。除是之外。若有說言。聽著摩訶楞伽。一切種子悉聽貯畜。草木之屬皆有壽命。佛說是已便入涅槃。若有經律作是說者。當知即是魔之所說。我亦不聽。常翹一脚。若爲法故聽行住坐臥。又亦不聽服毒斷食五熱炙身。繫縛手足殺害衆生。方道呪術。珂貝象牙以爲革屣。儲畜種子草木有命。著摩訶楞伽。若言世尊。作如是說。當知是爲外道眷屬。非我弟子。我唯聽食五種牛味及油蜜等。聽著革屣橋奢耶衣。我說四大無有壽命。若有經律作是說者。是名佛說。若有隨順佛所說者。當知是等真我弟子。若有不隨佛所說者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。當知是人是大菩薩。善男子。魔說佛說差別之相。今已爲汝廣宣分別。迦葉白。佛言。世尊。我今始知魔說佛說差別之相。因是得入佛法深義。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝能如是曉了分別。是名離惡。

大般涅槃經四諦品第十

佛復告迦葉。所言苦者。不名苦聖諦。何以故。若言苦是苦聖諦者。一切畜生及地獄

衆生。應有聖諦。善男子。若復有人。不知如來其深境界。常住不變。微密法身。謂是食身。非是法身。不知如來道德威力。是名爲苦。何以故。以不知故。法見非法。非法見法。當知是人必墮惡趣。輪轉生死。增長諸結。多受苦惱。若有能知如來常住無有變異。或聞常住二字音聲。若一經耳。即生天上。後解脫時。乃能證知如來常住無有變異。既證知已。而作是言。我於往昔曾聞是義。今得解脫。方乃證知。我於本際。以不知故。輪轉生死。周迴無窮。始於今日。乃得真智。若如是知。真是修苦多所利益。若不知者。雖復勤修。無所利益。是名知苦名苦聖諦。若人不能如是修習。是名爲苦非苦聖諦。苦集諦者。於眞法中。不生眞智。受不淨物。所謂奴婢。能以非法言。是正法。斷滅正法。不令久住。以是因緣。不知法性。以不知故。輪轉生死。多受苦惱。不得生天及正解脫。若有深知不壞正法。以是因緣。得生天上及正解脫。若有不知苦集諦處。而言正法。無有常住。悉是滅法。以是因緣。於無量劫。流轉生死。受諸苦惱。若能知法常住不異。是名知集名集聖諦。若人不能如是修習。是名爲集非集聖諦。苦滅諦者。若有修習學空法。是爲不善。何以故。滅一切法故。壞於如來眞法藏故。作是修學。是名修空。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若言修空。是滅諦者。一切外道亦修空法。應有滅諦。若有說言。有如來藏。雖不可見。若能滅

除一切煩惱。爾乃得入。若發此心。一念因緣。於諸法中。而得自在。若有修習如來密藏。無我空寂。如是之人。於無量世。在生死中。流轉受苦。若有不作如是修者。雖有煩惱。疾能滅除。何以故。因知如來秘密藏故。是名苦滅聖諦。若能如是修習。滅者是我弟子。若有不能作如是修。是名修空。非滅聖諦。道聖諦者。所謂佛法僧寶及正解脫。有諸衆生。顛倒心言。無佛法僧及正解脫。生死流轉。猶如幻化。修習是見。以此因緣。輪轉三有。久受大苦。若能發心。見於如來常住無變。法僧解脫。亦復如是。乘此一念。於無量世。自在果報。隨意而得。何以故。我於往昔。以四倒故。非法計法。受於無量惡業果報。我今已滅。如是見故。成佛正覺。是名道聖諦。若有人言。三寶無常。修習是見。是虛妄修。非道聖諦。若修是法。爲常住者。是我弟子。眞見修習四聖諦法。是名四聖諦。迦葉菩薩白。佛言。世尊。我今始知修習甚深四聖諦法。

大般涅槃經四倒品第十一

佛告迦葉。善男子。謂四倒者。於非苦中生於苦想。名曰顛倒。非苦者。名爲如來。生苦想者。謂諸如來無常變異。若說如來是無常者。名大罪苦。若言如來捨此苦身。入於涅槃。如新盡火滅。是名非苦而生苦想。是名顛倒。我若說言。如來常者。即是我見。以我見故。有無量罪。是故應說。如來無常。如是說者。我則受樂。如來無常。即

爲是苦。若是苦者云何生樂。以於苦中生樂。想故。名爲顛倒。樂生苦想。名爲顛倒。樂者即是如來。苦者如來無常。若說如來是無常者。是名樂中生於苦想。如來常住是名爲樂。若我說言如來是常。云何復得入於涅槃。若言如來非是苦者。云何捨身而取滅度。以於樂中生苦想故。名爲顛倒。是名初倒。無常常想。常無常想。是名顛倒。無常者名不修空。不修空故壽命短促。若有說言不修空寂得長壽者。是名顛倒。是名第二顛倒。無我我想。我無我想。是名顛倒。世間之人亦說有我。佛法之中亦說有我。世間之人雖說有我。無有佛性。是則名爲於無我中而生我想。是名顛倒。佛法有我。即是佛性。世間之人說佛法無我。是名我中生無我想。若言佛法必定無我。是故如來勸諸弟子修習無我。名爲顛倒。是名第三顛倒。淨不淨想。不淨淨想。是名顛倒。淨者即是如來常住。非雜食身。非煩惱身。非是肉身。非是筋骨繫縛之身。若有說言如來無常是雜食身。乃至筋骨繫縛之身。法僧解脫是滅盡者。是名顛倒。不淨淨想。名顛倒者。若有說言。我此身中無有一法。是不淨者。以無不淨。定當得入清淨之處。如來所說修不淨觀。如是之言。是虛妄說。是名顛倒。是則名爲第四顛倒。迦葉菩薩白佛言。世尊。我從今日始得正見。世尊。自是之前。我等悉名邪見之人。

大般涅槃經卷第七

大般涅槃經卷第八

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

如來性品第十二

迦葉白佛言。世尊。二十五有有我。不耶。佛言。善男子。我者即是如來藏義。一切衆生悉有佛性。即是我義。如是我義從本已來。常爲無量煩惱所覆。是故衆生不能得見。善男子。如貧女人舍內多有真金之藏。家人大小無有知者。時有異人善知方便。語貧女言。我今雇汝。汝可爲我耘除草穢。女即答言。我今不能。汝若能示我子金藏。然後乃當速爲汝作。是人復言。我知方便。能示汝子。女人答言。我家大小尙自不知。況汝能知是人。復言。我今審能。女人答言。我亦欲見。并可示我。是人即於其家掘出金藏。女人見已。心生歡喜。生奇特想。宗仰是人。善男子。衆生佛性亦復如是。一切衆生不能得見。如彼寶藏。貧人不知。善男子。我今普示一切衆生所有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽。如彼貧人有真金藏。不能得見。如來今日普示衆生諸覺寶藏。所謂佛性。一切衆生見是事已。心生歡喜。歸仰如來。善方便者。即是如來。貧女人者。即是一切無量衆生。真金藏者。即佛性也。

藥已且莫與乳。須藥消已。爾乃與之。是時女人即以苦味用塗其乳。語其兒言。我乳毒塗。不可復觸。小兒渴乏。欲得母乳。聞乳毒氣。便遠捨去。至其藥消。母乃洗乳。喚子與之。是時小兒雖復飢渴。先聞毒氣。是故不來。母復語言。爲汝服藥。故以毒塗。汝藥已消。我已洗竟。汝便可來飲乳。無苦。其兒聞已。漸漸還飲。善男子。如來亦爾。爲度一切教諸衆生。修無我法。如是修已永斷我心。入於涅槃。爲除世間諸妄見。故示現出過世間法。故復示世間計。我虛妄非真。實故。修無我法。清淨身故。譬如女人爲其子。故以苦味塗乳。如來亦爾。爲修空故。說言諸法悉無有我。如彼女人淨洗乳已。而喚其子。欲令還服。我今亦爾。說如來藏。是故比丘不應生怖。如彼小兒聞母喚已。漸還飲乳。比丘亦爾。應自分別如來祕藏。不得不有。

迦葉菩薩白佛言。世尊。實無有我。何以故。嬰兒生時。無所知曉。若有我者。即生之日。尋應有知。以是義故。定知無我。若定有我。受生已後。應無終沒。若使一切皆有佛性。是常住者。應無壞相。若無壞相。云何而有剎利婆羅門。毘舍首陀。及旃陀羅。畜生差別。今見衆緣種種不同。諸趣各異。若定有我。一切衆生應無勝負。以是義故。定知佛性非是常法。若言佛性定是常者。何緣復說有殺盜淫兩舌惡口妄言綺語貪恚邪見。若我性常。何故酒後荒醉迷亂。若我性常。盲應見

性十(起) 耶二邪 即一人 復二答 答二復 生二起 酥二蘇 小二其 服二飲

色聲應聞聲。痛應能語。拘蹇能行。若我性常不應避於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸。若我常者。本所更事不應忘失。若不忘失。何緣復言。我會何處見是人耶。若我常者。則不應有老少盛衰憶念往事。若我常者止住何處。為在涕唾青黃赤白諸色中耶。若我常者應遍身中。如胡麻油間無空處。若斷身時我亦應斷。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士。竭力相撲。而彼力士以頭觸之。其額上珠尋沒膚中。都不自知是珠所在。其處有瘡。即命良醫欲自療治。時有明醫善知方藥。即知是瘡因珠入體。是珠入皮。即便停住。是時良醫尋問力士。卿額上珠為何所在。力士驚答大師醫王。我額上珠乃失去耶。是珠今者為何所在。將非幻化憂愁啼哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁苦。汝因闕時寶珠入體。今在皮裏影現於外。汝等闕時瞋恚毒盛。珠陷入體。故不自知。是時力士不信醫言。若在皮裏膿血不淨。何緣不出。若在筋裏不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中明了顯現。力士見已心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切衆生亦復如是。不能親近善知識故。雖有佛性皆不能見。而為貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽。故墮地獄畜生餓鬼阿修羅旃陀羅利婆羅門毘舍首陀。生如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。譬盲瘡癰拘蹇癱跛。於二

十五有受諸果報。貪婬瞋恚愚癡覆心。不知佛性。如彼力士寶珠在體。謂呼失去。衆生亦爾。不知親近善知識故。不識如來微密寶藏。修學無我。譬如非聖雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子亦復如是。不知親近善知識故。修學無我。亦復不知無我之處。尚自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說諸衆生皆有佛性。譬如良醫示彼力士金剛寶珠。是諸衆生為無量億諸煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱爾時乃得證知明了。如彼力士於明鏡中見其寶珠。善男子。如來祕藏如是無量不可思議。

復次善男子。譬如雪山有一味藥。名曰藥味。其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。即知其地當有是藥。過去世中有轉輪王。於彼雪山為此藥故。在處處造作木甯。以接是藥。是藥熟時從地流出。集木甯中。其味真正。王既沒已。其後是藥或醋或鹹或甜或苦或辛或淡。如是一味隨其流處。有種種異。是藥真味停留在山猶如滿月。凡人薄福。難以掘鑿加功。苦至而不能得。復有聖王出現於世。以願因緣即得是藥真正之味。善男子。如來祕藏其味亦爾。為諸煩惱叢林所覆。無明衆生不能得見。藥一味者。譬如佛性。以煩惱故出種種味。所謂地獄畜生餓鬼。天人男女非男非女。刹利婆羅門毘舍首陀。佛性雄猛難可毀壞。是故無有能殺害者。若有殺者則斷佛性。如是佛性

終不可斷。性若可斷。無有是處。如我性者。即是如來祕藏之藏。如是祕藏一切無能毀壞燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。若無殺者。應當無有不善之業。佛告迦葉。實有殺生。何以故。善男子。衆生佛性住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。即墮惡趣。以業因緣。而有刹利婆羅門等毘舍首陀及旃陀羅。若男若女非男非女。二十五有差別之相。流轉生死。非聖之人橫計於我。大小諸相猶如稗子。或如米豆乃至母指。如是種種妄生憶想。妄想之相無有真實。出世我相名為佛性。如是計我是名最善。

復次善男子。譬如有人善知伏藏。即取利鏹掘地直下。磐石沙礫直過無難。唯至金剛不能穿徹。夫金剛者所有刀斧不能破壞。善男子。衆生佛性亦復如是。一切論者天魔波旬及諸人天所不能壞。五陰之相即是起作。起作之相猶如石沙可穿可壞。佛性真我。譬如金剛不可毀壞。以是義故。壞五陰者。名為殺生。善男子。必定當知佛法如是不可思議。

善男子。方等經者猶如甘露。亦如毒藥。迦葉菩薩復白佛言。如來何緣說方等經。譬如甘露亦如毒藥。佛言。善男子。汝今欲知如來祕藏真實義。

不迦葉白言。我今實欲得知。如來祕藏之義。爾時世尊而說偈言。

或有服甘露 傷命而早夭
 或有服甘露 壽命得長存
 或有服甘露 有緣服毒死
 無礙智甘露 所謂大乘典
 如是大乘典 亦名雜毒藥
 如酥醍醐等 及以諸石蜜
 服消則為藥 不消則為毒
 方等亦如是 智者為甘露
 愚不知佛性 服之則成毒
 聲聞及緣覺 大乘為甘露
 猶如諸味中 乳最為第一
 如是勸進者 依因於大乘
 得至於涅槃 成人中象王
 衆生知佛性 猶如迦葉等
 無上甘露味 不生亦不死
 迦葉汝今當 善分別三歸
 如是三歸性 則是我之性
 若能諦觀察 我性有佛性
 當知如是人 得入祕密藏
 知我及我所 是人已出世
 佛法三寶性 無上第一尊
 如我所說偈 其性義如是

爾時迦葉復說偈言

我今都不知 歸依三寶處
 云何當歸趣 無上無所畏
 不知三寶處 云何作無畏
 云何歸佛者 而得於安慰

云何歸依法 唯願為我說
 云何得自在 云何不自在
 云何歸依僧 轉得無上利
 云何真實說 未來成佛道
 未來若不成 云何歸三寶
 我今無預知 當行次第依
 云何未懷妊 而作生子想
 若必在胎中 則名為有子
 子若在胎中 定當生不久
 是名為子義 衆生業亦然
 如佛之所說 愚者不能知
 以其不知故 輪迴生死獄
 假名優婆塞 不知真實義
 唯願廣分別 除斷我疑網
 如來大智慧 唯垂哀分別
 願說於如來 祕密之寶藏
 迦葉汝當知 我今當為汝
 善開微密藏 令汝疑得斷
 今當至心聽 汝於諸菩薩
 則與第七佛 同其一名號
 歸依於佛者 真名優婆塞
 終不更歸依 其餘諸天神
 歸依於法者 則離於殺害
 歸依聖僧者 不求於外道
 如是歸三寶 則得無所畏
 迦葉白佛言 我亦歸三寶
 是名為正路 諸佛之境界
 三寶平等相 常有六智性
 我性及佛性 無二無差別

是道佛所讚 正進安止處
 亦名正遍見 故為佛所稱
 我亦趣善逝 所讚無上道
 是最為甘露 諸有所無有

爾時佛告迦葉菩薩善男子。汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三寶。於此大乘無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中即有法僧。為欲化度聲聞凡夫。故分別說三寶異相。善男子。若欲隨順世間法者。則應分別有三歸依。善男子。菩薩應作如是思惟。我今此身歸依於佛。若即此身得成佛道。既成佛已。不當恭敬禮拜供養於諸世尊。何以故。諸佛平等。等為衆生作歸依故。若欲尊重法身舍利。便應禮敬諸佛塔廟。所以者何。為欲化度諸衆生故。亦令衆生於我身中起塔廟想。禮拜供養。如是衆生以我法身為歸依處。一切衆生皆依非真邪偽之法。我當次第為說真法。又有歸依非真僧者。我當為作依真僧處。若有分別三歸依者。我當為作一歸依處。無三差別。於生盲衆為作眼目。復當為諸聲聞緣覺作真歸處。善男子。如是菩薩為無量惡諸衆生等及諸智者而作佛事。

善男子。譬如有人臨陣戰時。即生心念。我於是中。最為第一。一切兵衆悉依恃我。亦如大子如是思惟。我當調伏其餘王子。紹繼大皇帝王之業。而得自在。令諸王子悉見歸依。是故不應生下劣心。如王王子大臣亦爾。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。作

是思惟云何三事與我一體。善男子。我示三事即是涅槃。如來者名無上士。譬如人身頭最爲上。非餘支節手足等也。佛亦如是。最爲尊上。非法僧也。爲欲化度諸世間故。種種示現差別之相。如彼棧。種是故汝今不應受持。如凡愚人所知三歸差別之相。汝於大乘猛利決斷。應如剛刀。迦葉菩薩白佛言。世尊。我知故問。非爲不知。我爲菩薩大勇猛者。問於無垢清淨行處。欲令如來爲諸菩薩廣宣分別奇特之事。稱揚大乘方等經典。如來大悲今已善說。我亦如是安住其中。所說菩薩清淨行處。即是宣說大涅槃經。世尊。我今亦當廣爲衆生顯揚如是如來祕藏。亦當證知真三歸處。若有衆生能信如是。大涅槃經。其人則能自然了達三歸依處。何以故。如來祕藏有佛性故。其有宣說是經典者。皆言身中盡有佛性。如是之人則不遠求三歸依處。何以故。於未來世。我身即當成就三寶。是故聲聞緣覺之人及餘衆生。皆依於我恭敬禮拜。善男子。以是義故。應當正學大乘經典。迦葉復言。佛性如是。不可思議。三十二相八十種好亦不可思議。

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉。善男子。汝已成就深利智慧。我今當更善爲汝說。入如來藏。若我住者即是常法不離。於苦若無我者修行淨行。無所利益。若言諸法皆無有。我是即斷見。若言我住即是常見。若言一切行無常者。即是斷見。諸行常者復是常見。若言苦者即是斷見。若言樂者復是常見。修一切法常者墮於斷見。修一切法斷者墮於常見。如步屈蟲要因前脚得移後足。修常斷者亦復如是。要因斷常以是義故。修餘法苦者皆名不善。修餘法樂者則名爲善。修餘法無我者皆是諸煩惱分。修餘法常者是則名曰如來祕藏。所謂涅槃無有窟宅。修餘無常法者即是財物。修餘常法者謂佛法僧及正解脫。當知如是佛法中道。遠離二邊而說眞法。凡夫愚人於中無疑。如麻病人服食酥已氣力輕便。有無之法體性不定。譬如四大其性不同各自違反。良醫善知隨其偏發而消息之。善男子。如來亦爾。於諸衆生猶如良醫。知諸煩惱體相差別而爲除斷。開示如來祕密之藏。清淨佛性常住不變。若言有者智不應染。若言無者即是妄語。若言有者不應默然。亦復不應戲論評訟。但求了知諸法眞性。凡夫之人戲論評訟不解。如來微密藏故。若說於苦。思人便謂身是無常。說一切苦復不能知身有樂性。說無常者。凡夫之人計一切身皆是無常。譬如瓦坏。有智之人應當分別。不應盡言一切無常。何以故。我身即有佛性種子。若說無我。凡夫當謂一切佛法悉無有我。智者應當分別無我假名不實。如是知已不應生疑。若言如來祕藏空寂。凡夫聞之生斷滅見。有智之人應當分別如來是常無有變易。若言解脫譬如幻化。凡夫當謂得眞解脫即是磨滅。有智之人應當

分別。人中師子雖有去來常住無變。若言無明因緣諸行。凡夫之人聞已分別生二法想。明與無明。智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言諸行因緣識者。凡夫謂二。行之與識。智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言十善十惡可作不可作。善道惡道白法黑法。凡夫謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言應修一切法苦。凡夫謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言一切行無常者。如來祕藏亦是無常。凡夫謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實性。若言一切法無我。如來祕藏亦無有我。凡夫謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實性。我與無我性無有二。如來祕藏其義如是。不可稱計。無量無邊諸佛所讚。我今於是。是一切功德成就經中皆悉說已。

善男子。我與無我性相無二。汝應如是受持頂戴。善男子。汝亦應當堅持憶念如是經典。如我先於摩訶般若波羅蜜經中說。我無我無有二相。如因乳生酪。因酪得生酥。因生酥得熟酥。因熟酥得醍醐。如是酪性爲從乳生。爲從自生。從他生耶。乃至醍醐亦復如是。若從他生。即是他作。非是乳生。若非乳生。乳無所爲。若自生者。不應相似相續而生。若相續生。則不俱生。若不俱生。五種之味則不一時。雖不一時。定復不從餘處來也。當知乳中先有酪相。甘味多故不能自變。乃至醍醐亦復如是。是牛食

●支二肢● ●禮一登● ●眞解脫一解脫者● ●〔者〕一● ●耶二邪●

○噉水草因緣。血脈轉變而得成乳。若食甘草其乳則甜。若食苦草乳則苦味。雪山有草名曰肥膩。牛若食者純得醍醐。無有青黃赤白黑色。穀草因緣其乳則有色味之異。是諸衆生以明無明業因緣。故生於二相。若無明轉則變爲明。一切諸法善不善等。亦復如是。無有二相。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。如佛所說乳中有酪。是義云何。世尊。若言乳中定有酪相。以微細故不可見者。云何說言從乳因緣而生。於酪法若本無則名爲生。如其已有云何言生。若言乳中定有酪相。百草之中亦應有乳。如是乳中亦應有草。若言乳中定無酪者。云何因乳而得生酪。若法本無而後生者。何故乳中不生於草。

善男子。不可定言乳中有酪乳中無酪。亦不可說從他而生。若言乳中定有酪者。云何而得體味各異。是故不可說言乳中定有酪性。若言乳中定無酪者。乳中何故不生。兔角。置毒乳中酪則殺人。是故不可說言乳中定無酪性。若言是酪從他生者。何故水中不生。於酪是故不可說言酪從他生。善男子。是牛食噉草。因緣故血則變白。草血滅已衆生福力變而成乳。是乳雖從草血而出。不得言一。唯得名爲從因緣生。酪至醍醐亦復如是。以是義故得名牛味。是乳滅已因緣成酪。何等因緣若。酢若燖。是故得名從因緣有。乃至醍醐亦復如是。是故不得定言乳中無有酪相。從他生者。

離乳而有。無有是處。善男子。明與無明亦復如是。若與煩惱諸結俱者。名爲無明。若與一切善法俱者。名之爲明。是故我言無有二相。以是因緣我。先說言。雪山有草名曰肥膩。牛若食者即成醍醐。佛性亦爾。善男子。衆生薄福不見是草。佛性亦爾。煩惱覆故衆生不見。譬如大海雖同一鹹。其中亦有上妙之水。味同於乳。譬如雪山雖復成就種種功德。多生諸藥。亦有毒草。諸衆生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥大王。所謂佛性。非是作法。但爲煩惱客塵所覆。若剎利婆羅門毘舍首陀。能斷除者。即見佛性。成無上道。譬如虛空震雷起雲。一切象牙上皆生花。若無雷震。花則不生。亦無名字。衆生佛性亦復如是。常爲一切煩惱所覆。不可得見。是故我說衆生無我。若得聞是大般涅槃微妙經典。則見佛性。如象牙花。雖聞契經一切三昧。不聞是經。不知如來微妙之相。如無雷時。象牙上花不可得見。聞是經已。即知一切如來所說祕藏佛性。譬如天雷見象牙花。聞是經已。即知一切無量衆生皆有佛性。以是義故。說大涅槃名爲如來祕密之藏。增長法身。猶如雷時象牙上花。以能長養。如是大義。故得名爲大般涅槃。若有善男子善女人。有能習學是大涅槃微妙經典。當知是人能報佛恩。眞佛弟子。

佛言。善男子。如是如是。如汝所歎不達。我說迦葉菩薩白。佛言。世尊。佛性者云何甚深難見難入。佛言。善男子。如百盲人爲治目故造詣良醫。是時良醫即以金針。決其眼膜。以一指指示問言。見不。盲人答言。我猶未見。復以二指三指指示之。乃言。少見。善男子。是大涅槃微妙經典。如來未說亦復如是。無量菩薩雖具足行諸波羅蜜。乃至十住。猶未能見。所有佛性。如來既說即便少見。是菩薩摩訶薩既得見已。咸作是言。甚奇世尊。我等流轉無量生死。常爲無我之所惑亂。善男子。如是菩薩位階十地。尚不明了知見佛性。何況聲聞緣覺之人。能得見耶。復次善男子。譬如仰觀虛空鵝鴈。爲是虛空。爲是鵝鴈。諦觀不已。髣髴見之。十住菩薩於如來性。知見少分亦復如是。況復聲聞緣覺之人。而能知見。善男子。譬如醉人欲涉遠路。朦朧見道。十住菩薩於如來性。知見少分亦復如是。善男子。譬如渴人行於曠野。是人渴逼遍行求水。見有叢樹。樹有白鶴。是人迷悶不能分別。是樹是水。諦觀不已。乃見白鶴。及以叢樹。善男子。十住菩薩於如來性。知見少分亦復如是。善男子。譬如有人在大海中。乃至無量百千由旬。遠望大船樓櫓堂閣。即作是念。彼是樓櫓。爲是虛空。久視乃生必定之心。知是樓櫓。十住菩薩於自身中。見如來性亦復如是。善男子。譬如王子身極懦弱。通夜遊戲。至明旦目視一切悉

不明了。十住菩薩雖於己身見如來性。亦復如是不大明了。復次善男子。譬如臣吏王事所拘逼夜還家。電明暫發因見牛聚。即作是念。爲是牛群。爲雲。爲舍。是人久視雖生牛想。猶不審定。十住菩薩雖於己身見如來性。未能審定。亦復如是。復次善男子。如持戒比丘觀無蟲水而見蟲相。即作是念。此中動者爲是蟲耶。是塵土耶。久視不已。雖知是塵。亦不明了。十住菩薩於己身中見如來性。亦復如是不大明了。復次善男子。譬如有人於陰闇中遠見小兒。即作是念。彼爲是牛。爲人。爲鳥耶。久觀不已。雖見小兒。猶不明了。十住菩薩於己身中見如來性。亦復如是不大明了。復次善男子。譬如有人於夜闇中見畫菩薩。即作是念。是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶。是人久觀雖復意謂是菩薩像。亦不明了。十住菩薩於己身中見如來性。亦復如是不大明了。善男子。所有佛性如是。其深難得。知見。唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。善男子。智者應作如是分別。知如來性。迦葉菩薩白。佛言。世尊。佛性如是微細難知。云何肉眼而能得見。佛告迦葉。善男子。如非想非非想天。亦非二乘所能得知。隨順契經以信故知。善男子。聲聞緣覺信順如是。是大涅槃經。自知己身有。如來性。亦復如是。善男子。是故應當精勤修習大涅槃經。善男子。如是佛性唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。非聖凡夫有衆生性。皆說有我。佛言。譬如二人共爲親友。一是王子。一是貧賤。如是二人互相往還。是時貧人見是王子。有一好刀淨妙第一。心中貪著。王子後時執持是刀。逃至他國。貧人於後寄宿他家。即於眠中。竊言。刀刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者。可以示我。是人具以上事答王。王今設使屠割。臣身分裂手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子素爲親厚。先共一處睡。曾眼見。乃至不敢以手振觸。況當故取。王復問言。卿所見刀相貌何類。答言。大王。臣所見者。如羖羊角。王聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中都無是刀。況汝乃於王子邊見。時王即問諸群臣言。汝等曾見如是刀不。言已便窮。尋立餘子。紹繼王位。復問群臣。汝等曾於官庫藏中見是刀不。諸臣答言。臣等曾見。又復問言。其狀何似。答言。大王。如羖羊角。王言。我庫藏中何緣當有如是相刀。次第四王皆悉檢校求索不得。却後數時先逃王子。從他國還歸其本土。復得爲王。既登王位。復問諸臣。汝見刀不。答言。大王。臣等皆見。又復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨如優鉢羅花。復有答言。形如羊角。復有答言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉不見。我刀真實之相。善男子。善薩摩訶薩亦復如是。出現於世。說我真相。說已捨去。

譬如王子持淨妙刀。逃至他國。凡夫愚人。說言。一切有我。我。如彼貧人止宿他舍。竊言。刀刀。聲聞緣覺問諸衆生。我有何相。答言。我見我相。大如母指。或言如米。或如稗子。有言我相。住在心中。熾然如日。如是衆生不知我相。譬如諸臣不知刀相。菩薩如是。說於我法。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起。邪見爲斷。如是諸邪見故。如來示現說於無我。譬如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說真我名曰佛性。如是佛性我佛法中。譬如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。即是隨順無上佛法。若有善能分別隨順宣說者。當知即是菩薩相貌。

*大般涅槃經文字品第十三

佛復告迦葉。所有種種異論。呪術言語文字。皆是佛說。非外道說。迦葉菩薩白。佛言。世尊。云何如來說字根本。佛言。善男子。初說半字。以爲根本。持諸記論。呪術文章。諸陰實法。凡夫之人學是字本。然後能知。是法非法。

迦葉菩薩復白。佛言。世尊。所言字者。其義云何。善男子。有十四音。名爲字義。所言字者。名曰涅槃。常故不流。若不流者。則爲無盡。夫無盡者。即是如來金剛之身。是十四音名曰字本。短阿者。不破壞故。不破壞者。名曰三寶。喻如金剛。又復阿者。不流故。不流者。即是如來。如來九孔無所流故。是故不

●觀一視●* ●返二反● ●傍二旁● ●振二據● ●臣二我● ●短阿二阿短● ●但短作夾註。阿短呼●但短呼作夾註 ●喻二譬●

流。又無九孔。是故不流。不流即常。常即如來。如來無作。是故不流。又復阿者名為功德。功德者即是三寶。是故名阿。次。長阿者名。阿闍梨。阿闍梨者義何謂耶。於世間中得名聖者。何謂為聖。聖名無著少欲知足亦名清淨。能度衆生於三有流生死大海。是名為聖。又復阿者名曰制度。修持淨戒隨順威儀。又復阿者名依聖人。應學威儀進止舉動供養恭敬禮拜三尊。孝養父母及學大乘。善男女等具持禁戒。及諸菩薩摩訶薩等是名聖人。又復阿者名曰教誨。如言汝等如是應作如是莫作。若有能遮非威儀法。是名聖人。是故名阿。

短伊者即是佛法。梵行廣大清淨無垢。譬如滿月。汝等如是應作不作是義非義此是佛說此是魔說。是故名伊。長伊者。佛法微妙甚深難得。如自在天大梵天王法名自在。若能持者則名護法。又自在者名四護世。是四自在則能攝護大涅槃經。亦能自在敷揚宣說。又復伊者能為衆生自在說法。復次伊者為自在故說。何等是耶。所謂修習方等經典。復次伊者為斷嫉妬如除穢穢皆悉能令變成吉祥。是故名伊。

短愛者。於諸經中最上最勝增長上上謂大涅槃。復次愛者如來之性。聲聞緣覺所未曾聞。如一切處北勝最勝最為殊勝菩薩若能聽受是經。於一切來最上最勝是故名愛。長愛者。譬如牛乳諸味中上。如來之性亦復如是。於諸經中最尊最上。若有誹謗

當知是人與牛無別。復次愛者。是人名為無慧正念誹謗如來微密祕藏。當知是人甚可憐惡。遠離如來祕密之藏。說無我法。是故名愛。

隱者即是諸佛法性涅槃。是故名隱。野者謂如來義。復次野者。如來進止屈申舉動無不利益一切衆生。是故名野。

烏者名煩惱義。煩惱者名曰諸漏。如來永斷一切煩惱是故名烏。炮者謂大乘義。於十四音是究竟義。大乘經典亦復如是。於諸經論最為究竟。是故名炮。

菴者能遮一切諸不淨物。於佛法中能捨一切金銀寶物。是故名菴。病者名勝乘義。何以故。此大乘典大涅槃經。於諸經中最高殊勝。是故名病。

迦者於諸衆生起大慈悲。生於子想如羅睺羅作妙善義。是故名迦。法者名非善友。非善友者名為難。不信如來祕密之藏。是故名法。伽者名藏。藏者即是如來祕藏。一切衆生皆有佛性。是故名伽。重音伽者如來常音。何等名為如來常音。所謂如來常住不變是故名伽。伽俄者一切諸行破壞之相。是故名伽。

遮者即是修義。調伏一切諸衆生故。名為修義。是故名遮。車者如來覆護一切衆生。譬如大蓋。是故名車。闍者是正解脫無有老相。是故名闍。重音闍者煩惱繁茂譬如稠林。是故名闍。若者是智慧義知真法性。是故名若。

吒者於閻浮提示現半身而演說法。譬如半月。是故名吒。佉。土家反。者法身具足譬如滿月。是故名佉。茶者是愚癡僧。不知常與無常譬如小兒是故名茶。茶重音。茶者不知師恩譬如羶羊。是故名茶。茶重音。茶者是聖義譬如外道。是故名茶。多者如來於彼告諸比丘宜離羶羊。當為汝等說微妙法。是故名多。他者名愚癡義。衆生流轉生死自纏如鴛鴦。是故名他。陀者名曰大施。所謂大乘。是故名陀。重音陀者稱讚功德。故名陀。那者三寶安住無有傾動譬如門闕。是故名那。

波者名顛倒義。若言三寶悉皆滅盡。當知是人為自疑惑。是故名波。頗者是世間災。若言世間災起之時三寶亦盡。當知是人愚癡無智違失聖旨。是故名頗。婆者名佛十力。是故名婆。重音婆者名為重擔。堪任荷負無上正法。當知是人是大菩薩。是故名婆。摩者是諸菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。是故名摩。

邪者是諸菩薩在在處處。為諸衆生說大乘。是故名邪。邪羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法。是故名邪。輕羅者名聲聞乘動轉不住。大乘安隱無有傾動。捨聲聞乘精勤修習無上大乘。是故名輕。和者如來世尊為諸衆生雨大法雨。所謂世間呪術經書。是故名和。除者遠離三箭。是故名除。沙者名具足義若能聽是大涅槃經則為已得

●長阿二阿長●但長作夾註 阿長呼●但長呼作夾註 ●梨二黎● * 等二來● 短伊二伊短● 但短作夾註 伊短呼●但短呼作夾註 ●長伊二伊長● 但長作夾註 伊長呼●但長呼作夾註 ●短要二要短● 但短作夾註 要短呼●但短呼作夾註 ●於一切來二得名● 長要二要長● 但長作夾註 要長呼●但長呼作夾註 ●厥二厥● * 野二野● * 申二伸● 精十(安銀反)夾註● 重音伽二伽重音● 但重音二字作夾註 ● 藍二陰● 重音闍二闍重音● 但重音二字作夾註 ● 土家反)一● 佉十(土家反)夾註● 茶二茶● * 重音茶二茶重音● 但重音二字作夾註 ● 重音陀二陀重音● 但重音二字作夾註 ● 重音陀二陀重音● 但重音二字作夾註 ● 耶二耶● * 經羅二羅經● 但經作夾註 羅經音● 但經音作夾註 ● 隱二固●

「開持一切大乘經典，是故名沙。」婆者爲諸衆生演說正法，令心歡喜，是故名婆。呵者名心歡喜，奇哉世尊離一切行，怪哉如來入般涅槃，是故名呵。羅者名曰魔義，無量諸魔不能毀壞如來祕藏，是故名羅。復次羅者，乃至示現隨順世間有父母妻子，是故名羅。

魯流盧樓如是四字說有四義，謂佛法僧及以對法，言對法者，隨順世間如提婆達示現壞僧，化作種種形色像，爲制戒故。智者了達不應於此而生畏怖，是名隨順世間之行，以是故名魯流盧樓。

吸氣舌根隨鼻之聲，長短超聲隨音解義，皆因舌齒而有差別，如是字義能令衆生口業清淨。衆生佛性則不如是假於文字，然後清淨，何以故？性本淨故。雖復處在陰界入中，而不同於陰入界也。是故衆生悉應歸依諸菩薩等，以佛性故。等視衆生無有差別，是故半字於諸經書記論文章而爲根本，又半字義皆是煩惱言說之本，故名半字。滿字者，乃是一切善法言說之根本也。譬如世間爲惡行者名爲半人，修善行者名爲滿人，如是一切經書記論，皆因半字而爲根本。若言如來及正解脫入於半字，是事不然，何以故？離文字故。是故如來於一切法無礙無著，眞得解脫，何等名爲解了字義？有知如來出現於世能滅半字，是故名爲解了字義。若有隨逐半字義者，是人不知如來之性，何等名爲無字義。

耶親近修習不善法者，是名無字。又無字者，雖能親近修習善法，不知如來常與無常恒與非恒，及法僧二寶律與非律，經與非經，魔說佛說，若有不能如是分別，是名隨逐無字義也。我今已說如是隨逐無字之義，善男子，是故汝今應離半字善解滿字。

迦葉菩薩白佛言：世尊，我等應當善學字數，今我值遇無上之師，已受如來殷勤誨勅，佛讚迦葉善哉善哉，樂正法者應如是學。

大般涅槃經烏喻品第十四

爾時佛告迦葉菩薩：善男子，烏有二種，一名迦隣提，二名鴛鴦，遊止共俱不相捨離，是苦無常無我等法，亦復如是，不得相離。

迦葉菩薩白佛言：世尊，云何是苦無常無我等法？彼鴛鴦迦隣提鳥。

佛言：善男子，異法是苦異法是樂，異法是常異法是無常，異法是我異法是我，譬如稻米異於麻麥，麻麥復異，豆粟甘蔗，如是諸種從其萌芽，乃至花葉皆是無常，菓實成熟人受用時，乃名爲常，何以故？性眞實故。

迦葉白佛言：世尊，如是等物若是常者，同如來耶。

佛言：善男子，汝今不應作如是說，何以故？若言如來如須彌山，劫壞之時須彌崩倒，如來爾時豈同壞耶？善男子，汝今不應受持是義，善男子，一切諸法唯除涅槃，更無一

法而是常者，直以世諦言，菓實常。

迦葉菩薩白佛言：世尊，善哉善哉，如佛所說，佛告迦葉，如是如是，善男子，雖修一切契經諸定，乃至未聞大般涅槃，皆言一切悉是無常，聞是經已，雖有煩惱如無煩惱，即能利益一切人天，何以故？曉了己身有佛性故。是名爲常，復次善男子，譬如菴羅樹其花始敷名無常相，若成菓實多所利益，乃名爲常，如是善男子，雖修一切契經諸定，未聞如是大涅槃時，咸言一切悉是無常，聞是經已，雖有煩惱如無煩惱，即能利益一切人天，何以故？曉了己身有佛性故。是名爲常，復次善男子，譬如金鑽消融之時是無常相，融已成金多所利益，乃名爲常，如是善男子，雖修一切契經諸定，未聞如是大涅槃時，咸言一切悉是無常，聞是經已，雖有煩惱如無煩惱，即能利益一切人天，何以故？曉了己身有佛性故。是名爲常，復次善男子，譬如胡麻未被壓時名曰無常，既壓成油多有益，乃名爲常，善男子，雖修一切契經諸定，未聞如是大涅槃時，咸言一切悉是無常，聞是經已，雖有煩惱如無煩惱，即能利益一切人天，何以故？曉了己身有佛性故。是名爲常，復次善男子，譬如衆流皆歸于海，一切契經諸定三昧，皆歸大乘大涅槃經，何以故？究竟善說有佛性故，善男子，是故我言異法是常異法無常，乃至無我亦復如是。

迦葉菩薩白佛言：世尊，如來已離憂悲毒

①羅十(來家)夾註②(來家切)夾註③不同於陰入界二亦不同陰界入④薩動二劫論⑤爾時佛二佛復⑥〔菩薩〕⑦芽二芽⑧菓二菓⑨〔譬〕⑩白二已⑪點二點⑫子二於

箭。夫憂悲者名為天。如來非天。憂悲者名為人。如來非人。憂悲者名二十五有。如來非二十五有。是故如來無有憂悲。何故稱言如來憂悲。善男子。無想天者名為無想。若無想者則無壽命。若無壽命云何而有陰界諸入。以是義故。無想天壽不可說言有所住處。善男子。譬如樹神依樹而住。不得定言依枝依節依莖依葉。雖無定所。不得言無。無想天壽亦復如是。善男子。佛法亦爾甚深難解。如來實無憂悲苦惱。而於衆生起大慈悲。現有憂悲。視諸衆生如羅睺羅。復次善男子。無想天中所有壽命。唯佛能知非餘所及。乃至非想非非想處亦復如是。迦葉如來之性清淨無染猶如化身。云何當有憂悲苦惱。若言如來有憂悲者。云何能利一切衆生弘廣佛法。若言無者。云何而言等視衆生如羅睺羅。若不等視如羅睺羅。如是之言則為虛妄。以是義故。善男子。佛不可思議。法不可思議。衆生佛性不可思議。無想天壽不可思議。如來有憂及以無憂是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。譬如空中舍宅微塵不待住立。若言舍宅不因空住。無有是處。以是義故。不可說舍住於虛空不住虛空。凡夫之人雖復說言舍住虛空。而是虛空實無所住。何以故性無住故。善男子。心亦如是。不可說言住陰界入及以不住。無想天壽亦復如是。如來憂悲亦復如是。若無憂悲。云何說言等視衆生如羅睺羅。若言有者

復云何言性同虛空。善男子。譬如幻師雖復化作種種官殿殺生長養繫縛放捨。及作金銀琉璃寶物叢林樹木。都無實性。如來亦爾。隨順世間示現憂悲。無有真實。善男子。如來已入大般涅槃。云何當有憂悲苦惱。若謂如來入於涅槃是無常者。當知是人則有憂悲。若謂如來不入涅槃常住不變。當知是人無有憂悲。如來有憂及以無憂。無能知者。

復次善男子。譬如下人能知下法。不知中上。中者知中。不知於上。上者知上。及知中下。聲聞緣覺亦復如是。齊知自地。如來不爾。悉知自地及以他地。是故如來名無礙智。示現幻化隨順世間。凡夫肉眼謂是真實。而欲盡知。如來無礙無上智者。無有是處。有憂無憂。唯佛能知。以是因緣。異法有我異法無我。是名鴛鴦迦隣提。性。復次善男子。佛法猶如鴛鴦共行。是迦隣提及鴛鴦鳥。盛夏水漲。選擇高原安處其子。為長養故。然後隨本安隱而遊。如來出世亦復如是。化無量衆生。令住正法。如彼鴛鴦迦隣提鳥選擇高原安置其子。如來亦爾。令諸衆生所作辦已。即便入於大般涅槃。善男子。是名異法。是苦異法是樂。諸行是苦涅槃是樂。第一微妙壞諸行故。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何衆生得涅槃者名第一樂。佛言。善男子。如我所說諸行和合名為老死。謹慎無放逸。是處名甘露。放逸不謹慎。是名為死句。

若不放逸者。則得不死處。如其放逸者。常趣於死路。若放逸者名有為法。是有為法為第一苦。不放逸者則名涅槃。彼涅槃者名為甘露。第一最樂。若趣諸行。是名死處受第一苦。若至涅槃則名不死。受最妙樂。若不放逸。雖集諸行。是亦名為常樂不死不破壞身。云何放逸。云何不放逸。非聖凡夫是名放逸。常死之法。出世聖人是不放逸。無有老死。何以故。入於第一常樂涅槃。以是義故。異法是苦。異法是樂。異法是我異法無我。如人在地仰觀虛空。不見鳥跡。善男子。衆生亦爾。無有天眼。在煩惱中。而不自見。有如來性。是故我說無我密教。所以者何。無天眼者。不知真我。橫計我故。因諸煩惱。所造有為即是無常。是故我說異法是常異法無常。

精進勇健者。若處於山頂平地及曠野。常見諸凡夫昇大智慧殿。無上微妙臺。既自除憂患。亦見衆生憂。如來悉斷無量煩惱。住智慧山。見諸衆生常在無量億煩惱中。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如偈所說是義不然。何以故。入涅槃者無憂無喜。云何得昇智慧臺殿。復當云何住在山頂。而見衆生。佛言。善男子。智慧殿者即名涅槃。無憂患者謂如來也。有憂患者名凡夫人。以凡夫愛故如來無憂。須彌山頂者謂正解脫。勤精進者譬須彌山無

【夫】一〇 【名】一〇 【有】無一〇 【佛】一〇 【得】二可一〇 【唯】二准一〇 【性】二鳥一〇 【廣】二長一〇 【化】一〇 【生】一〇 【集】二智一〇 【進】二勤一〇 【復】一〇

大般涅槃經卷第八

***大般涅槃經卷第九**

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

本月喻品第十五

佛告迦葉。譬如有人見月不現。皆言月沒。而作沒想。而此月性實無沒也。轉現他方。彼處衆生復謂月出。而此月性實無出也。何以故。以須彌山障故不現。其月常生性無出沒。如來應供正遍知亦復如是。出現三千大千世界。或閻浮提示有父母。衆生皆謂生閻浮提。或閻浮提示現涅槃。如來之性實無涅槃。而諸衆生皆謂如來實般涅槃。譬如月沒。善男子。如來之性實無生滅。爲化衆生示有生滅。善男子。如此滿月餘方見半。此方半月餘方見滿。閻浮提人若見月初。皆謂一日起。初月想見月盛滿。謂十五日生盛滿想。而此月性實無虧盈。因須彌山而

有增減。善男子。如來亦爾。於閻浮提。或現初生。或現涅槃。現。始生時。猶如。初月。二切皆謂童子初生行。於七步。如二日月。或復示現入於書堂。如三日月。示現出家。如八日月。放大智慧微妙光明。能破無量衆生魔衆。如十五日盛滿之月。或復示現三十二相八十種好。以自莊嚴。而現涅槃。喻如月蝕。如是衆生所見不同。或見半月。或見滿月。或見月蝕。而此月性實無增減侵蝕之者。常是滿月。如來之身亦復如是。是故名爲常住不變。復次善男子。譬如滿月一切悉現。在在處處。城邑聚落。山澤水中。若井若池。及諸水器。一切皆現。有諸衆生行百由旬。百千由旬。見月常隨。凡夫愚人妄生憶想言。我本於城邑屋宅。見如是月。今復於此空澤見之。爲是本月。爲異於本。各作是念。月形大小。或言如錢口。或言如車輪。或言如四十九由旬。一切皆見。月之光明。或見圓圓。猶如金盤。是月性一。種種衆生各見異相。善男子。如來亦爾。出。現於世。或有人天。而作是念。如來今者在。我前往。復有畜生。亦是念。如來今者在。我前往。或有賢聖。亦見如來。有聲。瘧相。衆生雜類。言音各異。皆謂如來悉同。已語。亦各生念。在我舍宅。受我供養。或有衆生。見如來身廣大無量。或見微小。或有見佛是聲聞像。或復有見爲緣覺像。有諸外道。復各念言。如來今者在。我法中。出家學道。或有衆生。復作是念。如來今者獨爲我。故出。現於世。如來實性。喻如彼月。卽是。

法身是無生身。方便之身隨順於世。不現無量本業因緣。在在處處。不現有生。猶如彼月。以是義故。如來常住。無有變異。復次善男子。如羅睺羅阿修羅王。以手遮月。世間諸人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅障其明故。是月團圓。無有虧損。但以手障故。使不現。若攝手時。世間咸謂月復還生。皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王不能惱之。如來亦爾。示有衆生。於如來所生。危惡心出。佛身血起。五逆罪至。一闍提。爲未來世諸衆生故。如是示現壞僧斷法。而作留難。假使無量百千諸魔。不能侵出如來身血。所以者何。如來之身。無有血肉筋脈骨髓。如來真實無惱壞。衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡。而如來性真實無變。無有破壞。隨順世間。如是示現。復次善男子。如二人鬪。若以刀杖傷身出血。雖至於死。不起殺想。如是業相輕而不重。於如來所。本無殺心。雖出身血。是業亦爾。輕而不重。如來如是於未來世。爲化衆生。示現業報。復次善男子。猶如良醫勤教其子。醫方根本。此是根藥。此是莖藥。此是色藥。種種相貌。汝當善知。其子敬奉父之所勅。精勤習學。善解諸藥。是醫後時壽盡命終。其子號慕而作是言。父本教我。根藥如是。莖藥如是。花藥如是。色相如是。如來亦爾。爲化衆生。示現制戒。應當如是受持。莫犯作五逆罪。誹謗正法。及一闍提。爲未來世起是事者。是故示現。欲令比丘於佛滅後。作如是知。此

是契經甚深之義。此是戒律輕重之和。此是阿毘曇分別法句。如彼譬子。

復次善男子。如人見月六月一。蝕。而上諸天須臾之間已見月蝕。何以故。彼天日長人間短故。善男子。如來亦爾。天人咸謂如來短壽。如彼天人須臾之間頻見月蝕。如來又於須臾之間。示現百千萬億涅槃。斷煩惱魔陰魔死魔。是故百千萬億天魔悉知如來入般涅槃。又復示現無量百千先業因緣。隨順世間種種性故。示現如。是無量無邊不可思議。是故如來常住無變。復次善男子。譬如明月衆生樂見。是故稱月號爲樂見。衆生若有貪患愚癡。則不得稱爲樂見也。如來如是其性純善清淨無垢。是最可稱爲樂見也。樂法衆生視之無厭。惡心之人不喜瞻視。以是義故。故言如來譬如明月。

復次善男子。譬如日出有三時異。謂春夏冬。冬日則短春日處中夏日極長。如來亦爾。於此三千大千世界。爲短壽者及諸聲聞。示現短壽。斯等見已成謂如來壽命短促。喻如冬日。爲諸菩薩。示現中壽。若至一劫若滅一劫。喻如春日。唯佛觀佛其壽無量。喻如夏日。善男子。如來所說方等大乘微密之教。示現世間雨大法雨。於未來世若有人能護持是典。開示分別利益衆生。當知是聲是其菩薩。喻如盛夏天降甘雨。若有聲聞緣覺之人。聞佛如來微密之教。喻如冬日多遇冷患。菩薩之人若聞如是微密教誨如來常住性無變易。喻如春日

萌芽開敷。而如來性實無長短。爲世間故示現如是。即是諸佛真實法性。復次善男子。譬如衆星晝則不現。而人皆謂晝星滅沒。其實不沒。所以不現日光映故。如來亦爾。聲聞緣覺不能得見。猶如世人不見晝星。復次善男子。譬如陰闇日月不現。愚人謂言日月失沒。而是日月實無失沒。如來正法滅盡之時。三寶現沒亦復如是。非爲永滅。是故當知如來常住無有變易。何以故。三寶真性不爲諸垢之所染故。

復次善男子。譬如黑月彗星夜現。其明炎熾暫出還沒。衆生見已生不祥想。諸辟支佛亦復如是。出無佛世。衆生見已皆謂如來真實滅度。生憂悲想。而如來身實不滅。度如彼日月無有滅沒。

復次善男子。譬如日出衆霧悉除。此大涅槃微妙經典。亦復如是。出興於世。若有衆生一經耳者。悉能滅除一切諸惡無間罪業。是大涅槃甚深境界不可思議。善說如來微密之性。以是義故。諸善男子善女人等。應於如來生常住心。無有變易。正法不虧僧寶不滅。是故應當多修方便勤學是典。是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故此經名爲無量功德所成。亦名菩提不可窮盡。以不盡故。故得稱爲大般涅槃。有善光故猶如夏日。身無邊故名大涅槃。

大般涅槃經菩薩品第十六
復次善男子。如日月光諸明中最一切諸明所不能及。大涅槃光亦復如是。於諸契經三昧光明最爲殊勝。諸經三昧所有光明所不能及。何以故。大涅槃光能入衆生諸毛孔故。衆生雖無菩提之心。而能爲作菩提因緣。是故復名大般涅槃。迦葉菩薩白。佛言。世尊。如佛所說。大涅槃光入於一切衆生毛孔。衆生雖無菩提之心。而能爲作菩提因者。是義不然。何以故。世尊。犯四重禁作五逆人及一闍提。光明入身作菩提因者。如是等輩與持淨戒修習諸善有何差別。若無差別。如來何故說四依義。世尊。又如佛言。若有衆生聞大涅槃一經於耳。則得斷除諸煩惱者。如來云何。先說有人恒沙佛所發菩提心。聞大涅槃不解其義。若不解義云何能斷一切煩惱。佛言。善男子。除一闍提其餘衆生。聞是經已悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。若有人能供養恭敬無量諸佛。方乃得聞大涅槃經。薄福之人則不得聞。所以者何。大德之人乃能得聞如是大事。凡夫下劣則不得聞。何等爲大。所謂諸佛甚深祕藏如來性。以是義故名爲大事。迦葉菩薩白。佛言。世尊。云何未發菩提心者得菩提因。佛告迦葉。若有聞是大涅槃經。言我不發菩提心。誹謗正法。是人即於夢中見羅刹像心中怖。懷離刺語言。咄善男子。汝今若不發菩提心。當斷汝命。是人惶怖覺已即發菩提之心。是人命終若在三趣及在人天。續復憶念菩提之心。當知是人是大菩薩。

摩訶薩也。以是義故。是大涅槃威神之力。能令未發菩提心者作菩提因。善男子。是名菩薩發心因緣。非無因緣。以是義故。大乘妙典與佛所說。復次善男子。如虛空中與大雲雨注於大地。枯木石山高原堆阜水所不住。流注下田陂池悉滿。利益無量。一切衆生。是大涅槃微妙經典亦復如是。雨大法雨。普潤衆生。唯一闍提發菩提心。無有是處。復次善男子。譬如焦種雖遇甘雨。百千萬劫終不生芽。芽若生者。無有是處。二闍提輩亦復如是。雖聞如是大般涅槃微妙經典。終不能發菩提心。芽若能發者。無有是處。何以故。是人斷滅一切善根。如彼焦種。不能復生菩提根。芽。復次善男子。譬如明珠置濁水中。以珠威德。水即爲清。投之淤泥。不能令清。是大涅槃微妙經典亦復如是。置餘衆生五無間罪四重禁法濁水之中。猶可澄清發菩提心。投一闍提淤泥之中。百千萬歲不能令清起菩提心。何以故。是一闍提滅諸善根。非其器故。假使是人百千萬歲聽受如是。大涅槃經。終不能發菩提之心。所以者何。無善心故。復次善男子。譬如藥樹名曰藥王。於諸藥中。最爲殊勝。若和乳酪。若蜜。若酥。若水。若漿。若末。若丸。若以塗瘡。熏身塗目。若見若嗅。能滅衆生一切諸病。如是藥樹不作是念。一切衆生若取我根。不應取葉。若取葉者。不應取根。若取身者。不應取皮。若取皮者。不應取身。是樹雖復不生是念。而

能除滅一切病苦。善男子。是大涅槃微妙經典亦復如是。能除一切衆生惡業四波羅夷五無間罪。若內若外。所有諸惡。諸有未發菩提心者。因是則得發菩提心。何以故。是妙經典諸經中王。如彼藥樹諸藥中王。若有修習。是大涅槃及不修者。若聞有是經典名字。聞已敬信。所有一切煩惱重病皆悉除滅。唯不能令一闍提輩安住阿耨多羅三藐三菩提。如彼妙藥雖能療愈種種重病。而不能治必死之人。復次善男子。如人手瘡。捉持毒藥。毒則隨入。若無瘡者。毒則不入。一闍提輩亦復如是。無菩提因。如無瘡者。毒不得入。所謂瘡者。即是無上菩提因緣。毒者。即是第一妙藥。全無瘡者。謂一闍提。復次善男子。譬如金剛無能壞者。悉能破壞一切之物。唯除龜甲及白羊角。是大涅槃微妙經典亦復如是。悉能安止無量衆生於菩提道。唯不能令一闍提輩立菩提因。復次善男子。如馬齒草。婆羅樹。尼迦羅樹。雖斷枝莖。續生如故。不如多羅樹已不生。是諸衆生亦復如是。若得聞是大涅槃經。雖犯四禁及五無間。猶放能生菩提因緣。一闍提輩則不如是。雖得聽受是妙經典。而不能生菩提道因。復次善男子。如法陀。羅鎮頭。迦樹斷已不生。一闍提輩亦復如是。雖得聞是大涅槃經。而不能發菩提因緣。復次善男子。譬如大雨終不住空。是大涅槃微妙經典亦復如是。普雨法雨於一闍提。則不能住。是一

闍提周體密緻。猶如金剛。不容外物。迦葉菩薩白。佛言。世尊。如佛說偈。不見善不作。唯見惡可作。是處可怖畏。猶如險惡道。世尊。如是所說。有何等義。佛言。善男子。不見者。謂不見佛性。善者。即是阿耨多羅三藐三菩提。不作者。所謂不能親近善友。唯見者。見無因果。惡者。謂謗方等大乘經典。可作者。謂一闍提說無方等。以是義故。一闍提輩無心趣向清淨善法。何等善法。謂涅槃也。趣涅槃者。謂能修習賢善之行。而一闍提無賢善行。是故不能趣向涅槃。是處可畏者。謂謗正法。誰應怖畏。所謂智者。何以故。以謗法者。無有善心及方便故。險惡道者。謂諸行也。迦葉復言。如佛所說。云何見所作。云何得善法。何處不怖畏。如王夷坦道。是義何謂。佛言。善男子。見所作者。發露諸惡。從生死際所作諸惡。悉皆發露至無至處。以是義故。是處無畏。喻如人王所遊正路。其中盜賊悉皆逃走。如是發露一切諸惡。悉滅無餘。復次不見所作者。謂一闍提所作衆惡。而不自見。是一闍提憍慢心故。雖多作惡。於是事中。初無怖畏。以是義故。不得涅槃。喻如獼猴捉水中月。善男子。假使一切無量衆生。一時成就阿耨多羅三藐三菩提。已。此諸如來亦復不見。彼一闍提得成菩提。以是義故。名不見所作。又復不見誰之所作。所謂不見如來所作。佛爲衆生說有

佛性。一闍提輩濟轉生死不能知見。以是義故名爲不見。如來所作。又一闍提見於如來畢竟涅槃。謂真無常猶如燈滅膏油俱盡。何以故。是人惡業不損滅故。若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三藐三菩提時。一闍提輩雖復毀皆破壞不信。然諸菩薩猶故施與欲其成就無上之道。何以故。諸佛法爾。

作惡不即受 如乳卽成酪

猶灰覆火上 愚者輕蹈之

一闍提者名爲無目。是故不見阿羅漢道。如阿羅漢不行生死險惡之道。以無目故誹謗方等。不欲修習如阿羅漢勤修慈心。一闍提輩不修方等亦復如是。若人說言。我今不信聲聞經典。信受大乘讀誦解說。是故我今卽是菩薩。一切衆生悉有佛性。以佛性故衆生身中卽有十力三十二相八十種好。我之所說不異佛說。汝今與我俱破無量諸惡煩惱如破水瓶。以破結故卽能得見阿耨多羅三藐三菩提。是人雖作如是演說。其心實不信有佛性。爲利養故隨文而說。如是說者名爲惡人。如是惡人不速受果如乳成酪。譬如王使善能談論巧於方便奉命他國。寧喪身命終不匿王所說言教。智者亦爾於凡夫中不惜身命。要必宣說大乘方等如來祕藏。一切衆生皆有佛性。善男子。有一闍提作羅漢像住於空處誹謗方等大乘經典。諸凡夫人見已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩。是一闍提惡

比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法。見他得利心生嫉妬。作如是言。所有方等大乘經典。悉是天魔波旬所說。亦說如來是無常法。毀滅正法破壞衆僧。復作是言。波旬所說非善順說。作是宣說邪惡之法。是人作惡不卽受報。如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之。如是人者謂一闍提。是故當知大乘方等微妙經典必定清淨。如摩尼珠投之濁水水卽爲清。大乘經典亦復如是。復次善男子。譬如蓮花爲日所照無不開敷。一切衆生亦復如是。若得見聞大涅槃日。未發心者皆悉發心爲菩提因。是故我說大涅槃光所入毛孔必爲妙因。彼一闍提雖有佛性。而爲無量罪垢所纏。不能得出如蠶處繭。以是業緣不能得生菩提妙因。流轉生死無有窮已。

復次善男子。如優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭華芬陀利華生淤泥中而不爲彼淤泥所汚。若有衆生修大涅槃微妙經典亦復如是。雖有煩惱終不爲彼煩惱所汚。何以故。以知如來性相力故。善男子。譬如有一國多清涼風若觸衆生身諸毛孔能除一切鬱蒸之惱。此大乘典大涅槃經亦復如是。遍入一切衆生毛孔。爲作菩提微妙因緣。除一闍提何以故非法器故。復次善男子。譬如良醫解八種藥滅一切病。唯不能除阿薩闍病。一切契經禪定三昧亦復如是。能治一切貪恚愚癡諸煩惱病。能拔煩惱毒刺等箭。而不能治犯四重禁

五無間罪。善男子。復有良醫過八種術。能除衆生所有病苦。唯不能治必死之病。是大涅槃大乘經典亦復如是。能除衆生一切煩惱。安住如來清淨妙因。未發心者令得發心。唯除必死一闍提輩。

復次善男子。譬如良醫能以妙藥治諸盲人。令見日月星宿諸明一切色像。唯不能治生盲之人。是大乘典大涅槃經亦復如是。能爲聲聞緣覺之人開發慧眼。令其安住無量無邊大乘經典。未發心者。謂犯四禁五無間罪。悉能令發菩提之心。唯除生盲一闍提輩。復次善男子。譬如良醫善解八術。爲治衆生一切病苦。種種方藥隨病與之。所謂吐下塗身灌鼻。若薰若洗若丸若散。一切諸藥。而貧愚人。不欲服之。良醫。愍念卽將是人。還其舍宅。強與令服。以藥力故所患得除。女人產難。兒衣不出。若服此藥。兒衣卽出。亦令嬰兒安樂無患。是大乘典大涅槃經亦復如是。所至之處若至舍宅。能除衆生無量煩惱。犯四重禁五無間罪。未發心者悉令發心。除一闍提。迦葉菩薩白佛言。世尊。犯四重禁及五無間。名極重惡。譬如斷截多羅樹頭。更不復生。是等未發菩提之心。云何能與作菩提因。佛言。善男子。是諸衆生若於夢中。夢墮地獄受諸苦惱。卽生悔心。哀哉我等自招此罪。若我今得脫是罪者。必定當發菩提之心。我今所見最是極惡。從是覺已卽知正法有大果報。如彼嬰兒漸漸長大。常作是念。是醫最

良善解方藥。我本處胎與我母藥。母以藥故身得安隱。以是因緣我命得全。奇哉我母受大苦惱。滿足十月懷抱我身。既生之後推乾去濕。除去不淨大小便利。乳哺長養將護我身。以是義故。當報母恩色養侍衛隨順供養。犯四重禁及無間罪。臨命終時念是大乘大涅槃經。雖墮地獄畜生餓鬼天上人中。如是經典亦爲是人作。菩提因。除一闍提。復次善男子。譬如良醫及良醫子。所知深奧出過諸醫。善知除毒無上呪術。若惡毒蛇若龍若虺。以諸呪術呪藥。令良。以此良藥用塗革屨。以此革屨觸諸毒蟲毒爲之消。唯除一毒名曰大龍。是大乘與大涅槃經亦復如是。若有衆生犯四重禁五無間罪。悉能消滅令住菩提。如藥革屨能消衆毒。未發心者能令發心。安住無上菩提之道。是彼大乘大涅槃經威神藥故。令諸衆生生於安樂。唯除大龍一闍提輩。

復次善男子。譬如有人以雜毒藥用塗大鼓於衆人中。擊令發聲。雖無心欲聞聞之皆死。唯除一人不橫死者。是大乘與大涅槃經亦復如是。在在處處諸行衆中。有聞聲者。所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡。其中雖有無心思念。是大涅槃因緣力故能滅煩惱而結自滅。犯四重禁及五無間罪。經已亦作。無上菩提因緣漸斷煩惱。除不橫死一闍提輩。復次善男子。譬如闇夜諸所管作一切皆息。若未訖者要待日明。學大乘者雖修契經一切諸定。要待大乘大涅槃日。聞是如來微密之教。然後乃當造菩提業。安住正法。猶如天雨潤益增長一切諸種成就菓實。悉除饑饉多受豐樂。如來祕藏無量法雨亦復如是。悉能除滅八種熱病。是經出世如彼菓實多所利益安樂一切。能令衆生見如來性。如法花中八千聲聞得受記別成大果實。如秋收冬藏更無所作。一闍提輩亦復如是。於諸善法無所管作。復次善男子。譬如良醫聞他人子非人所持。尋以妙藥并遣一使。勸誘使言。卿持此藥速與彼人。彼人若遇諸惡鬼神。以藥力故悉當遠去。卿若遲晚吾當自往。終不令彼枉橫死也。若彼病人得見使者及吾威德。諸苦當除得安隱樂。是大乘與大涅槃經亦復如是。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道有能受持如是經典讀誦通利復爲他人分別廣說。若自書寫令他書寫。斯等皆爲菩提因緣。若犯四禁及五逆罪。若爲邪鬼毒惡所持。聞是經典所有諸惡悉皆消滅。如見良醫惡鬼遠去。當知是人其苦薩摩訶薩也。何以故。暫得聞是大涅槃故。亦以生念如來常故。暫得聞者尙得如是。何況書寫受持讀誦。除一闍提其餘皆是菩薩摩訶薩。復次善男子。譬如聾人不聞音聲。一闍提輩亦復如是。雖復欲聽是妙經典而不得聞。所以者何。無因緣故。復次善男子。譬如良醫一切醫方無不通達。兼復廣知無量呪術。是醫見王作如是

言。大王今者。有必死病。其王答言。卿不見我腹內之事。云何而言必有死病。醫即答言。若不見信應服下藥。既下之後王自驗之。王不肯服。爾時良醫以呪術力令王隱處遍生瘡疱兼復癰下蟲血雜出。王見是已生大怖。懷懼彼良醫善哉善哉。卿先所白吾不用之。今乃知卿於吾此身作大利益。恭敬是醫猶如父母。是大乘與大涅槃經亦復如是。於諸衆生有欲無欲。悉能令彼煩惱崩落。是諸衆生乃至夢中夢見是經恭敬供養。喻如大王恭敬良醫是大良醫知必死者終不治之。是大乘與大涅槃經亦復如是。終不能治一闍提輩。復次善男子。譬如良醫善知八種悉能療治一切諸病。唯不能治必死之人。諸佛菩薩亦復如是。悉能救療一切有罪。唯不能治必死之人。一闍提輩。復次善男子。譬如良醫善知八種微妙經術。復能博達過於八種。以己所知先教其子。若水若陸山谷藥草悉令識知。如是漸漸教八事已。次復教餘最上妙術。如來應供正遍知亦復如是。先教其子諸比丘等。方便除滅一切煩惱。修學淨身不堅固想。謂水陸山谷。水者喻身受苦如水上泡。陸者喻身不堅如芭蕉樹。其山谷者喻煩惱中修無我想。以是義故身名無我。如來如是於諸弟子。漸漸教學九部經法令善通利。然後教學如來祕藏。爲其子故說如來常。如來如是說。大乘與大涅槃經爲諸衆生已發心者未及發心作菩提

○當報即二我當報 ○令二使 ○難二新 ○中二生 ○諸二衆 ○有必二必有 ○即答二復白 ○應二朕 ○讚二贊 ○二法 ○其 ○

因除一闍提。如是善男子。是大乘典大涅槃經。無量無數不可思議未曾有也。當知即是無上良醫。最尊最勝衆經中王。

復次善男子。譬如大船從海此岸至於彼岸。復從彼岸還至此岸。如來正覺亦復如是。乘大涅槃大乘寶船。周旋往返。濟渡衆生。在在處處有應度者。悉令得見如來之身。以是義故。如來名曰無上船師。譬如。有船則有船師。以有船師則有衆生。渡於大海。如來常住化度衆生。亦復如是。復次善男子。譬如有人在大海中。乘船欲渡。若得順風須臾之間。則能得過。無量由旬。若不得者。雖復久住。經無量歲。不離本處。有時船壞沒水而死。衆生如是。在彼愚癡生死大海。乘諸行船。若得值遇大般涅槃猛利之風。則能疾到無上道岸。若不值遇當久流轉無量生死。或時破壞墮於地獄畜生餓鬼。復次善男子。譬如有人不遇風王。久住大海。作是思惟。我等今者必在此死。如是念時忽遇利風。隨順渡海。復作是言。快哉是風。未曾有也。令我等輩安隱得過大海之難。衆生如是。久處愚癡生死大海困苦窮悴。未遇如是。大涅槃風。則應生念。我等必定墮於地獄畜生餓鬼。是諸衆生思惟是時。忽遇大乘大涅槃風。隨順吹向入於阿耨多羅三藐三菩提。方知真實生奇特想。歎言快哉。我從昔來未曾見聞如是如來微密之藏。爾乃於是大涅槃經生清淨信。

復次善男子。如蛇脫皮爲死滅不。不也世尊。善男子。如來亦爾。方便示現棄捨毒身。可言如來無常滅耶。不也世尊。如來於此閻浮提中方便捨身。如彼毒蛇捨於故皮。是故如來名爲常住。復次善男子。譬如金師得好真金。隨意造作種種諸器。如來亦爾。於二十五有悉能示現種種色身。爲化衆生拔生死故。是故如來名無邊身。雖復示現種種諸身。亦名常住。無有變易。

苦想。或復說言。我今病苦衆僧破壞。智臣當知。此是如來爲計。我者說無我相。欲令比丘修無我想。或復說言。所謂空者是正解脫。智臣當知。此是如來說正解脫。無二十五有。欲令比丘修學空想。以是義故。是正解脫則名爲空。亦名不動。謂不動者是解脫中無有苦故。是故不動。是正解脫爲無有相。謂無相者無有色聲香味觸等。故名無相。是正解脫常不變易。是解脫中無有無常熱惱變易。是故解脫名曰常住不變清涼。或復說言。一切衆生有如來性。智臣當知。此是如來說於常法。欲令比丘修正常法。是諸比丘若能如是隨順學者。當知是人真我弟子。善知如來微密之藏。如彼大王智慧之臣善知王意。善男子。如是大王亦有如是密語之法。何況如來而當無耶。善男子。是故如來微密之教難可得知。唯有智者乃能解我甚深佛法。非是世間凡夫品類所能信也。

復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹。一年三變。有時生花光色敷榮。有時生葉滋茂蒼鬱。有時影落狀似枯死。善男子。於意云何。是樹實爲枯死不耶。不也世尊。善男子。如來亦爾。於三界中示三種身。有時初生有時長大有時涅槃。而如來身實非無常。迦葉菩薩讚言。善哉誠如聖教。如來常住無有變易。善男子。如來密語甚深難解。譬如大王告諸群臣先陀婆來。先陀婆者一名四寶。一者鹽。二者器。三者水。四者馬。如是四物共同一名。有智之臣善知此名。若王洗時索先陀婆即便奉水。若王食時索先陀婆即便奉鹽。若王食已欲飲漿時。索先陀婆即便奉器。若王遊時索先陀婆即便奉馬。如是智臣善解大王四種密語。是大乘經亦復如是。有四無常。大乘智臣應當善知。若佛出世爲衆生說。如來涅槃。智臣當知。此是如來爲計。常者說無常相。欲令比丘修無常想。或復說言。正法當滅。智臣應知。此是如來爲計。樂者說於苦相。欲令比丘多修

復次善男子。如波羅奢樹迦尼迦樹阿叔迦樹。值天亢旱不生花實。及餘水陸所生之物皆悉枯悴。無有潤澤。不能增長。一切諸藥無復勢力。善男子。是大乘典大涅槃經亦復如是。於我滅後有諸衆生。不能恭敬無有威德。何以故。是諸衆生不知如來微密藏故。所以者何。以是衆生薄福德故。復次善男子。如來正法將欲滅盡。爾時多有行惡比丘。不知如來微密之藏。憍惰懈怠。不能讀誦宣揚分別。如來正法。譬如癡賊

○教二法○ ○來一是○ ○返一反○ ○渡一度○ ○以一○ ○渡二度○ ○乘一若○ ○到一至○ ○影二其○ ○教二言○ ○難二欲通○ ○想二相○ ○順二修○ ○顯二類○

棄捨眞寶，擔負草木，不解如來微密藏故。於是經中懈怠不勤，哀哉大險當來之世，甚可怖畏。苦哉衆生，不勤聽受，是大乘典大涅槃經，唯諸菩薩摩訶薩等，能於是經取眞實義，不著文字，隨順不逆爲衆生說。復次善男子，如牧牛女，爲欲賣乳，貪多利故，加二分水轉賣與餘牧牛女人，彼女得已，復加一分轉復賣與近城女人，彼女得已，復加二分轉復賣與城中女人，彼女得已，復加三分詣市賣之。時有一人爲子納婦，急須好乳以供賓客。至市欲買，是賣乳者多索價直，是人語言：「此乳多，水實不直是。值我今日瞻侍賓客，是故當取。」取已還家，煮用作糜，無復乳味。雖無乳味，於苦味中猶勝千倍，何以故？乳之爲味，諸味中最善。男子我涅槃後，正法未滅，餘八十年，爾時是經於閭浮提當廣流布，是時當有諸惡比丘，鈔略是經，分作多分，能滅正法，色香美味，是諸惡人雖復誦讀，如是經典滅除，如來深密要義，安置世間莊嚴文飾，無義之語。鈔前著後鈔，後著前，前後著中著前後。當知如是諸惡比丘，是魔伴侶。受畜一切不淨之物，而言如來悉聽我畜。如牧牛女多加水乳，諸惡比丘亦復如是。難以世語錯定是經，令多衆生不得正說。正寫正取，尊重讚歎供養恭敬，是惡比丘爲利養故，不能廣宣流布是經，所可分流，少不足言。如彼牧牛貧窮女人，展轉賣乳，乃至作糜而無乳味，是大乘典大涅槃經亦復

如是。展轉薄淡。無有氣味。雖無氣味。猶勝餘經。幾踰千倍。如彼乳味。於諸苦味。其勝千倍。何以故。是大乘典大涅槃經。於聲聞經。最爲上首。喻如牛乳味中。最勝。以是義。故名大涅槃。

復次善男子。若善男子善女人等。無有不求男子身者。何以故。一切女人。皆是衆惡之所住處。復次善男子。如蚊蚋水。不能令此大地潤洽。其女人者。姪欲難滿。亦復如是。譬如大地。一切作丸。令如芥子。如是等男。與一女人共爲欲事。猶不能足。假使男子數如恒沙。與一女人共爲欲事。亦復不足。善男子。譬如大海。一切天雨百川衆流。皆悉歸注。而彼大海。未曾滿足。女人之法。亦復如是。假使一切悉爲男子。與一女人共爲欲事。而亦不足。復次善男子。如阿叔迦樹。波吒羅樹。迦尼迦樹。春花開敷。群蜂。啖取色香細味。不知厭足。女人欲男。亦復如是。不知厭足。善男子。以是義故。諸善男子善女人等。聽是大乘大涅槃經。常應呵責女人之相。求於男子。何以故。是大乘典有丈夫相。所謂佛性。若人不知。是佛性者。則無男相。所以者何。不能自知。有佛性故。若有不能知佛性者。我說是等。名爲女人。若能自知。有佛性者。我說是人。爲大丈夫。若有女人。能知自身。定有佛性。當知是等。卽爲男子。善男子。是大乘典大涅槃經。無量無邊。不可思議功德之聚。何以故。以說如來祕藏故。是故善男子善女人。若欲速知。如

來密藏。應當方便勤修此經。迦葉。菩薩白。佛言。世尊。如是如是。如佛所說。我今已有丈夫之相。得入如來微密藏故。如來今日始覺悟我。因是卽得決定通達。佛言。善哉善哉。善男子。汝今隨順世間之法。而作如是說。迦葉復言。我不隨順世間法也。佛讚。迦葉。善哉善哉。汝今所知無上法味甚深難知。而能得知如蜂採味。汝亦如是。復次善男子。如蚊子澤不能令此大地沾沾。當來之世是經流布亦復如是。如彼蚊澤。正法欲滅。是經先當沒於此地。當知卽是正法衰相。復次善男子。譬如過夏初月名。秋雨速注。此大乘典大涅槃經亦復如是。爲彼南方諸菩薩故。當廣流布降注。法雨彌滿共處。正法欲滅。當至闍寶具足無缺。潛沒地中。或有信者或不信者。如是大乘方等經典甘露法味。悉沒於地。是經沒已。一切諸餘大乘經典皆悉滅沒。若得是經具足無缺。人中象王。諸菩薩等當知。如來無上正法將滅不久。

爾時文殊師利白佛言。世尊。今此純陀猶有疑心。唯願如來重爲分別令得除斷。佛言。善男子。云何疑心。汝當說之。當爲除斷。文殊師利言。純陀心疑如來常住。以得知見佛性力故。若見佛性而爲常者。本未見時應是無常。若本無常後亦應爾。何以故。如世間物本無今有已有還無。如是等物悉是無常。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別。爾時世尊卽說偈言。

①〔等〕—① ②侍—待 ③者用—用煮 ④糜—糜 ⑤越靡—越逾 ⑥度—度 ⑦〔菩薩〕—① ⑧採—采 ⑨沾—沾 ⑩注

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

善男子。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺。亦有差別。亦無差別。文殊師利。讚言。善哉。誠如聖教。我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺。亦有差別。亦無差別。迦葉菩薩白。佛言。世尊。如佛所說。諸佛菩薩聲聞緣覺。性無差別。唯願如來分別廣說。利益安樂一切衆生。佛言。善男子。諦聽諦聽。當爲汝說。

善男子。譬如長者多畜乳牛。有種種色。常令一人守護將養。是人有時爲祠祀故。盡便驚怪。牛色各異其乳。云何皆同一色。是人思惟。如此一切皆是衆生業報。因緣令乳色一。善男子。聲聞緣覺菩薩亦爾。同一佛性。猶如彼乳。所以者何。同盡漏故。而諸衆生言。佛菩薩聲聞緣覺而有差別。有諸聲聞凡夫之人。疑於三乘。云何無別。是諸衆生久後自解。一切三乘同一佛性。猶如彼人解悟乳相由業因緣。復次善男子。譬如金鑽。淘鍊淨穢。然後銷融成金。之後價直無量。善男子。聲聞緣覺菩薩亦爾。皆得成就同一佛性。何以故。除煩惱故。如彼金鑽除諸滓穢。以是義故。一切衆生同一佛性。無有差別。以其先聞如來密藏。後成佛時自然得知。如彼長者知乳一相。何以故。以斷無量億煩惱故。迦葉菩薩白。佛言。世尊。若一切衆生有佛性者。佛與衆生有何差別。如是說者多有過咎。若諸衆生皆有佛性。何因緣

故。舍利弗等以。小涅槃而般涅槃。緣覺之人於中涅槃。而般涅槃。菩薩之人於大涅槃。而般涅槃。如是等人若同佛性。何故不同。如來涅槃而般涅槃。善男子。諸佛世尊所得涅槃。非諸聲聞緣覺所得。以是義故。大般涅槃名爲善有。世若無佛。無二乘得二涅槃。迦葉復言。是義云何。佛言。無量無邊阿僧祇劫。乃有一佛。出現於世。開示三乘。善男子。如汝所言。菩薩二乘無差別者。我先於此如來密藏大涅槃中。已說其義。諸阿羅漢。無有善有。何以故。諸阿羅漢悉當得。是大涅槃故。以是義故。大般涅槃有畢竟樂。是故名爲大般涅槃。迦葉言。如佛說者。我今始知差別之義。無差別義。何以故。一切菩薩聲聞緣覺未來之世。皆當歸於大般涅槃。譬如衆流歸於大海。是故聲聞緣覺之人。悉名爲常非。是無常。以是義故。亦有差別。亦無差別。迦葉言。云何性差別。佛言。善男子。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩之人如生熟酥。諸佛世尊猶如醍醐。以是義故。大涅槃中說四種性。而有差別。迦葉復言。一切衆生性相云何。佛言。善男子。如牛新生乳血未別。凡夫之性難諸煩惱。亦復如是。迦葉復言。拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜。佛記是人。由一發心。當於此界千佛數中速成無上正真之道。以何等故。如來不記尊者舍利弗曰。健達等速成佛道。佛言。善男子。或有聲聞緣覺菩薩作誓願言。我當久護持正法。然後乃成無上佛道。以發速願故

與速記。復次善男子。譬如商人有無價寶。詣市賣之。愚人見已不識輕重。寶主唱言。我此寶珠價直無數。聞已復笑。各各相謂。此非眞寶。是頗梨珠。善男子。聲聞緣覺亦復如是。若聞速記。則便懈怠輕笑薄賤。如彼愚人。不識眞寶。於未來世有諸比丘。不能精勤修習善法。貧窮困苦飢餓所逼。因是出家長養其身。心志輕躁邪命諂曲。若聞如來授諸聲聞速疾記者。便當大笑輕慢毀。昔當知是等即是破戒。自言已得過人之法。以是義故。隨發速願。故與速記。護正法者爲授速記。迦葉菩薩復白。佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬。佛告迦葉。若諸菩薩勤加精進欲護正法。以是因緣所得眷屬不可沮壞。迦葉菩薩復白。佛言。世尊。何因緣故衆生得此唇口乾焦。佛告迦葉。若有不識三寶常存。以是因緣唇口乾焦。如人口爽不知甜苦辛酸鹹淡六味差別。一切衆生愚癡無智。不識三寶是長存法。是故名爲唇口乾焦。復次善男子。若有衆生不知如來是常住者。當知是人則爲生盲。若知如來是常住者。如是之人雖有肉眼。我說是等名爲天眼。復次善男子。若有能知如來是常。當知是人久已修習如是經典。我說是等亦名天眼。雖有天眼而不能知如來是常。我說斯等名爲肉眼。是人乃至不識自身手足支節。亦復不能令他知道。以是義故名爲肉眼。

復次善男子。如來常爲一切衆生而作父

母所以者何一切衆生種種形類。二足四足多足無足。佛以一音而爲說法。彼彼異類各各得解。悉皆歡言。如來今日爲我說法。以是義故名爲父母。

復次善男子。如人生子始十六月雖復語言未可解了。而彼父母欲教其語。先同其音。漸漸教之。是父母語可。不正耶。不也世尊。善男子。諸佛如來亦復如是。隨諸衆生種種音聲。而爲說法。爲令安住佛法。故隨所應見而爲示現種種形像。如來如是同彼語言。可不正耶。不也世尊。何以故。如來所說如師子吼。隨順世間種種音聲。而爲衆生勸說妙法。

大般涅槃經卷第九

大般涅槃經卷第十

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

一切大衆所問品第十七

爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身。純陀遇已與諸眷屬持諸餽饈疾往佛所。欲奉如來及比丘僧最後供養。種種器物充滿具足持至佛所。爾時有大威德天人而遮其前周匝圍遶。謂純陀言。且止純陀。勿便奉施。爾時如來復放無量無邊種種光明諸天大衆迴斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施。爾時天及諸衆生各各自取所持供養至於佛前。

長跪白佛。唯願如來聽諸比丘受此供養。時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳。爾時純陀爲佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋。花香環珞。爾時三千大千世界莊嚴微妙。猶如西方安樂國土。爾時純陀住於佛前。憂悲悵快重白佛言。唯願如來。猶見哀愍。住壽一劫若減一劫。佛告純陀。汝欲令我久住世者。宜當速奉最後具足檀波羅蜜。爾時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言。奇哉純陀成大福德。能令如來受其最後無上供養。我等無福所設供具則爲唐捐。爾時世尊欲令一切衆望滿足。於自身上一毛孔化無量佛。一一諸佛各有無量諸比丘僧。是諸世尊及無量衆悉皆示現受其供養。釋迦如來自受純陀所奉設者。爾時純陀所持種種成熟之食。摩伽陀國滿足八斛。以佛神力皆悉充足。一切大會。爾時純陀見是事已。心生歡喜踊躍無量。一切大衆亦復如是。爾時大衆承佛聖旨各作是念。如來今已受我等施。不久便當入於涅槃。作是念已。心生悲喜。爾時樹林其地狹小。以佛神力如針鋒處。皆有無量諸佛世尊及其眷屬等坐而食。所食之物亦無差別。是時天人阿修羅等啼泣悲歎。而作是言。如來今日已受我等最後供養。受供養已當般涅槃。我等當復更供養誰。我今永離無上調御。盲無眼目。爾時世尊爲欲安慰一切大衆而說偈言。

汝等莫悲歎 諸佛法應爾

我入於涅槃	已經無量劫
常受最勝樂	永處安隱處
汝今至心聽	我當說涅槃
我已離食想	終無飢渴患
今當爲汝等	說其隨順願
令諸一切衆	咸得安隱樂
汝問應修行	諸佛法常住
假使鳥與鳥	同共一樹棲
猶如親兄弟	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅
常爲衆生尊	云何永涅槃
假使蛇鼠狼	同處一穴遊
相愛如兄弟	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅
常爲衆生尊	云何永涅槃
假使七葉花	轉爲婆師香
迦留爲鎮頭	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃
假使一闍提	現身成佛道
永處第一樂	爾乃入涅槃
如來視一切	皆如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃
假使一切衆	一時成佛道
遠離諸過患	爾乃入涅槃
如來視一切	皆如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃
假使蚊蚋水	浸壞於大地
川谷海盈滿	爾乃入涅槃

悲心視一切 皆如羅睺羅
 常為衆生尊 云何永涅槃
 以是故汝等 應深樂正法
 不應生憂惱 號泣而啼哭
 若欲自正行 應修如來常
 當觀如是法 長存不變易
 復應生是念 三寶皆常住
 是則獲大護 如呪枯生果
 是名為三寶 四衆應善聽
 聞已應歡喜 即發菩提心
 若能計三寶 常住同真諦
 此則是諸佛 最上之誓願

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來最上誓願而發願者當知是人無有患癡堪受供養以此願力功德果報於世最勝如阿羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三寶常住實法因緣離苦安樂無有燒害能留難者爾時人天大衆阿修羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量共心調柔善滅諸蓋心無高下威儀清淨顏貌怡悅知佛常住是故施設諸天供養散種種花末香塗香鼓天伎樂以供養佛爾時佛告迦葉菩薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言已見世尊見諸如來無量無邊不可稱計受諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛大身莊嚴所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相障礙復見大衆悉發誓願說十三偈亦知大衆各心念言如來今者獨受我供假使純陀所奉飯

食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子等能知如是希有事耳悉是如來方便示現聲聞大衆及阿修羅等皆知如來是常住法爾時世尊告純陀言汝今所見為是希有奇特事不實爾世尊我先所見無量諸佛三十二相八十種好莊嚴其身今悉見為菩薩摩訶薩巨身殊異顏貌無比唯見佛身譬如藥樹為諸菩薩摩訶薩等之所圍遶佛告純陀汝先所見無量佛者是我所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩薩摩訶薩等所可修行不可思議能作無量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶薩行得住十地菩薩所行具足成辦迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所修成菩薩行我亦隨喜今者如來欲為未來無量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世尊一切契經說有餘義無餘義耶善男子我所說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世尊如佛所說所有之物布施一切唯可讚歎無可毀損

世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純陀復言我今未解唯願說之佛告純陀言破戒者謂一闍提其餘在所一切布施皆可讚歎獲大果報純陀復問一闍提者其義云何佛告純陀若有比丘及比

丘尼優婆塞優婆夷發施惡言誹謗正法造是重業永不改悔心無慚愧如是等人名為趣向一闍提道若犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心初無怖畏慚愧不肯發露於佛正法永無護惜建立之心毀輕賤言多過咎如是等人亦名趣向一闍提道若復說言無佛法僧如是等人亦名趣向一闍提道唯除如此一闍提輩施其餘者一切讚歎

爾時純陀復白佛言世尊所言破戒其義云何佛告純陀若犯四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破戒純陀復問如是破戒可拔濟不佛告純陀有因緣故則可拔濟若被法服猶未捨遠其心常懷慚愧恐怖而自責咄哉何為犯斯重罪何其怪哉造斯苦業深自改悔生護法心欲建正法有護法者我當供養若有讀誦大乘典者我當諮問受持讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是人不為破戒何以故善男子譬如日出能除一切塵翳闇冥是大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除衆生無量劫中所作衆罪是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念所作一切不善如入自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更無救護是故應當還歸正法若能如是如說歸依布施是人得福無量亦名世間應受供養若犯如上惡業之罪若經一月或十五日不生歸依發露之心若施是

○實二法 ○儀二儀 ○末二殊 ○伎二妓 ○癡二闍 ○是二來 ○住十二十住 ○皆二皆 ○信二衆 ○被二被
 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

人果報甚少。犯五逆者亦復如是。能生悔心。內懷慚愧。今我所作不善之業甚爲大苦。我當建立護持正法。是則不名五逆罪也。若施是人得福無量。犯逆罪已不生護法歸依之心。有施是者福不足言。又善男子。犯重罪者汝今諦聽。我當爲汝分別廣說。應生是心。謂正法者即是如來微密之藏。是故我當護持建立。施是人者得勝果報。善男子。譬如女人懷妊垂產。值國荒亂。遠至他土。在一天廟即便產育。後聞舊邦安隱豐熟。携持其子。欲還本土。路經恒河水。漲暴急。荷負是兒不能得渡。即自念言。我寧與子一處併命。終不捨棄而獨濟也。作是念已。與子俱沒。命終之後。尋生天中。以慈念子欲令得渡。而是女人本性弊惡。以愛子故。得生天中。犯四重禁。五無間罪。生護法心。亦復如是。雖復先爲不善之業。以護法故。得爲世間無上福田。是護法者有如是等無量果報。

純陀復言。世尊。若一闍提能自改悔。恭敬供養讚歎三寶。施如是人得大果。不。佛言。善男子。汝今不應作如是說。善男子。譬如有人食菴羅果。吐核置地。而復念言。是果核中應有甘味。即復還取破而嘗之。其味極苦。心生悔恨。恐失果種。即還收拾種之於地。勤加修治。以蘇油乳隨時澆灌。於意云何。寧可生不。不也世尊。假使天降無上甘雨。猶亦不生。善男子。彼一闍提亦復如是。燒滅善根。當於何所而得除罪。善

男子。若生善心。是則不名一闍提也。善男子。以是義故。一切所施所得果報。非無差別。何以故。施諸聲聞所得報異。施辟支佛得報亦異。唯施如來獲無上果。是故說言一切所施非無差別。

純陀復言。何故如來而說此偈。佛告純陀。有因緣故。我說此偈。王舍城中有優婆塞。心無淨信。奉事事尼。健而來問我布施之義。以是因緣。故說斯偈。亦爲菩薩摩訶薩等說。祕藏義。如斯偈者其義云何。一切者少分一切。當知菩薩摩訶薩人中之雄。攝取持戒。施其所須。捨棄破戒。如除梯穉。復次善男子。如我昔日所說偈言。

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木 一切女人 必懷諂曲 一切自在 必受安樂 爾時文殊師利菩薩摩訶薩。即從座起。偏袒右臂。右膝著地。前禮佛足。而說偈言。

非一切河 必有迴曲 非一切林 悉名樹木 非一切女 必懷諂曲 一切自在 不必受樂 佛所說偈其義有餘。唯垂哀愍。說其因緣。何以故。世尊。於此三千大千世界。有洲名拘耶尼。其洲有河。端直不曲。名娑婆耶。猶如直繩。入於西海。如是河相。於餘經中。佛未曾說。唯願如來。因此方等阿含經中。說有餘義。令諸菩薩深信解之。世尊。譬如有人先識金。後不識金。如來亦爾。盡知法已。而所演說有餘不盡。如來雖作如

是餘說。應當方便解其意趣。一切叢林。必是樹木。是亦有餘。何以故。種種金銀琉璃寶樹。是亦名林。一切女人。必懷諂曲。是亦有餘。何以故。亦有女人。善持禁戒。功德成就。有大慈悲。一切自在。必受安樂。是亦有餘。何以故。有自在者。轉輪聖帝。如來法王。不屬死魔。不可滅盡。梵釋諸天。雖得自在。悉是無常。若得常住。無變易者。乃名自在。所謂大乘。般涅槃。佛言。善男子。汝今善得樂說之辯。且止諦聽。文殊師利。譬如長者身嬰病苦。良醫診之。爲合膏藥。是時病者貪欲多服。醫語之言。若能消者。則可隨意。汝今體羸不應多服。當知是膏亦名甘露。亦名毒藥。若多服。不消。則名爲毒。善男子。汝今勿謂是醫所說。違於義理。損失膏勢。善男子。如來亦爾。爲諸國王后妃太子王子大臣。因波斯匿王王子后妃憍慢心故。爲欲調伏。示現恐怖。如彼良醫。故說此偈。

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木 一切女人 必懷諂曲 一切自在 必受安樂 文殊師利。汝今當知。如來所說。無有漏失。如此大地。可令反覆。如來之言。終無漏失。以是義故。如來所說一切有餘。爾時佛讚文殊師利。善哉善哉。善男子。汝已久知如是之義。感哀一切。欲令衆生得智慧故。廣問如來。如是偈義。爾時文殊師利法王子。復於佛前而說偈言。

於他語言 隨順不逆 亦不觀他

○讚一長○ ○讚一度○ ○子二故○ ○果十(報)○ ○復二便○ ○健二地○ ○鐵一鉢○ ○慈哀一哀憫○

作以「不作」但自觀身 善不善行

世尊如是說此法藥非爲正說於他語言隨順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根如是等人深樂大法趣向善道如來何故於九部中見有毀他則便呵責如是偏義爲何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不盡爲一切衆生爾時唯爲阿闍世王諸佛世尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折伏我作如是問云何世尊是一切智非一切智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡心隨逐如來欲爲逆害云何如來聽其出家善男子以是因緣我爲是王而說此偈

於他語言 隨順不逆 亦不觀他 作以「不作」但自觀身 善不善行

佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男子以是義故我爲彼王而說是偈復次善男子亦爲護持不毀禁戒成就威儀見他過者而說是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復教他人令遠衆惡如是之人則我弟子爾時世尊爲文殊師利復說偈言

一切畏刀杖 無不愛壽命 怨已可爲譬 勿殺勿行杖 爾時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖 非一切愛命

如來說法是法句之義亦是未盡何以故如阿羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天人及阿修羅執持利劍能害之者無有是處勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言怨已可爲譬者是亦有餘何以故若使羅漢以已喻彼則有我想及以命想若有我想及以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢悉是行人若如是者即是邪見若有邪見命終應生阿鼻地獄又阿羅漢設於衆生害心者無有是處無量衆生亦復無能害羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生大起心無殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊無有因緣而逆說也昔日於此王舍城中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於爾時雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而說偈言

當令汝長壽 久住於世 受持不害法 猶如諸佛壽

是故我說此偈

一切畏刀杖 無不愛壽命

怨已可爲譬 勿殺勿行杖 佛言善哉善哉文殊師利爲諸菩薩摩訶薩故諸問如來如是密教

爾時文殊師利復說是偈 云何敬父母 隨順而尊重 云何修此法 墮於無間獄

於是如來復以偈答

若以貪愛母 無明以爲父

隨順尊重是 則墮無間獄

爾時如來復爲文殊師利重說偈言

一切屬他 則名爲苦 一切由已 自在安樂 一切僑慢 勢極暴惡 賢善之人 一切愛念

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說是亦不盡唯願如來復垂哀愍說其因緣何以故如長者子從師學時爲屬師不若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若得自在亦不成就是故如來說有餘復次世尊譬如王子無所綜習觸事不成是亦自在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名爲有餘是故一切屬他不必要受苦一切自在不必受樂一切僑慢勢極暴惡是亦有餘世尊如諸列女僑慢心故出家學道護持禁戒威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切僑慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄若有善人犯重禁已護持法者見即驅出罷道還俗以是義故一切賢善不必悉愛爾時佛告文殊師利有因緣故如來說此說有餘義又有因緣諸佛如來說法是法時王舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法衆僧而作是言一

益衆生不令苦惱。施疾病者種種醫藥。何緣於今自言有病。世尊。世人有病或坐或臥不安其處。或索飲食勸誡家屬修治產業。何故如來默然而臥。不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤。何緣不說如是甚深大乘經典。如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸大人等。令其不退阿耨多羅三藐三菩提。何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊。實無有病云何默然右脇而臥。諸菩薩等凡所給施病者醫藥。所得善根悉施衆生。而共迴向一切種智。爲除衆生諸煩惱障業障報障。煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒。纏蓋焦惱嫉妬憍慢。姦詐詭譎無慚愧。慢慢慢不如慢增上慢我慢邪慢憍慢。放逸貪高。憍恨諍訟。邪命諂媚詐現異相。以利求利惡求多求。無有恭敬不隨教誨。親近惡友貪利無厭纏縛難解。欲於惡欲貪於惡貪。身見有見及以無見。頻申惡睡欠味不樂。貪嗜飲食其心瞋瞋。心緣異想不善思惟。身口多惡好意多語。諸根開鈍發言多虛。常爲欲覺悲覺害覺之所覆蓋。是名煩惱障。業障者五無間罪惡之病。報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗正法及一闍提。是名報障。如是三障名爲大病。而諸菩薩於無量劫修苦提時。給施一切疾病醫藥。常作是願。令諸衆生永斷如是三障重病。復次世尊。菩薩摩訶薩修苦提時。給施一切病者醫藥。常作是願。願令衆生永斷諸病。得成如來金剛之身。又願一切無量衆生作妙藥王。斷除一切諸惡重病。願諸衆生得阿伽陀藥。以是藥力能除一切無量惡毒。又願衆生於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。速得成就無上佛藥消除一切煩惱毒箭。又願衆生勤修精進。成就如來金剛之心。作微妙藥療治衆病。不令有入生諍訟想。亦願衆生作大藥樹療治一切諸惡重病。又願衆生拔出毒箭。得成如來無上光明。又願衆生得入如來智慧大藥微密法藏。世尊。菩薩如是已於無量百千萬億那由他劫。發是誓願。令諸衆生悉無諸病。何緣如來乃於今日唱言有病。復次世尊。世有病者不能坐起俯仰進止。飲食不御漿水不下。亦復不能教誡諸子修治家業。爾時父母妻子兄弟親屬知識。皆於是人生必死想。世尊。如來今日亦復如是。右脇而臥無所論說。此闍浮提有諸愚人當作是念。如來正覺必當涅槃。滅盡想。而如來性實不畢竟入於涅槃。何以故。如來常住無變易故。以是因緣不應說言我今背痛。

復次世尊。世有病者身體羸損。若假若側臥著床褥。爾時衆人人生惡賤起必死想。如來今者亦復如是。當爲外道九十五種之所輕慢。生無常想。彼諸外道當作是言。不如我等以我性人自在時節微塵等法而爲常住。無有變易。沙門瞿曇無常所遷是變易法。以是義故世尊。今日不應默然右脇而臥。復次世尊。世有病者四大增損。互

不調適羸瘦之極。是故不能隨意坐起臥。著床褥。如來四大無不和適。身力具足亦無羸損。世尊。如十小牛力不如一大牛力。十大牛力不如一青牛力。十青牛力不如一凡象力。十凡象力不如一野象力。十野象力不如一二牙象力。十二牙象力不如一四牙象力。十四牙象力不如雪山一白象力。十雪山白象力不如一香象力。十香象力不如一青象力。十青象力不如一黃象力。十黃象力不如一赤象力。十赤象力不如一白象力。十白象力不如一山象力。十山象力不如一優鉢羅象力。十優鉢羅象力不如一波頭摩象力。十波頭摩象力不如一拘物頭象力。十拘物頭象力不如一分陀利象力。十分陀利象力不如入中一力士力。十力士力不如一鉢健提力。十鉢健提力不如一八臂那羅延力。十那羅延力不如一十住菩薩一節之力。一切凡夫身中諸節節不相到。人中力士節頭相到。鉢健提身諸節相接。那羅延身節頭相相拘。十住菩薩諸節骨解蟠龍相結。是故菩薩其力最大。世界成時從金剛際起金剛座。上至道場菩提樹下。菩薩坐已其心即時逮得十力。如來今者不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡無智無所能說。以是義故。隨意偃側無人護訶。如來世尊有大智慧照明一切。人之大龍具大威德成就神通。無上仙人永斷疑網。已拔毒箭進止安詳。威儀具足得無所畏。今者何故右脇而臥。令諸人天悲愁苦惱。

●(如來)一● ●想二相● ●速二疾● ●病二疾● ●飲食二食● ●有諸二一切● ●(一波)如十四字● ●(一)二● ●(一切)一● ●(諸節)一● ●拘二鉤●

爾時迦葉菩薩即於佛前而說偈言

瞿曇大聖德 願起微妙法

不應如小兒 病者臥床蓐

調御天人師 倚臥雙樹間

下愚凡夫見 當言必涅槃

不知方等典 甚深佛所行

不見微密藏 猶盲不見道

唯有諸菩薩 文殊師利等

能解是甚深 譬如善射人

三世諸世尊 大悲為根本

如是大慈悲 今為何所在

若無大悲者 是則不名佛

佛若必涅槃 是則不名常

唯願無上尊 哀受我等請

利益於衆生 摧伏諸外道

爾時世尊大悲心。知諸衆生各各所念。將欲隨順畢竟利益。即從臥起。結跏趺坐。顏貌熾然如融金聚。面目端嚴猶月盛滿。形容清淨無諸垢穢。放大光明充遍虛空。其光大盛過百千日。照于東方南西北方四維上下諸佛世界。惠施衆生大智之炬。悉令得滅無明黑暗。令百千億那由他衆生安止不退菩提之心。爾時世尊心無疑慮。如師子王。以三十二大人之相八十種好莊嚴其身。於其身上一切毛孔。一一毛孔出一蓮花。其花微妙各具千葉純真金色。琉璃為莖金剛為鬚。玫瑰為臺。形大圓圓猶如車輪。是諸蓮花各出種種雜色光明。青黃赤白紫頗梨色。是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄想

地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄。是八地獄其中衆生。常為諸苦之所逼切。所謂燒煮火炙所刺。劇刺遇斯光已如是。衆苦悉滅無餘。安隱清涼快樂無極。是光明中宣說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生入天中。乃至八種寒水地獄。所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆娑地獄。優鉢羅地獄波頭摩地獄拘拘地獄分陀利地獄。是中衆生常為寒苦之所逼切。所謂裂身身體碎壞互相殘害。遇斯光已如是。等苦亦滅無餘。即得調和溫暖適身。是光明中亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生入天中。爾時於此閻浮提界及餘世界。所有地獄。皆悉空虛無受罪者。除一闍提。餓鬼衆生飢渴所逼。以髮纏身。於百千歲未曾得聞漿水之名。遇斯光已飢渴即除。是光明中亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生入天中。令諸餓鬼亦悉空虛。除諸大乘法等正典。畜生衆生互相殺害共相殘食。遇斯光已悉心悉滅。是光明中亦說如來祕密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終生入天中。當爾之時畜生亦盡除諸正法。是一一花各有一佛圓光一尋金色晃曜。微妙端嚴最上無比三十二相八十種好莊嚴其身。是諸世尊或有坐者或有行者。或有臥者或有住者。或震雷音或滿洪雨。或放電光。或扇大風。或出煙焰身

如。火聚。或復示現七寶諸山池泉水山林樹木。或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅。或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥。或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼。或復示現欲界六天。復有世尊。或說陰界諸入多諸過患。或復有說四聖諦法。或復有說諸法因緣。或復有說諸業煩惱皆因緣生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法。或復有說常無常等。或復有說淨與不淨。復有世尊。為諸菩薩演說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得功德。或復有說諸佛世尊所得功德。或復有說聲聞之人所得功德。或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或有世尊。左脇出水。右脇出火。或有示現初生出家坐於道場。菩提樹下轉妙法輪入于涅槃。或有世尊。作師子吼。令此會中有得一果二果三果至第四果。或復有說出離生死無量因緣。爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯光已。盲者見色聾者聽聲。瞶者能言拘攣能行。貧者得財慳者能施。悲者慈心不信者信。如是世界無一衆生不行惡法。除一闍提。爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅刹。健陀。愛摩陀。阿婆。魔羅人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊多所利益。說是語已踊躍歡喜。或歌或舞或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天優鉢羅花拘拘頭花波頭摩花分陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙

如。火聚。或復示現七寶諸山池泉水山林樹木。或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅。或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥。或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼。或復示現欲界六天。復有世尊。或說陰界諸入多諸過患。或復有說四聖諦法。或復有說諸法因緣。或復有說諸業煩惱皆因緣生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法。或復有說常無常等。或復有說淨與不淨。復有世尊。為諸菩薩演說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得功德。或復有說諸佛世尊所得功德。或復有說聲聞之人所得功德。或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或有世尊。左脇出水。右脇出火。或有示現初生出家坐於道場。菩提樹下轉妙法輪入于涅槃。或有世尊。作師子吼。令此會中有得一果二果三果至第四果。或復有說出離生死無量因緣。爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯光已。盲者見色聾者聽聲。瞶者能言拘攣能行。貧者得財慳者能施。悲者慈心不信者信。如是世界無一衆生不行惡法。除一闍提。爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅刹。健陀。愛摩陀。阿婆。魔羅人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊多所利益。說是語已踊躍歡喜。或歌或舞或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天優鉢羅花拘拘頭花波頭摩花分陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙

如。火聚。或復示現七寶諸山池泉水山林樹木。或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅。或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥。或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼。或復示現欲界六天。復有世尊。或說陰界諸入多諸過患。或復有說四聖諦法。或復有說諸法因緣。或復有說諸業煩惱皆因緣生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法。或復有說常無常等。或復有說淨與不淨。復有世尊。為諸菩薩演說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得功德。或復有說諸佛世尊所得功德。或復有說聲聞之人所得功德。或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或有世尊。左脇出水。右脇出火。或有示現初生出家坐於道場。菩提樹下轉妙法輪入于涅槃。或有世尊。作師子吼。令此會中有得一果二果三果至第四果。或復有說出離生死無量因緣。爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯光已。盲者見色聾者聽聲。瞶者能言拘攣能行。貧者得財慳者能施。悲者慈心不信者信。如是世界無一衆生不行惡法。除一闍提。爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅刹。健陀。愛摩陀。阿婆。魔羅人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊多所利益。說是語已踊躍歡喜。或歌或舞或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天優鉢羅花拘拘頭花波頭摩花分陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙

①迦二加②瞿二須③劇一皮④凌婆二婆⑤摩二衆⑥勢⑦人二天⑧火聚或復二聚火或有⑨能二得⑩

花摩訶曼殊沙花散陀那花摩訶散陀那花
盧脂那花摩訶盧脂那花。香花大香花。適意
花大適意花。愛見花大愛見花。端嚴花第一
端嚴花。復散諸香。所謂沈水多伽樓香。栴
鬱金和合雜香。海岸聚香。復以天上寶幢幡
蓋諸天伎樂。箏笛笙瑟。篳篥。供養於佛。
而說偈言

我今稽首大精進 無上正覺兩足尊
天人大衆所不知 唯有瞿曇乃能了
世尊往昔爲我故 於無量劫修苦行
如何一旦棄本誓 而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見 諸佛世尊秘密藏
以是因緣難得出 輪轉生死墜惡道
如佛所說阿羅漢 一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處 凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法 爲斷除彼諸煩惱
若有服此甘露已 不復受生老病死
如來世尊已療治 百千無量諸衆生
令其所有諸重病 一切消滅無遺餘
世尊久已捨病苦 故得名爲第七佛
唯願今日雨法雨 潤漬我等功德種
是諸大衆及人天 如是諸已默然住
說是偈時。蓮花臺中一切諸佛。從閻浮提
遍至淨居悉皆聞之。爾時佛告迦葉菩薩。
善哉善哉。善男子。汝已具足如是甚深微妙
智慧。不爲一切諸魔外道之所破壞。善男
子。汝已安住不爲一切諸惡邪風之所傾
動。善男子。汝已成就樂說辯才。已曾供養
過去無量恒河沙等諸佛世尊。是故能問如

來正覺如是之義。善男子。我於往昔無量無
邊億那由他百千萬劫。已除病根。永離倚
臥。迦葉。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號
無上勝如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解
無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爲諸聲聞
說是大乘大涅槃經。開示分別顯發其義。我
於爾時亦爲彼佛。而作聲聞。受持如是。大
涅槃典。讀誦通利。書寫經卷。廣爲他人開
示分別解。說其義。以是善根。迴向阿耨多羅
三藐三菩提。善男子。我從是來。未曾有惡
煩惱業緣。墮於惡道。誹謗正法。作一闍提。
受黃門身。無根二根。反逆父母。殺阿羅漢。
破壞塔。壞僧。出佛身血。犯四重禁。從是已
來。身心安隱。無諸苦惱。迦葉。我今實無一切
疾病。所以者何。諸佛世尊久已遠離一切病
故。迦葉。是諸衆生不知。大乘方等密教。便
謂如來真實有疾。
迦葉。如言如來人中師子。而如來者實非
師子。如是之言。即是如來秘密之教。迦葉。
如言如來人中龍。而我已於無量劫中
捨離是業。迦葉。如言如來是人。是天。而我
真實非人。非天。亦非鬼神。乾闥婆。阿修羅。迦
樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。非我。非命。非可養
育。非人士夫。非作非不作。非受非不受。
非世尊。非聲聞。非說非不說。如是等語。皆
是如來秘密之教。
迦葉。如言如來猶如大海須彌山王。而如
來者實非鹹味同於石山。當知是語。亦是如
來秘密之教。迦葉。如言如來如分陀利。而

我實非分陀利也。如是之言。即是如來秘密
之教。迦葉。如言如來猶如父母。而如來者
實非父母。如是之言。亦是如來秘密之教。迦
葉。如言如來是大船師。而如來者實非船
師。如是之言。亦是如來秘密之教。迦葉。如
言如來猶如商主。而如來者實非商主。如
是之言。亦是如來秘密之教。迦葉。如言如
來能摧伏魔。而如來者實無惡心。欲令他
伏。如是之言。皆是如來秘密之教。迦葉。如
言如來能治癰瘡。而我實非治癰瘡師。如
是之言。亦是如來秘密之教。迦葉。如我先說
若有善男子善女人。善能修治身口意業。捨
命之時。雖有親族。取其屍骸。或以火燒。或
投大水。或棄塚間。狐狼禽獸。競共食噉。然
心意誠即生善道。而是心法實無去來。亦無
所至。直是前後相似。相續相續。不異。如是之
言。即是如來秘密之教。迦葉。我今言病。亦復
如是。亦是如來秘密之教。是故願命文殊師
利。吾今背痛。汝等當爲四衆說法。迦葉。如
來正覺實無有病。右脇而臥。亦不畢竟入於
涅槃。迦葉。是大涅槃。即是諸佛甚深禪定。如
是禪定。非是聲聞緣覺行處。迦葉。汝先所
問。如來何故倚臥不起。不索飲食。誠勸家
屬修治產業。迦葉。虛空之性。亦無坐起。求
索飲食。勸誠家屬修治產業。亦無去來。生
滅老壯。出沒傷破。解脫繫縛。亦不自說。亦不
說他。亦不自解。亦不解他。非安非病。善男
子。諸佛世尊亦復如是。猶如虛空。云何當
有諸病苦耶。

迦葉。世有三人其病難治。一謗大乘。二五逆罪。三一闍提。如是三病世中極重。悉非聲聞緣覺之所能治。善男子。譬如有病必死。難治。若有臆病隨意醫藥。若無臆病隨意醫藥。如是之病定不可治。當知是人必死。不疑。善男子。是三種人亦復如是。若有聲聞緣覺菩薩。或有說法或不說法。不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心。迦葉。譬如病人。若有臆病隨意醫藥則可。令差。若無此三則不可差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩得聞法已。即便能發阿耨多羅三藐三菩提心。非不聞法能發心也。迦葉。譬如病人。若有臆病隨意醫藥。若無臆病隨意醫藥。皆悉可差。有一種人亦復如是。或值聲聞不值聲聞。或值緣覺不值緣覺。或值菩薩不值菩薩。或值如來不值如來。或得聞法或不聞法。自然得成阿耨多羅三藐三菩提。所謂有人或爲自身。或爲他身。或爲怖畏。或爲利養。或爲諛諂。或爲誑他。書寫如是大涅槃經。受持讀誦供養恭敬爲他說者。

迦葉。有五種人。於是大乘大涅槃典。有病行處。非如來也。何等爲五。一斷三結。得須陀洹果。不墮地獄畜生餓鬼。人天七返。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第一人。人有病行處。是人未來過八萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第二人者。斷三結縛。薄貪恚癡。得斯陀含果。名一往來。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉。是名第二人。有

病行處。是人未來過六萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第三人者。斷五下結得阿那含果。更不來此。永斷諸苦。入於涅槃。是名第三。*人有病行處。是人未來過四萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第四人者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得阿羅漢果。煩惱無餘。入於涅槃。亦非麒麟獨一之行。是名第四。人有病行處。是人未來過二萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得辟支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名第五。人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。是名第五。人有病行處。非如來也。

* 大般涅槃經卷第十

＊大般涅槃經卷第十

10 大般涅槃經卷第十三

宋代理學
宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

聖行品第十九之一

爾時佛告迦葉菩薩。善男子。菩薩摩訶薩應當於是四般涅槃經。專心思惟五種之行。何等爲五。一者聖行。二者梵行。三者天行。四者嬰兒行。五者病行。善男子。菩薩摩訶薩常當修習是五種行。復有一行是如來行。所謂大乘大涅槃經。迦葉。云何菩薩摩訶薩所修聖行。菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來。得聞如是。大涅槃經。聞已生信。信已應作如是。

是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法。大乘正行。復有方等大乘經典。我今當爲愛樂貪求大乘經故。捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶微妙瓔珞香花伎樂奴僕。給使男女大小象馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬。復作是念。居家逼迫猶如牢獄。一切煩惱由之而生。出家閑曠猶如虛空。一切善法因之增長。若在家居。不得盡壽淨修梵行。我今應當剃除鬚髮。出家學道。復作是念。我今定當出家修學。無上正眞菩提之道。菩薩如是欲出家時。天魔波旬生大苦惱言。是菩薩復當與我興大戰鬥。善男子。如是菩薩云何當復與人戰爭。是時菩薩卽至僧坊。若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜。其心柔和清淨寂滅。卽至其所。而求出家。剃除鬚髮。服三法衣。旣出家已。奉持禁戒。威儀不缺。進止安祥。無所觸犯。乃至小罪心生怖畏。謹戒之心猶如金剛。善男子。譬如有人帶持浮囊欲渡大海。爾時海中有一羅刹。卽從此人乞索浮囊。其人聞已卽作是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹。汝寧殺我浮囊。卽得。羅刹復言。汝若不能。吾與我者。見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝若不能惠我半者。幸願與我三分之一。是人不肯。羅刹復言。若不能者。施我手許。是人不肯。羅刹復言。汝今若復不能與我。我如手許者。我今飢窮衆苦所逼。願賞濟我。如微塵許。是人復言。汝今所索。復復不多。然我今日方當渡海。不知前

①辭二無②③不一無④⑤(善男子)一⑥或不一不得⑦返二反⑧[人]一⑨[轉]一⑩[名]一⑪[未來]一⑫
 (南本)十大⑬⑭(宋代…之)十三字二⑮(三藏曼無羅譯梵沙門應執慈親同謝靈運再治)十九字⑯*, ((北凉天竺三藏曼無羅譯梵宋
 沙門慧嚴慈親同謝靈運再治))二十四字⑰* ⑱品目在經羅經之下⑲⑳* ㉑第三十九之一二上第十九⑳ ㉒(大)十般㉓ ㉔
 瑠二漫洛㉕ ㉖誓二誓㉗ ㉘誦二誦㉙* 二十四字 ㉚詳三座㉛ ㉜渡三度㉝*

復作是願。寧以熱鐵挑其兩目。不以染心視他好色。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以鐵錐周遍刺身。不以染心聽好音聲。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以利刀割去其鼻。不以染心貪嗅諸香。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以利刀割裂其舌。不以染心貪著美味。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以利斧斬斷其身。不以染心貪著諸觸。何以故。以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼。迦葉。是名菩薩摩訶薩護持禁戒。菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已。悉以施與一切衆生。以是因緣願令衆生護持禁戒。得清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒。善男子。菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時。即得住於初不動地。云何名爲不動地。耶。菩薩住是不動地中。不動不墮不退不散善男子。譬如須彌山隨猛風不能令動墮落退散。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。不爲色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地。不爲異見邪風所散而作邪命。復次善男子。又不動者。不爲貪欲恚癡所動。又不墮者。不墮四重。又不退者。不退還家。又不散者。不爲違逆大乘經者之所散壞。復次善男子。菩薩摩訶薩亦復不爲諸煩惱魔之所傾動。不爲陰魔所墮。乃至坐於道場菩提樹下。雖有天魔不能令其退。阿耨多羅三藐三菩提。亦復不爲死魔

所散。善男子。是名菩薩摩訶薩修習聖行。善男子。云何名爲聖行。聖行者。佛及菩薩之所行故。故名聖行。以何等故名佛菩薩爲聖人。耶。如是等人有聖法故。常觀諸法性空寂故。以是義故故名聖人。有聖戒故故名聖人。有聖定慧故故名聖人。有七聖財。所謂信戒慍愧多聞智慧捨離故。故名聖人。有七聖覺故故名聖人。以是義故復名聖行。復次善男子。菩薩摩訶薩聖行者。觀察是身從頭至足。其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦髓諸脈。菩薩如是專念觀時。誰有是我。我爲屬誰。住在何處。誰屬於我。復作是念。骨是我。耶離骨是。耶。菩薩爾時除去皮肉。唯觀白骨。復作是念。骨色相異。所謂青黃白色。如如是骨相亦復非我。何以故。我者亦非。青黃白色及以鴿色。菩薩繫心作是觀時。即得斷除一切色欲。復作是念。如是骨者從因緣生。依因足骨以拄踝骨。依因踝骨以拄膝骨。依因膝骨以拄髀骨。依因髀骨以拄臍骨。依因臍骨以拄腰骨。依因腰骨以拄脊骨。依因脊骨以拄肋骨。復因脊骨上拄項骨。依因項骨以拄頤骨。依因頤骨以拄牙齒。上有髑髏。復因項骨以拄肩骨。依因肩骨以拄臂骨。依因臂骨以拄腕骨。依因腕骨以拄掌骨。依因掌骨以拄指骨。菩薩摩訶薩如是

觀時。身所有骨一切分離。得是觀已即斷三欲。一形貌欲。二姿態欲。三細觸欲。菩薩摩訶薩觀青骨時。見此大地東南西北四維上下悉皆青相。如青色觀黃白鴿色亦復如是。菩薩摩訶薩作是觀時。眉間即出青黃赤白鴿等色光。菩薩於是。一諸光明中見有佛像。見已即問。如此身者不淨因緣和合共成。云何而得坐起行住屈伸俯仰視瞬喘息悲泣喜笑。此中無主誰使之爾。作是問已。光中諸佛忽然不現。復作是念。或識是我。故使諸佛不爲我說。復觀此識次第生滅猶如流水。亦復非我。復作是念。若識非我。出息入息或能是我。復作是念。是出入息直是風性。而是風性乃是四大。四大之中何者是我。地性非我。水火風性亦復非我。復作是念。此身一切悉無有我。唯有心風因緣和合。示現種種所作事業。譬如呪力幻術所作。亦如夢境隨意出聲。是故此身如是不淨。假衆因緣和合共成。當於何處而生貪欲。若被罵辱復於何處而生瞋恚。如我此身三十六物不淨臭穢。何處當有受罵辱者。若聞其罵。即便思惟。以何音聲而見罵耶。一一音聲不能見罵。若一不能衆多亦爾。以是義故不應生瞋。若他來打亦應思惟。如是打者從何而生。復作是念。因手刀杖及以我身故得名打。我今何緣橫瞋於他。乃是我身自招此咎。以我受是五陰身故。譬如因的則有箭中。我身亦爾。有身有打。我若不忍心則散亂。心若散亂則失。

①身二耳 ②新二破 ③耶 ④退十戒 ⑤善男子 ⑥摩訶薩 ⑦藏二藏 ⑧該二該 ⑨耶二乎 ⑩是二此 ⑪被二彼

正念。若失正念。則不能觀善不善義。若不
能觀善不善義。則行惡法。惡法因緣。則墮
地獄。畜生。餓鬼。菩薩爾時。作是觀已。得四
念處。得四念處已。則得住於堪忍地中。菩
薩摩訶薩住是地已。則能堪忍貪欲。恚癡。
亦能堪忍寒熱。飢渴。蚊虻。蛇鼠。暴風。惡觸。種
種疾疫。惡口。罵詈。搗打。楚撻。身心苦惱。一切
能忍。是故名爲住堪忍地。迦葉。菩薩白。佛
言。世尊。菩薩未得住。不動地。淨持戒時。頗
有因緣。得破戒不。善男子。菩薩未得住。
不動地。有因緣。故可得破戒。迦葉言。唯然。
世尊。何者是耶。佛告。迦葉。若有菩薩。知以
破戒。因緣。則能令人受持愛樂大乘經典。又
能令其讀誦通利。書寫經卷。廣爲他說。
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爲如是
故。故得破戒。菩薩爾時。應作是念。我寧一
劫若減一劫。墮阿鼻地獄。受此罪報。要令
是人。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。
以是因緣。菩薩摩訶薩。得毀淨戒。爾時文
殊師利菩薩。白。佛言。世尊。若有菩薩。攝取
護持如是之人。令不退轉菩提之心。爲是
毀戒若墮阿鼻地獄。無有是處。爾時佛
讚文殊師利。善哉善哉。如汝所說。我念往
昔。於閻浮提。作大國王。名曰仙預。愛念
敬重大乘經典。其心純善。無有施惡嫉妬。慳
吝。口常宣說愛語善語。身常攝護貧窮孤
獨。布施精進。無有休廢。時世無佛。聲聞緣
覺。我於爾時。愛樂大乘方等經典。十二年
中。事婆羅門。供給所須。過十二年。施安已

訖。卽作是言。師等。今應發阿耨多羅三藐
三菩提心。婆羅門言。大王。菩提之性。是無所
有。大乘經典。亦復如是。大王云何。乃欲令
人。同於虛空。善男子。我於爾時。心重大乘。
聞婆羅門。誹謗方等。聞已。卽時斷其命根。
善男子。以是因緣。從是已來。不墮地獄。
善男子。擁護攝持大乘經典。乃有如是無
量勢力。復次迦葉。又有聖行。所謂四聖諦苦
集滅道。迦葉。苦者。逼迫相。集者。能生長相。
滅者。寂滅相。道者。大乘相。復次善男子。苦者
現相。集者。轉相。滅者。除相。道者。能除相。復次
善男子。苦者有三相。苦苦相。行苦相。壞苦相。
集者二十五有。滅者滅二十五有。道者修戒
定慧。復次善男子。有漏法者有二種。有因
有果。無漏法者亦有二種。有因有果。有漏
果者。是則名苦。有漏因者。則名爲集。無漏果
者。則名爲滅。無漏因者。則名爲道。復次善男
子。八相名苦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。愛別
離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。能生如
是八苦法者。是名爲集。無有如是八法
之處。是名爲滅。十力四無所畏。三念處大悲。
是名爲道。善男子。生者出相。所謂五種。一者
初出。二者至終。三者增長。四者出胎。五者種
類生。何等爲老。老有二種。一念念老。二終
身老。復有二種。一增長老。二滅壞老。是名
爲老。云何爲病。病謂四大毒蛇互不調適。
亦有二種。一者身病。二者心病。身病有五。
一者因水。二者因風。三者因熱。四者雜病。
五者客病。客病有四。一者非分強作。二者忘

誤墮落。三者刀杖瓦石。四者鬼魅所著。心病
亦有四種。一者踰躍。二者恐怖。三者憂愁。
四者愚癡。復次善男子。身心之病。凡有三種。
何等爲三。一者業報。二者不得遠離惡對。
三者時節代謝。生如是等因緣。名字受分別。
病因緣者。風等諸病。名字者。心悶。肺脹。上氣
嗽逆。心驚下痢。受分別者。頭痛。目痛。手足等
痛。是名爲病。何等爲死。死者捨所受身。捨
所受身。亦有二種。一命盡死。二外緣死。命
盡死者。亦有二種。一者命盡非是福盡。二者
福盡非是命盡。三者福命俱盡。外緣死者。亦
有三種。一者非分自害死。二者橫爲他死。
三者俱死。又有三種死。一放逸死。二破戒
死。三壞命根死。何等名爲放逸死。若有誹
謗大乘方等般若波羅蜜。是名放逸死。何等
名爲破戒死。耶。毀犯去來現在諸佛所制
禁戒。是名破戒死。何等名爲壞命根死。捨
五陰身。是名壞命根死。如是名曰死。爲大
苦。何等名爲愛別離苦。所愛之物。破壞離散。
所愛之物。破壞離散。亦有二種。一者人中五
陰壞。二者天中五陰壞。如是人天所愛五陰
分別校計。有無量種。是名愛別離苦。何等名
爲怨憎會苦。所不愛者。而共聚集。所不愛
者。而共聚集。亦有二種。所謂地獄。餓鬼。畜生。
如是三趣。分別校計。有無量種。如是則名
怨憎會苦。何等名爲求不得苦。求不得苦。亦
有二種。一者所希求。處求不得。二者多
用功力。不得果報。如是則名求不得苦。何
等名爲五盛陰苦。五盛陰苦者。生苦。老苦。病

苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。是故名爲五盛陰苦。迦葉。生之根本凡有如是七種之苦。老苦乃至五盛陰苦。迦葉。夫衰老者非一切有。佛及諸天一向定無。人中不定。或有或無。迦葉。三界受身無不有生。老不必定。是故一切生爲根本。迦葉。世間衆生顛倒覆心。貪著生相。厭患老死。菩薩不爾。觀於初生已見過患。迦葉。如有女人入於他舍。是女端正。顏貌美麗。以好瓔珞莊嚴其身。主人見已。即便問言。汝字何等。繫屬於誰。女人答言。我身即是功德大天。主人問言。汝所至處爲何所作。女人答言。我所至處。能與種種金銀琉璃頗梨真珠珊瑚琥珀車馬。瑞象馬車乘奴婢僕使。主人聞已。心生歡喜。踊躍無量。我今福德故。令汝來至我舍宅。即便燒香散花供養恭敬禮拜。復於門外更見一女。其形醜陋。衣裳弊壞。多諸垢膩。皮膚皴裂。其色艾白。見已。問言。汝字何等。繫屬於誰。女人答言。我字黑闇。復問何故名爲黑闇。女人答言。我所行處。能令其家所有財寶一切衰耗。主人聞已。即持利刀。作如是言。汝若不去。當斷汝命。女人答言。汝甚愚癡。無有智慧。主人問言。何故名我癡無智慧。女人答言。汝家中者。即是我姊。我常與姊進止共俱。汝若驅我亦當驅姊。主人還入問功德天。外有一女云是汝妹。實爲是不。功德天言。實是我妹。我與此妹行住共俱。未曾相離。隨所住處。我常作好彼。常作惡。我作利益。彼作衰損。若愛我者亦應愛彼。

若見恭敬亦應敬彼。主人即言。若有如是好惡事者。我皆不用各隨意去。是時二女便共相將還。其所止。爾時主人見其還去。心生歡喜。踊躍無量。是時二女復共相隨至一貧家。貧人見已。心生歡喜。即請之言。從今已往。願汝二人常住我家。功德天言。我等先已爲他所驅。汝復何緣俱請我住。貧人答言。汝今念我。我以汝故復當敬彼。是故俱請令住我家。迦葉。菩薩摩訶薩亦復如是。不願生天。以生當有老病死。故是以俱棄會無受心。凡夫愚人不知老病死等過患。是故貪受生死二法。復次迦葉。如婆羅門幼稚童子。爲飢所逼。見人糞中有菴羅果。即便取之。有智見已。呵責之言。汝婆羅門種姓清淨。何故取是糞中穢菓。童子聞已。赧然有愧。即答之言。我實不食。爲欲洗淨還棄。捨之。智者語言。汝大愚癡。若還棄者。本不應取。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。於此生分。不受不捨。如彼智者呵責童子。凡夫之人。欣生惡死。如彼童子取菓還棄。復次迦葉。譬如有人四衢道頭。器盛滿食。色香味具而欲賣之。有人遠來。飢虛羸乏。見其飯食。色香味具。即指問言。此是何物。食主答言。此是上食。色香味具。若食此食。得色得力。能除飢渴。得見諸天。唯有一患。所謂命終。是人聞已。即作是念。我今不用色力見天。亦不用死。即作是言。食是食已。若命終者。汝今何爲於此賣之。食主答言。有智之人。終不肯買。唯有愚人不知是事。多

與我價貪而食之。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。不願生天。得色得力。見於諸天。何以故。以其不免諸苦惱故。凡夫愚癡。隨有生處。皆悉貪愛。以其不見老病死故。復次善男子。譬如毒樹根能殺人。枝幹莖節皮葉花實悉亦能殺。善男子。二十五有受生之處。所受五陰亦復如是。一切能殺。復次迦葉。譬如糞穢多少俱臭。善男子。生亦如是。設壽八萬下至十歲。俱亦受苦。復次迦葉。譬如嶮岸上有草覆於彼岸邊。多有甘露。若有食者。壽夭千年。永除諸病。安隱快樂。凡夫愚人貪其味故。不知其下有大深坑。即前欲取。不覺脚跌墮坑而死。智者知已。捨離遠去。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。尚不欲受天上妙食。況復人中。凡夫之人。乃於地獄。吞噉鐵丸。況復人天上妙餽饌。而能不食。迦葉。以如是譬。及餘無量無邊譬喻。當知是生實爲大苦。迦葉。是名菩薩住於大乘大涅槃經。觀於生苦。

迦葉。云何菩薩摩訶薩。於是大乘大涅槃經。觀於老苦。老者能爲嗽逆。上氣能壞。勇力憶念進持。盛年快樂。僞慢貢高。安隱自恣。能作背。僂懈怠。懶墮爲他所輕。迦葉。譬如池水蓮花。滿中開敷。鮮榮甚可愛樂。值天降雹。悉皆破壞。善男子。老亦如是。悉能破壞。盛壯好色。復次迦葉。譬如國王有一智臣。善知兵法。有敵國王。拒逆不順。王遣此臣往討伐之。即便擒獲。將來詣王。老亦如是。擒獲壯色。將付死王。復次迦葉。譬如折

●師二彼 ●當一貧 ●已二以 ●愛二受 ●善男子迦葉 ●壽二受 ●天一命 ●懷一廣 ●數一數

軸無所復用。老亦如是。無所復用。復次迦葉如。大富家多有財寶。金銀琉璃珊瑚琥珀車渠馬瑙。有諸怨賊。若入其家。即能劫奪。悉令空盡。善男子。盛年好色亦復如是。常爲老賊之所劫奪。復次迦葉。譬如貧人貪著上。儲細軟衣裳。雖復希望而不能得。善男子。老亦如是。雖有貪心欲受富樂。五欲自恣而不能得。復次迦葉。如陸地龜心常念水。善男子。人亦如是。既爲衰老之所乾枯。心常憶念壯時所受五欲之樂。復次迦葉。猶如秋月所有蓮花皆爲一切之所樂見。及其萎黃。人所惡賤。善男子。盛年壯色亦復如是。悉爲一切之所愛樂。及其老至。衆所惡賤。復次迦葉。譬如甘蔗既被壓已。滓無復味。壯年盛色亦復如是。既被老壓。無三種味。一出家味。二讀誦味。三坐禪味。復次迦葉。譬如滿月夜多光明。晝則不爾。善男子。人亦如是。壯則端嚴形貌。老則衰羸形神。復次迦葉。譬如王常以正法治國。理民。真實無曲。慈。感好。施。時爲敵國之所破壞。流離逃進。遠至他土。他土人民見而惡之。咸作是言。大王往日正法治國。不枉萬姓。如何一旦流離至此。善男子。人亦如是。既爲衰老所壞敗。已常讚壯時所行事業。復次迦葉。譬如燈炷唯賴膏油。膏油既盡。勢不久停。善男子。人亦如是。唯賴壯膏。壯膏既盡。衰老之炷何得久停。復次迦葉。譬如枯河不能利益人及非人飛鳥走獸。善男子。人亦如是。爲老所

枯不能利益一切作業。復次迦葉。譬如河岸臨嶮。大樹若遇暴風。必當顛墜。善男子。人亦如是。臨老險岸。死風既至。勢不得住。復次迦葉。如車軸折不任重載。善男子。老亦如是。不能勝受一切善法。復次迦葉。譬如嬰兒爲人所輕。善男子。老亦如是。常爲一切之所輕毀。迦葉。以是等譬及餘無量無邊譬喻。當知是老實爲大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於老苦。迦葉。云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於病苦。所謂病者。能壞一切安隱樂事。譬如霜雨傷壞穀苗。復次迦葉。如人有怨心常憂愁而懷恐怖。善男子。一切衆生亦復如是。常畏病苦心懷憂感。復次迦葉。譬如有人形貌端正。爲王夫人欲心所愛。遣信逼喚與共交通。時王捕得。即便使人挑其一目。截其一耳。斷一手足。是人爾時形容改異。人所惡賤。善男子。人亦如是。先雖端嚴耳目具足。既爲病苦所纏逼。已則爲衆人之所惡賤。復次迦葉。譬如芭蕉竹葦及驢有子。則死。善男子。人亦如是。有病則死。復次迦葉。如轉輪王主兵大臣常在。前導王隨後行。亦如魚王蠅王蠹王牛王商主在前。行時。如是諸衆悉皆隨從。無捨離者。善男子。死轉輪王亦復如是。常隨病臣不相捨離。魚蠅蠹牛商主病王亦復如是。常爲死衆之所隨逐。迦葉。病因緣者。所謂苦惱愁憂悲嘆身心不安。或爲怨賊之所逼害。破壞浮囊。撥撤橋梁。亦能劫奪正念根本。復

能破壞盛壯好色力勢安樂。除捨慚愧能爲身心焦熱熾然。以是等譬及餘無量無邊譬喻。當知病苦是爲大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於病苦。迦葉。云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於死苦。所謂死者。能燒滅故。迦葉。如火災起能燒一切。唯除二禪力不至。故善男子。死火亦爾能燒一切。唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故。復次迦葉。如水災起一切漂沒。唯除三禪力不至。故善男子。死水亦爾。漂沒一切。唯除菩薩住於大乘大般涅槃。復次迦葉。如風災起能吹一切。悉令散滅。唯除四禪力不至。故善男子。死風亦爾。悉能吹滅一切。所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃。迦葉。菩薩白佛言。世尊。彼第四禪以何因緣。風不能吹。水不能漂。火不能燒。佛告迦葉。善男子。彼第四禪內外過患一切無故。善男子。初禪過患內有覺觀。外有火災。二禪過患內有歡喜。外有水災。三禪過患內有喘息。外有風災。善男子。彼第四禪內外過患一切悉無。是故諸災不能及之。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。安住大乘大般涅槃。內外過患一切皆盡。是故死王不能及之。復次善男子。如金翅鳥能噉能消一切龍魚金銀等寶。唯除金剛不能令消。善男子。死金翅鳥亦復如是。能噉能消一切衆生。唯不能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩。復次迦葉。譬如河岸所有草木大水漂浪悉隨漂流入於大海。唯除楊柳以其

①忽二免②③語二語④樂二愛⑤⑥禪二禪⑦⑧禪二禪⑨⑩真二真⑪⑫惡二惡⑬大二之⑭⑮奧二呼⑯⑰捕二收⑱⑲即便使人⑳⑳盡二竭㉑㉒慈愛二慈愛㉓㉔嘆二歎㉕㉖發憤二發憤㉗㉘名二命㉙㉚漂浪二暴長

懸遠而無_レ伴侶晝夜常行不知_レ邊際深邃

浴受齋。若有金輪千輻不減穀輞具足不

寶。形容端正微妙第一。不長不短。白不

黑。身諸毛孔出旃檀香。口氣香潔如青蓮花。其目遠視見一由旬。耳聞鼻嗅亦復如是。其舌廣大出能覆面。形色細薄如赤銅。葉心識聰哲有大智慧。於諸衆生常有軟語。是女以手觸王衣時。卽知王身安樂病患。亦知王心所緣之處。爾時頂生復作是念。若有女人能知王心。卽是女寶。其後不久於王宮內。自然而有寶摩尼珠。純青琉璃大如車轂。能於闇中照一由旬。若天降雨滯如車軸。是珠勢力能作大蓋覆一由旬。遮此大雨。不令下過。爾時頂生復作是念。若轉輪王得是寶珠。必是聖帝。其後不久有主藏臣。自然而出。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢無所乏少。報得眼根力能徹見一切地中所有伏藏。隨王所念皆能辦之。爾時頂生復欲試之。卽共乘船入於大海。告藏臣言。我今欲得珍異之寶。藏臣聞已卽以兩手撓大海水。時十指頭出十寶藏。以奉聖王。而白王言。大王所須隨意用之。其餘在者當投大海。爾時頂生心大歡喜。踊躍無量復作念言。我今定是轉輪聖王。其後不久有主兵臣。自然而出。勇健猛略策謀第一善知。四兵若任闕者則現聖王。若不任者退不令現。未摧伏者能令摧伏。已摧伏者力能守護。爾時頂生復作是念。若轉輪王得是兵寶。當知定是轉輪聖王。爾時頂生轉輪聖帝告諸大臣。汝等當知。此閻浮提安隱豐樂。我今已有七寶成就。千子具足。更何所爲。諸臣答言。唯然大王。東弗婆提猶未歸德。王

今應往。爾時聖王卽與七寶一切營從。飛空而往。東弗婆提。彼土人民歡喜歸化。復告大臣。我閻浮提及弗婆提。安隱豐樂。人民熾盛。悉來歸化。七寶成就。千子具足。復何所爲。諸臣答言。唯然大王。西瞿陀尼猶未歸德。爾時聖王復與七寶一切營從。飛空而往。西瞿陀尼。王既至彼。彼土人民亦復歸伏。復告大臣。我閻浮提及弗婆提。此瞿陀尼。安隱豐樂。人民熾盛。皆以歸化。七寶成就。千子具足。復何所爲。諸臣答言。唯然大王。北鬱單越猶未歸化。爾時聖王復與七寶一切營從。飛空而往。北鬱單越。王既至彼。彼土人民歡喜歸德。復告大臣。我四天下安隱豐樂。人民熾盛。咸已歸德。七寶成就。千子具足。更何所爲。諸臣答言。唯然聖王。三十三天壽命極長。安隱快樂。彼天身形端嚴無比。所居宮殿床榻臥具。悉是七寶。自恃天福。未來歸化。今應往討令其摧伏。爾時聖王復與七寶一切營從。飛騰虛空。上初利天。見有一樹。其色青綠。聖王見已卽問大臣。此是何色。大臣答言。此是波利質多羅樹。初利諸天。夏三月。日。常於其下娛樂受樂。又見白色猶如白雲。復問大臣。彼是何色。大臣答言。是善法堂。初利諸天常集其中。論人天事。於是天主釋提桓因。知頂生王已來在外。卽出迎逆見已執手。昇善法堂分座而坐。彼時二王形容相貌等無差別。唯有視胸爲別異耳。是時聖王卽生念言。我今寧可退彼王位。卽住其中。爲天王。不善男子。爾時帝釋

受持讀誦大乘經典。開示分別爲他演說。唯於深義未盡通達。以是讀誦受持分別爲他廣說。因緣力故。有大威德。善男子。是頂生王於此帝釋生惡心已。卽便墮落還閻浮提。與所愛念人天離別。生大苦惱。復遇惡病。卽便命終。爾時帝釋迦葉佛是。轉輪聖王則我身是。善男子。當知如是愛別離者。極爲大苦。善男子。菩薩摩訶薩。尙憶過去如是等輩。愛別離苦。何況菩薩住於大乘大涅槃經。而當不觀現在之世。愛別離苦。善男子。云何菩薩修行大乘大涅槃經。觀怨憎會苦。善男子。是菩薩摩訶薩。觀於地獄畜生餓鬼人中天上。皆有如是怨憎會苦。譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杵械。以爲大苦。菩薩摩訶薩亦復如是。觀於五道一切受生。悉是怨憎會大苦。復次善男子。譬如有人常畏怨家枷鎖杵械。捨離父母妻子眷屬珍寶產業。而遠逃避。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。怖畏生死具足修行六波羅蜜。入於涅槃。迦葉。是名菩薩修行大乘大般涅槃觀。怨憎會苦。善男子。云何菩薩修行大乘大般涅槃觀。求不得苦。求者一切盡求。盡求者有二種。一求善法。二求不善法。善法未得。苦。惡法未離。苦。是則略說五盛陰苦。迦葉。是名苦諦。爾時迦葉善薩摩訶薩。白佛言。世尊。如佛所說。五盛陰苦是義不然。何以故。如佛往昔告釋摩男。若色苦者。一切衆生不應求色。若有求者。則不名苦。如佛告諸比丘。有三

種受。苦受樂受不苦不樂受。如佛先爲諸比丘說。若有人能修行善法則得受樂。又如佛說。於善道中六觸受樂。眼見好色。是則爲樂。耳鼻舌身意思好法亦復如是。如佛說偈

持戒則爲樂 身不受衆苦

睡眠得安隱 寤則心歡喜

若受衣食時 誦習而經行

獨處於山林 如是爲最樂

若能於衆生 晝夜常修慈

因是得常樂 以不惱他故

少欲知足樂 多聞分別樂

無著阿羅漢 亦名爲受樂

菩薩摩訶薩 畢竟到彼岸

所作衆事辦 是名爲最樂

世尊如諸經中所說樂相其義如是。如佛今說云何當與此義相應。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。善能諮問。如來是義。善男子。一切衆生於下苦中橫生樂想。是故我今所說苦相與本不異。迦葉。善哉。佛言。如佛所說。於下苦中生樂想者。下生下老下病下死下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰。如是等苦亦應有樂。世尊。下生者所謂三惡趣。中生者所謂人中。上生者所謂天上。若復有人作如是問。若於下樂生於苦想。於中樂中生無苦樂想。於上樂中生於樂想。當云何答。世尊。若下苦中生樂想者。未見有人當受千罰。初一下時已生樂想。若不生者云何說。言於下苦中而生樂想。佛

告迦葉。如是如是。如汝所說。以是義故。無有樂想。何以故。猶如彼人當受千罰。受一下已即得脫者。是人爾時便生樂想。是故當知。於無樂中妄生樂想。迦葉。世尊。彼人不以一下生於樂想。以得脫故而生樂想。迦葉。是故我昔爲釋摩男說五陰中樂實不虛也。迦葉。有三受三苦。三受者。所謂樂受苦受不苦不樂受。三苦者。所謂苦苦行苦壞苦。善男子。苦受者名爲三苦。所謂苦苦行苦壞苦。餘二受者所謂行苦壞苦。善男子。以是因緣生死之中實有樂受。菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離。是故說言一切皆苦。善男子。生死之中實無有樂。但諸佛菩薩隨順世間說言有樂。迦葉。善哉。佛言。世尊。諸佛菩薩若隨俗說是虛妄。否。如佛所說。修行善者則受樂報。持戒安樂身不受苦。乃至衆事已辦是爲最樂。如是等經所說樂受是虛妄。否。若是虛妄。諸佛世尊久於無量百千萬億阿僧祇劫。修善提道已離妄語。今作是說其義云何。佛言。善男子。如上所說諸受樂偈。即是菩提道之根本。亦能長養阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。先於經中說是樂相。善男子。譬如世間所須資生能爲樂。因故名爲樂。所謂女色耽飲酒上饌甘味。渴時得水。寒時遇火。衣服瓔珞象馬車乘奴婢僮僕。金銀琉璃珊瑚真珠。倉庫穀米。如是等物世間所須能爲樂。因是名爲樂。善男子。如是等物亦能生苦。因於女人。生男子苦。憂愁悲泣乃至斷命。

因酒甘味乃至倉穀亦能令人生大憂惱。以是義故。一切皆苦。無有樂相。善男子。菩薩摩訶薩於是八苦解苦無苦。善男子。一切聲聞辟支佛等不知樂因。爲如是人於下苦中說有樂相。唯有菩薩住於大乘大般涅槃。乃能知是苦因樂因。

*大般涅槃經卷第十一

*大般涅槃經卷第十二

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*聖行品之二

善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。觀衆集諸善男子。菩薩摩訶薩觀此集諦是陰因緣。所謂集者還愛於有。愛有二種。一愛已身。二愛所須。復有二種。未得五欲繫心專求。既求得已堪忍專著。復有三種。欲愛色愛無色愛。復有三種。業因緣愛煩惱因緣愛苦因緣愛。出家之人有四種愛。何等爲四。衣服飲食臥具湯藥。復有五種。貪著五陰。隨諸所須一切愛著。分別按計無量無邊。善男子。愛有二種。一者善愛。二者不善愛。不善愛者凡愚之求。善法愛者諸菩薩求。善法愛者復有二種。不善與善。求二乘者名爲不善。求大乘者名爲善。善男子。凡夫愛者名之爲集。不名爲諦。菩薩愛者名之爲實諦。不名爲集。何以故。爲度衆生所以受生。不以愛故而受生也。迦葉。菩薩

白佛言。世尊。如佛世尊於餘經中爲諸衆生說業爲因緣。或說憍慢。或說六觸。或說無明爲五盛陰。而作因緣。今以何義說四聖諦。獨以愛性爲五陰因。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。如汝所說。諸因緣者非爲非因。但是五陰要因。於愛善男子。譬如大王若出遊巡大臣眷屬悉皆隨從。愛亦如是。隨愛行處是諸結等亦復隨行。譬如膩衣隨有塵著著則隨住。愛亦如是。隨所愛處業結亦住。復次善男子。譬如濕地則能生牙。愛亦如是。能生一切業煩惱牙。善男子。菩薩摩訶薩住是大乘大般涅槃深觀此愛。凡有九種。一如債有餘。二如羅刹女婦。三如妙花莖有毒蛇。經之。四如惡食性所不便而強食之。五如姪女。六如摩樓迦子。七如瘡中瘰癧。八如暴風。九如彗星。云何名爲如債有餘。善男子。譬如窮人負他錢財。雖償欲畢餘未畢故。猶繫在獄而不得脫。聲聞緣覺亦復如是。以有愛習之餘氣故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名如債有餘。善男子。云何如羅刹女婦。善男子。譬如有人得羅刹女。納以爲婦。是羅刹女隨所生子。生已便食。食子既盡。復食其夫。善男子。愛羅刹女亦復如是。隨諸衆生。善根子隨生隨食。善子既盡。復食衆生。令墮地獄畜生餓鬼。唯除菩薩。是名如羅刹女婦。善男子。云何如妙花莖有毒蛇纏之。譬如有人性愛好花。不見花莖毒蛇過患。即便前捉。捉已蛇螫已命終。一

切凡夫亦復如是。貪五欲花。不見是愛毒蛇過患。即便受取。卽爲愛蛇之所毒螫。命終卽墮三惡道中。唯除菩薩。是名如妙花莖有毒蛇纏之。善男子。云何所不便食而強食之。譬如有人所不便食而強食之。食已腹痛患下而死。愛食如是。五道衆生強食貪著。以是因緣墮三惡道。唯除菩薩。是名所不便食而強食之。善男子。云何如姪女。譬如愚人與姪女通。而彼姪女巧作種種媚現親。悉奪是人所有錢財。錢財既盡。復驅逐。愛之姪女亦復如是。愚人無智與之交通。而是愛女奪其所有。一切善法。善法既盡。驅逐令墮三惡道中。唯除菩薩。是名如姪女。善男子。云何如摩樓迦子。譬如摩樓迦子。若鳥食已隨糞墮地。或因風吹。來在樹下。卽便生長。纏繞東。紉尼拘羅樹。令不增長。遂至枯死。愛摩樓迦子亦復如是。纏縛凡夫所有善法。不令增長。遂至枯滅。既枯滅已。命終之後墮三惡道。唯除菩薩。是名如摩樓迦子。善男子。云何如瘡中瘰癧。如人久瘡中生瘰癧。其人要當勤心療治。莫生捨心。若生捨心。瘰癧肉增長。蟲疽復生。以是因緣。卽便命終。凡夫愚人五陰瘡痍亦復如是。愛於其中而爲瘰癧。應當勤心治愛。瘰癧若不治者。命終卽墮三惡道中。唯除菩薩。是名如瘡中瘰癧。善男子。云何如暴風。譬如暴風能偃山夷岳。拔於深根。愛欲暴風亦復如是。於父母所而生惡心。能拔大智舍利弗等。無上深固菩提根本。唯

除菩薩。是名如暴風。善男子。云何如彗星。譬如彗星出現天下。一切人民饑饉病瘦。墮諸苦惱。愛之彗星亦復如是。能斷一切善根種子。令凡夫人孤窮饑饉。生煩惱病。流轉生死。受種種苦。唯除菩薩。是名如彗星。善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。觀察愛結如是九種。善男子。以是義故。諸凡夫人有苦無諦。聲聞緣覺有苦有苦諦而無真諦。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有真諦。諸凡夫人有集無諦。聲聞緣覺有集有真諦。諸菩薩等解集無集。是故無集而有真諦。聲聞緣覺有滅非真。菩薩摩訶薩有滅有真諦。聲聞緣覺有道非真。菩薩摩訶薩有真有真諦。善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。見滅見滅諦。所謂斷除一切煩惱。若煩惱斷則名爲常。滅煩惱火則名寂滅。煩惱滅故則得受樂。諸佛菩薩求因緣故。故名爲淨。更不復受二十五有。故名出世。以出世故。故名爲我。常於色聲香味觸等。若男若女若生住滅。若苦若樂不苦不樂。不取相貌。故名畢竟寂滅真諦。善男子。菩薩如是住於大乘大般涅槃。觀滅聖諦。善男子。云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。觀道聖諦。善男子。譬如闇中因燈得見。麤細之物。菩薩摩訶薩亦復如是。住於大乘大般涅槃。因入聖道。見一切法。所謂常無常。有爲無爲。有衆生非衆生。物非物。苦樂。我無我。淨不淨。煩惱非煩惱。業非業。實不實。乘非乘。

●債二貢● (經之) 一 ●瘰癧二息● (如) 十姪 ●東縛一縛束●

知無知。陀羅非陀羅。求那非求那。見非見。色非色。道非道。解非解。善男子。菩薩如是住。於大乘大般涅槃觀道聖諦。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若八聖道是道聖諦。義不相應。何以故。如來或說信心爲道。能度諸漏。或時說道不放逸。是諸佛世尊不放逸故。得阿耨多羅三藐三菩提。亦是菩薩助道之法。或時說言。精進是道。如告阿難。若有人能勤修精進。則得成就阿耨多羅三藐三菩提。或時說言。觀身念處。若有繫心精勤修習。是身念處。則得成就阿耨多羅三藐三菩提。或時說言。正定爲道。如告大德摩訶迦葉。夫正定者。眞實是道。非不正定而是道也。若入正定。乃能思惟五陰生滅。非不。人定能思惟也。或說一法。若人修習能淨衆生。滅除一切憂愁苦惱。速得正法。所謂念佛三昧。或復說言。修無常想。是名爲道。如告比丘。有能多修無常想者。能得阿耨多羅三藐三菩提。或說空寂阿蘭若處。獨坐思惟。能得速成阿耨多羅三藐三菩提。或時說言。爲人演法是名爲道。若聞法已。疑網即斷。疑網斷已。則得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言。持戒是道。如告阿難。若有精勤修持禁戒。是人則度生死大苦。或時說言。親近善友。是名爲道。如告阿難。若有親近善知識者。則安淨戒。若有衆生能親近我。則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。或時說言。修慈是道。修學慈者。斷諸煩惱。得不動處。或時說言。智慧是道。如

佛昔爲波闍波提比丘尼說。姊妹。如諸聲聞。以智慧刀能斷諸流諸漏煩惱。或時如來說施是道。如佛往昔告波斯匿王。大王當知。我於往昔多行惠施。以是因緣。今日得成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若八聖道是道聖諦者。如是等經豈非虛妄。若彼諸經非虛妄者。彼中何緣不說。八道爲道聖諦。若彼不說。如來往昔何故錯謬。然我定知。諸佛如來久離錯謬。

爾時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉。善男子。汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密。故作是問。善男子。如是諸經悉入道諦。善男子。如我先說。若有信。道如是信。道是信根本。是能佐助菩提之道。是故我說無有錯謬。善男子。如來善知無量方便。欲化衆生。故作如是種種說法。善男子。譬如良醫。識諸衆生種種病源。隨其所患而爲合藥。并藥所禁。唯水一種不在禁例。或服蜜水。或甘草水。或細辛水。或黑石蜜水。或阿膠水。或尼婆羅水。或鉢耨羅水。或服冷水。或服熱水。或蒲荷水。或安石榴水。善男子。如是良醫善知衆生所患種種藥。雖多禁水不在例。如來亦爾。善知方便。於一法相。隨諸衆生分別廣說種種名相。彼諸衆生隨所說受。受已修習。除斷煩惱。如彼病人隨良醫教。所患得除。復次善男子。如有一人善解衆語。在大衆中。是諸大衆熱渴所逼。咸發聲言。我欲飲水。我欲飲水。是人即時以清冷水隨其種類。說言是水。或言波尼。或言鬱特。或

言梁利藍。或言婆利。或言婆耶。或言甘露。或言牛乳。以如是等無量水名爲大衆說。善男子。如來亦爾。以一聖道爲諸聲聞種種演說。從信根等至八聖道。復次善男子。譬如金師。以一種金。隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖環釧釵。鎔天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道。隨諸衆生種種分別而爲說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道修道無學道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道。見到道身證道。復說六種。所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道。復說七種。所謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。定覺分。捨覺分。復說八種。所謂正見。正思。惟正語。正業。正命。正精進。正念。正定。復說九種。所謂八聖道及信。復說十種。所謂十力。復說十一種。所謂十力大慈。復說十二種。所謂十力大慈大悲。復說十三種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧。復說十六種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧及佛所得三正念處。復說二十道。所謂十力四無所畏。大慈大悲。念佛三昧三正念處。善男子。是道一體。如來昔日爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一火因所燃。故得種種名。所謂木火草火糠火穀火牛馬糞火。善男子。佛道亦爾。一而無二。爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一識分別說六。若至於眼。則名眼識。乃至意識亦復

知無知。陀羅非陀羅。求那非求那。見非見。色非色。道非道。解非解。善男子。菩薩如是住。於大乘大般涅槃觀道聖諦。

爾時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉。善男子。汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密。故作是問。善男子。如是諸經悉入道諦。善男子。如我先說。若有信。道如是信。道是信根本。是能佐助菩提之道。是故我說無有錯謬。善男子。如來善知無量方便。欲化衆生。故作如是種種說法。善男子。譬如良醫。識諸衆生種種病源。隨其所患而爲合藥。并藥所禁。唯水一種不在禁例。或服蜜水。或甘草水。或細辛水。或黑石蜜水。或阿膠水。或尼婆羅水。或鉢耨羅水。或服冷水。或服熱水。或蒲荷水。或安石榴水。善男子。如是良醫善知衆生所患種種藥。雖多禁水不在例。如來亦爾。善知方便。於一法相。隨諸衆生分別廣說種種名相。彼諸衆生隨所說受。受已修習。除斷煩惱。如彼病人隨良醫教。所患得除。復次善男子。如有一人善解衆語。在大衆中。是諸大衆熱渴所逼。咸發聲言。我欲飲水。我欲飲水。是人即時以清冷水隨其種類。說言是水。或言波尼。或言鬱特。或

言梁利藍。或言婆利。或言婆耶。或言甘露。或言牛乳。以如是等無量水名爲大衆說。善男子。如來亦爾。以一聖道爲諸聲聞種種演說。從信根等至八聖道。復次善男子。譬如金師。以一種金。隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖環釧釵。鎔天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道。隨諸衆生種種分別而爲說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道修道無學道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道。見到道身證道。復說六種。所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道。復說七種。所謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。定覺分。捨覺分。復說八種。所謂正見。正思。惟正語。正業。正命。正精進。正念。正定。復說九種。所謂八聖道及信。復說十種。所謂十力。復說十一種。所謂十力大慈。復說十二種。所謂十力大慈大悲。復說十三種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧。復說十六種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧及佛所得三正念處。復說二十道。所謂十力四無所畏。大慈大悲。念佛三昧三正念處。善男子。是道一體。如來昔日爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一火因所燃。故得種種名。所謂木火草火糠火穀火牛馬糞火。善男子。佛道亦爾。一而無二。爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一識分別說六。若至於眼。則名眼識。乃至意識亦復

言梁利藍。或言婆利。或言婆耶。或言甘露。或言牛乳。以如是等無量水名爲大衆說。善男子。如來亦爾。以一聖道爲諸聲聞種種演說。從信根等至八聖道。復次善男子。譬如金師。以一種金。隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖環釧釵。鎔天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道。隨諸衆生種種分別而爲說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道修道無學道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道。見到道身證道。復說六種。所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道。復說七種。所謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。定覺分。捨覺分。復說八種。所謂正見。正思。惟正語。正業。正命。正精進。正念。正定。復說九種。所謂八聖道及信。復說十種。所謂十力。復說十一種。所謂十力大慈。復說十二種。所謂十力大慈大悲。復說十三種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧。復說十六種。所謂十力大慈大悲。念佛三昧及佛所得三正念處。復說二十道。所謂十力四無所畏。大慈大悲。念佛三昧三正念處。善男子。是道一體。如來昔日爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一火因所燃。故得種種名。所謂木火草火糠火穀火牛馬糞火。善男子。佛道亦爾。一而無二。爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一識分別說六。若至於眼。則名眼識。乃至意識亦復

如是善男子。道亦如是。一而無二。如來爲化諸衆生。故種種分別。復次善男子。譬如一色眼所見者。則名爲色。耳所聞者。則名爲聲。鼻所嗅者。則名爲香。舌所嘗者。則名爲味。身所覺者。則名爲觸。善男子。道亦如是。一而無二。如來爲欲化衆生。故種種分別。善男子。以是義故。以八聖道分名道聖諦。善男子。是四聖諦。諸佛世尊次第說之。以是因緣。無量衆生得度生死。

迦葉。善薩白佛言。世尊。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取一小樹葉。告諸比丘。我今手中所捉。葉多。一切因地草木葉多。不可諸比丘言。世尊。一切因地草木葉多。不可稱計。如來所捉。少不足言。諸比丘。我所覺了。一切諸法。如因大地生草木等。爲諸衆生所宜說者。如手中葉。世尊。爾時說如是言。如來所了無量諸法。若入四諦。則爲已說。若不入者。應有五諦。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝今所問。則能利益安隱快樂。無量衆生。善男子。如是諸法。悉已攝在四聖諦中。迦葉。善薩復白佛言。如是等法。若在四諦。如來何故唱言。不說。佛言。善男子。雖復入中。猶不名說。何以故。善男子。知四聖諦有二種智。一者中二者上。中者聲聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子。知諸陰苦名爲中智。分別諸陰有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義。我於彼經。竟不說之。善男子。知諸入者名之爲門。亦名爲苦。是名中智。分別

諸入有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知諸界者。名之爲分。亦名爲性。亦名爲苦。是名中智。分別諸界有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知色壞相。是名中智。分別諸色有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知受覺相。是名中智。分別諸受有無量相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知想取相。是名中智。分別是想。有無量取相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知行作相。是名中智。分別行。無量作相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知識分別相。是名中智。分別識。無量知相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。善男子。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知愛因緣能生五陰。是名中智。一人起愛。無量無邊。聲聞緣覺所不能知。能知一切衆生所起。如是等愛。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知滅煩惱。是名中智。分別煩惱。不可稱計。滅亦如是。不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知是道相。能離煩惱。是名中智。分別道相。無量無邊。所離

煩惱。亦無量無邊。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。知世諦者。是名中智。分別世諦。無量無邊。不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。善男子。一切行無常諸法。無我涅槃寂滅。是第一義。是名中智。知第一義。無量無邊。不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經。亦不說之。

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。所說世諦第一義諦。其義云何。世尊。第一義中有世諦不。世諦之中。有第一義不。如其有者。即是一諦。如其無者。將非如來虛妄說耶。善男子。世諦者。即第一義諦。世尊。若爾者。則無二諦。佛言。善男子。有善方便。隨順衆生。說有二諦。善男子。若隨言說。則有二種。一者世法。二者出世法。善男子。如出世人。之所知者。名第一義諦。世人知者。名爲世諦。善男子。五陰和合。稱言某甲。凡夫衆生。隨其所稱。是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世之人。如其性相。而能知之。名第一義諦。復次善男子。或有法有。名有實。或復有法有。名無實。善男子。有名無實者。即是世諦。有名有實者。是第一義諦。善男子。如我衆生。壽命知見。養育丈夫。作者受者。熱時之炎。乾闥婆城。龜毛。兔角。旋火之輪。諸陰界入。是名世諦。苦集滅道。名第一義諦。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者轉世。四者法世。五者執著世。善

●〔善薩〕—● ●小—少● ●〔四〕—● ●〔智〕—● ●諸—是● ●〔廣〕—相● ●〔知〕—十—● ●〔復〕—一—●

男子。云何名世。男女瓶衣車乘屋舍。如是等物是名名世。云何句世。四句一偈。如是等偈是名句世。云何縛世。搭合繫結束縛合掌。是名縛世。云何法世。如鳴。椎集僧嚴鼓。誠兵吹。貝知時。是名法世。云何執著世。如望遠人有染衣者。生想執著言。是沙門非婆羅門。見有結繩橫佩身上。便生念言。是婆羅門非沙門也。是名執著世。善男子。如是名為五種世法。善男子。若有衆生。於如是等五種世法。心無顛倒如實而知。是名第一義諦。復次善男子。若燒若割若死若壞。是名世諦。無燒無割無死無壞。是名第一義諦。復次善男子。有八苦相名為世諦。無生無老無病無死。無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走時則名走者。若收刈時復名刈者。或作飲食名作食者。若治材木則名工匠。鍛金銀時名金銀師。如是一人有名字。法亦如是。其實是一而有。多名。依因父母和合而生。名為世諦。十二因緣和合生者。名第一義諦。

說非佛說者。不名實諦。善男子。實諦者。一。道清淨。無有二也。善男子。有常有樂。有我。有淨。是則名為實諦之義。文殊師利白。佛言。世尊。若以真實為實諦者。真實之法。即是如來虛空佛性。若如是者。如來虛空及與佛性。無有差別。佛告。文殊師利。有苦有諦。有實。有集。有諦。有實。有滅。有諦。有實。有道。有諦。有實。善男子。如來非苦。非諦。是實。虛空非苦。非諦。是實。佛性非苦。非諦。是實。文殊師利。所言苦者。為無常相。是可斷相。是為實諦。如來之性。非苦。非無常。非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。復次善男子。所言集者。能令五陰和合而生。亦名為苦。亦名。無常。是可斷相。是為實諦。善男子。如來非是集性。非是陰因。非可斷相。是故為實。虛空佛性亦復如是。善男子。所言滅者。名煩惱滅。亦常無常。二乘所得。名曰無常。諸佛所得。是則名常。亦名證法。是為實諦。善男子。如來之性。不名為滅。能滅煩惱。非常無常。不名證。知。常住無變。是故為實。虛空佛性亦復如是。善男子。道者。能斷煩惱。亦常無常。是可修法。是名實諦。如來非道。能斷煩惱。非常無常。非可修法。常住不變。是故為實。虛空佛性亦復如是。復次善男子。言真實者。即是如來。如來者。即是真實。真實者。即是虛空。虛空者。即是真實。真實者。即是佛性。佛性者。即是真實。文殊師利。有苦有苦。因有苦。盡有苦。對。如來非苦。乃至非對。是故為實。不名為諦。虛空佛性亦復

如是。苦者。有為有漏無樂。如來非有為。非有漏。湛然安樂。是實非諦。文殊師利白。佛言。世尊。如佛所說。不顛倒者。名為實諦。若爾者。四諦之中。有四倒。不。如其有者。云何說言。無有顛倒。名為實諦。一切顛倒。不名為實。佛告。文殊師利。一切顛倒。皆入苦諦。如諸衆生。有顛倒心。名為顛倒。善男子。譬如。有人不受父母尊長教勅。雖受不能隨順修行。如是。人等名為顛倒。如是顛倒。非不。是苦。即是苦也。文殊師利言。如佛所說。不虛妄者。即是實諦。若爾者。當知虛妄。則非實諦。佛言。善男子。一切虛妄。皆入苦諦。如有衆生。欺誑於他。以是因緣。墮於地獄。畜生。餓鬼。如是等法。名為虛妄。如是虛妄。非不。是苦。即是苦也。聲聞緣覺諸佛世尊。遠離不行。故名虛妄。如是虛妄。諸佛二乘所斷除。故名實諦。文殊師利言。如佛所說。大乘是實諦者。當知聲聞辟支佛乘。則為不實。佛言。文殊師利。彼二乘者。亦實不實。聲聞緣覺斷諸煩惱。則名為實。無常不住。是變易法。名為不實。文殊師利言。如佛所說。若佛所說名為實者。當知魔說。則為不實。世尊。如魔所說。聖諦。攝不。佛言。文殊師利。魔所說者。二諦所攝。所謂苦集。凡是一切非法。非律。不能令人而得利益。終日宣說。亦無有人見。苦斷集證。滅修道。是名虛妄。如是虛妄。名為魔說。文殊師利言。如佛所說。一道清淨。無有二者。諸外道等。亦復說言。我有一道。清淨無二。若言。一道是實諦者。與彼外道有

①誠二戒 ②或二若 ③無二為 ④知二法 ⑤名二為

何差別。若無差別。不應說言。『道清淨。佛言。善男子。諸外道等有苦集諦。無滅諦。於非滅中而生滅想。於非道中而生道想。於非果中而生果想。於非因中而生因想。以是義故。彼無一道清淨無二。』

文殊師利言。如佛所說。有常有。我有樂有淨。是實義者。諸外道等應有實諦。佛法中無。何以故。諸外道輩亦復說言。諸行是常。云何是常。可意不可意。諸業報等受不失故。可意者名十善報。不可意者十不善報。若言諸行。悉皆無常。而作業者於此已滅。誰復於彼受果報乎。以是義故。諸行是常。殺生因緣故名爲常。世尊。若言諸行悉無常者。能殺可殺二俱無常。若無常者誰於地獄而受罪報。若言定有地獄受報者。當知諸行實非無常。世尊。繫心專念亦名爲常。所謂十年所念乃至百年亦不忘失。是故爲常。若無常者本所見事誰憶誰念。以是因緣。一切諸行非無常也。世尊。一切憶想亦名爲常。有人先見他人手足頭項等相。後時若見便還識之。若無常者本相應滅。世尊。諸所作業以久修習。若從初學。或經三年。或經五年。然後善知故名爲常。世尊。算數之法從一至二。從二至三。乃至百千。若無常者初一應滅。初一若滅。誰復至二。如是常一終無有二。以一不滅。故得至二。乃至百千。是故爲常。世尊。如讀誦法誦。一阿含至二阿含。乃至三四阿含。如其無常。所可讀誦終不至四。以是讀誦增長因緣。故名爲常。世

尊。瓶衣車乘如人負債。大地形相山河樹林。藥木草葉衆生治病。皆是常亦復如是。世尊。一切外道皆作是說。諸行是常。若是常者即是實諦。世尊。有諸外道復言。有樂云何知耶。受者定得可意報故。世尊。凡受樂者必定得之。所謂大梵天王大自在天釋提桓因毘紐天及諸人天。以是義故。名定有樂。世尊。有諸外道復言。有樂。能令衆生求生求望故。飢者求食。渴者求飲。寒者求溫。熱者求涼。極者求息。病者求差。欲者求色。若無樂者。彼何緣求。以有求者。故知有樂。世尊。有諸外道復作是言。施能得樂。世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦。衣服飲食臥具醫藥。象馬車乘。末香塗香。衆花屋宅。依止燈明。作如是等種種惠施。爲我後世受可意報。是故當知決定有樂。世尊。有諸外道復作是言。以因緣故。當知有樂。所謂受樂者。有因緣故名爲樂。觸若無樂者。何得因緣。如無兔角。則無因緣。有樂因緣。則知有樂。世尊。有諸外道復作是言。上中下故。當知有樂。下受樂者。釋提桓因中受樂者。大梵天王。上受樂者。大自在天。以有如是上中下故。當知有樂。世尊。有諸外道復言。有淨。何以故。若無淨者。不應起欲。若起欲者。當知有淨。又復說言。金銀珍寶琉璃頗梨車馬。珊瑚瑠璃真珠璧玉珂貝。流泉浴池飲食衣服。花香末香塗香燈燭之明。如是等物。悉是淨法。復次有淨。謂五陰者。即是淨器盛諸淨物。所謂人天諸仙阿羅

漢辟支佛菩薩諸佛。以是義故名之爲淨。世尊。有諸外道復言。有我。有所親見。能造作故。譬如有人入陶師家。雖不見陶師之身。以見輪繩。定知其家必是陶師。我亦如是。眼見色已。必知有我。若無我者。誰能見色。聞聲。乃至觸法。亦復如是。復次有我。云何得知。因相故知。何等爲相。喘息視胸壽命役心。受諸苦樂。貪求瞋恚。如是等法。悉是我相。是故當知必定有我。復次有我。能別味故。有人食果。見已。知味。是故當知必定有我。復次有我。云何知耶。執作業故。執鑿能刈執斧能斫。執瓶盛水。執車能御。如是等事。我執能作。是故當知必定有我。復次有我。云何知耶。卽於生時。欲得乳哺。乘宿習故。是故當知必定有我。復次有我。我云何知耶。和合利益他衆生故。譬如瓶衣車乘田宅山林樹木象馬牛羊。如是等物。若和合者。則有利益。此內五陰亦復如是。眼等諸根。有和合故。則利益我。是故當知必定有我。復次有我。云何知耶。有遮法故。如有物故。則有遮。礙物若無者。則無有遮。若有遮者。則知有我。是故當知必定有我。復次有我。云何知耶。伴非伴故。親與非親。非是伴侶。正法邪法。亦非伴侶。智與非智。亦非伴侶。沙門非沙門。婆羅門非婆羅門。子非子。晝非晝。夜非夜。我非我。如是等法。爲伴非伴。是故當知必定有我。世尊。諸外道等種種說有常樂我淨。當知定有常樂我淨。世尊。以是義故。諸外道等亦得說言。我有

●悉皆二皆悉● (者)一● 名二必● 者二故● 末二歎● * 是故二以是● 經二問●

真諦佛言。善男子。若有沙門婆羅門。有常
有樂有淨。有我者。是非沙門。非婆羅門。
何以故。迷於生死離。一切智大導師故。如

是沙門婆羅門等。沈沒諸欲。善法羸損故。是
諸外道。繫在貪欲。瞋恚癡。堪忍愛樂故。是
諸外道。雖知業果。自作自受。而猶不能離。
離惡法。是諸外道。非是正法。正命自活。何以

故。無智慧火。不能消故。是諸外道。雖欲貪
著上妙五欲。貪於善法。不動修。故是諸外
道。雖欲往至正解脫中。而持戒足不成。就

故。是諸外道。雖欲求樂。而不能求。樂因
緣故。是諸外道。雖復憎惡一切諸苦。然其
所行未能遠離諸苦。因緣。是諸外道。雖為

四大毒蛇。所纏猶行放逸。不能謹慎。是諸
外道。無明所覆。遠離善友。樂在三界。無常
熾然大火之中。而不能出。是諸外道。遇諸

煩惱難愈之病。而復不求大智良醫。是諸
外道。方於未來。當涉無邊險遠之路。而不
知以善法資糧。而自莊嚴。是諸外道。常為

淫欲災毒所害。而反抱持五欲霜毒。是諸外
道。瞋恚熾盛。而復反更親近惡友。是諸外道。
常為無明之所覆蔽。而反推求邪惡之法。

是諸外道。常為邪見之所誑惑。而反於中
生親善想。是諸外道。怖食甘果。而種苦子。
是諸外道。已處煩惱闇室之中。而反遠離大
智炬明。是諸外道。患煩惱渴。而復反飲諸
欲鹹水。是諸外道。漂沒生死無邊大河。而復
遠離無上船師。是諸外道。迷惑顛倒。言諸

行常。諸行若常。無有是處。

*大般涅槃經卷第十二

*大般涅槃經卷第十三

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*聖行品之下

善男子。我觀諸行。悉皆無常。云何知耶。以
因緣故。若有諸法。從緣生者。則知無常。是
諸外道。無有一法。不從緣生。善男子。佛性
無生無滅。無去無來。非過去。非未來。非
現在。非因所作。非無因作。非作。非作者。非
相。非無相。非有名。非無名。非名。非色。非
長。非短。非陰界入之所攝持。是故名常。善
男子。佛性即是如來。如來即是法。法即是常。
善男子。常者即是如來。如來即是僧。僧即是
常。以是義故。從因生法。不名為常。是諸外
道。無有一法。不從因生。善男子。是諸外道。
不見佛性。如來及法。是故外道。所可。言說。
悉是妄語。無有真諦。諸凡夫人。先見瓶衣車
乘。舍宅城郭。河水山林。男女象馬牛羊。後見
相似。便言是常。當知其實。非是常也。善男
子。一切有為。皆是無常。虛空無為。是故為常。
佛性無為。是故為常。虛空者。即是佛性。佛性
者。即是如來。如來者。即是無為。無為者。即是
常。常者。即是法。法者。即是僧。僧。即無為。無

為者。即是常。善男子。有為之法。凡有二種。色
法。非色法。非色法者。心心數法。色法者。地水
火風。善男子。心。名無常。何以故。性是變緣
相應。分別故。善男子。眼識。性異。乃至意識。性
異。是故無常。善男子。色。境界異。乃至法。境界
異。是故無常。善男子。眼識。相應異。乃至意識
相應異。是故無常。善男子。心。若常者。眼識應
獨緣。一切法。善男子。若眼識異。乃至意識異。
則知無常。以法相似。念念生滅。凡夫見已。
計之為常。善男子。諸因緣。相可破壞。故亦
名無常。所謂因。眼。因。色。因。明。因。思。惟。生。於
眼識。耳識。生時。所因各異。非眼識。因緣。乃至
意識。異。亦如是。復次。善男子。壞。諸行。因緣。
異。故。心。名無常。所謂修。無常。心。異。修。苦。空。
無我。心。異。心。若常者。應常修。無常。尚不得
觀。苦。空。無我。況復得觀。常樂。我淨。以是
義故。外道。法中。不能攝取。常樂。我淨。善男
子。當知心。法。必定無常。復次。善男子。心性異。
故名。為無常。所謂聲。聞。心性異。緣。覺。心性異。
諸佛。心性異。一切。外道。心。有三種。一者。出家
心。二者。在家心。三者。在家。遠離心。樂相應
心。異。苦相應心。異。不苦不樂相應心。異。貪欲
相應心。異。瞋恚相應心。異。愚癡相應心。異。一
切。外道。心。相。亦異。所謂愚癡。相應心。異。疑惑
相應心。異。邪見。相應心。異。進止。威儀。其心。亦
異。善男子。心。若常者。亦復不能分別。諸色。
所謂青黃赤白紫色。善男子。心。若常者。諸憶
念。法。不應忘失。善男子。心。若常者。凡所讀
誦。不應增長。復次。善男子。心。若常者。不應

◎淨有我二我淨◎ ◎反二又◎ ◎顯一諸◎ ◎之下二下◎ ◎第十九之三◎ ◎計二謂◎ ◎真一◎ ◎我淨二淨我◎ ◎遊二

說言已作今作當作。若有已作今作當作。當知是心必定無常。善男子。心若常者則無怨親非怨非親。心若常者則不應言我物他物。若死若生。心若常者雖有所作不應增長。善男子。以是義故。當知心性各各別異。有別異故。當知無常。善男子。我今於此非色法中。演說無常。其義已顯。復當爲汝說。色無常。是色無常。本無有生。生已滅故。內身處胎。歌羅邏時。本無有生。生已變故。外。諸牙莖。本亦無生。生已變故。是故當知一切色法。悉皆無常。善男子。所有內色。隨時而變。歌羅邏時異。安浮陀時異。伽那時異。閉手時異。諸。飽時異。初生時異。嬰孩時異。童子時異。乃至老時。各各變異。所有外色。亦復如是。牙莖莖異。枝葉異。花果異。果異。復次善男子。內味亦異。歌羅邏時。乃至老時。各各變異。外味亦爾。牙莖枝葉花果味異。歌羅邏時。乃至老時。力異。歌羅邏時。狀貌異。乃至老時。狀貌亦異。歌羅邏時。果報異。乃至老時。果報亦異。歌羅邏時。名字異。乃至老時。名字亦異。所謂內色。壞已還合。故知無常。外。諸樹木。亦壞已還合。故知無常。次第漸生。故知無常。次第生。歌羅邏時。乃至老時。次第生。牙乃至果子。故知無常。諸色可滅。故知無常。歌羅邏滅時異。乃至老滅時異。牙滅時異。乃至果滅時異。故知無常。凡夫無智。見相似生。計以爲常。以是義故。名曰無常。若無常即是苦。若苦即是不淨。善男子。我因迦葉。先問是事。於彼已答。

復次善男子。諸行無我。善男子。總一切法。謂色非色。色非我也。何以故。可破可壞。可裂可折。生增長故。我者不可破壞。裂折生長。以是義故。知色非我。非色之法。亦復非我。何以故。因緣生故。善男子。若諸外道。以專念故。知有我者。專念之性。實非我也。若以專念爲我性者。過去之事。則有忘失。有忘失。故定知無我。善男子。若諸外道。以憶想故。知有我者。無憶想。故定知無我。如說見人手有六指。即便問言。我先何處共相見耶。若有我者。不應復問。以相問。故定知無我。善男子。若諸外道。以有遮故。知有我者。善男子。以有遮。故定知無我。如言調達終不發言。非調達也。我亦如是。若定是我終不遮我。以遮我。故定知無我。若以遮故。知有我者。汝今不遮。定應無我。善男子。若諸外道。以伴非伴。知有我者。以無伴故。應無有我。有法無伴。所謂如來虛空佛性。我亦如是。實無有伴。以是義故。定知無我。復次善男子。若諸外道。以名字故。知有我者。無我法中。亦有我名。如貧賤人名。字富貴。如言我死。若我死者。我則殺我。而我實不可殺。假名殺我。亦如短人名爲長者。以是義故。定知無我。復次善男子。若諸外道。以生已求乳。知有我者。善男子。若有我者。一切嬰兒。不應執持。糞穢火蛇毒藥。以是義故。定知無我。復次善男子。一切衆生。於三法中。悉有等智。所謂。淫欲飲食恐怖。是故無我。復次善男子。若諸外道。以相

貌故。知有我者。善男子。相故無我。無相故亦無我。若人睡時。不能進止。俯仰視胸。不覺苦樂。不應有我。若以進止俯仰視胸。知有我者。機關木人。亦應有我。善男子。如來亦爾。不進不止。不俯不仰。不視不胸。不苦不樂。不貪不恚。不癡不行。如來如是。真實有我。復次善男子。若諸外道。以見他食。果口中生。涎知有我者。善男子。以憶念故。見則生涎。涎非我也。我亦非涎。非喜非悲。非哭非笑。非臥非起。非飢非飽。以是義故。定知無我。善男子。是諸外道。癡如小兒。無慧方便。不能了達。常與無常。苦樂淨不淨。我無我。壽命非壽命。衆生非衆生。實非實。有非有。於佛法中。取少許分。虛妄計有常樂。我淨而實不知常樂。我淨如生盲人。不識乳色。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。盲人復問。是乳色者。如貝聲耶。答言不也。復問。貝色爲何似耶。答言猶稻米末。盲人復問。乳色柔軟如稻米末耶。稻米末者。復何所似。答言猶如雨雪。盲人復言。彼稻米末。冷如雪耶。雪復何似。答言猶如白鶴。是生盲人。雖聞如是四種譬喻。終不能得識乳真色。是諸外道。亦復如是。終不能識常樂。我淨。善男子。以是義故。我佛法中有真實諦。非於外道。文殊師利白。佛言。希有世尊。如來於今。臨般涅槃。方更轉於無上法輪。乃作如是分別真諦。佛告文殊師利。汝今云何。故於如來。生涅槃想。善男子。如來實是常住不變。

●諸一之●* ●飽一飽● ●所有二所謂● ●牙一牙● ●智二知● ●先二上● ●可裂可折一可打可裂● ●裂折一打裂● ●便二復● ●有●一● ●短二座● ●燈● ●二● ●二不淨● ●臥一臥● ●耶一耶● ●猶二如●* ●末二末●* ●猶如雨雪二如雪● ●更轉於二復更轉●

不般涅槃。善男子。若有計我是佛我成阿耨多羅三藐三菩提。我即是法法是我所。我即是道道是我所。我即世尊世尊是我所。我即聲聞聲聞是我所。我能說法令牠聽受。我轉法輪餘人不能。如來終不作如是計。是故如來不轉法輪。善男子。若有人作如是妄計。我即是眼眼是我所。耳鼻舌身意亦復如是。我即是色色是我所。乃至法亦如是。我即是地地是我所。水火風等亦復如是。善男子。若有人言。我即是信信是我所。我是多聞多聞是我所。我是檀波羅蜜檀波羅蜜是我所。我是尸波羅蜜尸波羅蜜是我所。我是瞋提波羅蜜瞋提波羅蜜是我所。我是毘梨耶波羅蜜毘梨耶波羅蜜是我所。我是禪波羅蜜禪波羅蜜是我所。我是般若波羅蜜般若波羅蜜是我所。我是四念處四念處是我所。四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分亦復如是。善男子。如來終不作如是計。是故如來不轉法輪。善男子。若言常住無有變易。云何說言佛轉法輪。是故汝今不應說言。如來方便轉法輪。善男子。譬如因眼緣色緣明緣思惟因緣和合得生眼識。善男子。眼不念言我能生識。色乃至思惟。終不念言我能生眼識。眼識亦復不作念言我能自生。善男子。如是等法因緣和合得名為見。善男子。如來亦爾。因六波羅蜜。蜜二十七助菩提之法。覺了諸法。復因咽喉舌齒唇舌音語音聲。為橋陳如初始說法。名轉法輪。以是義故如來不名轉法輪也。善男子。若不轉者即名為法。法即如來。善男子。譬如因燄因鑽因手因乾。牛糞而得生火。燄亦不言我能生火。鑽手牛糞各不念言我能生火。火亦不言我能自生。如來亦爾。因六波羅蜜乃至橋陳如。名轉法輪。如來亦復不生念言我轉法輪。善男子。若不生者是則名為轉正法輪。是轉法輪即名為如來。善男子。譬如因路因水因。撥因瓶因繩。因人手捉而得出酥。酪不念言我能出酥。乃至人手亦不念言我能出酥。酥亦不言我能自出。衆緣和合故得出酥。如來亦爾。終不念言我轉法輪。善男子。若不出者是則名為轉正法輪。是轉法輪即名為如來。善男子。譬如因子因地因水因火因風因養因時因人作業而芽得生。善男子。子亦不言我能生牙。乃至作業亦不念言我能生牙。牙亦不言我能自生。如來亦爾。終不念言我轉法輪。善男子。若不作者是則名為轉正法輪。是轉法輪即名為如來。善男子。譬如因鼓因空因皮因人因桴和合出聲。鼓不念言我能出聲。乃至桴亦如是。聲亦不言我能自生。善男子。如來亦爾。終不念言我轉法輪。善男子。轉法輪者名為不作。不作者即轉法輪。轉法輪者即是如來。善男子。轉法輪者乃是諸佛世尊境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。虛空非生非出非作非造非有為法。如來亦爾。非生非出非作非造非有為法。如來性佛性亦爾。非生非出非作非

造非有為法。善男子。諸佛世尊語有二種。一者世語。二出世語。善男子。如來為諸聲聞緣覺說於世語。為諸菩薩說出世語。善男子。是諸大乘復有二種。一者求小乘。二者求大乘。我於昔日波羅捺城為諸聲聞轉于法輪。今始於此拘尸那城。為諸菩薩轉大法輪。復次善男子。復有二。中根上根為中根人。於波羅捺轉於法輪為上根人。人中象王迦葉菩薩等。今於此間拘尸那城轉大法輪。善男子。極下根者如來終不為轉法輪。極下根者即一闍提。復次善男子。求佛道者復有二種。一中精進。二上精進。於波羅捺為中精進轉於法輪。今於此間拘尸那城為上精進轉大法輪。復次善男子。我昔於彼波羅捺城初轉法輪。八萬天人得須陀洹果。今於此間拘尸那城。八千萬億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。波羅捺城大梵天王稽首請我轉於法輪。今於此間拘尸那城。迦葉菩薩稽首請我轉大法輪。復次善男子。我昔於彼波羅捺城轉法輪時。說無常苦空無我。今於此間拘尸那城轉法輪時。說常樂我淨。

復次善男子。我昔於彼波羅捺城轉法輪時。所出音聲聞于梵天。如來今於拘尸那城轉法輪時。所出音聲遍於東方二十恒河沙等諸佛世界。南西北方四維上下亦復如是。復次善男子。諸佛世尊凡有所說。皆悉名為轉法輪也。善男子。譬如聖王所有

①(是)一① ②等亦復一亦① ③有人二人計① ④便二更① ⑤於二上① ⑥蜜十(和合得名為見善男子如來亦爾因六波羅蜜)①
⑦(之)一① ⑧牛糞一飲草①* ⑨廣二廣① ⑩(因地時)十二字二(及地水火風沃壤時節)① ⑪芽二牙① ⑫二十(者)① ⑬終
二奈①下同 ⑭(拘拘尸那)一①* ⑮(演)十說① ⑯說二如實演說① ⑰於二于①

輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡所說法亦復如是無量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪寶上下迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪爾時文殊師利白佛言世尊我於此義非爲不知所以問者爲欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是諸佛如來境界非是聲聞緣覺所及爾時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘大涅槃經所行聖行

藥迦菩薩白佛言。世尊。復以何義名爲聖行。善男子。聖名諸佛世尊。以是義故名爲聖行。世尊。若是諸佛之所行者。則非聲聞緣覺菩薩所能修行。善男子。是諸世尊安住於此大般涅槃。而作如是開示分別演說其義。以是義故名曰聖行。聲聞緣覺及諸菩薩。如是聞已則能奉行。故名聖行。善男子。是菩薩摩訶薩得是行已。則得住於無所畏地。善男子。若有菩薩得住如是無所畏地。則不復畏貪恚愚癡生老病死。亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼。善男子。惡有二種。一者阿修羅。二者人中。人中有三種惡。一者一闍提。二者誹謗方等經典。三者犯四重禁。善男子。住是地中諸菩薩等。終不畏墮。

如是惡中。亦復不畏。沙門婆羅門外道邪見。天魔波旬。亦復不畏。受二十五有。是故此地名無所畏。善男子。菩薩摩訶薩住無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。善男子。得無垢三昧。能壞地獄有。得無退三昧。能壞畜生有。得心樂三昧。能壞餓鬼有。得歡喜三昧。能壞阿修羅有。得日光三昧。能斷弗婆提有。得月光三昧。能斷瞿耶尼有。得熱炎三昧。能斷鬱單越有。得如幻三昧。能斷閻浮提有。得一切法不動三昧。能斷四天處有。得難伏三昧。能斷三十三天處有。得悅意三昧。能斷炎摩天有。得青色三昧。能斷兜率天有。得黃色三昧。能斷化樂天有。得赤色三昧。能斷他化自在天有。得白色三昧。能斷初禪有。得種種三昧。能斷大梵王有。得雙三昧。能斷二禪有。得雷音三昧。能斷三禪有。得澍雨三昧。能斷四禪有。得如虛空三昧。能斷無想有。得照鏡三昧。能斷淨居阿那含有。得無礙三昧。能斷空處有。得常三昧。能斷識處有。得樂三昧。能斷不用處有。得我三昧。能斷非想非非想處有。善男子。是名菩薩得二十五三昧。斷二十五有。善男子。如是二十五三昧名。諸三昧王。善男子。菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王。若欲吹壞須彌山王。隨意即能。欲知三千大千世界所有衆生心之所念。亦悉能知。欲以三千大千世界所有衆生內。於己身一毛孔中。隨意即能。亦令衆生無迫近想。若欲化作無量衆生。悉令充滿三千大千世

界中者亦能隨意。欲分一身以爲多身。復合多身以爲一身。雖作如是心。無所著。猶如蓮花。善男子。菩薩摩訶薩得入如是三昧王已。卽得住於自在之地。菩薩。得住是自在之地。得自在力。隨欲生處。卽得往生善男子。譬如聖王領四天下。隨意所行。無能障礙。菩薩摩訶薩亦復如是。一切生處若欲生者。隨意往生。善男子。菩薩摩訶薩若見地獄一切衆生有可化令住善根者。菩薩卽往而生其中。菩薩雖生非本業果。菩薩摩訶薩住自在力。因緣故而生其中。善男子。菩薩摩訶薩雖在地獄。不受熾然碎身等苦。善男子。菩薩摩訶薩所可成就。如是功德無量無邊。百千萬億尚不可說。何況諸佛所有功德而當可說。

爾時衆中有一菩薩名曰無垢藏王。有大威德成就神通。得大總持三昧。具足得無所畏。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。長跪合掌白佛言。世尊。如佛所說。諸佛菩薩所可成就。功德智慧無量無邊。百千萬億實不可說。我意猶謂故不如是大乘經典。何以故。因是大乘方等經力故。能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。時佛讚言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所說。是諸大乘方等經典。雖復成就無量功德。欲比是經。不得爲喻。百倍千倍百千萬億倍。乃至算數譬喻所不能及。善男子。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。

從熱酥出醍醐。醍醐最上。若有服者。衆病皆除。所有諸藥悉入其中。善男子。佛亦如是。從佛出。生十二部經。從十二部經出。修多羅。從修多羅出。方等經。從方等經出。般若波羅蜜。從般若波羅蜜出。大涅槃。猶如醍醐。言醍醐者。喻於佛性。佛性者。即是如來。善男子。以是義故。說言如來。所有功德無量無邊。不可稱計。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所讚大涅槃經。猶如醍醐。最上最妙。若有能服。衆病悉除。一切諸藥悉入其中。我聞是已。竊復思念。若有不能聽受是經。當知是人爲大愚癡。無有善心。世尊。我於今者。實能堪忍。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。折骨爲筆。書寫如是大涅槃經。書已讀誦。令其通利。然後爲人廣說其義。世尊。若有衆生。貪著財物。我當施財。然後以是大涅槃經。勸之令讀。若尊貴者。先以愛語。而隨其意。然後漸當以是大涅槃經。勸之令讀。若凡庶者。當以威勢。逼之令讀。若憍慢者。我當爲其而作。僕使隨順。其意令其歡喜。然後當以是大涅槃經。而教導之。若有誹謗大乘經者。當以勢力摧之。令伏。既摧伏已。然後勸令讀大涅槃經。若有愛樂大乘經者。我躬當往恭敬供養。尊重讚歎。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。汝甚愛樂大乘經典。食大乘經。受大乘經。味大乘經。信敬尊重。供養大乘。善男子。汝今以此善心。因緣。當得超越無量無邊恒河沙等。諸大菩

薩。在前得成阿耨多羅三藐三菩提。汝亦不久復當如我。廣爲大衆演說。如是大般涅槃。如來佛性。諸佛所說祕密之藏。善男子。過去之世。佛日未出。我於爾時。作婆羅門。修善薩行。悉能通達一切外道。所有經論。修寂滅行。具足威儀。其心清淨。不爲外來能生欲想之所破壞。滅瞋恚火。受持常樂我淨之法。周遍求索大乘經典。乃至不聞方等名字。我於爾時。住於雪山。其山清淨。流泉浴池。樹林藥木。充滿其地。處處石間。有清流。多諸香花。周遍嚴飾。衆鳥禽獸。不可稱計。甘果滋繁。種種難計。復有無量藕根。甘根。青木香根。我於爾時。獨處其中。唯食諸果。食已。繫心坐禪。經無量歲。亦不聞有如來出世大乘經名。善男子。我修如是苦難行時。釋提桓因等諸天。人心大驚怪。即共集會。各各相謂而說。偈言。

各各相指示

清淨雪山中

寂靜離欲主

功德莊嚴王

以離貪瞋慢

永斷諸愚癡

口初未曾說

龜惡等語言

爾時衆中有一天子。名曰歡喜。復說偈言。

如是離欲人

清淨勤精進

將不求帝釋

及以諸天耶

若是求道者

修行諸苦行

是人多欲求

帝釋所坐處

爾時復有一仙天子。即爲帝釋而說偈言。

天主憍尸迦

不應生此虛

外道修苦行

何必求帝處

說是偈已。復作是言。憍尸迦。世有大士。爲衆生故。不貪己身。爲欲利益諸衆生故。而修種種無量苦行。如是人見生死中諸過咎故。設見珍寶滿此大地諸山大海。不生貪著。如視涕唾。如是大士棄捨財寶。所愛妻子。頭目髓腦手足支節。所居舍宅象馬車乘。奴婢僮僕。亦不願求。生於天上。唯求欲令一切衆生得受快樂。如我所解。如是大士清淨無染。衆結永盡。唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因復作是言。如汝言者。是人則爲攝取一切世間衆生。大仙。若此世間有佛樹者。能除一切諸天世人及阿修羅煩惱毒蛇。是諸衆生住是佛樹陰涼中者。煩惱諸毒悉得消滅。大仙。是人若當未來世中作善逝者。我等悉當得滅無量熾然煩惱。如是之事實爲難信。何以故。無量百千諸衆生等。發於阿耨多羅三藐三菩提心。見少微緣。於阿耨多羅三藐三菩提。即便動轉。如水中月。水動則動。猶如畫像。難成易壞。菩提之心。亦復如是。難成易壞。大仙。如有多人。以諸鎧仗。牢自莊嚴。欲前討賊。臨陣恐怖。即便退散。無量衆生亦復如是。發菩提心。牢自莊嚴。見生死過。心生恐怖。即便退散。大仙。我見如是無量衆生。發心之後。皆生動轉。是故我今雖見是人。修於苦行。無惱無熱。住於險道。其行清淨。未能信也。我今要當自往試之。知其實能堪任。荷負阿耨多羅三藐三菩提大重擔不。大仙。猶如車有二輪。則能載用。鳥有二翼。

●(生)一●而隨一應願●我當爲其而一爲●當一復●般涅槃二涅槃經●大乘二方等●般若二寶鈔●受二愛●諸大菩薩在前得一大菩薩前●過去之花二乃昔過去●禽獸二群獸●(苦難等)九字二(難行苦行時彼帝釋)八字●人十(等)●共二各●以一已●諸二諸●此二是一●檀二寶●求欲令一切衆生二願一切●求於二志求●諸二梵●是二若●百千諸衆生等發於二衆生發●修於二專修●險道二道險●能二有●

堪任飛行。是苦行者亦復如是。我雖見其堅持禁戒。未知其人有深智。不若有深智。當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也。大仙。譬如魚母多有胎子成就者。少如菴羅樹花多果少。衆生發心。乃有無量。及其成就。少不足言。大仙。我當與汝俱往試之。大仙。譬如真金三種試。已乃知其真。謂燒打磨。試彼苦行。者亦當如是。爾時釋提桓因。自變其身作羅刹像。形甚可畏。下至雪山去。其不遠而便立住。是時羅刹心無所畏。勇健難當。辯才次第其聲清雅。宣過去佛所說半偈。

諸行無常 是生滅法

說是半偈。已便住其前。所現形貌甚可怖畏。顧眄遍視觀於四方。是苦行者。聞是半偈。心生歡喜。譬如估客於險難處夜行失伴。恐怖推索還遇同侶。心生歡喜。踊躍無量。亦如久病未遇良醫。病好藥後卒得之。如人沒海卒遇船舫。如渴乏人遇清冷水。如爲怨逐忽然得脫。如久繫人卒聞得出。亦如農夫炎旱值雨。亦如行人還得歸家。人見已生大歡喜。善男子。我於爾時聞是半偈。心中歡喜亦復如是。即從座起。以手舉髮。四向顧視而說。是言。向所聞偈誰之所說。爾時亦更不見餘人。唯見羅刹。即說是言。誰開如是解脫之門。誰能雷震諸佛音聲。誰於生死睡眠之中而獨覺寤。如是言。誰能於此示道。生死儼然衆生無上道味。無量衆生沈生死海。誰能於中

作大船師。是諸衆生常爲煩惱重病所纏。誰能於中爲作良醫。說是半偈。啓悟我心。猶如平月漸開。蓮花善男子。我於爾時更無所見。唯見羅刹。復作是念。將是羅刹說是偈耶。復生疑惑。非其說耶。何以故。是人形容甚可怖畏。若有得聞是偈句者。一切恐怖醜陋即除。何有此人形貌如是能說此偈。不應火中出。於蓮花。非日光中出生冷水。善男子。我於爾時復作是念。我今無智。而此羅刹或能得見過去諸佛。從諸佛所聞是半偈。我今當問。即便前至。是羅刹所作如是言。善哉大士。汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈。大士。復於何處而得如是半如意珠。大士。是半偈義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也。一切世間無量衆生。常爲諸見羅網所覆。終身於此外道法中。初不得聞如是出世十力世雄所說空義。善男子。我聞是已。即答我言。大婆羅門。汝今不應問我是義。何以故。我不食來已經多日。處處求索了不能得。飢渴苦惱心亂謬語。非我本心之所知也。我今力能飛行虛空。至鬱單越乃至天上。處處求食。亦不能得。以是義故。我說是語。善男子。我時即復語羅刹言。大士。若能爲我說者名字。不終義亦不盡。以何因緣不欲說耶。夫財施者則有竭盡。法施因緣不可盡也。法施無盡多所利益。我今聞此半偈法已。心生驚疑。汝今幸可爲我除斷說此偈。

竟我當終身爲汝弟子。羅刹答言。汝智太過。但自憂身。都不見念。今我定爲飢苦所逼。實不能說。我即問言。汝所食者爲是何物。羅刹答言。汝不足問。我若說者。令多人怖。我復問言。此中獨處更無有人。我不畏汝。故不敢說。羅刹答言。我所食者唯人肉。其所飲者唯人熱血。自我薄福唯食此食。周遍求索困不能得。世雖多人皆有福德。兼爲諸天之所守護。而我無力不能得殺。善男子。我復語言。汝但具足說是半偈。我聞偈已。當以此身奉施供養。大士。我設命終如此之身。無所復用。當爲虎狼鴟鵂鷂之所噉食。然復不得一毫之福。我今爲求阿耨多羅三藐三菩提。捨不堅身。以易堅身。羅刹答言。誰當信汝如是之言。爲八字故。棄所愛身。善男子。我即答言。汝真無智。譬如有人施他瓦器得七寶器。我亦如是。捨不堅身得金剛身。汝言誰當信者。我今有證。大梵天王釋提桓因及四天王。能證是事。復有天眼諸菩薩等爲欲利益無量衆生修行大乘具六度者。亦能證知。復有十方諸佛世尊利衆生者。亦能證知。爲八字故。捨於身命。羅刹復言。汝若如是能捨身者。諦聽諦聽。當爲汝說其餘半偈。善男子。我於爾時聞是事。已心中歡喜。即解己身所著鹿皮。爲此羅刹敷置法座。白言。和上。願坐此座。我即於前叉手長跪而作是言。唯願和上。善爲我說其餘半偈。令得具足。羅刹即說。

●少二鮮● ○〔者〕一● ○估一買● ○人二願● ○值一得● ○說一否● ○作一語● ○亦更一四● ○道一導● ○爾一是● ○復一多
十〔復〕● ○惑一或● ○二〔耶〕一● ○於二生● ○復二汝● ○聞二問● ○亦二而● ○義一之● ○要一受● ○多
二人多● ○問二語● ○暖一暖● ○或一緣● ○然二而● ○於二是● ○事二諸● ○唯二惟● *

生滅滅已 寂滅爲樂

爾時羅刹說是偈已復作是言。菩薩摩訶薩。汝今已聞具足偈義。汝之所願爲悉滿足。若必欲利諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾時深思此義。然後處處若石若壁。若樹若道。書寫此偈。即便更繫所著衣裳。恐其死後身體露現。即上高樹。爾時樹神復問我言。善哉。仁者欲作何事。善男子。我時答言。我欲捨身以報偈價。樹神問言。如是偈者何所利益。我時答言。如是偈句乃是過去未來現在諸佛所說開空法道。我爲此法棄捨身命。不爲利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人中樂爲欲利。益一切衆生。故捨此身。善男子。我捨身時復作是言。願令一切慳惜之人悉來見我。捨離此身。若有少施起貢高者。亦令得見我爲一偈捨此身命如棄草木。我於爾時說是語已。尋即放身自投樹下。下未至地時。虛空之中出種種聲。其聲乃至阿迦尼吒。爾時羅刹還復釋身。即於空中接取我身安置平地。爾時釋提桓因及諸天人大梵天王。稽首頂禮於我足下。讚言善哉。善哉。真是菩薩。能大利益無量衆生。欲於無明黑闇之中。然大法炬。由我愛惜如來大法。故相燒惱。唯願聽我懺悔罪咎。汝於未來必定成就阿耨多羅三藐三菩提。願見濟度。爾時釋提桓因及諸天衆頂禮我足。於是辭去忽然不現。善男子。如我往昔爲半偈故捨棄此身。以是因緣便得超

越足十二劫。在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我得如是無量功德。皆由供養如來正法。善男子。汝今亦爾。後於阿耨多羅三藐三菩提心。則已超過無量無邊恒河沙等諸菩薩上。善男子。是名菩薩住於大乘大般涅槃修於聖行。

*大般涅槃經卷第十三

大般涅槃經卷第十四

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*梵行品第二十之一

善男子。云何菩薩摩訶薩梵行。善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃。住七善法得具梵行。何等爲七。一者知法。二者知義。三者知時。四者知足。五者自知。六者知衆。七者知尊卑。善男子。云何菩薩摩訶薩知法。善男子。是菩薩摩訶薩知十二部經。謂修多羅。祇夜。授記。伽陀。優陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝目多伽闍陀。毘佛略。阿浮陀達摩。優波提舍。善男子。何等名爲修多羅經。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。何等名爲祇夜經。佛告諸比丘。昔我與汝愚無智慧。不能如實見四真諦。是故流轉久處生死。沒大苦海。何等爲四。苦集滅道。如佛昔日爲諸比丘說契經竟。爾時復有利根衆生。爲聽法故後至佛所。即便問人。如來向者爲說何事。佛時知已。即因本經以偈頌曰。

我昔與汝等 不見四真諦

是故久流轉 生死大苦海

若能見四諦 則得斷生死

生有既已盡 更不受諸有

是名祇夜經。何等名爲授記經。如有經律如來說時。爲諸天人授佛記別。汝阿逸多。未來有王名曰彌伽。當於是世而成佛道。號曰彌勒。是名授記經。何等名爲伽陀經。除修多羅及諸戒律。其餘有說四句之偈。所謂

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教

是諸佛教

是名伽陀經。何等名爲優陀那經。如佛時入於禪定。爲諸天衆廣說法要。時諸比丘各作是念。如來今者爲何所作。如來明旦從禪定起。無有人問。以他心智即自說言。

比丘當知。一切諸天壽命極長。汝諸比丘。善哉爲他不求己利。善哉少欲。善哉知足。善哉寂靜。如是諸經無問自說。是名優陀那經。何等名爲尼陀那經。如諸經偈所因根本爲他演說。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥。得已籠繫。隨與水穀而復還放。世尊知其本末因緣。而說偈言。

莫輕小惡 以爲無殃 水滯雖微 漸盈大器

是名尼陀那經。何等名爲阿波陀那經。如戒律中所說譬喻。是名阿波陀那經。何等名爲伊帝目多伽經。如佛所說。比丘當知。

其二於 問二又 言二顯 之 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

我出世時所可說者名曰契經。鳩留秦佛出世之時名甘露鼓。拘那含牟尼佛時名曰法鏡。迦葉佛時名分別空。是名伊帝目多伽經。何等名爲閼陀伽經。如佛世尊本爲菩薩修諸苦行。所謂比丘當知。我於過去作鹿作鰲作蠶作兔。作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥。諸如是等行菩薩道時所可受身。是名閼陀伽。何等名爲毘佛略經。所謂大乘方等經典。其義廣大猶如虛空。是名毘佛略。何等名爲未曾有經。如彼菩薩初出生時。無人扶持卽行七步。放大光明遍觀十方。亦如獼猴手捧蜜器以獻如來。如白項如佛邊聽法。如魔波旬變爲青牛行瓦鉢間。令諸瓦鉢互相振觸無所傷損。如佛初生入天廟時令彼天像起下禮敬。如是等經名未曾有經。何等名爲優波提舍經。如佛世尊所說諸經。若作議論分別廣說辨其相貌。是名優波提舍經。菩薩若能如是了知十二部經名爲知法。云何菩薩摩訶薩知義。菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義。是名知義。云何菩薩摩訶薩知時。善男子。菩薩善知如是時中任修寂靜。如是時中任修精進。如是時中任修捨定。如是時中任供養佛。如是時中任供養師。如是時中任修布施持戒忍辱精進禪定。具足般若波羅蜜。是名知時。云何菩薩摩訶薩知足。善男子。菩薩摩訶薩知足。所謂飲食衣藥行住坐臥睡寤語默。是名知足。善男子。云何菩薩摩訶薩自知。是菩薩自知我

有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶薩知衆善男子是菩薩知如是等是利衆婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如是坐起如是說法如是問答是名知衆善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有二種一者信二者不信菩薩當知信者是善其不信者不名爲善復次信有二種一者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善其不往者不名爲善往僧坊者復有二種二者禮拜一不禮拜菩薩當知禮拜者善不禮拜者不名爲善其禮拜者復有二種二者聽法二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者不名爲善其聽法者復有二種一至心聽二不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至心者不名爲善至心聽法復有二種一者思義二不思議菩薩當知思議者善不思議者不名爲善其思議者復有二種一如說行二不如說行如說行者是則爲善不如說行不名爲善如說行者復有二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱衆生二者迴向無上大乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人得安樂者最上最善善男子如諸寶中如意寶珠最爲勝妙如諸味中甘露最上如是菩薩於人天中最勝最上不可譬喻善男子是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善法菩薩住是七善法已得具梵

行

復次善男子。復有梵行。謂慈悲喜捨。迦葉菩薩白。佛言。世尊。若多修慈能斷瞋恚。修悲心者亦斷瞋恚。云何而言四無量心。推義而言則應有三。世尊。慈有三緣。一緣衆生。二緣於法。三則無緣。悲喜捨心亦復如是。若從是義唯應有三。不應有四。衆生緣者緣於五陰。願與其樂。是名衆生緣。法緣者緣諸衆生所須之物而施與之。是名法緣。無緣者緣於如來。是名無緣。慈者多緣貧窮衆生。如來大師永離貧窮。受第一樂。若緣衆生則不緣佛。法亦如是。以是義故緣如來者。名曰無緣世尊。慈之所緣一切衆生。如緣父母妻子親屬。以是義故名衆生緣。法緣者不見父母妻子親屬。見一切法皆從緣生。是名法緣。無緣者不住法相及衆生相。是名無緣。悲喜捨心亦復如是。是故應三不應有四。世尊。人有二種。一者見行。二者愛行。見行之人多修慈悲。愛行之人多修喜捨。是故應二不應有四。世尊。夫無量者名曰無邊。邊不可得故名無量。若無量者則應是一。不應言四。若言四者何得。無量是故應一。不應四也。佛告迦葉。善男子。諸佛如來爲諸衆生所宜法要。其言秘密難可了知。或爲衆生說一因緣。如說何等爲一因緣。所謂一切有爲之法。善男子。或說二種因之與果。或說三種煩惱業苦。或說四種無明諸行生與老死。或說五種所謂受愛取有及生。或說六種。三世因果。或

以難成故不名大慈。何以故。久於過去無量劫中。多集煩惱。未修善法。是故不能於一日中調伏其心。善男子。譬如豌豆乾時。雖刺終不可著。煩惱堅硬亦復如是。雖一日夜繫心不散難可調伏。又如家犬不畏於人。山林野鹿見人怖走。瞋恚難去。如守家狗。慈心易失。如彼野鹿。是故此心難可調伏。以是義故不名大慈。復次善男子。譬如畫石。其文常在。畫水速滅。勢不久住。瞋如畫石。諸善根本如彼畫水。是故此心難得調伏。如大火聚。其明久住。電光之明不得暫停。瞋如火聚。慈如電明。是故此心難得調伏。以是義故不名大慈。善男子。菩薩摩訶薩住於初地名曰大慈。何以故。善男子。最極惡者名一闍提。初住菩薩修大慈時。於一闍提心無差別。不見其過。故不生瞋。以是義故得名大慈。善男子。為諸衆生除無利益。是名大慈。欲與衆生無量利樂。是名大悲。於諸衆生心生歡喜。是名大喜。無所擁護。名為大捨。若不見我法相已身。見一切法平等無二。是名大捨。自捨已樂。施與他人。是名大捨。善男子。唯四無量能令菩薩增長。具足六波羅蜜。其餘諸行不必能爾。善男子。菩薩摩訶薩先得世間四無量心。然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心。次第方得出世間者。善男子。因世無量得出世無量。以是義故名大無量。迦葉菩薩白佛言。世尊。除無利益與利樂者。實無所為。如是思惟。即是虛觀。無有實

利。世尊。譬如比丘觀不淨時。見所著衣。悉是皮。相而實非皮。所可食。噉皆作蟲。相而實非蟲。觀大豆。莖作下汁。想而實非。觀所食。酪猶如髓。腦而實非腦。觀骨碎。末猶如麤。相而實非。麤。四無量心亦復如是。不能真實利益衆生。令其得樂。雖口發言與衆生樂。而實不得。如是之觀非虛妄耶。世尊。若非虛妄。實與樂者。而諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力。故一切受樂。若當真實不得樂者。如佛所說。我念往昔獨修慈心。經此劫世七返成壞。不來此生。世界成時。生梵天中。世界壞時。生光音天。若生梵天。力勢自在。無能摧伏。於千梵中最勝最上。名大梵王。有諸衆生皆於我所生。最上想三十六返。作忉利王。釋提桓因。無量百千作轉輪王。獨修慈心。乃得如是。是人天果報。若不實者。云何得與此義相應。佛言。善哉。善哉。善男子。汝真勇猛。無所畏懼。即為迦葉。而說偈言。

若於一衆生 不生瞋瞋悲心
而願與彼樂 是名為慈善
一切衆生中 若起於悲心
是名聖種性 得福報無量
設使五通仙 悉滿此大地
有大自在主 奉施其所安
象馬種種物 所得福報果
不及修一慈 十六分中一
善男子。夫修慈者。實非妄想。諦是真實。若是聲聞緣覺之慈。是名虛妄。諸佛菩薩真實

不虛。云何知耶。善男子。菩薩摩訶薩修行。如是大涅槃者。觀土為金。觀金為土。地作水。相水作地。相水作火。相火作水。相地作風。相風作地。相隨意成就。就無有虛妄。觀實衆生為非衆生。觀非衆生為實衆生。悉隨意成。無有虛妄。善男子。當知菩薩四無量心。是實思惟。非不真實。復次善男子。云何名為真實思惟。謂能斷除諸煩惱故。善男子。夫修慈者。能斷貪欲。修悲心者。能斷瞋恚。修喜心者。能斷不樂。修捨心者。能斷貪患及衆生相。以是故名真實思惟。復次善男子。菩薩摩訶薩四無量心。能為一切諸善根本。善男子。菩薩摩訶薩若不得見貧窮衆生。無緣生慈。若不生慈。則不能起惠施之心。以施因緣。令諸衆生得安隱樂。所謂食飲車乘衣服。花香床臥。舍宅燈明。如是施時。心無繫縛。不生貪著。必定迴向阿耨多羅三藐三菩提。其心爾時無所依止。妄想永斷。不為怖畏。名稱利養。不求人天所受快樂。不生憍慢。不望反報。不為他誑。故行布施。不求富貴。凡行施時。不見受者。持戒破戒。是田非田。此是知識。此非知識。施時不見是器非器。不擇日時。是處非處。亦復不計饑饉豐樂。不見因果。此是衆生。此非衆生。是福非福。雖復不見施者。受者及以財物。乃至不見斷及果報。而常行施。無有斷絕。善男子。菩薩若見持戒破戒。乃至果報。終不能施。若不布施。則不具足檀波羅蜜。若不具足檀波羅蜜。則不能成阿耨多羅三藐三菩

①難成一成難 ②煩惱堅硬 ③諸煩惱堅 ④(如畫...彼)九字二 ⑤(非難除實如畫石善根易滅猶如) ⑥得二可 ⑦相二想 ⑧大豆二好美 ⑨下二緣 ⑩美二 ⑪末二 ⑫二 ⑬而二彼 ⑭返二反 ⑮獨二 ⑯真二美 ⑰食飲二飲食 ⑱施二 ⑲施二

善男子。菩薩摩訶薩行。布施。時於諸衆生。慈心平等。猶如子想。又行。施時於諸衆生。起悲愍心。譬如父母瞻視病子。行施之時。其心歡喜。猶如父母見子病愈。既施之後。其心放捨。猶如父母見子長大。能自存活。是菩薩摩訶薩於慈心中。布施。時常作是願。我今所施。悉與一切衆生共之。以是因緣。令諸衆生得大智食。動進迴向。無上大乘。願諸衆生得善智食。不求聲聞緣覺之食。願諸衆生得法喜食。不求愛食。願諸衆生悉得般若波羅蜜食。皆令充滿。攝取無礙。增上善根。願諸衆生。悟解空相。得無礙身。猶如虛空。願諸衆生。常爲受者。憐愍一切。爲衆福田。善男子。菩薩摩訶薩修慈心。時凡所施食。應當堅發如是等願。復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。布施。時。當

得無色之身過一切色。得入無色大般涅槃。善男子。菩薩摩訶薩布施衣時。應當如是堅發誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩於修慈中。布施花香塗香。末香諸雜香時。應作是願。我今所施悉與一切衆生共之。以是因緣。令諸衆生一切皆得佛花三昧。七覺妙覺聚。其首頂。願諸衆生形如滿月。所見諸色微妙第一。願諸衆生皆成一相百福莊嚴。願諸衆生隨意得見可意之色。願諸衆生常遇善友。得無礙香。離諸臭穢。願諸衆生具諸善根。無上珍寶。願諸衆生相視和悅。無有憂苦。衆善各備不相憂念。願諸衆生戒香具足。願諸衆生持無礙戒。香氣芬馥充滿十方。願諸衆生得堅牢戒。無悔之戒。一切智戒。離諸破戒。悉得無戒未曾有戒。無師戒。無作戒。無穢戒。無染汚戒。竟已戒。究竟戒。得平等戒。無於香塗身及以斫刺等無憎愛。願諸衆生得無上戒大乘之戒。非小乘戒。願諸衆生悉得具足尸波羅蜜。猶如諸佛所成就戒。願諸衆生悉爲布施持戒忍辱精進禪智之所薰修。願諸衆生悉得成就於大般涅槃微妙蓮花。其花香氣充滿十方。願諸衆生純食大乘大般涅槃無上香。猶蜂採花但取香味。願諸衆生悉得成就無量功德所薰之身。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施花香時。常常堅發如是誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施床敷時。應作是願。我今所施悉與一切衆生

①魂=魄◎ ②爲=題◎ ③(復次)十善◎ ④怒=懼* ⑤顯=顯◎* ⑥悟解=解達◎ ⑦當=當◎* ⑧涉=履◎ ⑨應=當◎* ⑩衆
 各備二成備來善◎ ⑪韻=芬◎ ⑫[得]一◎ ⑬於香爐身及以研刺=實刺善惡◎ ⑭於=就◎ ⑮諸二令◎ ⑯吳嶺探採二膳
 如蜂采◎

共之。以是因緣。令諸衆生得。天中天所臥之床。得大智慧。坐四禪處。臥於菩薩所臥之床。不以聲聞辟支佛。床離臥惡床。願諸衆生得安樂。臥離生死床。成大涅槃。師子臥床。願諸衆生坐此床已。復爲其餘無量衆生。示現神通。師子遊戲。願諸衆生住此大乘大宮殿中。爲諸衆生演說佛性。願諸衆生坐無上床。不爲世法之所降伏。願諸衆生得忍辱床。離於生死饑饉凍餓。願諸衆生得無畏床。永離一切煩惱怨賊。願諸衆生得清淨床。專求無上正真之道。願諸衆生得善法床。常爲善友之所擁護。願諸衆生得右脇臥床。依因諸佛所行之法。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施床敷時。應當堅發如是誓願。

復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施舍宅時。當作是願。我今所施悉與一切衆生共之。以是因緣。令諸衆生處大乘舍。修行善友所行之行。修大悲行六波羅蜜行大正覺行一切。菩薩所行道行無邊廣大如虛空行。願諸衆生皆得正念。遠離惡念。願諸衆生悉得安住常樂我淨。永離四倒。願諸衆生悉皆受持出世文字。願諸衆生必爲無上一切智。願諸衆生悉得入於甘露屋宅。願諸衆生初中後心。常入大乘涅槃。屋宅。願諸衆生於未來世。常處菩薩所居宮殿。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施舍宅時。常當堅發如是誓願。

明時。當作是願。我今所施悉與一切衆生共之。以是因緣。令諸衆生光明無量安住佛法。願諸衆生常得照明。願諸衆生得色微妙光澤第一。願諸衆生其目清淨無諸翳網。願諸衆生得大智炬。善解無我無衆生相。無人無命。願諸衆生皆得親見清淨佛性。猶如虛空。願諸衆生肉眼清淨。徹見十方恒沙世界。願諸衆生得佛光明。普照十方。願諸衆生得無礙眼。皆悉得見清淨佛性。願諸衆生得大智明。破一切闇及一闍提。願諸衆生得無量光。普照無量諸佛世界。願諸衆生然大乘燈。離二乘燈。願諸衆生所得光明。滅無明闇。過於千日。並照之功。願諸衆生得大光明。悉滅三千大千世界所有黑闇。願諸衆生具足五眼。悟諸法相。成無師覺。願諸衆生無見無明。願諸衆生悉得大乘大般涅槃微妙光明。示悟衆生真實佛性。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。施燈明時。常應勤發如是誓願。

善男子。一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來。所有善根慈爲根本。善男子。菩薩摩訶薩修習慈心。能生如是無量善根。所謂不淨出息入息。無常生滅。四念處七方便三觀處十二因緣。無我等。觀暖法頂法忍法世第一法。見道修道。正勤如意諸根諸力七菩提分八道。四禪四無量心。八解脫八勝處。十一切入。空無相願。無諍三昧。知他心智。及諸神通。知本際智。聲聞智緣覺智菩薩智佛智。善男子。如是等法慈爲根本。善男子。以是義故。慈是眞

實非虛妄也。若有人問誰是一切諸善根本。當言慈是。以是義故。慈是眞實非虛妄也。

善男子。能爲善者名實思惟。實思惟者即名爲慈。慈即如來。慈即大乘大乘即慈。慈即如來。善男子。慈即菩提道。菩提道即如來。如來即慈。善男子。慈即大梵。大梵即慈。慈即如來。善男子。慈者能爲一切衆生而作父母。父母即慈。慈即如來。善男子。慈者乃是不可思議諸佛境界。不可思議諸佛境界即是慈也。當知慈者即是如來。善男子。慈者即是衆生佛性。如是佛性久爲煩惱之所覆蔽。故令衆生不得親見佛性。即慈。慈即如來。善男子。慈即大空。大空即慈。慈即如來。善男子。慈即虛空。虛空即慈。慈即如來。善男子。慈即是常。常即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即是樂。樂即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即是淨。淨即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即是我。我即是法。法即是僧。僧即是慈。慈即如來。善男子。慈即甘露。甘露即慈。慈即佛性。佛性即法。法即是僧。僧即是慈。慈即如來。善男子。慈者即是一切菩薩無上之道。道即是慈。慈即如來。善男子。慈者即是諸佛世尊無量境界。無量境界即是慈也。當知是慈即是如來。善男子。慈若無常無常即慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若是苦苦即是慈。當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若不淨不淨即慈。當知

○(床離臥惡)一○ ○得入於甘露屋宅一○ ○得入甘露法舍一○ ○星二之○ ○眼二明○ ○燈二鉅○ ○於二達○ ○(寂照之功)一○ ○大光二火珠○ ○勤二堅○ ○我二常○ ○破二燒○ ○詳二爭○ ○(慈是眞)一○ ○(也)一○

夫修慈者能得成就如是無量無邊功德。善男子。是大涅槃微妙經典。亦能成就如是。

調達心生歡喜。瞿曇沙門滅沒甚善。從今已往真是不現。快哉此計我願得遂。善男子。我於爾時爲欲降伏護財象故。卽入慈

人民饑饉死亡者衆。病瘦相尋。無可救解。瞿曇無賴純將諸惡羅刹鬼神。以爲侍從。無父

大鼓徑榮軒卷第十四

無母孤窮之人。而。來諸啓爲作門徒。所可。教詔純說。虛空。隨其至處。初無安樂。彼人聞已。卽懷怖畏。頭面敬禮尼。健子足白言。大師。我等今者。當設何計。尼。健答言。沙門瞿曇。性好。叢林。流泉。清水。外設有者。宜應。破壞。汝等便可。相與出城。諸有之處。斫伐。令盡。莫使有遺。流泉井池。悉置糞尿。堅閉城門。各嚴器仗。當壁防護。勤自固守。彼說來者。莫令得前。若不前者。汝當安隱。我等亦當作種種術。令彼瞿曇。復道還去。彼諸人民。聞是語已。敬諸施行。斬伐樹木。不汚辱諸水。莊嚴器仗。牢自防護。善男子。我於爾時。至彼城已。不見一切樹木叢林。唯見諸人。莊嚴器仗。當壁自守。見是事已。尋生憐愍。慈心向之。所有樹木。還生如本。復更生。長其餘諸樹。不可稱計。河池。泉井。其水清淨。盈滿其中。如青琉璃。生衆雜花。彌覆其上。變其城壁。爲紺琉璃。城內人民。悉得徹見。我及大衆。門自開闢。無能制者。所嚴器仗。變成雜花。盧至長者。而爲上首。與其人民。俱共相隨。往至佛所。我卽爲說種種法要。令彼諸人。一切皆發。阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不化作種種樹木。清淨流水。盈滿河池。變其本城。爲紺琉璃。令彼人民。徹見。於我開其城門。器仗。爲花。善男子。當知。皆是慈善根力。能令彼人。見如是事。

復次善男子。舍衛城中。有婆羅門女。姓婆私吒。唯有一子。愛之甚重。遇病命終。爾時。女人。慈毒入心。狂亂失性。裸身無恥。遊行四衢。啼哭失聲。唱言。子子。汝何處去。周遍城邑。無有疲已。而是女人。已於先佛。殖衆德本。善男子。我於是女。起慈愍心。是時。女人。卽得見我。便生子想。還得本心。前抱我身。如愛子法。我時卽告侍者阿難。汝可持衣。與是女人。既與衣已。便爲種種說諸法要。是女聞法。歡喜踊躍。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實非彼子。彼非我母。亦無抱持。善男子。當知。皆是慈善根力。令彼女人。見如是事。

復次善男子。波羅捺城。有優婆塞。字曰摩訶斯那達多。已於過去。無量先佛。種諸善根。是優婆塞。夏九十日。請命衆僧。奉施醫藥。是時。衆中。有一比丘。身嬰重病。良醫診之。當須肉藥。若得肉者。病則可除。若不得肉。命將不全。時。優婆塞。聞此言。尋持黃金。遍至市里。唱如是言。誰有肉賣。吾以金買。若有肉者。當等與金。周遍城市。求不能得。是優婆塞。尋自取刀。割其髀肉。切以爲。隨下種種香。送病比丘。比丘服已。病卽得差。是優婆塞。患瘡苦惱。不能堪忍。卽發聲言。南無佛陀。南無佛陀。我於爾時。在舍衛城。聞其音聲。於是女人。起大慈心。是女尋見我。持良藥。塗其瘡上。還合如本。我卽爲其。種種說法。聞法歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不往至波羅捺城。持藥塗。是優婆塞。瘡。善男子。當知。皆是慈善根力。令彼女人。見如是事。

○來一就○ ○破一毀○ ○(諸有一使)十字二(斬伐林木勿令)○ ○悉而糞尿一填以臭穢○ ○諸一本○ ○泉井一井泉○ ○住至佛一來至我○ ○我二成○ ○於我一我身○ ○(中)一○ ○姓一名○ ○我二休○ ○格二奈○ ○字日二名○ ○請命一屈請○ ○以金買一欲買之○ ○求二悉○ ○轉二股○ ○履二數○ ○送二施○ ○合二復○ ○其二說○ ○說二妙○ ○是一彼○ ○童二身○ ○住二住○ ○割二提○ ○目二眼○ ○匪二匡○ ○刑二刑○

*大般涅槃經卷第十四

大般涅槃經卷第十五

* 宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之
* 梵行品^⑤之一

復次善男子。菩薩摩訶薩修慈悲喜已。得住極愛一子之地。善男子。云何是地名曰極愛。復名一子。善男子。譬如父母見子安隱。心大歡喜。菩薩摩訶薩住是地中。亦復如是。視諸衆生。同於一子。見修善者。生大歡喜。是故此地名曰極愛。善男子。譬如父母見子遇患。心生苦惱。愍之愁毒。初無捨離。菩薩摩訶薩住是地中。亦復如是。見諸衆生爲煩惱病之所纏切。心生愁惱憂念。如子身諸毛孔血皆流出。是故此地名爲一。

子。善男子。如人小時拾取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中。父母見已恐爲其患。左手捉頭右手挑出。善薩摩訶薩住是地中亦復如是。見諸衆生法身未增。或行身口意業不善。菩薩見已則以智手拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱。是故此地復名一子。善男子。譬如父母所愛之子捨而終亡。父母愁惱願與併命。菩薩亦爾。見一闍提墮於地獄。亦願與俱生。地獄中何以故。是一闍提若受苦時。或生一念改悔之心。我卽當爲說種種法令彼得生。一念善根是故此地復名一子。善男子。譬如父母唯有一子其子睡寤行住坐臥心常念之。若有罪咎善言誘諭不加其惡。菩薩摩訶薩亦復如是。見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼。或人天中造作善惡。心常念之初不放捨。若行諸惡終不生瞋以惡加之。是故此地復名一子。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說其言祕密。我今智淺云何能解。若諸菩薩住一子地能如是者。云何如來昔爲國王行菩薩道時。斷絕爾所婆羅門命。若得此地則應護念。若不得者復何因緣不墮地獄。若使等視一切衆生同於子想如羅睺羅。何故復向提婆達多說如是言。癡人無羞食人糞唾。令彼聞已生於瞋恨起不善心出佛身血。提婆達多造是惡已。如來復記當墮地獄一劫受罪。世尊。如是之言云何於義不相違背。世尊。須菩提者住虛空地。凡欲

入城求乞飲食。要先觀人。若有於己生嫌嫉心。則止不行。乃至極飢。猶不行乞。何以故。是須菩提常作是念。我憶往昔於福田所生一惡念。由是因緣。墮大地獄。受種種苦。我今寧飢終日不食。終不令彼於我起嫌墮於地獄受苦惱也。復作是念。若有衆生嫌我立者。我當終日端坐不起。若有衆生嫌我坐者。我當終日立不移處。行臥亦爾。是須菩提護衆生。故尙起是心。何況菩薩。菩薩若得一子地者。何緣如來出是龜言。使諸衆生起重惡心。善男子。汝今不應作如是難言。佛如來爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使蚊虻能盡海底。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假令大地悉爲非色。水爲乾相。火爲冷相。風爲住相。三寶佛性及以虛空作無常相。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使毀犯四重禁罪。及一闍提謗正法者。現身得成十力無畏三十二相八十種好。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使聲聞辟支佛等常住不變。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使十住諸菩薩等犯四重禁。作一闍提謗正法。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使一切無量衆生喪滅佛性。如來究竟入般涅槃。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使擲網能繫縛風。齒能破鐵爪。壞須彌。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。寧與毒蛇同共一處。內其兩手餓餉子口。佉陀羅炭用。

洗浴身不應發言如來世尊為諸衆生作煩惱因緣善男子如來真實能為衆生斷除煩惱終不為作煩惱因也

善男子如汝所言如來往昔殺婆羅門者善男子菩薩摩訶薩乃至蟻子尚不故殺況婆羅門菩薩常作種種方便惠施衆生無量壽命善男子夫施食者則為施命菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時常施衆生無量壽命善男子修不殺戒得壽命長菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時則為施與一切衆生無量壽命善男子慎口無過得壽命長菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時常勸衆生莫生怨想推直於人引曲向己無所諍訟得壽命長是故菩薩行羼提波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子精勤修善得壽命長菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時常勸衆生勤修善法衆生行已得無量壽命是故善薩行毘梨耶波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子修攝心者得壽命長菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生修平等心衆生行已得壽命長是故菩薩行禪波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子於諸善法不放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生行已是以因緣得壽命長是故菩薩行般若波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終無奪命善男子汝向所問殺婆羅門時得是地不善男子時我已得以愛念故

斷其命根非惡心也善男子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官憲制是時父母以怖畏故若擯若殺雖有擯殺無有惡心菩薩摩訶薩為護正法亦復如是若有衆生謗大乘者即以鞭撻苦加治之或奪其命欲令改往遵修善法菩薩常當作是思惟以何因緣能令衆生發起信心隨其方便要當為之諸婆羅門命終之後生阿鼻地獄則有三念一者自念我從何處而來生此即自知從人道中來二者自念我今所生為何處即便自知是阿鼻獄三者自念乘何業緣而來生此即便自知乘謗方等大乘經典不信因緣為國主所殺而來生此念是事已即於大乘方等經典生信敬心尋時命終生甘露鼓如來世界於彼壽命具足十劫善男子以是義故我於往昔乃與是人十劫壽命云何名殺善男子有人掘地刈草斫樹斬殺死屍罵罵鞭撻以是業緣墮地獄不迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者應墮地獄何以故如佛昔為聲聞說法汝諸比丘於諸草木莫生惡心何以故一切衆生因惡心故墮于地獄爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如汝所說應善受持善男子若因惡心墮地獄者菩薩爾時實無惡心何以故菩薩摩訶薩於一切衆生乃至蟲蟻悉生憐愍惡利益心故所以者何善知因緣諸方便故以方便力欲令衆生種諸善根善男子以是義故我於爾時以善方便雖奪其命

而非惡心善男子婆羅門法若殺蟻子滿足十車無有罪報蚊虻蚤虱猶如狸師子虎狼熊諸惡蟲獸及餘能為衆生害者殺滿十車鬼神羅刹拘繫茶迦羅富單那顛狂乾枯諸鬼神等能為衆生作燒害者奪其命悉無罪報若殺惡人則有罪報殺已不悔則墮餓鬼若能懺悔三日斷食其罪消滅無有遺餘若殺和上害其父母女人及牛無數千年在地獄中善男子佛及菩薩知殺有三謂下中上三者蟻子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善男子菩薩摩訶薩以願因緣示受畜生是名下殺以下殺因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受罪報是名下殺中殺者從凡夫人至阿那含是名為中以是業因墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中殺上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿鼻大地獄中具受上苦是名上殺善男子若有能殺一闍提者則不墮此三種殺中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一闍提也譬如掘地刈草斫樹斬殺死屍罵罵鞭撻無有罪報殺一闍提亦復如是無有罪報何以故諸婆羅門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄善男子汝先所言如來何故罵提婆達多癡人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子或有實語為世所愛非時非法不為利益

○也二緣 ○淨二淨 ○(命)一 ○時我二時 ○有一復 ○當當一意 ○則二即 ○有一若 ○子二於 ○聖二子 ○有二新 ○殺和上害二害和尙及 ○(緣故)一 ○先二上 ○問二羅 ○

如是之言我終不說。善男子。或復有言。龜
。猶虛妄。非時非法聞者不愛。不能利益。我
亦不說。善男子。若有語言雖復能。猶真
實不虛。是時是法能為一切眾生利益。聞
雖不悅我要說之。何以故。諸佛世尊應正
遍知。知方便故。善男子。如我一時遊彼
。墮野聚落。樹在其林下。有一鬼神即名
。墮野。純食肉血多殺眾生。復於其聚日
食一人。善男子。我於爾時為彼鬼神廣說
法要。然彼惡惡愚癡無智不受教法。我即
化身為大力鬼。動其宮殿令不安。所彼
鬼子時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆。鬼
見我時即失心念。惶怖覺地迷悶斷絕猶
如死人。我以慈心摩其身。即還起坐
作如是言。快哉今日還得身命。是大神王
具大威德。有慈愍心。救我愆咎。即於我
所生善信心。我即還復如來之身。復更為
說種種法要。令彼鬼神受不殺戒。即於是
日。墮野村中。有一長者次應當死。村人
已送付彼鬼神。鬼神得已即以施我。我既受
已。便為長者更立名字。名手長者。爾時彼
鬼即白我言。世尊。我及眷屬唯仰血肉以
自存活。今以戒故當云何活。我即答言。從
今當勸聲聞弟子。隨有修行佛法之處。悉
當令其施汝飲食。善男子。以是因緣為諸
比丘制如是戒。汝等從今當當施彼。墮
野鬼食。若有住處不能施者。當知是輩非
我弟子。即是天魔徒黨眷屬。善男子。如來為
欲調伏眾生。故示如是種種方便。非故令

彼生怖畏也。善男子。我亦以木打護法鬼。
又於一時在一山上。推羊頭鬼令墮山下。
復於樹頭撲護獼猴鬼。令護財象見五師
子。使金剛神怖薩遮尼。健。亦以針刺箭
毛鬼身。雖作如是。亦不令彼諸鬼神等有
滅沒者。直欲令彼安住正法。故示如是
種種方便。善男子。我於爾時實不罵辱提
婆達多。提婆達多亦不愚癡食人涕唾。亦
不生於惡趣之中。阿鼻地獄受罪一劫。亦
不壞僧出佛身血。亦不違犯四重之罪。誹
謗正法大乘經典。非一闍提。亦非聲聞辟支
佛也。善男子。提婆達多者實非聲聞緣覺
境界。唯是諸佛之所知見。善男子。是故汝
今不應難言如來何緣呵。噴罵辱提婆達
多。汝於諸佛所有境界。不應如是生於
疑網。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。譬如甘蔗數數煎煮
得種種味。我亦如是。從佛數聞多得法味。
所謂出家味。離欲味。寂滅味道。世尊。譬如
真金數數燒打。融消鍊淨。轉更明淨調和
柔軟。光色微妙其價難量。然後乃為人天寶
重。世尊。如來亦爾。鄭重諮問則得聞見甚
深之義。令深行者受持奉修。無量眾生發
阿耨多羅三藐三菩提心。然後為諸人天所
宗恭敬供養。

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉。菩薩摩訶薩
為欲利益諸眾生故。諸善如來如是深義
善男子。以是義故我隨汝意說。於大乘方
等甚深秘密之法。所謂極愛如一子地。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。若諸菩薩修慈悲喜
得一子地者。修捨心時復得何地。佛言。善
哉善哉。善男子。汝善知時知我欲說汝則
諮問。菩薩摩訶薩修捨心時。則得住於空
平等地。如須菩提。善男子。菩薩摩訶薩住
空平等地。則不見有父母兄弟姊妹兒息
親族知識怨憎中人。乃至不見陰界諸入
眾生壽命。善男子。譬如虛空無有父母兄
弟妻子。乃至無有眾生壽命。一切諸法亦復
如是。無有父母乃至壽命。菩薩摩訶薩見
一切法亦復如是。其心平等如彼虛空。何
以故。善能修習諸空法故。迦葉菩薩白。佛
言。世尊。云何名空。善男子。空者所謂內空
外空內外空有為空無為空無始空性空無所
有。第一義空空大空。菩薩摩訶薩云何
觀於內空。是菩薩摩訶薩觀內法空。是內
法空。謂無父母怨親中人眾生壽命常樂我
淨如來法僧所有財物。是內法中雖有佛性。
而是佛性非內非外。所以者何。佛性常住
無變易故。是名菩薩摩訶薩觀於內空。外
空者亦復如是。無有內法內外空者亦復如
是。善男子。唯有如來法僧佛性不在二空。
何以故。如是四法常樂我淨。是故四法不名
為空。是名內外俱空。善男子。有為空者有
為之法悉皆是空。所謂內空外空內外空。常
樂我淨空。眾生壽命如來法僧第一義空。是
中佛性非有為法。是故佛性非有為法空。是
名有為空。善男子。云何菩薩摩訶薩觀無為
空。是無為法悉皆是空。所謂無常苦不淨

●猶一虛●* ●遊一遊●* ●虛一虛●* ●彼一彼●* ●抵一抵●* ●法要一法●* ●以戒故當云何活一已受戒 當何資立●
●種一種●* ●滅沒一滅●* ●不生於二復不生●* ●多一多●* ●噴一噴●* ●多一多●* ●融消一融●* ●治一治●*
●於一於●* ●密之一密●* ●情一情●* ●無一無●*

業能得現報。慙悔發露。所有諸惡。既悔之後。更不敢作。慙悔成就。故供養三寶。故常自呵責。故是人以是善業。因緣不墮地獄。現世受報。所謂頭痛目痛。腹痛背痛。橫羅死殃。呵責罵辱。鞭杖閉繫。飢餓困苦。受如是等現世輕報。是名為知。云何為見。菩薩摩訶薩見。如是人不能修習。身心悲。造少惡業。此業因緣。應現受報。是人少惡。不能懺悔。不自呵責。不生慙愧。無有怖懼。是業增長。地獄受報。是名為見。復有知而不見。云何知而不見。知諸衆生皆有佛性。為諸煩惱之所覆蔽。不能得見。是名知而不見。復有知而少見。十住菩薩摩訶薩等。知諸衆生皆有佛性。見不明了。猶如闇夜。所見不了。復有亦見亦知。所謂諸佛如來亦見亦知。復有亦見亦知。不見不知。亦見亦知者。所謂世間。文字言語男女。車乘瓶鉢。舍宅城邑。衣裳飲食。山河園林。衆生壽命。是名亦知亦見。云何不見不知。聖人所有微密之語。無有男女乃至園林。是名不見不知。復有知而不見。知所惠施。知所供處。知於受者。知因果報。是名為知。云何不見。不見所施供處受者。及以果報。是名不見。菩薩摩訶薩知有八種。即是如來五眼所知。迦葉菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩能如是。知得何等利。佛言。善男子。菩薩摩訶薩能如是。知得四無礙。法無礙。義無礙。辭無礙。樂說無礙。法無礙者。知一切法及法名字。義無礙者。知一切法所有諸義。能隨諸法所立名

字。而為作義。辭無礙者。隨字論正音。論闡陀論世辯論。樂說無礙者。所謂菩薩摩訶薩凡所演說。無有障礙。不可動轉。無所畏。省難可。摧伏善男子。是名菩薩能如是。見知即得如是。四無礙智。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法。義無礙者。乘雖有三。知其歸一。終不謂有差別之相。辭無礙者。菩薩摩訶薩於一法中作種種名。經無量劫。說不可盡。聲聞緣覺能作是說。無有是處。樂說無礙者。菩薩摩訶薩於無量劫。為諸衆生演說諸法。若名若義。種種異說。不可窮盡。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩雖知諸法。而不取著。義無礙者。菩薩摩訶薩雖知諸義。而亦不著辭。無礙者。菩薩摩訶薩雖知名字。亦不取著。樂說無礙者。菩薩摩訶薩雖知樂說如是。最上而亦不著。何以故。善男子。若取著者。不名菩薩。迦葉菩薩復白佛言。世尊。若不取著。則不知法。若知法者。則是取著。若知不著。則無所知。云何如來說言。知法而不取著。佛言。善男子。夫取著者。不名無礙。無所取著。乃名無礙。善男子。是故一切諸菩薩等。有取著者。則無無礙。若無無礙。不名菩薩。當知是人名為凡夫。何故取著名為凡夫。二切凡夫取著於色。乃至著識。以著色故。則生貪心。生貪心。故為色繫縛。乃至為識之所繫縛。以繫縛故。則不得免。生老病死。憂悲大苦。一切煩惱。是故取著名為凡夫。以是

義故。一切凡夫無四無礙。善男子。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫。知見法相。以知見故。則知其義。以見法相。及知義故。而於色中。不生繫著。乃至識中。亦復如是。以不著故。菩薩於色。不生貪心。乃至識中。亦不生貪。以無貪故。則不為色之所繫縛。乃至不為識之所縛。以不縛故。則得脫。於生老病死。憂悲大苦。一切煩惱。以是義故。一切菩薩得四無礙。善男子。以是因緣。我為弟子。十二部中。說繫著者。名為魔縛。若不著者。則脫魔縛。譬如世間有罪之人。為王所縛。無罪之人。王不能縛。菩薩摩訶薩亦復如是。有繫著者。為魔所縛。無繫著者。魔不能縛。以是義故。菩薩摩訶薩而無所著。復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩善知字持。而不忘失。所謂持者。如地如山。如眼如雲。如人如母。一切諸法。亦復如是。義無礙者。菩薩雖知諸法名字。而不知義。得義無礙。則知於義。云何知義。謂地持者。如地持。善男子。謂山持者。菩薩摩訶薩作是思惟。何故名山。而為持耶。山能持地。令無傾動。是故名持。何故復名眼。為持耶。眼能持光。故名持。何故復名雲。為持耶。雲名龍氣。龍氣持水。故名雲持。何故復名人。為持耶。人能持法。及以非法。故名人持。何故復名母。為持耶。母能持子。故名母持。菩薩摩訶薩知一切法名字

①知亦見二見亦知 ②辭二詞下同 ③省二憶 ④亦不取 ⑤亦不取而亦不 ⑥一得 ⑦得脫於二能得脫 ⑧於二其 ⑨何二以何義 ⑩而一 ⑪耶一 ⑫故復一 ⑬為一 ⑭雲二 ⑮人二 ⑯母二

句義亦復如是。辭無礙者。菩薩摩訶薩以種種辭演說一義。亦無有義。猶如男女舍宅車乘衆生等名。何故無義。善男子。夫義者乃是菩薩諸佛境界。辭者凡夫境界。以知義故得辭。無礙樂說無礙者。菩薩摩訶薩知辭知義。故於無量阿僧祇劫。說辭說義而不盡。是名樂說無礙。善男子。菩薩摩訶薩於無量無邊阿僧祇劫。行世諦。以修行故知法無礙。復於無量阿僧祇劫。修第一義諦。故得義無礙。亦於無量阿僧祇劫。習毘伽羅。那論。故得辭無礙。亦於無量阿僧祇劫。修習說世諦。論。故得樂說無礙。善男子。聲聞緣覺若有得是四無礙者。無有是處。善男子。九部經中我說聲聞緣覺之人有四無礙。聲聞緣覺真實無有。何以故。菩薩摩訶薩爲度衆生。故修如是四無礙智。緣覺之人修寂滅法。志樂獨處。若化衆生。但現神通。終日默然。無所宣說。云何當有四無礙智。何故默然而無所說。緣覺不能說法。度人。使得煖法頂法。忍法世第一法。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。善男子。緣覺出世世間。無有九部經典。是故緣覺無辭無礙樂說無礙。善男子。緣覺之人雖知諸法。無法無礙。何以故。法無礙者名爲知字。緣覺之人雖知文字。無字無礙。何以故。不知常性二字。法故。是故緣覺不得法無礙。雖知於義。無義無礙。眞知義者。知諸衆生悉有佛性。佛性義者。名爲

阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。緣覺之人不得義無礙。是故緣覺一切無有四無礙智。云何聲聞無四無礙。聲聞之人無有三種善巧方便。何等爲三。一者必須軟語然後受法。二者必須龜語然後受化。三者不軟不龜然後受化。聲聞之人無此三故。無四無礙。復次聲聞緣覺不能畢竟知辭知義。無自在智知於境界。無有十力四無所畏。不能畢竟。渡於十二因緣大河。不能善知衆生諸根利鈍差別。未能永斷。二諦疑心。不知衆生種種諸心所緣境界。不能善說第一義空。是故二乘無四無礙。迦葉菩薩白佛言。世尊。若諸聲聞緣覺之人一切無有四無礙者。云何世尊。說舍利弗智慧第一大目。健達神通第一摩訶拘絺羅四無礙第一。如其無者。如來何故作如是說。爾時世尊讚迦葉言。善哉善哉。善男子。譬如恒河有無量水。羊頭大河亦無量。博叉大河亦無量。悉陀大河亦無量。阿耨達池水亦無量。大海之中水亦無量。如是諸水雖同無量。然其多少其實不等。聲聞緣覺及諸菩薩四無礙智亦復如是。善男子。若說等者。無有是處。善男子。我爲凡夫說摩訶拘絺羅四無礙智爲最第一。汝所問者其義如是。善男子。聲聞之人或有得一或有得二。若具足四無礙。有是處。

迦葉。善薩白佛言。世尊。如佛先說梵行品中菩薩知見得四無礙者。菩薩知見則無所得。亦無有心言無所得。世尊。是菩薩摩訶薩實無所得。若使菩薩心有得者。則非菩薩名爲凡夫。云何如來說言菩薩而有所得。佛言。善男子。善哉善哉。我將欲說而汝復問。善男子。菩薩摩訶薩實無所得。無所得者名爲四無礙。善男子。以何義故。無所得者名爲無礙。若有得者則名爲礙。有障礙者名爲四顛倒。善男子。菩薩摩訶薩無四倒。故得無礙。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者則名爲慧。菩薩摩訶薩得是慧。故名無所得。有所得者名爲無明。菩薩永斷無明闇故。故無所得。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲大涅槃。菩薩摩訶薩安住如是大涅槃中。不見一切諸法性相。是故菩薩名無所得。有所得者名二十五有。菩薩永斷二十五有。得大涅槃。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲大乘。菩薩摩訶薩不住諸法。故得大乘。是故菩薩名無所得。有所得者名爲聲聞辟支佛道。菩薩永斷二乘道。故得於佛道。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲等經。菩薩讀誦如是經。故得大涅槃。是故菩薩名無所得。有所得者名十部經。菩薩所修純說方等大乘經典。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所有者名爲虛空。世間無物名爲虛空。菩薩得是虛空三昧。無所見。故。是故菩薩名無所得。有所得者名生死輪。一切凡夫輪迴生死。故有所見。菩薩永斷一切生死。是故菩薩名無所得。復次善男子。菩薩摩訶薩無所得者

①摩訶薩 ②那 ③諱 ④使二令 ⑤忍法 ⑥法 ⑦渡於二度彼 ⑧河二海 ⑨二二三 ⑩健二 ⑪如二若 ⑫悉二私 ⑬善薩 ⑭先二上 ⑮乘十之 ⑯於 ⑰一二二 ⑱所二不 ⑲善 ⑳薩摩訶薩

名常樂我淨。菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨。是故菩薩名無所得。有所得者名無常無樂無我無淨。菩薩摩訶薩斷是無常無樂無我無淨。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名第一義空。菩薩摩訶薩觀第一義空。悉無所見。是故菩薩名無所得。有所得者名爲五見。菩薩永斷是五見。故得第一義空。是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名爲阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。悉無所見。是故菩薩名無所得。有所得者名爲聲聞緣覺菩提。菩薩永斷二乘菩提。是故菩薩名無所得。善男子。汝之所問亦無所得。我之所說亦無所得。若說有得是魔眷屬。非我弟子。迦葉。菩薩白佛言。世尊。爲我說是菩薩無所得時。無量衆生斷有相心。以是事故我敢請。啓無所得義。令如是等無量衆生離魔眷屬。爲佛弟子。迦葉。菩薩白佛言。世尊。如來先於娑羅雙樹間。爲純陀說偈。

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

世尊。是義云何。佛言。善男子。我爲化度諸衆生。故而作是說。亦爲聲聞辟支佛。故而作是說。亦爲文殊師利法王子。故而作是說。不但正爲純陀一人。說是偈也。時文殊師利將欲問我。我知其心。而爲說之。我既說已。文殊師利即得解了。迦葉。菩薩言。世尊。如文殊等。詎有幾人能了是義。惟願如

來更爲大衆廣分別說善男子諦聽諦聽。今當爲汝重敷演之。言本有者。我昔本有無量煩惱。以煩惱故現在無有大般涅槃。言本無者。本無般若波羅蜜。以無般若波羅蜜故。現在具有諸煩惱結。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有煩惱者。無有是處。復次善男子。言本有者。我本有父母和合之身。是故現在無有金剛微妙法身。言本無者。我身本無三十二相八十種好。以本無有三十二相八十種好故。現在具有四百四病。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有病苦者。無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有無常無我無樂無淨。以有無常無我無樂無淨故。現在無有阿耨多羅三藐三菩提。言本無者。本不見佛性。以不見故無常樂我淨。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在無常樂我淨者。無有是處。復次善男子。言本有者。本有凡夫修苦行心。謂得阿耨多羅三藐三菩提。以是事故現在不能破壞四魔。言本無者。我本無有六波羅蜜。以本無有六波羅蜜故。修行凡夫苦行之心。謂得阿耨多羅三藐三菩提。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有苦行者。無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有難食之身。以食身故現在無有無邊之身。言本無者。本無三十七助道法。以無三十七助道法故。

現在具有難食之身。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在有難食身者。無有是處。復次善男子。言本有者。我昔本有一切法中取著之心。以是事故現在無有畢竟空定。言本無者。我本無有中道實義。以無中道實義故。於一切法則有著心。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在說一切法是有相者。無有是處。復次善男子。言本有者。我初得阿耨多羅三藐三菩提時。有諸鈍根聲聞弟子。以有鈍根聲聞弟子故。不得演說一乘之實。言本無者。本無利根人中象王迦葉菩薩等。以無利根迦葉等故。隨宜方便開示三乘。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在畢竟演說三乘法者。無有是處。復次善男子。言本有者。我本說言。却後三月於娑羅雙樹當般涅槃。是故現在不得演說大方等典大菩薩等。以無有故現在說言如來無常。若有沙門若婆羅門。若天若魔若梵若人。說言如來去來現在是無常者。無有是處。善男子。如來普爲諸衆生故。雖知諸法說言不知。雖見諸法說言不見。有相之法說言無相。無相之法說言有相。實有無常說言有常。實有有常說言無常。我樂淨等亦復如是。三乘之法說言一乘。一乘之法說言三。略相說廣。廣相說略。四重之法說偷蘭遮。偷蘭遮法說爲四重。犯說非犯非

○(爲)一○(善)一○(於娑羅雙樹間)一○我十(昔)一○二妙○我無樂二樂無我○我本無有二本無○本無有二無○以十(有)○道十(之)○(難)一○

犯說犯。輕罪說。重重罪說輕。何以故。如來明見衆生根故。善男子。如來雖作是說。終無虛妄。何以故。虛妄之語即是罪過。如來悉斷一切罪過。云何當有虛妄語耶。善男子。如來雖無虛妄之言。若知衆生因虛妄說得法利者。隨宜方便則爲說之。善男子。一切世諦若於如來即是第一義諦。何以故。諸佛世尊爲第一義故說於世諦。亦令衆生得第一義諦。若使衆生不得如是第一義者。諸佛終不宣說世諦。善男子。如來有時演說世諦。衆生謂佛說第一義諦。有時演說第一義諦。衆生謂佛說於世諦。是則諸佛甚深境界。非是聲聞緣覺所知。善男子。是故汝先不應難言。菩薩摩訶薩無所得也。菩薩常得第一義諦。云何難言無所得耶。迦葉復言。世尊。第一義諦亦名爲道。亦名菩提。亦名涅槃。若有菩薩言有得道。菩提涅槃即是無常。何以故。法若常者則不可得。猶如虛空誰有得者。世尊。如世間物。本無今有。名爲無常。道亦如是。道若可得。則名無常。法若常者無得無生。猶如佛性無得無生。世尊。夫道者非色非不色。不長不短。非高非下。非生非滅。非亦非白非青非黃。非有非無。云何如來說言可得。菩提涅槃亦復如是。佛言。如是如是。善男子。道有二種。一者常。二者無常。菩提之相亦有二種。一者常。二者無常。涅槃亦爾。外道道者名爲無常。內道道者名爲常。聲聞緣覺所有菩提。名爲無常。菩薩諸佛所有

菩提。名之爲常。外解脫者名爲無常。內解脫者名之爲常。善男子。道與菩提及以涅槃。悉名爲常。一切衆生常爲無量煩惱所覆。無慧眼故不能得見。而諸衆生爲欲見故修戒定慧。以修行故見道。菩提及以涅槃。是名菩薩得道菩提。及涅槃也。道之性相實不生滅。以是義故不可捉持。善男子。道者雖無色像可見。稱量可知。而實有用。善男子。如衆生心雖非是色。非長非短。非龜非細非縛非解。非是見法而亦是有。以是義故。我爲須達說言長者心爲城主。長者若不護心則不護身口。若護心者則護身口。以不善護是身口故。令諸衆生到三惡趣。護身口者則令衆生得人天涅槃。得名真實。其不得者名不真實。善男子。道與菩提及以涅槃亦復如是。亦有亦常。如其無者云何能斷一切煩惱。以其有故一切菩薩了了見知。善男子。見有二種。一相貌見。二了了見。云何相貌見。如遠見烟名爲見火。實不見火。雖不見火亦非虛妄。見空中鶴便言見水。雖不見水亦非虛妄。如見花葉便言見根。雖不見根亦非虛妄。如人遙見離間牛角便言見牛。雖不見牛亦非虛妄。如見女人懷妊便言見欲。雖不見欲亦非虛妄。如見樹生葉便言見水。雖不見水亦非虛妄。又如見雲便言見雨。雖不見雨亦非虛妄。如見身業及以口業便言見心。雖不見心亦非虛妄。是名相貌見。云何了了見。如眼見色。善

男子。如人眼根清淨不懷自觀。掌中阿摩勒菓菩薩摩訶薩了了見道。菩提涅槃亦復如是。雖如是見初無見相。善男子。以是因緣我於往昔告舍利弗。一切世間若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人。所不知不見不覺。惟有如來悉知見覺。及諸菩薩亦復如是。舍利弗。若諸世間所知見覺。我與菩薩亦知見覺。世間衆生之所不知不見不覺。亦不自知不知見覺。世間衆生所知見覺。便自說言我知見覺。舍利弗。如來一切悉知見覺。亦不自言我知見覺。一切菩薩亦復如是。何以故。若使如來作知見覺相。當知是則非佛世尊。名爲凡夫。菩薩亦爾。

* 大般涅槃經卷第十六

* 宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

* 梵行品之三

迦葉菩薩言。如佛世尊爲舍利弗說世間知者我亦得知世間不知我亦悉知其義云何。善男子。一切世間不知不見不覺。佛性若有知見覺佛性者。不名世間名爲菩薩。世間之人亦復不知不見不覺。十二部經十二因緣四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃。若知見覺者不名世間當名菩薩。善男子。是名世間不知見覺。云何世間所知見覺。所謂梵天自在天八臂

天。性時微塵法及非法是造化主。世界終始斷常二見。說言初禪至。非非想。名為涅槃。善男子。是名世間所知見覺。菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺。菩薩如是知見覺已。若言不知不見不覺。是為虛妄。虛妄之法則為是罪。以是罪故墮於地獄。善男子。若男若女若沙門若婆羅門。說言無道菩提涅槃。當知是聲名。一闍提。魔之眷屬名為謗法。如是謗法名謗諸佛。如是之人不名世間。不名非世間。爾時迦葉聞是事已。即以偈頌而讚歎佛。

大慈愍眾生

故今我歸依

善拔衆毒箭

故稱大醫王

世醫所療治

雖差還復生

如來所治者

畢竟不復發

世尊甘露藥

以施諸衆生

衆生既服已

不死亦不生

如來今爲我

演說大涅槃

衆生聞祕藏

即得不生滅

迦葉菩薩說是偈已。即白佛言。世尊。如佛所說。一切世間不知見覺。菩薩悉能知見覺者。若使菩薩是世間者。不得說言世間不知不見不覺。而是菩薩能知見覺。若非世間有何異相。佛言。善男子。言菩薩者亦是世間亦非世間。不知見覺者名為世間。知見覺者不名世間。汝言有何異者。我今當說。善男子。若男若女若有初聞。是涅槃經。即生敬信。發阿耨多羅三藐三菩提心。是則名為世間菩薩。一切世間不知見覺。如是菩

薩亦同世間。不知見覺。菩薩聞是涅槃經已。知有世間不知見覺。應是菩薩所知見覺。知是事已。即自思惟。我當云何方便修習得知見覺。覆自念言。唯當深心修持淨戒。善男子。菩薩爾時以是因緣。於未來世在在生處戒常清淨。善男子。菩薩摩訶薩以戒淨故。在在生處常無憍慢邪見疑網。終不說言如來畢竟入於涅槃。是名菩薩修持淨戒。戒既清淨。次修禪定。以修定故。在在生處正念不忘。所謂一切衆生悉有佛性。十二部經諸佛世尊常樂我淨。一切菩薩安住方等大涅槃經。悉見佛性。如是等事憶而不忘。因修定故。得十一空。是名菩薩修持淨定。戒定已備。次修淨慧。以修慧故。初不計著身中有我。我中有身。身是我。非身非我。是名菩薩修習淨慧。以修慧故。所受持戒牢固不動。善男子。譬如須彌不爲四風之所傾動。菩薩摩訶薩亦復如是。不爲四倒之所傾動。善男子。菩薩爾時自知見覺。所受持戒無有傾動。是名菩薩所知見覺。非世間也。善男子。菩薩見所持戒牢固不動。心無悔恨。無悔恨故。心得歡喜。得歡喜故。心得悅樂。得悅樂故。心則安隱。心安隱故。得無動定。得無動定。故得實知見。實知見故。厭離生死。厭離生死。故便得解脫。得解脫故。明見佛性。是名菩薩所知見覺。非世間也。善男子。是名世間不知見覺。而

乃至明了見於佛性。佛言。善男子。世間戒者不名清淨。何以故。世間戒者爲於有故。性不定故。非畢竟故。不能廣爲一切衆生。以是義故名爲不淨。以不淨故。有悔恨心。以悔恨故。心無歡喜。無歡喜故。則無悅樂。無悅樂故。則無安隱。無安隱故。則無不動定。無不動定。故無實知見。無實知見。故則無厭離。無厭離。故則無解脫。無解脫。故不見佛性。不見佛性。故終不能得大般涅槃。是名世間戒不清淨。善男子。菩薩摩訶薩清淨戒者。戒非戒故。非爲有故。定畢竟故。爲衆生故。是名菩薩戒清淨也。善男子。菩薩摩訶薩於淨戒中。雖不欲生無悔恨心。無悔恨心。自然而生。善男子。譬如有人執持明鏡。不期見面。而面像自現。亦如農夫。種之良田。不期生芽。而芽自生。亦如然燈不期滅闇。而闇自滅。善男子。菩薩摩訶薩堅持淨戒。無悔恨心。自然而生。亦復如是。以淨戒故。心得歡喜。善男子。如端正人自見面貌。心生歡喜。持淨戒者亦復如是。善男子。破戒之人。見戒不淨。心不歡喜。如形殘者自見面貌。不生喜悅。破戒之人亦復如是。善男子。譬如牧牛有二女人。一持酪瓶。一持漿瓶。俱共至城而欲賣之。於路脚跌二瓶俱破。一則歡喜。一則愁惱。持戒破戒亦復如是。持淨戒者。心則歡喜。心歡喜故。則便思惟。諸佛如來於涅槃中。說有能持清淨戒者。則得涅槃。我今修習如是淨戒。亦應得之。以是因緣。心則悅樂。迦葉復言。喜

之與樂有何差別。善男子。菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜。心淨持戒名之為樂。善男子。菩薩摩訶薩觀於生死。則名為喜。見大涅槃名之為樂。下名為喜。上名為樂。離世共法名之為喜。得不共法名之為樂。以戒淨故身體輕柔口無龜過。菩薩爾時若見若聞若思若覺若知悉無諸惡。以無惡故心得安隱。以安隱故則得靜定。得靜定故得實知見。實知見故厭離生死。厭生死故則得解脫。得解脫故得見佛性。見佛性故得大涅槃。是名菩薩清淨持戒非世間戒。何以故。善男子。菩薩摩訶薩所受淨戒五法佐助。云何為五。一信。二慚。三愧。四善知識。五恭敬戒離五蓋故。所見清淨離五見故。心無疑網離五疑故。一者疑佛。二者疑法。三者疑僧。四者疑戒。五者疑不放逸。菩薩爾時即得五根。所謂信。念。精進。定慧。得五根故得五種涅槃。謂色解脫乃至識解脫。是名菩薩清淨持戒非世間也。善男子。是名世間之所不知不見不覺。而是菩薩所知見覺。

魔眷屬。如是之人我亦不聽受持是典。寧使不受不持不修。不以毀戒受持修習。善男子。若我弟子受持讀誦書寫演說涅槃經者。當正身心慎莫調戲輕躁舉動。身為調戲心為輕動。求有之心名為輕動。身造諸業名為調戲。若我弟子求有造業不應受持是大乘典大涅槃經。若有如是受持經者。人當輕呵而作是言。若佛祕藏大涅槃經有威力者。云何令汝求有造業。若持經者求有造業。當知是經為無威力。若無威力雖復受持為無利益。緣是輕毀涅槃經故。復令無量無邊衆生墮於地獄。受持是經求有造業。則是衆生惡知識也。非我弟子是魔眷屬。復次善男子。若我弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經。莫非時說。莫非國說。莫不請說。莫輕心說。莫處處說。莫自歎說。莫輕他說。莫滅佛法說。莫熾然世法說。善男子。若我弟子受持是經非時而說。乃至熾然世法說者。人當輕呵而作是言。若佛祕藏大涅槃經有威力者。云何令汝非時而說。乃至熾然世法而說。若持經者作如是說。當知是經為無威力。若無威力雖復受持為無利益。緣是輕毀涅槃經故。令無量衆生墮於地獄。受持是經非時而說。乃至熾然世法而說。則是衆生惡知識也。非我弟子是魔眷屬。善男子。若欲受持者。說大涅槃經者。說佛性者。說如來祕藏者。說大乘者。說方等經者。說聲聞乘者。說辟支佛乘者。說解脫者。

見佛性者。先當清淨其身。以身淨故則無呵責。無呵責故令無量人於大涅槃生清淨信。信心生故恭敬是經。若聞一偈一句一字。及說法者則得發於阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人則是衆生真善知識。非惡知識。是我弟子非魔眷屬。是名菩薩非世間也。善男子。是名世間之所不知不見不覺。而是菩薩所知見覺。

復次善男子。云何復名一切世間所不知不見。覺而是菩薩所知見覺。所謂六念處。何等為六。念佛念法念僧念戒念施念天。善男子。云何念佛。如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常不變易。具足十力四無所畏大師子吼。名大沙門大婆羅門。大淨聖覺到於彼岸。無能勝者。無見頂者。無有怖畏不驚不動。獨一無侶無師自悟。疾智大智利智深智解脫智不共智廣智普智畢竟智智寶成就。人中象王人中牛王人中龍王人中丈夫人中蓮花分陀利花。調御人師為大施主。大法之師。以知法故名大法師。以知義故名大法師。以知時故名大法師。以知足故名大法師。以知我故名大法師。知大眾故名大法師。以知衆生種種性故名大法師。以知諸根利鈍中故名大法師。說中道故名大法師。云何名如來。如過去諸佛所說不變。云何不變。過去諸佛為度衆生說十二部經。如來亦爾故名如來。諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃。如來亦爾。是

故號佛爲如來也。諸佛世尊爲衆生故。隨宜方便開示三乘。壽命無量不可稱計。如來亦爾。是故號佛爲如來也。

云何爲應。世間之法悉名。怨家。佛應害故。故名爲應。夫四魔者是菩薩怨。諸佛如來爲菩薩時。能以智慧破壞四魔。是故名應。復次應者名爲遠離。爲菩薩時應當遠離無量煩惱。故名爲應。復次應者名樂。過去諸佛爲菩薩時。雖於無量阿僧祇劫爲衆生故受諸苦惱。終無不樂而常樂之。如來亦爾。是故名應。又復應者。一切人天應以種種香華。瓔珞幢幡伎樂而供養之。是故名應。

云何正遍知。正者名不顛倒。遍知者於四顛倒無不通達。又復正者名爲苦行。遍知者知因苦行定有苦果。又復正者名世間中遍知者畢竟定知修習中道得阿耨多羅三藐三菩提。又復正者名爲可數可量可稱。遍知者不可數不可量不可稱。是故號佛爲正遍知善男子。聲聞緣覺亦有遍知。亦不遍知何以故。遍知者名五陰十二入十八界。聲聞緣覺亦得遍知。是名遍知。云何不遍知。善男子。假使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知。以是義故。聲聞緣覺無有遍知。

云何明行足明者名得無量善果。行名脚足。善果者名阿耨多羅三藐三菩提。脚足者名爲戒慧。乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提。是故名爲明行足也。又復明者名呪。

行者名吉。足者名果。善男子。是名世間義。呪者名爲解脫。吉者名爲阿耨多羅三藐三菩提。果者名爲大般涅槃。是故名爲明行足也。又復明者名光。行者名業。足者名果。善男子。是名世間義。光者名不放逸。業者名六波羅蜜。果者名爲阿耨多羅三藐三菩提。又復明者名爲三明。一菩薩明。二諸佛明。三無明明。菩薩明者即是般若波羅蜜。諸佛明者即是佛眼。無明明者。即畢竟空。行者於無量劫爲衆生故修諸善業。足者明見佛性。以是義故名明行足。云何善逝。善者名高。逝者名不高。善男子。是名世間義。高者名爲阿耨多羅三藐三菩提。不高者即如來心也。善男子。心若高者不名如來。是故如來名爲善逝。又復善者名爲善知識。逝者善知識果。善男子。是名世間義。善知識者即初發心。果者名爲大般涅槃。如來不捨最初發心得大涅槃。是故如來名爲善逝。又復善者名好逝者名有。善男子。是名世間義。好者名見佛性。有者名大涅槃。善男子。涅槃之性實非有也。諸佛世尊因世間故說言是有。善男子。譬如世人實無有子說言有子。實無有道說言有道。涅槃亦爾。因世間故說言爲有。諸佛世尊成大涅槃故名善逝。

善男子。云何世間解。善男子。世間者名爲五陰。解者名知。諸佛世尊善知五陰故名世間解。又世間者名爲五欲。解者名不著。不著五欲故名世間解。又世間解者。東方無量阿僧祇世界。一切聲聞獨覺不知不見不解。諸佛悉知悉見悉解。南西北方四維上下亦復如是。是故號佛爲世間解。又世間者一切凡夫。解者知諸凡夫善惡因果。非是聲聞緣覺所知。唯佛能知。是故號佛爲世間解。又世間者名曰蓮花。解者名不污。善男子。是名世間義。蓮花者即是如來。不污者。如來不爲世間八法之所染污。是故號佛爲世間解。又世間解者諸佛菩薩名世間解。何以故。諸佛菩薩見世間故。故名世間解。善男子。如因食得命名食爲命。諸佛菩薩亦復如是。見世間故。故名世間解。云何無上士。上士者名之爲斷。無所斷者名無上士。諸佛世尊無有煩惱故無所斷。是故號佛爲無上士。又上士者名爲靜謐。無上士者無有靜謐如來無靜。是故號佛爲無上士。又上士者名語可壞。無上士者語不可壞。如來所言一切衆生所不能壞。是故號佛爲無上士。又上士者名爲上座。無上士者名無上座。三世諸佛更無過者。是故號佛爲無上士。上者名新。士者名故。諸佛世尊體大涅槃無新無故。是故號佛爲無上士。云何調御丈夫。自既丈夫復調丈夫。善男子。言如來者實非丈夫。非不丈夫。因調丈夫故名如來。爲丈夫也。善男子。一切男女若具四法則名丈夫。何等爲四。一善知識。二能聽法。三思惟義。四如說修行。善男子。若男若女具是四法則名丈夫。善男子。若有男子無此四法。則不得名爲丈夫也。何以

◎怨家二爲怨 ◎瓔珞二樓路 ◎是故名二故名爲 ◎知一 ◎名二者名爲 ◎也一 ◎即十是 ◎爲一是 ◎善男子一 ◎解一 ◎第一緣 ◎染污二汚染 ◎言一 ◎故十故 ◎一十近 ◎三十近 ◎

故身雖丈夫行同畜生。如來調伏若男若女。是故號佛。調御丈夫。復次善男子。如御馬者。凡有四種。一者觸毛。二者觸皮。三者觸肉。四者觸骨。隨其所觸。稱御者意。如來亦爾。以四種法調伏衆生。一爲說生。令受佛語。如觸其毛。隨御者意。二說生老。便受佛語。如觸毛皮。隨御者意。三者說生及以老病。便受佛語。如觸毛皮肉。隨御者意。四者說生及老病死。便受佛語。如觸毛皮肉骨。隨御者意。善男子。御者調馬。無有決定。如來世尊調伏衆生。必定不虛。是故號佛。爲調御丈夫。云何天人師。師有二種。一者善教。二者惡教。諸佛菩薩常以善法教諸衆生。何等善法。謂身口意善。諸佛菩薩教諸衆生。作如是言。善男子。汝當遠離身不善業。何以故。以身惡業是可遠離得解脫故。是故我以此法教汝。若是惡業不可遠離得解脫者。終不教汝令遠離也。若諸衆生離惡業。已墮三惡者。無有是處。以遠離故。成阿耨多羅三藐三菩提。得大涅槃。是故諸佛菩薩常以此法教化衆生。口意亦爾。是故號佛爲無上師。復次昔未得道。今已得之。以所得道爲衆生說。從本已來未修梵行。今已修竟。以已所修爲衆生說。自破無明。復爲衆生破壞無明。自得淨目。復爲衆生破除盲冥。令得淨眼。自知二諦。復爲衆生演說二諦。既自解脫。復爲衆生說解脫法。自渡無邊生死大。河。復令衆生皆悉得渡。自得無畏。復教衆生令

無怖畏。自既涅槃。復爲衆生演大涅槃。是故號佛爲無上師。天者名畫。天上畫長夜短。是故名天。又復天者名無愁惱。常受快樂。是故名天。又復天者名爲燈明。能破黑暗。而爲大明。是故名天。亦以能破惡業。黑闇。得諸善業。而生天上。是故名天。又復天者名吉。以吉祥故。得名爲天。又復天者名日。有光明。故名日爲天。以是義故名爲天也。人者名。日能多思義。又復人者身口柔軟。又復人者名有憍慢。又復人者能破憍慢。善男子。諸佛雖爲一切衆生無上大師。然經中說爲天人師。何以故。善男子。諸衆生中。唯天與人。能發阿耨多羅三藐三菩提心。能修十善業道。能得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。時支佛道。得阿耨多羅三藐三菩提。是故號佛爲天人師。云何爲佛。佛者名覺。既自覺悟。復能覺他。善男子。譬如有人。覺知有賊。賊無能爲。菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱。既覺了已。令諸煩惱無所能爲。是故名佛。以是覺故。不生不老。不病不死。是故名佛。婆伽婆者。婆伽名破。婆名煩惱。能破煩惱。故名婆伽婆。又能成就諸善法。故又能善解諸法義。故有大功德。無能勝故。有大名聞。遍十方故。又能種種大。慧施放。又於無量阿僧祇劫。吐女根故。善男子。若男若女。能如是念佛者。若行若住。若坐若臥。若晝若夜。若明若闇。常得不離見佛。世尊善男子。何故名爲如來。應正遍知。乃至婆伽婆。而有如是無量功德。

大名稱耶。善男子。菩薩摩訶薩。於昔無量阿僧祇劫。恭敬父母。和尙諸師。上座長老。於無量劫。常爲衆生而行布施。堅持禁戒。修習忍辱。勤行精進。禪定智慧。大慈大悲。大喜大捨。是故今得三十二相八十種好。金剛之身。又復菩薩。於昔無量阿僧祇劫。修習信心。進定慧根。於諸師長。恭敬供養。常爲法利。不爲食利。菩薩若持十二部經。若讀若誦。常爲衆生。令得解脫。安隱快樂。終不自爲。何以故。菩薩常修出世間心。及出家心。無爲之心。無諍訟心。無垢穢心。無繫縛心。無取著心。無覆蓋心。無無記心。無生死心。無疑網心。無貪欲心。無瞋恚心。無愚癡心。無憍慢心。無穢濁心。無煩惱心。無苦心。無量心。廣大心。虛空心。無心。無無心。調心。不護心。無覆藏心。無世間心。常定心。常修心。常解脫心。無報心。無願心。善願心。無誤心。柔軟心。不住心。自在心。無漏心。第一義心。不退心。無常心。正直心。無諂曲心。純善心。無多少心。無堅心。無凡夫心。無聲聞心。無緣覺心。善知心。界知心。生界知心。住界知心。自在界心。是故今得十力。四無所畏。大悲。三念處。常樂我淨。是故得稱。如來。乃至婆伽婆。是名菩薩摩訶薩。念佛。云何菩薩摩訶薩念法。善男子。菩薩摩訶薩。思惟諸佛所可說法。最妙最上。因是法。故能令衆生得現在果。唯此正法。無有時節。法眼所見。非肉眼見。然不可。以譬喻爲比。不生。不出。不住。不滅。不始。不終。無爲。無數。無含。宅者。爲作含宅。無歸作歸。無明作明。未到彼岸。令到彼岸。

○(爲)十調 ○令一便 ○(爲)一 ○是二此 ○冥二誤 ○波二度下同 ○河二海 ○結一於 ○日二爲 ○然二而 ○二二二 ○(摩阿薩) ○向二上 ○念二進念 ○(不)十調 ○誤二誤 ○純二淨 ○(宅)一 ○至 ○

岸爲無香處作無礙香不可見見不動
不轉不長不短永斷諸樂而安隱樂畢竟微
妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而
亦是識非業斷業非結斷結非物斷物而
亦是物非界斷界而亦是界非有斷有而
亦是因非入斷入而亦是入非因斷因而
亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷
一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而
亦是滅非相非非相斷一切相而亦是相
非教非不教而亦是師非怖非安斷一切
怖而亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦
是忍非止非不止斷一切止而亦是止一
切法頂悉能永斷一切煩惱清淨無相永脫
諸相無量衆生畢竟住處能滅一切生死熾
火乃是諸佛所游居處常不變易是名菩
薩念法云何念僧諸佛聖僧如法而住受
正直法隨順修行不可視見不可捉持不
可破壞無能燒害不可思議一切衆生良
祐福田雖爲福田無所受取清淨無穢無
漏無爲廣普無邊其心調柔平等無二無有
燒燬常不變易是名念僧云何念戒菩薩
思惟有戒不破不漏不壞不雜雖無形色
而可護持雖無觸對善修方便可得具
足無有過咎諸佛菩薩之所讚歎是大方
等大涅槃因善男子譬如大地船舫環珞
大海灰汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥阿伽陀
藥如意寶珠脚足眼目父母陰涼無能劫盜
不可燒害人不能焚水不能漂大山梯
蹬諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹

果我亦有分然我不須何以故若我得是
須陀洹果不能廣度一切衆生若住是戒
則得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是
我所欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩提
當爲衆生廣說妙法而作救護是名菩薩
摩訶薩念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此
施乃是阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩
親近修習如是布施我亦如是親近修習
若不惠施不能莊嚴四部之衆施雖不
能畢竟斷結而能除破現在煩惱以施因
緣故常爲十方無量無邊恒河沙等世界衆
生之所稱歎菩薩摩訶薩施衆生食則施
其命以是果報成佛之時常不變易以施
樂故成佛之時則得安樂菩薩施時如法求
財不侵彼施是故成佛得清淨涅槃菩薩
施時令諸衆生不求而得是故成佛得自在
我以施因緣令他得力是故成佛獲得十
力以施因緣令他得語是故成佛得四無
礙諸佛菩薩修集是施爲涅槃因我亦如
是修習布施爲涅槃因廣說如雜花中云
何念天有四天王處乃至非想非非想處若
有信心得四天王處我亦有分若戒多聞
布施智慧得四天王處乃至得非想非非想
處我亦有分然非我欲何以故四天王處
乃至非想非非想處皆是無常以無常故生
老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑
於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即
是四天王處乃至非想非非想處愚者即是
一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有

第一義天謂諸佛菩薩常不變易以常住
故不生不老不病不死我爲衆生精勤
求於第一義天何以故第一義天能令衆
生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至有
慧則能得是第一義天當爲衆生廣分別
說第一義天是名菩薩摩訶薩念天善男子
是名菩薩非世間也是爲世間不知見覺
而是菩薩所知見覺善男子若我弟子謂
受持讀誦書寫演說十二部經及以受持
讀誦書寫敷演解說大涅槃經等無差別
者是義不然何以故善男子大涅槃者即
是一切諸佛世尊甚深祕藏以是諸佛甚深
祕藏是則爲勝善男子以是義故大涅槃
經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩白佛言世
尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特不可思議
佛法衆僧不可思議菩薩菩提大涅槃經亦
不可思議世尊以何義故復言菩薩不可思
議善男子菩薩摩訶薩無有教者而能自
發菩提之心既發心已勤修精進正使大火
焚燒身首終不求救捨念法心何以故菩
薩摩訶薩常自思惟我於無量阿僧祇劫或
在地獄鬼畜生人中天上爲諸結火之所
燒然初不曾得一決定法決定法者即是
阿耨多羅三藐三菩提我爲阿耨多羅三藐
三菩提終不護惜身心與命我爲阿耨多
羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不
放捨勤精進也何以故勤進之心即是阿
耨多羅三藐三菩提因善男子如是菩薩未
見阿耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜

①見二親②戒一我③求於二志求④(大姓)十大⑤(則)一⑥(故)一⑦成二得⑧(此)十是⑨經二閱⑩下同
集二頁⑪戒二我⑫求於二志求⑬涅槃經二般涅槃⑭不二未⑮進之二精進

身命。況復見已是故。菩薩不可思議。又復不可思議。菩薩摩訶薩所見生死無量過患。非是聲聞緣覺所及。雖知生死無量過患。惡為衆生。故於中受苦不生厭離。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩為衆生故。雖在地獄受諸苦惱。如三禪樂。是故復名不可思議。善男子。譬如長者其家失火。長者見已從舍而出。諸子在後未脫。火難長者爾時定知火害。為諸子故。旋還救救不顧其難。菩薩摩訶薩亦復如是。雖知生死多諸過惡。為衆生故。處之不懈。是故復名不可思議。善男子。無量衆生發菩提心。見生死中多諸過惡。心即退沒。或為聲聞。或為緣覺。若有菩薩聞是經者。終不退失菩提之心。而為聲聞辟支佛也。如是菩薩雖復未階初不動地。而心堅固。無有退沒。是故復名不可思議。善男子。若有。人言我能淨。渡大海之水。如是之言。可思議不。世尊。如是之言。或可思議。或不可思議。何以故。若人渡者。則不可思議。阿修羅渡則可思議。善男子。我亦不說阿修羅也。正說人耳。世尊。人中亦有可思議者。不可思議者。世尊。人亦二種。一者聖人。二者凡夫。凡夫之人則不可思議。賢聖之人則可思議。善男子。我說凡夫不說聖人。世尊。若凡夫人實不可思議。善男子。凡夫之人實不能渡大海水也。如是菩薩實能渡。於生死大海。是故復名不可思議。善男子。若有人能以藕根絲懸須彌山。可思議不。不也世尊。善男子。菩薩摩

訶薩於一念頃。悉能稱量一切生死。是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫。常觀生死無常無我無樂無淨。而為衆生分別演說。常樂我淨。雖如是說。然非邪見。是故復名不可思議。善男子。如人入水水不能溺。人大猛火火不能燒。如是之事不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是。雖處生死。不為生死之所惱害。是故復名不可思議。善男子。人有三品。謂上中下。下品之人初入胎時。作是念言。我今處廁衆穢處。如死屍間。衆棘刺中大黑闇處。初出胎時。復作是念。我今出廁。出衆穢處。乃至出於大黑闇處。中品之人作是念言。我今入於衆樹林中。清淨河中。房室舍宅。出時亦爾。上品之人作是念言。我昇殿堂。在花林間。乘馬乘象。登陟高山。出時亦爾。菩薩摩訶薩初入胎時。自知入胎住時。知住時。知出時。終不生於貪瞋之心。而未得階初住地也。是故復名不可思議。善男子。阿耨多羅三藐三菩提。實不可以譬喻為比。善男子。心亦不可以方喻為比。而皆可說。菩薩摩訶薩無有師。諸受學之處。而能得於阿耨多羅三藐三菩提。得是法已。心無慳吝。常為衆生而演說之。是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩有身遠離非口。有口遠離非身。有非身口。而亦遠離。身遠離者。謂離殺盜淫。是名身遠離非口。口遠離者。謂離妄語兩舌惡口無義語。是名口遠離非身。非身非口。是遠離者。所謂遠離貪

欲瞋恚邪見。善男子。是名非身非口。而是遠離。善男子。菩薩摩訶薩不見一法是身。是業及與離。主。而亦有離。是故復名不可思議。口亦如是。善男子。從身離身。從口離口。從慧遠離。非身非口。善男子。實有此慧。然不能令菩薩遠離。何以故。善男子。無有一法能壞能作。有為法性異生異滅。是故此慧不能遠離。善男子。慧不能破。火不能燒。水不能爛。風不能動。地不能持。生不能生。老不能老。住不能住。壞不能壞。貪不能貪。瞋不能瞋。癡不能癡。以有為性異生異滅。故菩薩摩訶薩終不念。我以此慧破諸煩惱。而自說言。我破煩惱。雖作是說。非是虛妄。是故復名不可思議。迦葉。復言。世尊。我今始知。菩薩摩訶薩不可思議。佛法衆僧大涅槃經。及受持者。菩提涅槃不可思議。世尊。無上佛法。當久近住幾時而滅。善男子。若大涅槃經。乃至有是五行。所謂樂行梵行。天行。病行。嬰兒行。若我弟子有能受持讀誦書寫演說其義。為諸衆生之所恭敬。尊重讚歎。種種供養。當知爾時佛法未滅。善男子。若大涅槃經。具足流布。當爾之時。我諸弟子。多犯禁戒。造作衆惡。不能敬信。如是經典。以不信。故不能受持。讀誦書寫。解說其義。不為衆人之所恭敬。乃至供養。見受持者。輕毀誹謗。汝是六師非佛弟子。當知佛法將滅不久。迦葉。菩薩復白。佛言。世尊。我親從佛聞。如是義。迦葉。佛法住世。七日。然後滅盡。世尊。迦葉。如來有是經不。如

惡二忠 人二唱 渡二度 下同 亦二有 如二而 於二彼 十二字二諸死屍間棘刺
叢林大黑闇中 出衆穢處 諸穢惡 處二中 中二果 勝二上 十七字二出不起貪欲瞋恚之心而亦
未得初住之地 於是 復二得 是二本 秋二族 復二香白佛 當久近住二住當久近 爾二
受 如二若*

其有者云何言滅。如其無者云何說言大涅槃經是諸如來祕密之藏。佛言。善男子。我先說言。唯有文殊乃解是義。今當重說。至心諦聽。善男子。諸佛世尊有二種法。一者世法。二者第一義法。世法可滅。第一義法則不壞滅。復有二種。一者無常無我無樂無淨。二者常樂我淨。無常無我無樂無淨則有壞滅。常樂我淨則無壞滅。復有二種。一者二乘所持。二者菩薩所持。一乘所持則有壞滅。菩薩所持則無壞滅。復有二種。一者外。二者內。外法者則有壞滅。內法者則無壞滅。復有二種。一者有為。二者無為。有為之法則有壞滅。無為之法無有壞滅。復有二種。一者可得。二者不可得。可得之法則有壞滅。不可得者無有壞滅。復有二種。一者共法。二者不共。共法壞滅。不共之法無有壞滅。復有二種。一者人中。二者天中。人中壞滅。天無壞滅。復有二種。一者十一部經。二者方等經。十一部經則有壞滅。方等經典無有壞滅。善男子。若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典。恭敬供養尊重讚歎。當知爾時佛法不滅。善男子。汝向所問。迦葉。如來有是經不者。善男子。大涅槃經悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有十一部經。不說佛性。不說如來常樂我淨。諸佛世尊。永不畢竟入於涅槃。是故此經名為如來祕密之藏。十一部經所不說故。故名為藏。如入七寶。不出外用。名之為藏。善男子。是人所以藏此物為未來事故。何等未

來事。所謂殺貴賊來侵國。值遇惡王。為用贖命。道路。急難財難得時。乃當出用。善男子。諸佛如來祕密之藏。亦復如是。為未來世諸惡比丘。畜不淨物。為四眾說。如來畢竟入於涅槃。讀誦世典。不敬佛經。如是等惡。現於世時。如來為欲滅是諸惡。令得遠離邪命利養。如來則為演說是經。若是經典祕密之藏。滅不現時。當知爾時佛法則滅。善男子。大涅槃經常不變易。云何難言。迦葉。佛時有是經不。善男子。迦葉。佛時所有眾生。貪欲微薄。智慧滋多。諸菩薩摩訶薩等。調柔易化。有大威德。總持不忘。如大象王。世界清淨。一切眾生悉知。如來終不畢竟入於涅槃。常住不變。雖有是典。不須演說。善男子。今世眾生多諸煩惱。愚癡懈怠。無有智慧。多諸疑網。信根不立。世界不淨。一切眾生咸謂。如來無常遷變。畢竟入於大般涅槃。是故如來演說是典。善男子。迦葉。佛法實亦不滅。何以故。常不變故。善男子。若有眾生。我見無我。無我見我。常見無常。無常見常。樂見無樂。無樂見樂。淨見不淨。不淨見淨。滅見不滅。不滅見滅。罪見非罪。非罪見罪。輕罪見重重罪。見輕。乘見非乘。非乘見乘。道見非道。非道見道。實是菩提。見非菩提。實非菩提。見菩提。若見非菩提。集見非集。滅見非滅。實見非實。實是世諦。見第一義諦。第一義諦見是世諦。歸見非歸。非歸見歸。以真佛語名為魔語。實是魔語。以為佛語。如是之時。諸佛乃說。大涅槃經。善男子。

寧說蚊虻盡大海底。不可說言。如來法滅。寧說口吹須彌散壞。不可說言。如來法滅。寧言以索繫縛狂風。不可說言。如來法滅。寧言法陀羅火中生蓮花。不可說言。如來法滅。寧說阿伽陀藥而為毒藥。不可說言。如來法滅。寧說月可令熱。日可令冷。不可說言。如來法滅。寧說四大各捨己性。不可說言。如來法滅。善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。未有弟子解甚深義。彼佛世尊便涅槃者。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。佛雖涅槃。當知是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。雖有弟子解甚深義。無有篤信白衣檀越敬重佛法。佛便涅槃。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。多有篤信白衣檀越敬重佛法。佛雖涅槃。當知佛法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。雖有篤信白衣檀越敬重佛法。而諸弟子演說經法。貪為利養。不為涅槃。佛復滅度。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子凡所演說。不貪利養。為求涅槃。佛雖滅度。當知是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。雖有弟子解甚深

①密二寶②先二上③(者)一④*⑤者一法⑥永不畢竟入於二畢竟⑦念二法⑧滅見不滅不滅見二不滅見滅滅見不⑨聖見二見是⑩底十(不可說言如來法滅寧言以索繫縛狂風)⑪(以索)言十六字⑫彼二而⑬(已)⑭

義復有篤信白衣檀越敬重佛法。而諸弟子多起謬訟互相是非。佛復涅槃。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子修和敬法。不相是非互相尊重。佛雖涅槃。當知是法久住不滅。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。雖有弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子爲大涅槃而演說法。互相恭敬不起謬訟。然畜一切不淨之物。復自讚言。我得須陀洹果乃至阿羅漢果。佛復涅槃。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越敬重佛法。彼諸弟子爲大涅槃演說經法。善修和敬互相尊重。不畜一切不淨之物。亦不自言得須陀洹乃至得阿羅漢。彼佛世尊雖復滅度。當知是法久住於世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子乃至不畜不淨之物。又不自言得須陀洹。至阿羅漢。各執所見種種異說而作是言。長老諸佛所制四重之法。乃至七滅諍法。爲衆生故或遮或開。十二部經亦復如是。何以故。佛知國土時節各異衆生不同利鈍差別。是故如來或遮或開有輕重說。善男子。譬如良醫爲病服乳爲病過乳熱病聽服冷病則遮。如來亦爾觀諸衆生煩惱病根亦開亦遮。長老我親從佛聞如是義。唯我知義汝

不能知。唯我解律汝不能解。我知諸經汝不能知。彼佛復滅。當知是法不久住世。復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子乃至不言我得須陀洹果。至阿羅漢。亦不說言諸佛世尊爲衆生故或遮或開。長老。我親從佛聞如是義。如是法如是律。長老。當依如來十二部經。此義若是我當受持。如其非者我當棄捨。彼佛世尊雖復涅槃。當知是法久住於世。善男子。我法滅時有聲聞弟子。或說有神。或說神空。或說有中陰。或說無中陰。或說有三世。或說無三世。或說有三乘。或說無三乘。或言一切有。或言一切無。或言衆生有。始有終。或言衆生無始無終。或言十二因緣是有爲法。或言因緣是無爲法。或言如來有病苦行。或言如來無病苦行。或言如來不聽比丘食十種肉。何等爲十。人蛇象馬驢狗師子猪狐獼猴。其餘悉聽。或言一切不聽。或言比丘不作五事。何等爲五。不賣生口刀酒。酪沙胡麻油等。其餘悉聽。或言不聽入五種舍。何等爲五。屠兒姪女酒家王宮旃陀羅舍。餘舍悉聽。或言不聽僦奢耶衣。餘一切聽。或言如來聽諸比丘受畜衣食臥具其價各直十萬兩金。或言不聽。或言涅槃常樂我淨。或言涅槃直是結盡更無別法。名爲涅槃。譬如織縷名之爲衣。衣既壞已名之爲無衣。實無別法。名爲無衣也。涅槃之體亦復如是。善男子。當爾之時。我諸弟子。正說者少邪說者多。受正

法少受邪法多。受佛語少受魔語多。善男子。爾時拘提彌國有二弟子。一曰者羅漢。二者破戒。破戒徒衆凡有五百。羅漢徒衆其數一百。破戒者說如來畢竟入於涅槃。我親從佛聞如是義。如來所制四重之法。若持亦可犯亦無罪。我今亦得阿羅漢果。四無礙智。而阿羅漢亦犯如是四重之法。四重之法若是實罪。阿羅漢者終不應犯。如來在世制言堅持。臨涅槃時皆悉放捨。時阿羅漢比丘言。長老。汝不應說。如來畢竟入於涅槃。我知如來常不變易。如來在世及涅槃後。犯四重禁罪無差別。若言羅漢犯四重禁。是義不然。何以故。須陀洹人尚不犯禁。況阿羅漢。若長老言。我是羅漢。阿羅漢者終不生想我得羅漢。阿羅漢者唯說善法。不說不善。長老所說純是非法。若有得見十二部經。定知長老非阿羅漢。善男子。爾時破戒比丘徒衆即共斷是阿羅漢命。善男子。是時魔王因是二衆忿恚之心。悉共害是六百比丘。爾時凡夫各共說言。哀哉佛法於是滅盡。而我正法實不滅也。爾時其國有二萬諸大菩薩善持我法。云何當言我法滅耶。當于爾時閻浮提內無一比丘爲我弟子。爾時波旬悉以大火焚燒一切所有經典。其中或有遺餘在者。諸婆羅門即共偷取。處處探拾安置。已典以是義故。諸小菩薩佛未出時。率共信受婆羅門語。諸婆羅門雖作是說。我有齋戒。而諸外道真實無也。諸外道等雖復說言。有我樂淨。而實不解

①(乃)十至②(復次)一③(已)一④漢十(果)⑤諸二落⑥(等)一⑦舍二家⑧著二舍⑨(受)一⑩之二爲
⑪者二阿⑫(時)一⑬純二皆⑭子二於⑮探二采⑯我樂二樂我

是得解脫時悉無差別。是師今在王舍城。住唯願大王。速往其所。若得見者。眾罪消除。王即答言。審有是師。能除我罪。我當歸依。

爾時大醫名曰耆婆。往至王所。白言大王。得安眠。不王以偈答言。

若有能永斷	一切諸煩惱
不貪染三界	乃得安隱眠
若得大涅槃	演說甚深義
名真婆羅門	乃得安隱眠
身無諸惡業	口離於四過
心無有疑網	乃得安隱眠
身心無熱惱	安住寂靜處
獲致無上樂	乃得安隱眠
心無有取著	遠離諸怨讐
常和無諍訟	乃得安隱眠
若不造惡業	心常懷慚愧
信惡有果報	乃得安隱眠
敬養於父母	不害一生命
不盜他財物	乃得安隱眠
調伏於諸根	親近善知識
破壞四魔眾	乃得安隱眠
不見吉不吉	及以苦樂等
為諸眾生故	輪轉於生死
若能於是者	乃得安隱眠
誰得安隱眠	所謂諸佛是
深觀空三昧	身心安不動
誰得安隱眠	所謂慈悲者
常修不放逸	視眾如一子

眾生無明冥	不見煩惱果
常造諸惡業	不得安隱眠
若為於自身	及以他人身
造作十惡業	不得安隱眠
若言為樂故	害父無過咎
隨是惡知識	不得安隱眠
若食過節度	冷飲而過差
如是則病苦	不得安隱眠
若於王有過	邪念他婦女
及行城路者	不得安隱眠
持戒果未熟	太子未紹位
盜者未獲財	不得安隱眠

耆婆。我今病重。於正法王興惡逆害。一切良醫妙藥。呪術善巧。瞻病所不能治。何以故。我父。法王如法治國。實無辜咎。橫加逆害。如魚處陸。當有何樂。如鹿在荊。初無歡心。如人自知命不終日。如王失國。逃迷他土。如人聞病不可療治。如破戒者。聞說罪過。我昔曾聞智者說言。身口意業。若不清淨。當知是人必墮地獄。我亦如是。云何當得安隱眠耶。今我又無無上大醫。演說法藥。除我病苦。耆婆答言。善哉善哉。王雖作罪。心生重悔。而懷慚愧。大王諸佛世尊。常說是言。有二白法。能救眾生。一慚。二愧。慚者。自不作罪。愧者。不教他作。慚者。內自羞恥。愧者。發露向人。慚者。羞人。愧者。羞天。是名慚愧。無慚愧者。不名為人。名為畜生。有慚愧。故則能恭敬父母師長。有慚愧。故說有父母兄弟姊妹。善哉大王。具

有慚愧。大王且聽。臣聞佛說。智者有二。一者。不造諸惡。二者。作已懺悔。愚者亦二。一者。作罪。二者。覆藏。雖先作惡。後能發露。悔已。慚愧。更不敢作。猶如濁水。置之明珠。以珠威力。水即為清。如烟雲。除月則清明。作惡能悔。亦復如是。王若懺悔。懷慚愧者。罪即除滅。清淨如本。大王富有二種。一者。象馬種種畜生。二者。金銀種種珍寶。象馬雖多。不敵一珠。大王。眾生亦爾。一者。惡富。二者。善富。多作諸惡。不如一善。臣聞佛說。修一善心。破百種惡。大王。如少金剛。能壞須彌。亦如少火。能燒一切。如少毒藥。能害眾生。少善亦爾。能破大惡。雖名少善。其實是。大。何以故。破大惡故。大王。如佛所說。覆藏者。漏。不覆藏者。則無有漏。發露悔過。是故不漏。若作眾罪。不覆不藏。以不覆故。罪則微薄。若懷慚愧。罪則消滅。大王。如水。滌雖微。漸盈大器。善心亦爾。一善心。能破大惡。若覆罪者。罪則增長。發露慚愧。罪則消滅。是故諸佛說。有智者。不覆藏罪。善哉大王。能信因果。信業信報。唯願大王。莫懷愁怖。若有眾生。造作諸罪。覆藏不悔。心無慚愧。不見因果。及以業報。不能諮啟。有智之人。不近善友。如是之人。一切良醫。乃至瞻病所不能治。如迦摩羅病。世醫拱手。覆罪之人。亦復如是。云何罪人。謂一闍提。一闍提者。不信因果。無有慚愧。不信業報。不見現在及未來世。不親善友。不隨諸佛所說教誡。如是之人名一闍提。諸佛世尊所

(言)一(一) 於二(如) 身二(己) 是二(順) 獲二(續) 下同 法二(先) 華二(過) 亦二(今) 如二(本) 即二(即) 則(懷) 悔(誠) 戒(戒)

不能治。何以故。如世死屍醫不能治。一闍提者亦復如是。諸佛世尊所不能治。大王。今者非一闍提云何而言不可救療。

如王所言。無能治者。大王當知。迦毘羅城淨飯王子。姓瞿曇氏。字悉達多。無師覺悟自然。而得阿耨多羅三藐三菩提。三十二相八十種好莊嚴其身。具足十力。四無所畏。一切知見。大慈大悲。憐愍一切。如羅睺羅。隨善衆生。如續逐母。知時而說。非時不語。實語淨語。妙語。義語。法語。一語。能令衆生永離煩惱。善知衆生諸根心性。隨宜方便。無不通達。其智高大。如須彌山。深遠廣遠。猶如大海。是佛世尊。有金剛智。能破衆生一切惡罪。若言不能無有是處。今者去此十二由旬。在拘尸。那城娑羅雙樹間。而爲無量阿僧祇等諸菩薩。演種種法。若有若無。若有若無。爲若無。若有漏。若無漏。若煩惱。若善法。若色法。若非色法。若非非色法。若我若非我。若我非我。若常若非常。若非常非非常。若樂若非樂。若非樂非樂。若相若非相。若非相非非相。若斷若非斷。若非斷非非斷。若世若出世。若非世非出世。若乘若非乘。若非乘非非乘。若自作自受。若自作他受。若無作無受。大王。若當於佛所聞。無作無受。所有重罪。即當消滅。王今且聽。釋提桓因命將欲終。有五相現。一者衣裳垢膩。二者頭上花萎。三者身體臭穢。四者腋下汗出。五者不樂本座。時天帝釋。或於靜處。若見沙門若婆羅門。即至其所。生於佛想。爾時沙門及

婆羅門。見帝釋來。深自慶幸。即說是語。天主我今歸依於汝。釋聞是已。乃知非佛。復自念言。彼若非佛。不能治我五退沒相。是時御臣名般遮戶。語帝釋言。僑尸迦。乾闥婆王名教浮樓。其王有女。字須跋陀。王若能以此女見與。臣當示王除衰相處。釋即答言。善男子。昆摩質多阿修羅王。有女舍脂。是吾所敬。卿若必能示吾消滅惡相處。者。猶當相與。況須跋陀。僑尸迦。有佛世尊。字釋迦牟尼。今者在於王舍大城。若能往彼諮稟未聞。衰沒之相。必得除滅。善男子。若佛世尊。審能滅者。便可迴駕至其住處。御臣奉命。即迴車乘。到王舍城耆闍崛山。至於佛所。頭面禮足。却坐一面。自佛言。世尊。天人之中。誰爲繫縛。僑尸迦。慳貪嫉妬。又言慳貪嫉妬。因何而生。答言。因無明生。又言無明復因何生。答言。因放逸生。又言放逸復因何生。答言。因顛倒生。又言顛倒復因何生。答言。因疑心生。世尊。顛倒之法。因疑生者。實如聖教。何以故。我有疑心。以疑心故。則生顛倒。於非世尊。生世尊想。我今見佛。疑網即除。疑網除。故顛倒亦盡。顛倒盡。故無有慳心。乃至妬心。佛言。汝言無有慳妬心者。汝今已得阿那含耶。阿那含者。無有貪心。若無貪心。云何爲命。來至我所。如阿那含。實不求命。世尊有顛倒者。則有求命。無顛倒者。則不求命。然我今者。實不求命。所欲求者。唯佛法身及佛智慧。僑尸迦。求佛法身及佛智慧。

將來之世。必當得之。爾時帝釋聞佛說已。五衰沒相。即時消滅。便起作禮。遠佛三匝。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我今即死。即生。失命得命。又聞佛記。當得阿耨多羅三藐三菩提。是爲更生。爲更得命。世尊。一切人天。云何增益。復以何緣。而致損減。僑尸迦。闍譯因緣。人天損減。善修和敬。則得增益。世尊。若以闍譯而損減者。我從今日。更不復與阿修羅戰。佛言。善哉善哉。僑尸迦。諸佛世尊。說忍辱法。是阿耨多羅三藐三菩提因。爾時釋提桓因。即前禮佛。於是還去。大王。如來以能除諸惡相。是故稱佛不可思議。王若往者。所有重罪。必當得除。大王且聽。有婆羅門子。字曰不害。以殺無量諸衆生。故名爲不害。復欲害母。惡心起時。身亦隨動。身心動者。即五逆因。五逆因。故必墮地獄。後見佛時。身心俱動。復欲生害。身心動者。即五逆因。五逆因。故當入地獄。是人得遇如來大師。即時得滅地獄因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛爲無上醫。非六師也。大王。復有須毘羅王子。其父瞋之。截其手足。推之深井。其母於惡使。人牽出。將至佛所。尋見佛時。手足還具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。以見佛故。得現果報。是故稱佛爲無上醫。非六師也。大王。如恒河邊有諸餓鬼。其數五百。於無量歲。初不見水。雖至河上。純見流火。飢渴所逼。發聲號哭。爾時如來在其河側。鬱曇鉢林。坐一樹下。時諸餓鬼來至佛所。白佛言。世尊。

○[那]一○ ○而一廣○ ○生於二而生○ ○坐一住○ ○(釋提桓因)十白○ ○(答言)十情○ ○順一俱○ ○下同 ○聖二佛○ ○智慧二善者○ ○又聞佛二從佛聞○ ○尊二即○ ○即二便○ ○其二於○ ○(佛)一○

我等飢渴命將不遠。佛言。恒河流水。汝何不飲。鬼即答言。如來見水。我則見火。佛言。恒河清流實無火也。以惡業故。心自顛倒。謂爲是火。我當爲汝除滅。顛倒令汝見水。爾時世尊廣爲諸鬼說。慳貪過。諸鬼即言。我今渴乏。雖聞法言。都不入心。佛言。汝若渴乏。先入河水。恣意飲之。是諸鬼等。以佛力故。即得飲水。既飲水已。如來復爲種種說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨餓鬼形。得於天身。大王。是故稱佛爲無上醫。非六師也。大王。舍婆提國群賊五百。波斯匿王挑出其目。旨無前導。不能得往。至於佛所。佛憐愍故。即至賊所。慰喻之言。善男子。善護身口。更勿造惡。諸賊即時聞。如來音微妙清徹。尋還得眼。即於佛前合掌禮佛。而白佛言。世尊。我今知佛慈心普覆一切衆生。非獨人天。爾時如來即爲說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。是故如來。真是世間無上良醫。非六師也。大王。舍婆提國有旃陀羅。名曰氣噓。殺無量人。見佛弟子。大目犍連。即時得破地獄因緣。而得上生。三十三天。以有如是聖弟子故。稱佛如來。爲無上醫。非六師也。大王。波羅捺城有長者子。名阿逸多。淫匿其母。以是因緣。殺戮其父。其母復與外人共通。子既知已。便復殺之。有阿羅漢。是其知識。於此知識。復生愧恥。即便殺之。殺已。即到祇桓精舍。求欲出家。時諸比丘具知。此人有三逆罪。無敢聽者。以不聽故。

倍生瞋恚。即於其夜。大放猛火。焚燒僧坊。多殺無辜。然後復往王舍城中。至如來所。求哀出家。如來即聽。爲說法要。令其重罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛爲世良醫。非六師也。大王。王本性暴惡。信受惡人。提婆達多。放。大醉象欲令踐佛。象既見佛。即時醒悟。佛便中手摩其頂上。復爲說法。悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。畜生見佛。猶得破壞畜生業果。況復人耶。大王。當知。若見佛者。所有重罪。必當得滅。大王。世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時。魔與無量無邊眷屬。至菩薩所。菩薩爾時。以忍辱力。壞魔惡心。令魔受法。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。佛有如是。大功德力。大王。有墮野鬼。多害衆生。如來爾時。爲善賢長者。至墮野村。爲其說法。時墮野鬼。聞法歡喜。即以長者授。於如來。然後便發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。波羅捺國有屠兒。名曰廣額。於日中殺無量羊。見舍利弗。即受八戒。經一日一夜。以是因緣。命終得爲北方天王。毘沙門子。如來弟子。尚有如是。大功德果。況復佛也。大王。北天竺。有城名曰細石。其城有王。名曰龍印。貪國重位。殺害其父。害其父已。心生悔恨。即捨國政。來至佛所。求哀出家。佛言。善來。即成比丘。重罪消滅。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。當知。佛有如是。無量無邊。大功德果。大王。如來有弟。提婆達多。破壞衆僧。出佛身血。害蓮花比丘尼。作

三逆罪。如來爲說種種法要。令其重罪尋得微薄。是故如來。爲大良醫。非六師也。大王。若能信臣語者。唯願速往。至如來所。若不見信。願善思之。大王。諸佛世尊。大慈普覆。不限一人。正法弘廣。無所不包。怨親平等。心無憎愛。終不偏爲一人。令得阿耨多羅三藐三菩提。餘人不得如來。非獨四部之師。普是一切天人。龍鬼地獄。畜生。餓鬼等師。一切衆生。亦當視佛如父母。想。大王。當知。如來不但獨爲豪貴之人。跋提迦王。而演說法。亦爲下賤。優婆塞等。不獨偏受須達多。阿那那。那所奉。飯食。亦受貧人。須達多。食。不但獨爲舍利弗等。利根說法。亦爲鈍根。周梨。樂特。不但獨聽。大迦葉等。無貪之性。出家求道。亦聽。大貪難陀。出家。不但獨聽。煩惱薄者。優樓頻螺迦葉等。出家求道。亦聽。煩惱深厚。造重罪者。波斯匿王。弟優陀耶。出家求道。不以。繁草。恭敬供養。拔其瞋根。鴛鵲摩羅。惡心。欲害捨而不救。不但獨爲有智男子。而演說法。亦爲極愚。辟合智者。女人說法。不但獨令。出家之人。得四道果。亦令。在家得三道果。不但獨爲。富多羅等。捨諸怨。務閑寂。思惟。而說法要。亦爲頻婆娑羅王等。統領國事。理王務者。而說法要。不但獨爲。斷酒之人。亦爲。耽酒。郁伽長者。荒醉者。說。不但獨爲。入禪定者。離婆多等。亦爲。喪子。亂心。婆羅門女。婆私吒。說。不但獨爲。己之弟子。亦爲。外道尼乾子。說。不但獨爲。盛壯之年。二十五者。亦爲。衰老八十

○遠二久○ ○汝何一何故○ ○鬼即一諸鬼○ ○無二非○ ○以二汝○ ○即二復○ ○入河水二可入河○ ○得於二而得○ ○旨無二無有○ ○至賊所二到其前○ ○更勿二勿更○ ○即二爾○ ○隨二隨○ ○法二奈○ ○下同○ ○經二殺○ ○二十七字二(通其母故而殺其父母更外通尋復者)十五字○ ○復生二生於○ ○便二復○ ○桓二道○ ○大放二放大○ ○爲二與○ ○(王)一○ ○中二相○ ○也二取○ ○殺害其父害二而殺其父殺○ ○(無邊)一○ ○(之人)一○ ○飯食二供養○ ○家二和○ ○優二修○ ○繁二野○ ○摩二魔○ ○辟合智二判合解○ ○私二斯○ ○乾二健○ ○健○

者說不但獨爲根熟之人亦爲善根未熟者說不但獨爲末利夫人亦爲姪女蓮花女說不但獨受波斯匿王上饌甘味亦受長者尸利龜多難毒之食大王當知尸利龜多住昔亦作逆罪之因以遇佛聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有人一念念佛所得功德十六分一大王假使鍛金爲人車馬載寶其數各百以用布施不如有人發心向佛舉足一步大王假使復以象車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身佩璆瑠數亦滿百持用布施猶故不如發心向佛舉足一步復置是事若以四事供養三千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒河沙等無量衆生不如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法爾時大王答言善婆如來世尊性已調柔故得調柔以爲眷屬如梅檀林純以梅檀而爲圍遶如來清淨所有眷屬亦復清淨猶如大龍純以諸龍而爲眷屬如來寂靜所有眷屬亦復寂靜如來無貪所有眷屬亦復無貪佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱吾今既是極惡之人惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄云何當得至如來所善說往者恐不顧念接叙言說卿雖勸吾令往佛所然吾今日深自鄙悼都無去心爾時虛空尋出聲音無上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大法明燈將滅不久法山欲頽法船欲沈法橋欲壞

法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至法餓衆生將至不久煩惱疫病將欲流行大闇時至渴法時來魔王欣慶解釋甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若去世王之重惡更無治者大王汝今已造阿鼻地獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿者言無鼻者名聞間無暫樂故名無間大王假使一人獨墮是獄其身長大八萬由旬遍滿其中間無空處其身周圍受種種苦設有多人身亦遍滿不相妨礙大王寒地獄中暫遇熱風以之爲樂熱地獄中暫遇寒風亦名爲樂有地獄中設命終已若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此事大王阿鼻地獄四方有門一門外各有猛火東西南北交通通徹八萬由旬周匝鐵牆鐵網彌覆其地亦鐵上火徹下下火徹上大王若魚在鐵脂膏焦然是中罪人亦復如是是大王作一逆者則便具受如是罪若造二逆罪即二倍五逆具者罪亦五倍大王我今定知王之惡業必不得免唯願大王速往佛所除佛世尊餘無能救我今惡汝故相勸導爾時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄五體掉動如芭蕉樹仰而答曰汝汝爲是誰不現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨著婆所說莫隨邪見六臣之言時王聞已悶絕躄地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡毒熱但增無損大般涅槃經卷第十七

大般涅槃經卷第十八

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之第五

爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕躄地即告大衆我今當爲是王住世至無量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當爲無量衆生不入涅槃何故獨爲阿闍世王佛言善男子是大衆中無有一人謂我畢定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕自投於地善男子如我所言爲阿闍世不入涅槃如是密義汝未能解何以故我言爲者一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又復爲者即是一切有爲衆生我終不爲無爲衆生而住於世何以故夫無爲者非衆生也阿闍世者即是具足煩惱等者又復爲者即是不見佛性衆生若見佛性我終不爲久住於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者又復爲者即是阿難迦葉二衆阿闍世者即是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女又復爲者名爲佛性言阿闍者名爲不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見佛性故則得安住大般涅槃是不生不生是故名爲阿闍世善男子阿闍者名不生不生者名涅槃世名世法爲者名

①言者衆二善婆言 ②拘一放 ③恐一必 ④叙二緒 ⑤虛空一空 ⑥是二今 ⑦沈一沒 ⑧來二到 ⑨名二以 ⑩方二面 ⑪答二問 ⑫汝二天 ⑬而治之 ⑭治將放 ⑮之第二之 ⑯(第)一 ⑰畢定必 ⑱(言)一 ⑲(故)一 ⑳名爲作本文

不汚。以世八法所不汚故。無量無邊阿僧祇劫不入涅槃。是故我言。爲阿闍世。無量億劫不入涅槃。善男子。如來密語不可思議。佛法衆僧亦不可思議。菩薩摩訶薩亦不可思議。大涅槃經亦不可思議。爾時世尊大慈導師。爲阿闍世王。入月愛三昧。入三昧已。放大光明。其光清涼。往照王身。身瘡即愈。鬱蒸除滅。王覺瘡愈。身體清涼。語著婆言。曾聞人說。劫將欲盡。三月並現。當是之時。一切衆生。患苦悉除。時既未至此。光何來照。觸吾身。瘡苦除。愈身得安樂。著婆答言。此非劫盡。三月並照。亦非。火日星宿藥草寶珠天光。王又問言。此光若非。三月並照。寶珠明珠者。爲是誰光。大王當知。是天中天所放光明。是光無根。無有邊際。非熱。非冷。非常。非滅。非色。非無色。非相。非無相。非青。非黃。非赤。非白。欲度衆生。故使可見。有相可說。有根有邊。有熱有冷。青黃赤白。大王。是光雖爾。實不可說。不可觀見。乃至無有青黃赤白。王言著婆。彼天中天。以何因緣。放斯光明。著婆答言。今是瑞相。將爲大王。以王先言。世無良醫。療治身心。故放此光。先治王身。然後及心。王言著婆。如來世尊。亦見念耶。著婆答言。譬如一人而有七子。是七子中。一子遇病。父母之心。非不平等。然於病子。心則偏多。大王。如來亦爾。於諸衆生。非不平等。然於罪者。心則偏重。於放逸者。佛則慈念。不放逸者。心則放捨。何等名爲不放逸者。謂六住菩薩。大王。諸佛世

尊於諸衆生。不觀種姓。老少中年。貧富時節。日月星宿。工巧下賤。僮僕婢使。唯觀衆生有善心者。若有善心。則便慈念。大王當知。如是瑞相。即是如來。入月愛三昧。所放光明。王即問言。何等名爲月愛三昧。著婆答言。譬如月光能令一切優鉢羅花。開敷鮮明。月愛三昧亦復如是。能令衆生善心開敷。是故名爲月愛三昧。大王。譬如月光能令一切行路之人心生歡喜。月愛三昧亦復如是。能令修習涅槃道者。心生歡喜。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從初一日至十五日。形色光明。漸漸增長。月愛三昧亦復如是。令初發心諸善根。本漸漸增長。乃至具足。大般涅槃。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從十六日至三十日。形色光明。漸漸損減。月愛三昧亦復如是。光所照處。所有煩惱。能令漸減。是故復名月愛三昧。大王。譬如盛熱之時。一切衆生。常思月光。月光既照。鬱熱即除。月愛三昧亦復如是。能令衆生除貪惱熱。大王。譬如滿月衆星中王。爲甘露味。一切衆生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中王。爲甘露味。一切衆生之所愛樂。是故復名月愛三昧。王語著婆。我聞如來不與惡人。同止坐起。語言談論。猶如大海。不宿死屍。如鴛鴦鳥。不住園厠。釋提桓因。不與鬼住。鳩翅羅鳥。不棲枯樹。如來亦爾。我當云何。而得往見。設其見者。我身將不陷入地耶。我觀如來。寧近醉象。師子。虎。狼。猛火。絕焰。終不靠近。於重惡之

人。是故我今思付。是已。當有何心。往見如來。著婆答言。大王。譬如渴人。速赴清泉。飢者求食。怖者求救。病者求良醫。熱者求蔭涼。寒者求火。王今求佛。亦應如是。大王。如來尙爲一闍提等。演說法要。何況大王。非一闍提。而當不蒙慈悲救濟。王言著婆。我昔曾聞一闍提者。不信不聞。不能觀察。不得義理。何故如來。而爲說法。著婆答言。大王。譬如有人。身遇重病。是人夜夢昇一柱殿。服罽藍油脂。及以塗身。臥灰食灰。攀上枯樹。或與獼猴。遊行坐臥。沈水沒泥。墮墜樓殿。高山樹木。象馬牛羊。身著青黃赤黑。色衣。喜笑歌舞。或見鳥鵲狐狸之屬。齒髮墮落。裸形枕狗臥糞穢中。復與亡者。行住坐起。携手食噉。毒蛇滿路。而從中過。或復夢與被髮女人。共相抱持。多羅樹葉。以爲衣服。乘壞驢車。正南而遊。是人夢已。心生愁惱。以愁惱故。身病愈增。以病增。故諸家親屬。遣使命醫。所可遣使。形體缺短。根不具足。頭蒙塵土。著弊壞衣。載故壞車。語彼醫言。速疾上車。爾時良醫。即自思惟。今見是使。相貌不吉。當知病者。難可療治。復作是念。使雖不吉。復當占日。爲可治不。若四日六日。八日。十二日。十四日。如是日者。病亦難治。復作是念。日雖不吉。復當占星。爲可治不。若是火星。金星。昂星。閼羅星。濕星。滿星。如是星時。病亦難治。復作是念。星雖不吉。復當觀時。若是秋時。冬時。及日入時。夜半時。月入時。當知是病。亦難可治。復作是念。如是衆

①是二爾 ②多二重 ③(偏)一 ④佛則一則生 ⑤滅二滅 ⑥(著)一 ⑦之 ⑧其二令 ⑨不無 ⑩近於一接
 近 ⑪村是已一惟如是 ⑫求良醫熱求蔭一者求醫熱者求 ⑬火二衣 ⑭蘇二醉 ⑮遊二游 ⑯下同 ⑰喝二喚
 ⑱愈二轉 ⑲命二請 ⑳短二短 ㉑復當二當復 ㉒金二蓋

選擇良日吉星。大王如重病人。猶不看日。時節吉凶。唯求良醫。王今病重求佛良醫。不應選擇良時好日。大王如栴檀火及栴蘭火。二俱燒相無有異也。吉日凶日亦復如是。若到佛所。俱得滅罪。唯願大王。今日速往。爾時大王即命一臣名曰吉祥。而告之言。大臣當知。吾今欲往佛世尊所。速辦所須供養之具。臣言大王。善哉善哉。所須供具一切悉有。阿闍世王與其夫人。嚴駕軍乘一萬二千。殊壯大象其數五萬。一象上各載三人。齎持幡蓋花香伎樂。種種供具無不備足。導從馬騎有十八萬。摩伽陀國所有人民。尋從王者。其數足滿五十八萬。爾時拘尸那城所有大衆滿十二由旬。悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而來。爾時佛告諸大衆言。一切衆生爲阿耨多羅三藐三菩提。近因緣者。莫先善友。何以故。阿闍世王若不隨順善友。來月七日必定命終。墮阿鼻獄。是故近因莫若善友。阿闍世王復於前路。聞舍婆提毘流離王乘船入海遇火而死。瞿伽離比丘生身入地。至阿鼻獄。須那剎多作種種惡。到於佛所。衆罪得滅。聞是語已。語者婆言。吾今雖聞如是。二言猶未審定。汝來善友。吾欲與汝同載一象。設我當入阿鼻地獄。冀汝捉持不令墮。我墮何以故。吾昔曾聞得道之人不入地獄。

爾時佛告諸大衆言。阿闍世王猶有疑心。我今當爲作決定心。爾時會中有一菩薩。

(多)一 ① 樹一流 ② 下同 ③ 蕭然一蒲挑 ④ 葡萄 ⑤ 飛鳥一鳥獸 ⑥ 疼一頭 ⑦ 擁隔一閉塞 ⑧ 均一調 ⑨ 有二人 ⑩ 一恨 ⑪ 一恨 ⑫ 一恨 ⑬ 一恨 ⑭ 一恨 ⑮ 一恨 ⑯ 一恨 ⑰ 一恨 ⑱ 一恨 ⑲ 一恨 ⑳ 一恨 ㉑ 一恨 ㉒ 一恨 ㉓ 一恨 ㉔ 一恨 ㉕ 一恨 ㉖ 一恨 ㉗ 一恨 ㉘ 一恨 ㉙ 一恨 ㉚ 一恨 ㉛ 一恨 ㉜ 一恨 ㉝ 一恨 ㉞ 一恨 ㉟ 一恨 ㊱ 一恨 ㊲ 一恨 ㊳ 一恨 ㊴ 一恨 ㊵ 一恨 ㊶ 一恨 ㊷ 一恨 ㊸ 一恨 ㊹ 一恨 ㊺ 一恨 ㊻ 一恨 ㊼ 一恨 ㊽ 一恨 ㊾ 一恨 ㊿ 一恨

名持一切。白佛言。世尊。如佛先說一切諸法皆無定相。所謂色無定相。乃至涅槃亦無定相。如來今者云何而言為阿闍世作決定心。佛言。善哉善哉。善男子。我今定為阿闍世王作決定心。何以故。若王疑心可破壞者。當知諸法無有定相。是故我為阿闍世王作決定心。當知是心為無。決定。善男子。若彼王心是決定者。王之逆罪云何可壞。以無定相其罪可壞。是故我為阿闍世王作決定心。爾時大王即。到娑羅雙樹間。至於佛所。仰瞻如來。三十二相八十種好。猶如微妙真金之山。爾時世尊出八種聲告言。大王。時阿闍世左右顧視。此大眾中誰為大王。我既罪逆又無福德。如來不應稱為大王。爾時如來即復喚言。阿闍世大王。時王聞已心大歡喜。即作是言。如來今日願。命語言。真知如來於諸眾生大悲憐愍等無差別。白佛言。世尊。我今疑心永無遺餘。定知如來真是眾生無上大師。爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言。如來已為阿闍世王作決定心。爾時阿闍世王。即白佛言。世尊。假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食。猶不欣悅。得遇如來一言顧命。深以欣慶。爾時阿闍世王即以所持幡蓋香花。伎樂供養。前禮佛足。右繞三匝。禮敬畢已却坐二面。

爾時佛告阿闍世王言。大王。今當為汝說正法要。汝當一心諦聽諦聽。凡夫常當繫心觀身有二十事。一。謂我此身中空無無

漏。二。無諸善根。三。我此生生死未得調順。四。墮墜深坑。無處不畏。五。以何方便得見佛性。六。云何修定得見佛性。七。生死常苦。無常我淨。八。八難之難難得。遠離九。恒為怨家之所追逐。十。無有一法能遮諸有。十一。於三惡趣未得解脫。十二。具足種種諸惡邪見。十三。亦未造立。五逆津。十四。生死無際未得其邊。十五。不作諸業。不得果報。十六。無有我作他人受果。十七。不作樂因。終無樂果。十八。若有造業。果終不失。十九。因無明生亦因而死。二十。去來現在常行放逸。大王。凡夫之人。常於此身。當作如是二十種觀。作是觀已。不樂生死。不樂生。死。則得止觀。爾時次第觀心生相。住相。滅相。次第觀心生住滅相。定慧進戒亦復如是。觀生住滅已。知心相乃至戒相終不作惡。無有死畏三惡道畏。若不繫心觀。察如是二十事者。心則放逸。無惡不造。阿闍世王言。如我解佛所說義者。我從昔來。初未曾觀是二十事。故造眾惡。造眾惡故。則有死畏三惡道畏。世尊。自我招殃。造茲重惡。父王無辜橫加逆害。是二十事設觀不觀。必定當墮阿鼻地獄。佛告大王。一切諸法性相無常無有決定。王云何言。必定當墮阿鼻地獄。阿闍世王白佛言。世尊。若一切法無定相者。我之殺罪亦應不定。若殺定者。一切諸法則非不定。佛言。大王。善哉善哉。諸佛世尊說一切法悉無定相。王復能知殺亦不定。是故當知殺無定相。大王。如

汝所言。父王無辜橫加逆害者。何者是父。但於假名眾生五陰妄生父想。於十二入十八界中。何者是父。若色是父。四陰應非。若四者是父。色亦應非。若色非色合為父者。無有是處。何以故。色與非色性無合故。大王。凡夫眾生。於是色陰妄生父想。如是色陰亦不可害。何以故。色有十種。是十種中。唯色一種。可見。可持。可量。可牽。可縛。雖可見。縛。其性不住。以不住故。不可得見。不可捉持。不可稱量。不可牽縛。色相如是。云何可殺。若色是父。可殺。可害。獲罪報者。餘九應非。若九非者。則應無罪。大王。色有三種。過去未來現在。過去現在則不可害。何以故。過去過去故。現在念念滅故。遮未來故名之為殺。如是一色。或有可殺。或不可殺。有殺不殺。色則不定。若色不定。殺亦不定。殺不定。故報亦不定。云何說言。定入地獄。大王。一切眾生所作罪業。凡有二種。一者輕。二者重。若心口作則名為輕。身口心作則名為重。大王。心念口說。身不作者。所得報輕。大王。昔日口不勸殺。但言則足。大王。若勸侍臣立斬王首。坐時乃斬。猶不得罪。況王不勸云何得罪。王若得罪。諸佛世尊亦應得罪。何以故。汝父先王頻婆娑羅。曾於諸佛種諸善根。是故今日得居王位。諸佛若不愛其供養。則不為王。若不為王。汝則不得為國。生害。若汝殺父。當有罪者。我等諸佛亦應有罪。若諸佛世尊無得罪者。汝獨云何而得罪耶。大

①決定②定③到④住⑤是⑥命語⑦以愛⑧(即)十⑨白⑩(爾時)一⑪即二復⑫(爾時阿闍世王)一⑬(請)一⑭(本)一⑮常十(樂)⑯滅二度⑰當二當⑱當二當⑲(次第)相八字⑳初㉑故十(多)㉒動殺但二殺殺唯㉓斬二斷*㉔諸佛若二若佛世尊㉕(義)一㉖生害若汝二與害汝若㉗得二有

王。頻婆娑羅往有惡心。於毘富羅山遊行。獵鹿。周遍。曠野。悉無所得。唯見一仙五通具足。見已即生瞋恚惡心。我今遊獵。所以不得正坐此人。驅逐令去。即勅左右而令殺之。其人臨終生瞋惡心。退失神通。而作誓言。我實無辜。汝以心口橫加。戮害我於來世亦當如是。還以心口而害。於汝時王聞已即生悔心。供養死屍。是王如是。尚得輕受不墮地獄。況王不爾。而當地獄受果報耶。先王自作還自受之。云何令王而得殺罪。如王所言。父王無辜者。大王云何言無。夫有罪者則有罪報。無惡業者則無罪報。汝父先王若無。辜罪云何有報。頻婆娑羅於現世中。亦得善果。及以惡果。是故先王亦復不定。以不定故殺亦不定。殺不定故云何而言定入地獄。

大王。衆生狂惑凡有四種。一者貪狂。二者藥狂。三者呪狂。四者本業緣狂。大王。我弟子中有是四狂。雖多作惡。我終不記是人犯戒。是人所作。不至三惡。若還得。心亦不言犯。王本貪國。逆害父王。貪狂心作云何得罪。大王。如人酒醉逆害其母。既醒寤已。心生悔恨。當知是業亦不得報。王今貪醉非本心作。若非本心云何得罪。大王。譬如幻師。四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服。愚癡之人謂爲真實。有智之人知非真有。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。譬如山間響聲。愚癡之人謂之實聲。有智之人知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。

諸佛世尊知其非真。大王。如人有怨詐來親附。愚癡之人謂爲實親。智者了達乃知虛詐。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人執鏡自見。面像。愚癡之人謂爲真面。智者了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如熱時炎。愚癡之人謂之是水。智者了達知其非水。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如乾闥婆城。愚癡之人謂爲真實。智者了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人夢中受五欲樂。愚癡之人謂之爲實。智者了達知其非真。殺亦如是。凡夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。殺法殺業殺者殺果。及以解脫。我皆了之。則無有罪。王雖知殺云何有罪。大王。譬如有人主知典酒。如其不飲。則亦不醉。雖復知火亦不燒。王亦如是。雖復知殺云何有罪。大王。有諸衆生。於日出時作種種罪。於日出時復行劫盜。日月不出。則不作罪。雖因日月令其作罪。然此日月實不得罪。殺亦如是。雖復因王王實無罪。大王。如王宮中常勅屠羊。心初無懼。云何於父。獨生懼心。雖復人畜尊卑差別。實命重死二俱無異。何故於羊心輕無懼。於父先王生重愛苦。大王。世間之人是愛。僮僕不得自在。爲愛所使而行殺害。設有果報。乃是愛罪。王不自在。當有何咎。大王。譬如涅槃。非有非無。而亦是有。殺亦如是。雖非有無。而亦是有。慚愧之人則爲非

有。無慚愧者則爲非。無受果報者名之爲有。空見之人則爲非。有見之人則爲非。無有有見者亦名爲有。何以故。有有見者得果報故。無有見者則無果報。常見之人則爲非。無常見者則爲非。有。常見者不得爲無。何以故。常見者有。惡業果。故是故常見者不得爲無。以是義故。雖非有無。而亦是有。大王。夫衆生者名出入息。斷出入息故名爲殺。諸佛隨俗亦說爲殺。大王。色是無常。色之因緣亦是無常。從無常因。生色云何常。乃至識亦是無常。識之因緣亦是無常。從無常因。生識云何常。以無常故。苦以苦故。空以空故。無我。若無常。苦。空。無我。爲何所殺。殺無常者得常涅槃。殺苦得樂。殺空得實。殺於無我而得真我。大王。若殺無常。苦。空。無我者。則與我同。我亦殺於無常。苦。空。無我不入地獄。汝云何入。爾時阿闍世王如佛所說。觀色乃至觀識。作是觀已。即白佛言。世尊。我今始知。色是無常。乃至識是無常。我本若能如是。知者則不作罪。世尊。我昔曾聞諸佛世尊常爲衆生而作父母。雖聞是語。猶未審定。今則定知。世尊。我亦曾聞須彌山王四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。若有衆鳥。隨所集處。則同其色。雖聞是言。亦不審定。我今來至佛須彌山。則與同色。與同色者。則知諸法無常。苦。空。無我。世尊。我見世間從葶蘭子生。葶蘭樹。不見葶蘭生。樹檀樹。我今始見。

○獵鹿○射獵○
○周遍○
○曠野○
○仙五○
○通具○
○足見○
○我今○
○遊獵○
○所以○
○不得○
○正坐○
○此人○
○驅逐○
○令去○
○即勅○
○左右○
○而令○
○殺之○
○其人○
○臨終○
○生瞋○
○惡心○
○退失○
○神通○
○而作○
○誓言○
○我實○
○無辜○
○汝以○
○心口○
○橫加○
○戮害○
○我於○
○來世○
○亦當○
○如是○
○還以○
○心口○
○而害○
○於汝○
○時王○
○聞已○
○即生○
○悔心○
○供養○
○死屍○
○是王○
○如是○
○尚得○
○輕受○
○不墮○
○地獄○
○況王○
○不爾○
○而當○
○地獄○
○受果○
○報耶○
○先王○
○自作○
○還自○
○受之○
○云何○
○令王○
○而得○
○殺罪○
○如王○
○所言○
○父王○
○無辜○
○者大○
○王云○
○何言○
○無夫○
○有罪○
○者則○
○有罪○
○報無○
○惡業○
○者則○
○無罪○
○報汝○
○父先○
○王若○
○無辜○
○罪云○
○何有○
○報頻○
○婆娑○
○羅於○
○現世○
○中亦○
○得善○
○果及○
○以惡○
○果是○
○故先○
○王亦○
○復不○
○定以○
○不定○
○故殺○
○亦不○
○定殺○
○不定○
○故云○
○何而○
○言定○
○入地○
○獄大○
○王衆○
○生狂○
○惑凡○
○有四○
○種一○
○者貪○
○狂二○
○者藥○
○狂三○
○者呪○
○狂四○
○者本○
○業緣○
○狂大○
○王我○
○弟子○
○中有○
○是四○
○狂雖○
○多作○
○惡我○
○終不○
○記是○
○人犯○
○戒是○
○人所○
○作不○
○至三○
○惡若○
○還得○
○心亦○
○不言○
○犯王○
○本貪○
○國逆○
○害父○
○王貪○
○狂心○
○作云○
○何得○
○得罪○
○大王○
○如人○
○酒醉○
○逆害○
○其母○
○既醒○
○寤已○
○心生○
○悔恨○
○當知○
○是業○
○亦不○
○得報○
○王今○
○貪醉○
○非本○
○心作○
○若非○
○本心○
○云何○
○得罪○
○大王○
○譬如○
○幻師○
○四衢○
○道頭○
○幻作○
○種種○
○男女○
○象馬○
○瓔珞○
○衣服○
○愚癡○
○之人○
○謂爲○
○真實○
○有智○
○之人○
○知非○
○真有○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○譬如○
○山間○
○響聲○
○愚癡○
○之人○
○謂之○
○實聲○
○有智○
○之人○
○知其○
○非真○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○如人○
○有怨○
○詐來○
○親附○
○愚癡○
○之人○
○謂爲○
○實親○
○智者○
○了達○
○乃知○
○虛詐○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○如人○
○執鏡○
○自見○
○面像○
○愚癡○
○之人○
○謂爲○
○真面○
○智者○
○了達○
○知其○
○非真○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○如熱○
○時炎○
○愚癡○
○之人○
○謂之○
○是水○
○智者○
○了達○
○知其○
○非水○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○如乾○
○闥婆○
○城愚○
○癡之○
○人謂○
○爲實○
○智○
○者了○
○達其○
○非真○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○如人○
○夢中○
○受五○
○欲樂○
○愚癡○
○之人○
○謂之○
○爲實○
○智者○
○了達○
○知其○
○非真○
○殺亦○
○如是○
○凡夫○
○謂實○
○諸佛○
○世尊○
○知其○
○非真○
○大王○
○殺法○
○殺業○
○殺者○
○殺果○
○及以○
○解脫○
○我皆○
○了之○
○則無○
○有罪○
○王雖○
○知殺○
○云何○
○有罪○
○大王○
○譬如○
○有人○
○主知○
○典酒○
○如其○
○不飲○
○則亦○
○不醉○
○雖復○
○知火○
○亦不○
○燒王○
○亦如○
○是雖○
○復知○
○殺云○
○何有○
○罪大○
○王有○
○諸衆○
○生於○
○日出○
○時作○
○種種○
○罪於○
○日出○
○時復○
○行劫○
○盜日○
○月不○
○出則○
○不作○
○罪雖○
○因日○
○月令○
○其作○
○罪然○
○此日○
○月實○
○不得○
○罪殺○
○亦如○
○是雖○
○復因○
○王王○
○實無○
○罪大○
○王如○
○王宮○
○中常○
○勅屠○
○羊心○
○初無○
○懼云○
○何於○
○父獨○
○生懼○
○心雖○
○復人○
○畜尊○
○卑差○
○別實○
○命重○
○死二○
○俱無○
○異何○
○故於○
○羊心○
○輕無○
○懼於○
○父先○
○王生○
○重愛○
○苦大○
○王世○
○間之○
○人是○
○愛僮○
○僕不○
○得自○
○在爲○
○愛所○
○使而○
○行殺○
○害設○
○有果○
○報乃○
○是愛○
○罪王○
○不○
○自○
○在當○
○有○
○何咎○
○大王○
○譬如○
○涅槃○
○非有○
○非無○
○而亦○
○是有○
○殺亦○
○如是○
○雖非○
○有無○
○而亦○
○是有○
○慚愧○
○之人○
○則爲○
○非有○
○無慚○
○愧者○
○則爲○
○非無○
○受果○
○報者○
○名之○
○爲有○
○空見○
○之人○
○則爲○
○非有○
○有見○
○之人○
○則爲○
○非無○
○有有○
○見者○
○亦名○
○爲有○
○何以○
○故有○
○有見○
○者得○
○果報○
○故無○
○有見○
○者則○
○無果○
○報常○
○見之○
○人則○
○爲非○
○無無○
○常見○
○者則○
○爲非○
○有常○
○常見○
○者不○
○得爲○
○無何○
○以故○
○常見○
○者有○
○惡業○
○果故○
○是故○
○常見○
○者不○
○得爲○
○無以○
○是義○
○故雖○
○非有○
○無而○
○亦是有○
○大王○
○夫衆○
○生者○
○名出○
○入息○
○斷出○
○入息○
○故名○
○爲殺○
○諸佛○
○隨俗○
○亦說○
○爲殺○
○大王○
○色是○
○無常○
○色之○
○因緣○
○亦是○
○無常○
○從無○
○常因○
○生色○
○云何○
○常乃○
○至識○
○亦是○
○無常○
○識之○
○因緣○
○亦是○
○無常○
○從無○
○常因○
○生識○
○云何○
○常以○
○無常○
○故苦○
○以苦○
○故空○
○以空○
○故無○
○我若○
○無常○
○苦空○
○無我○
○爲何○
○所殺○
○殺無○
○常者○
○得常○
○涅槃○
○殺苦○
○得樂○
○殺空○
○得實○
○殺於○
○無我○
○而得○
○真我○
○大王○
○若殺○
○無常○
○苦空○
○無我○
○者則○
○與我○
○同我○
○亦殺○
○於無○
○常苦○
○空無○
○我不○
○入地○
○獄汝○
○云何○
○入爾○
○時阿○
○闍世○
○王如○
○佛所○
○說觀○
○色乃○
○至觀○
○識作○
○是觀○
○已即○
○白佛○
○言世○
○尊我○
○今始○
○知色○
○是無○
○常乃○
○至識○
○是無○
○常我○
○本若○
○能如○
○是知○
○者則○
○不作○
○罪世○
○尊我○
○昔曾○
○聞諸○
○佛世○
○尊常○
○爲衆○
○生而○
○作父○
○母雖○
○聞是○
○語猶○
○未審○
○定今○
○則定○
○知世○
○尊我○
○亦曾○
○聞須○
○彌山○
○王四○
○寶所○
○成所○
○謂金○
○銀琉○
○璃頗○
○梨若○
○有衆○
○鳥隨○
○所集○
○處則○
○同其○
○色雖○
○聞是○
○言亦○
○不審○
○定我○
○今來○
○至佛○
○須彌○
○山則○
○與同○
○色與○
○同色○
○者則○
○知諸○
○法無○
○常苦○
○空無○
○我世○
○尊我○
○見世○
○間從○
○葶蘭○
○子生○
○葶蘭○
○樹不○
○見葶○
○蘭生○
○樹檀○
○樹我○
○今始○
○見

菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪。小事者即二乘心。菩薩終不退菩提心而作聲聞辟支佛乘。又嬰兒行者。如彼嬰兒啼哭之時。父母即以楊樹黃葉而語之言。莫啼莫啼。我與汝金。嬰兒見已生真心想便止不啼。然此楊葉實非金也。木牛木馬木男女。嬰兒見已。亦復生於男女等想即止不啼。實非男女以作如是男女想故。名曰嬰兒。如來亦爾。若有衆生欲造衆惡。如來爲說三十三天常樂我淨端正自恣。於妙宮殿受五欲樂。六根所對無非是樂。衆生聞有如是樂故。心生貪樂止不爲惡。勤作三十三天善業。實是生死無常無樂無我無淨。爲度衆生方便說言常樂我淨。又嬰兒者。若有衆生厭生死時。如來則爲說於二乘。然實無有二乘之實。以二乘故知生死過見涅槃樂。以是見故則能自知有斷不斷有真不真有修不修有得不得善男子。如彼嬰兒於非金中而生金想。如來亦爾。於不淨中而說爲淨。如來已得第一義故則無虛妄。如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想。若有衆生於非道中作眞道想。如來亦說非道爲道非道之中實無有道。以能生道微因緣故。說非道爲道。如彼嬰兒於木男女生男女想。如來亦爾。知非衆生說衆生相。而實無有衆生相也。若佛如來說無衆生。一切衆生則墮邪見。是故如來說有衆生。於衆生中作衆生相者。則不能破衆生相也。若於衆生破衆生相者。是則

能得大般涅槃。以得如是大涅槃故止不啼哭。是名嬰兒行。善男子。若有男女受持讀誦書寫解說五行者。當知是人必定當得如是五行。迦葉菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我亦定當得是五行。佛言。善男子。不獨汝得如是五行。今此會中九十三萬人。亦同於汝得是五行。

大般涅槃經卷第十八

大般涅槃經卷第十九

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品第二十二之一

爾時世尊。告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善男子。若有菩薩摩訶薩。修行如是。大涅槃經。得十事功德。不與聲聞辟支佛共。不可思議。聞者驚怪。非內非外。非難非易。非相非非相。非是世法。無有相貌。世間所無。何等爲十。一者有五。何等爲五。一者所不聞者而能得聞。二者聞已能爲利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直無曲。五者能知如來密藏。是爲五事。何等不聞而能得聞。所謂甚深微密之藏。一切衆生悉有佛性。佛法衆僧無有差別。三寶性相常樂我淨。一切諸佛無有畢竟入涅槃者。常住無變。如來涅槃非有非無。非有爲非無爲。非有漏非無漏。非色非不色。非名非不名。非相非不相。非有非不有。非物非不物。非因非果。非待非不待。非明非闇。非出非不出。非常非不常。非斷非不斷。非始非終。非過去非未來。非現在。非陰非不陰。非入非不入。非界非不界。非十二因緣非不十二因緣。如是等法甚深微密。昔所不聞而能得聞。復有不聞。所謂一切外道經書。四毘陀論。毘伽羅論。衛世師論。迦毘羅論。一切呪術醫方。伎藝。日月。薄伽

星宿運變。圖書識記如是等經。初未曾聞。秘密之義。今於此經而得知之。復有十一部經除毘佛略。亦無如是深密之義。今因此經而得知之。善男子。是名不聞而能得聞。聞已利益者。若能聽受是大涅槃經。悉能具知一切方等大乘經典甚深義味。譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明。大涅槃鏡亦復如是。菩薩執之悉得明見。大乘經典甚深之義。亦如有人在闇室中執大炬火。悉見諸物。大涅槃炬亦復如是。菩薩執之得見大乘深奧之義。亦如日出有千光明。悉能照了諸山幽闇。令一切人遠見諸物。是大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大乘深遠之處。令二乘人遠見佛道。所以者何。以能聽受是大涅槃微妙經故。善男子。若有菩薩摩訶薩。聽受如是。大涅槃經。得知一切諸法名字。若能書寫讀誦通利爲他廣說。思惟其義。則知一切諸法義理。善男子。其聽受者唯知名字。不知其義。若能書寫受持讀誦爲他廣說。思惟其義。則能知義。復次善男子。聽是經者聞有佛性。未能得見。書寫讀誦爲他廣說。思惟其義。則得見之。聽是經者聞有檀名。未能得見。檀波羅蜜。書寫讀誦爲他廣說。思惟其義。則能得見。檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩若能聽是大涅槃經。則知法知義具二無礙。於諸沙門婆羅門等若天魔梵一切世中。得無所畏。開示分別十二部經。演說其義。無有差違。不從

他聞而能自知。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名聞已能爲利益。斷疑心者。疑有二種。一者疑名。二者疑義。聽是經者斷疑名心。思惟義者斷疑義心。復次善男子。疑有五種。一者疑佛定涅槃不。二者疑佛是常住不。三者疑佛是真樂不。四者疑佛是真淨不。五者疑佛是實我不。聽是經者疑佛涅槃則得永斷。書寫讀誦爲他廣說。思惟其義。四疑永斷。復次善男子。疑有三種。一疑聲聞爲有爲無。二疑緣覺爲有爲無。三疑佛乘爲有爲無。聽是經者如是三疑永滅無餘。書寫讀誦爲他廣說。思惟其義。則能了知一切衆生悉有佛性。復次善男子。若有衆生不聞如是。大涅槃經。疑心甚多。所謂若常無常。若樂不樂。若淨不淨。若我無我。若命非命。若衆生非衆生。若畢竟不畢竟。若他世若過世。若有若無。若苦若非苦。若集若非集。若道若非道。若滅若非滅。若法若非法。若善若非善。若空若非空。聽是經者如是諸疑悉得永斷。復次善男子。若有不聞如是。經者。復有種種衆多疑心。所謂色是我耶。受想行識是我耶。眼能見耶。我能見耶。乃至識能知耶。我能知耶。色受報耶。我受報耶。乃至識受報耶。我受報耶。色至他世耶。我至他世耶。乃至識亦如是。生死之法。有始有終耶。無始無終耶。聽是經者如是等疑亦得永斷。復有人疑一闍提人犯四重禁作五逆罪。謗方等經。如是等輩有佛性耶。無佛性耶。聽是經者如是等疑悉

得永斷復有人疑世間有邊耶世間無邊耶有十方世界耶無十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永斷是名能斷疑惑之心慧心正直無邪曲者心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞是大涅槃微妙經典所見邪曲乃至聲聞辟支佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見邪曲於有漏中見常樂我淨於如來所見無常苦不淨無我見有衆生壽命知見計非有想非無想處以為涅槃見自在天有八聖道有見斷見如是等見名為邪曲菩薩摩訶薩若得聞是大涅槃經修行聖行則得斷除如是邪曲云何名為聲聞緣覺邪曲見耶見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎父名淨飯母曰摩耶迦毘羅城處胎滿足十月而生生未至地帝釋捧接難陀龍王及婆難陀吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化花以承其足四方各行滿足七步至於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不親佛典詣師學書算計射御圖讖伎藝處在深宮六萬姝女娛樂受樂出城遊觀至迦毘羅園道見老人乃至沙門法服而行還至宮中見諸姝女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓無異厭惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅邏等大仙人所聞說識處及非有想非無想處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨無我捨至樹下具修苦行滿足六年知是苦行不能得

成阿耨多羅三藐三菩提爾時復到阿夷羅跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅三藐三菩提於波羅捺為五比丘初轉法輪乃至於此拘尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩應受如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能書寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直無邪曲見善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經諦知菩薩無量劫來不從兜率降神母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶薩正直之見能知如來深密義者所謂即是大般涅槃一切衆生悉有佛性懷四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闍提然後得成阿耨多羅三藐三菩提是名甚深祕密之義復次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實無有我而於未來不失業果雖知五陰於此滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作者雖有至處無有去者雖有繫縛無受縛者雖有涅槃亦無滅者是名甚深祕密之義爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如我解佛所說聞不開義是義不然何以故法若有者便應定有法若無者便應定無無不應生有不應滅如其聞者是則為聞若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去者到則不去去則不

到亦如生已不生不生得已不得不得不得聞已不聞不開亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復言無師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生不聞不開亦應得成阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是經亦應得見佛性者一切衆生不聞或不可見聲亦如是或可聞或不可聞是大涅槃非色非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則不名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過去未來現在若非三世則不可說若不可說則不可聞云何而言菩薩修是大涅槃經聞所不聞爾時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法如幻如焰如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂如十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白見白非色見色非明見明非見而見爾時大衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王定爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今此

①耶二耶②耶③耶④耶⑤耶⑥耶⑦耶⑧耶⑨耶⑩耶⑪耶⑫耶⑬耶⑭耶⑮耶⑯耶⑰耶⑱耶⑲耶⑳耶㉑耶㉒耶㉓耶㉔耶㉕耶㉖耶㉗耶㉘耶㉙耶㉚耶㉛耶㉜耶㉝耶㉞耶㉟耶㊱耶㊲耶㊳耶㊴耶㊵耶㊶耶㊷耶㊸耶㊹耶㊺耶㊻耶㊼耶㊽耶㊾耶㊿耶
①(耶)一②(耶)二③(耶)三④(耶)四⑤(耶)五⑥(耶)六⑦(耶)七⑧(耶)八⑨(耶)九⑩(耶)十⑪(耶)十一⑫(耶)十二⑬(耶)十三⑭(耶)十四⑮(耶)十五⑯(耶)十六⑰(耶)十七⑱(耶)十八⑲(耶)十九⑳(耶)二十㉑(耶)二十一㉒(耶)二十二㉓(耶)二十三㉔(耶)二十四㉕(耶)二十五㉖(耶)二十六㉗(耶)二十七㉘(耶)二十八㉙(耶)二十九㉚(耶)三十㉛(耶)三十一㉜(耶)三十二㉝(耶)三十三㉞(耶)三十四㉟(耶)三十五㊱(耶)三十六㊲(耶)三十七㊳(耶)三十八㊴(耶)三十九㊵(耶)四十㊶(耶)四十一㊷(耶)四十二㊸(耶)四十三㊹(耶)四十四㊺(耶)四十五㊻(耶)四十六㊼(耶)四十七㊽(耶)四十八㊾(耶)四十九㊿(耶)

光明誰之所放。爾時如來默然不說。迦葉菩薩復問。文殊師利。何因緣故。有此光明。照於大眾。文殊師利默然不答。爾時無邊身菩薩復問。迦葉菩薩。今此光明誰之所有。迦葉菩薩默然不說。淨住王子菩薩復問。無邊身菩薩。何因緣故。是大眾中有此光明。無邊身菩薩默然不說。如是五百菩薩皆亦如是。雖相諮問。然無答者。爾時世尊問。文殊師利。言。文殊師利。何因緣故。是大眾中有此光明。文殊師利言。世尊。如是光明名為智慧。智慧者即是常住。常住之法無有因緣。云何佛問。何因緣故。有是光明。是光明者名大涅槃。大涅槃者則名常住。常住之法不從因緣。云何佛問。何因緣故。有是光明。是光明者即是如來。如來者即是常住。常住之法不從因緣。云何如來問。於因緣。光明者名大慈大悲。大慈大悲者名為常住。常住之法不從因緣。云何如來問。於因緣。光明者即是念佛。念佛者是名常住。常住之法不從因緣。云何如來問。於因緣。光明者即是一切聲聞緣覺不共之道。聲聞緣覺不共之道即名常住。常住之法不從因緣。云何如來問。於因緣。世尊亦有因緣。因滅無明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。汝今莫入諸法甚深第一義諦。應以世諦而解說之。文殊師利言。世尊。於此東方過二十恒河沙等世界。有佛世界名曰不動。其佛住處縱廣正等足滿一萬二千由旬。其地七寶無有土石。平正柔軟無諸溝坑。其諸樹木四

寶所成。金銀琉璃及以頗梨。花。菓茂盛無時不有。若有衆生聞其花香身心安樂。譬如比丘入第三禪。周匝復有三千大河。其水微妙八味具足。若有衆生在中浴者所得喜樂。譬如比丘入第二禪。其河多有種種諸花。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。香花。大香花。微妙香花。常花。一切衆生無遮護花。其河兩岸亦有衆花。所謂阿提目多伽花。占婆花。波吒羅花。婆羅花。摩利迦花。大摩利迦花。新摩利迦花。須摩那花。由提迦花。檀迦迦花。常花。一切衆生。無遮護花。底布金沙。有四梯陞。金銀琉璃雜色頗梨。多有衆鳥。遊集其中。復有無量虎狼師子諸惡鳥獸。其心相視猶如赤子。彼世界一切無有犯重禁者。誹謗正法。及一闍提五逆等罪。其土調適無有寒熱飢渴苦惱。無貪欲恚放逸嫉妬。無有日月晝夜時節。猶如第二忉利天上。其土人民等有光明。各各無有傲慢之心。一切悉是菩薩大士。皆得神通具大功德。其心悉皆尊重正法。乘於大乘。愛念大乘。貪樂大乘。護惜大乘。大慧成就得大總持。心常憐愍一切衆生。其佛號曰滿月光明如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。隨所住處有所講宣。其土衆生無不得聞。爲琉璃光菩薩。摩訶薩。講宣如是。大涅槃經。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若能修行大涅槃經。所不聞者。皆悉得聞。彼琉璃光菩薩摩訶薩問。滿月光明佛。亦如此

間光明遍照高貴德王菩薩。摩訶薩所問等無有異。彼滿月光明佛即告琉璃光菩薩言。善男子。西方去此二十恒河沙佛土。彼有世界名曰娑婆。其土多有山陵堆阜。土沙礫石。荆棘惡刺。周遍充滿。常有飢渴寒熱苦惱。其土人民不能恭敬沙門婆羅門父母師長。貪著非法。欲於非法。修行邪法。不信正法。壽命短促。有行姦詐。王者治之。王雖有國不知滿足。於他所有。生貪利心。與師相伐。枉死者衆。王者修行如是非法。四天善神心無歡喜。故降災旱。穀米不登。人民多病苦惱無量。彼中有佛號釋迦牟尼如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。大悲純厚。愍衆生故。於拘尸那城娑羅雙樹間。爲諸大衆。敷演如是。大涅槃經。彼有菩薩名光明遍照高貴德王。已問斯事。如汝無異。佛今答之。汝可速往。自當得聞。世尊。彼琉璃光菩薩聞是事已。與八萬四千菩薩摩訶薩。欲來至此。故先現瑞。以是因緣。有此光明。是因緣。亦非因緣。爾時琉璃光菩薩與八萬四千諸菩薩俱。持諸幡蓋。香花瓔珞。種種伎樂。倍勝於前。俱來至此。拘尸那城娑羅雙樹間。以己所持供養之具。供養於佛。頭面禮足。合掌恭敬。右繞三匝。修敬已畢。却坐一面。爾時世尊問彼菩薩。善男子。汝爲到來爲不到來。琉璃光菩薩言。世尊到亦不來。不到亦不來。我觀是義都無有來。世尊。諸行

○言文殊師利 ○一 ○句一延 ○菓一果 ○無一不 ○遊一游 ○中一上 ○駭一駭 ○摩訶薩 ○佛 ○皆悉一悉 ○二二二 ○熱二星 ○修二習 ○穀米二五穀 ○純一淳 ○伎一技

見有衆生性者有來不來。我今不見衆生定性。云何當言有來不來。有橋慢者見有去來。無橋慢者則無去來。有取行者見有去來。無取行者則無去來。若見如來畢竟涅槃則有去來。不見如來畢竟涅槃則無去來。不聞佛性則有去來。聞佛性者則無去來。若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去來。不見聲聞辟支佛人有涅槃者則無去來。若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來。若不見者則無去來。若見如來無常樂我淨則有去來。若見如來常樂我淨則無去來。世尊。且置斯事。欲有所問。唯垂哀愍。少見聽許。佛言。善男子。隨意所問。今正是時。我當爲汝分別解說。所以者何。諸佛難值如優曇花。法亦如是難可得聞。十二部中方等復難。是故應當專心聽受。時琉璃光菩薩摩訶薩。既蒙聽許。兼被誠勅。卽白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩有能修行大涅槃經聞所不聞。爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。汝今欲盡。如是大乘大涅槃海。正復值我能善解說。汝今所有疑網毒箭。我爲大醫能善拔出。汝於佛性猶未明了。我有慧炬能爲照明。汝今欲渡生死大河。我能爲汝作大船師。汝於我所生父母想。我亦於汝生赤子心。汝心今者貪正法寶。值我多有能相惠施。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣釋。善男子。欲聽法者今正是時。若聞法已當生敬

師長則得利養是不名常。涅槃亦爾。不名爲常。何以故。如佛昔於阿含經中告阿難言。若有人能恭敬涅槃。則得斷結受無量樂。以是義故。不名爲常。世尊若涅槃中有常樂我淨名者。不名爲常。如其無者云何可說。

子。譬如地下有八味水。一切衆生而不能得。有智之人。施功穿掘。則便得之。涅槃亦爾。譬如盲人。不見日月。良醫療之。則便得見。而是日月非是。本無今有。涅槃亦爾。先自有之。非適今也。善男子。如人有罪。繫之囹圄。久乃得出。還家得見父母兄弟妻子。

爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩。摩訶薩言。涅槃之體。非本無今有。若涅槃體本無今有者。則非無漏常住之法。有佛無佛。性相常住。以諸衆生煩惱覆故。不見涅槃。便謂爲無。菩薩摩訶薩。以戒定慧熏修其心。斷煩惱。已便得見之。當知涅槃是常住法。非本無今有。是故爲常善男子。如閻室中井種種七寶。人亦知有。闇故不見。有智之人善知方便。然大明燈持往照。了悉得見之。是人於此終不思念。水及七寶本無今有。涅槃亦爾。本自有之。非適今也。煩惱闇故。衆生不見。大智如來。以善方便。燃智慧燈。令諸菩薩得見。涅槃常樂我淨。是故智者。於此涅槃。不應說言。本無今有。善男子。汝言因莊嚴故。得成涅槃。應無常者。是不不然。何以故。善男子。涅槃之體。非生非出。非實非虛。非作業生。非是有漏有爲之法。非聞非見。非墮非死。非別異相。亦非同相。非往非還。非去來今。非一非多。非長非短。非圓非方。非尖非斜。非有相非無相。非名非色。非因非果。非我我所。以是義故。涅槃是常恒不變易。是以無量阿僧祇劫。修集善法。以自莊嚴。然後乃見。善男

眷屬。涅槃亦爾。善男子。汝言。因緣故涅槃之法。應無常者。是亦不然。何以故。善男子。因有五種。何等爲五。一者生因。二者和合因。三者住因。四者增長因。五者遠因。云何生因。生因者。卽是業煩惱等及外諸草木子。是名生因。云何和合因。如善與善心。和合。不善與不善心。和合。無記與無記心。和合。是名和合因。云何住因。如下有柱屋。則不墮山河樹木。因大地。故而得住立。內有四大。無量煩惱衆生得住。是名住因。云何增長因。因緣衣服飲食等。故令衆生增長。如外種子。火所不燒。鳥所不食。則得增長。如諸沙門。婆羅門等。依因和上。善知識等。而得增長。如因父母子。得增長。是名增長因。云何遠因。譬如因呪鬼。不能害毒。不能中。依憑國王。無有盜賊。如芽依因地。水火風等。如水。滋養及人爲酥。遠因。如明色等。爲識遠因。父母之精血。爲衆生遠因。如時節等。悉名遠因。善男子。涅槃之體非。是如是五因所成。云何當言。是無常因。復次善男子。復有二因。一者作因。二者了因。如陶師輪繩。是名作因。如燈燭等。照闇中物。是名了因。善男子。大涅槃者。不從作因。而有。唯從了

①無二爲②當二不③〔摩訶薩言〕一④一⑤一⑥了二一⑦斜非有相非無相二邪非相非想⑧集二智⑨〔本無〕一⑩芽二牙⑪拈二鐵⑫酥二蘇⑬精血二遺精⑭是如是二如是等

輩若決定者。云何得成阿耨多羅三藐三菩提。從須陀洹乃至辟支佛亦名不定。若須陀洹至辟支佛是決定者。亦不應成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若犯四重不決定者。須陀洹乃至辟支佛亦不決定。如是不定諸佛如來亦復不定。若佛不定涅槃體性亦復不定。至一切法亦復不定。云何不定。若一闍提除。一闍提則成佛道。諸佛如來亦應如是入涅槃。已。亦應還出不入涅槃。若如是者涅槃之性則為不定。不決定故。當知無有常樂我淨。云何說言。一闍提等當得涅槃。爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。為欲利益無量眾生令得安樂。憐愍慈念諸世間故。為欲增長發菩提心諸菩薩故。作如是問。善男子。汝已親近過去無量諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。久已成就。就菩提功德降伏魔令其退散。已教無量無邊眾生。悉令得至阿耨多羅三藐三菩提。久已通達諸佛如來所有甚深祕密之藏。已問過去無量無邊恒河沙等諸佛世尊。如是甚深微密之義。我都不見。一切世間若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能請問如來是義。今當誠心諦聽諦聽。吾當為汝分別演說。善男子。一闍提者亦不決定。若決定者是一闍提終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以不決定是故能得。如汝所言。佛性不斷。云何一闍提斷善根者。善男子。善根有二種。一者內二者外。佛性非內非外。以是義

故佛性不斷。復有二種。一者有漏。二者無漏。佛性非有漏非無漏。是故不斷。復有二種。二者常。二者無常。佛性非常非無常。是故不斷。若是斷者則應還得。若不還得則名不斷。若斷已得名一闍提。犯四重者亦是不定。若決定者犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提。謗方等經亦復不定。若決定者謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。作五逆罪亦復不定。若決定者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。色與色相二俱不定。香味觸相生相至無明相陰入界相二十五有相四生乃至一切諸法皆亦不定。善男子。譬如幻師在大眾中。化作四兵車步象馬。作諸璫珞嚴身之具。城邑聚落山林樹木泉池河井。而彼眾中有諸小兒。無有智慧。觀見之時。悉以為實。其中智人知其虛誑。以幻力故。惑人眼目。善男子。一切凡夫乃至聲聞辟支佛等。於一切法。見有定相亦復如是。諸佛菩薩於一切法。不見定相。善男子。譬如小兒於盛夏月見熱時焰。謂之為水。有智之人於此熱焰終不生於實水之想。但是虛焰。誑人眼目。非實是水。一切凡夫聲聞緣覺。見一切法亦復如是。是悉謂是實。諸佛菩薩於一切法。不見定相。善男子。譬如山澗因聲有響。小兒聞之。謂是實聲。有智之人解無定實。但有聲相。誑於耳識。善男子。一切凡夫聲聞緣覺。於一切法亦復如是。見有定相。諸菩薩等解了諸法。悉無定相。見無常相空寂等相。

無生滅相。以是義故。菩薩摩訶薩見一切法是無常相。善男子。亦有定相。云何為定。常樂我淨。在何處耶。所謂涅槃。善男子。須陀洹果亦復不定。不決定。故經八萬劫得阿耨多羅三藐三菩提。斯陀含果亦復不定。不決定。故經六萬劫得阿耨多羅三藐三菩提。阿那含果亦復不定。不決定。故經四萬劫得阿耨多羅三藐三菩提。阿羅漢果亦復不定。不決定。故經二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提。辟支佛道亦復不定。不決定。故經十千劫得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如來今於拘尸那城娑羅雙樹間。示現倚臥師子之床。欲入涅槃。令諸未得阿羅漢果眾弟子等及諸力士生大憂苦。亦令天人阿修羅乾闥婆樓羅緊那羅摩睺羅迦等大設供養。欲使諸人以千端。莊嚴其身。七寶為棺。盛滿香油。積諸香木。以火焚之。唯除二端。不可得燒。一者。觀身。二者在。外。為諸眾生分。散舍利。以為八分。一切所有聲聞弟子。咸言如來入於涅槃。當知如來亦不畢竟定入於涅槃。何以故。如來常住不變易故。以是義故。如來涅槃亦復不定。善男子。當知如來亦復不定。如來非天。何以故。有四種天。一者世間天。二者生天。三者淨天。四者義天。世間天者。如諸國王。生天者。從四天王乃至非有想非無想天。淨天者。從須陀洹至辟支佛。義天者。十住菩薩摩訶薩等。以何義故。十住菩薩名為義天。以能善解諸法義故。云何為義。

見一切法是空義故善男子。如來非王亦非四天乃至非有想非無想天從須陀洹至辟支佛十住菩薩。以是義故如來非天。然諸衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非非天。非人非非人。非鬼非非鬼。非地獄畜生餓鬼。非非地獄畜生餓鬼。非衆生非非衆生。非非法非非法。非色非非色。非長非非長。非短非非短。非相非非相。非心非非心。非有漏非非有漏。非有爲非非有爲。非常非非無常。非幻非非幻。非名非非名。非定非非定。非有非非有。非說非非說。非如來非非如來。以是義故如來不定。善男子。何故如來不名世天。世天者即是諸王。如來久於無量劫中已捨王位。是故非王。非非王者如來生於迦毘羅城淨飯王家。是故非非王。非生天者如來久已離諸有故。是故非生天。非非生天。何以故。昇兜率天下閻浮提故。是故如來非非生天。亦非淨天。何以故。如來非是須陀洹乃至非辟支佛。是故如來非淨天。非非淨天。何以故。世間八法所不能染。猶如蓮花不受塵水。是故如來非非淨天。亦非義天。何以故。如來非是十住菩薩故。是故如來非義天。也非非義天。何以故。如來常修十八空義故。是故如來非非義天。如來非人。何以故。如來久於無量劫中離人有故。是故非人。亦非非人。何以故。生於迦毘羅城故。是故非非人。如來非鬼。何以故。不害一切諸衆生故。是故非鬼。亦非非鬼。何以故。亦以

鬼像化衆生故。是故非非鬼。如來亦非地獄畜生餓鬼。何以故。如來久離諸惡業故。是故非地獄畜生餓鬼。亦非非地獄畜生餓鬼。何以故。如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故。是故非非地獄畜生餓鬼。亦非衆生。何以故。久已遠離衆生性故。是故如來非衆生。亦非非衆生。何以故。或時演說衆生相故。是故如來非非衆生。如來非法。何以故。諸法各有別異相。如來不爾。唯有一相。是故非法。亦非非法。何以故。如來法界故。是故非非法。如來非色。何以故。十色入所不攝故。是故非色。亦非非色。何以故。身有三十二相八十種好故。是故非非色。如來非長。何以故。斷諸色故。是故非長。亦非非長。何以故。一切世間無有能見頂髻相故。是故非非長。如來非短。何以故。久已遠離憍慢結故。是故非短。亦非非短。何以故。爲瞿師。羅長者示三尺身故。是故非非短。如來非相。何以故。久已遠離諸相相故。是故非非相。亦非非相。何以故。善知諸相故。是故非非相。如來非心。何以故。虛空相故。是故非非心。亦非非心。何以故。有十力心法故。亦能知他衆生心故。是故非非心。如來非有爲。何以故。常樂我淨故。是故非有爲。亦非無爲。何以故。有來去坐臥示現涅槃故。是故非無爲。如來非常。何以故。身有分故。是故非常。云何非常。以有知故。常法無知猶如虛空。如來有知。是故非常。云何非常。有言說故。常法無言亦

如虛空。如來有言。是故無常。有姓氏故名曰無常。無姓之法乃名爲常。虛空常故無有姓氏。如來有姓姓瞿曇氏。是故無常有父母。故名曰無常。無父母者乃名曰常。虛空常故無有父母。佛有父母。是故無常有四威儀名曰無常。無四威儀乃名曰常。虛空常故無四威儀。佛有四威儀。是故無常。常住之法無有方所。虛空常故無有方所。如來出在東天竺地住。舍婆提或王舍城。是故無常。以是義故如來非常。亦非非常。何以故。生永斷故。有生之法名曰無常。無生之法乃名爲常。如來無生。是故爲常。常法無性。有性之法名曰無常。如來無生無性。無生無性故常。有常之法遍一切處。猶如虛空無處不有。如來亦爾。遍一切處。是故爲常。無常之法或言此有或言彼無。如來不爾。不可說言是處有彼處無。是故爲常。無常之法有時是有有時是無。如來不爾。有時是有有時是無。是故爲常。常住之法無名無色。虛空常故無名無色。如來亦爾。無名無色。是故爲常。常住之法無因無果。虛空常故無因無果。如來亦爾。無因無果。是故爲常。常住之法三世不攝。如來亦爾。三世不攝。是故爲常。如來非幻。何以故。永斷一切虛誑心故。是故非幻。亦非非幻。何以故。如來或時分此一身爲無量身。無量之身復爲一身。出壁直過無有障礙。履水如地入地如水。行空如地。身出煙焰如火。火聚雲雷震動其聲可畏。或爲城邑聚落宅

○(者)一○ ○男二升○ ○(是)十義○ ○(諸)一○ ○道二捨○ ○已二以○ ○(羅)一○ ○(威)十儀○ ○性二姓○* ○二國○

山川樹木。或作大身。或作小身。男身女身童男。童女身。是故如來亦非非幻。如來非定。何以故。如來於此拘尸。那城娑羅雙樹間。示現入於般涅槃。故是故非定。亦非非定。何以故。常樂我淨。故是故如來亦非非定。如來非有漏。何以故。斷三漏。故非有漏。三漏者。欲界一切煩惱除。無明。是名欲漏。色無色界一切煩惱除。無明。是名有漏。三界無明。無明漏。如來永斷。是故非漏。復次一切凡夫。不有有漏。云何。凡夫不見有漏。一切凡夫。於未來世。悉有疑心。未來世中。當得身耶。不得身耶。過去世中。身本有耶。為本無耶。現在世中。是身有耶。是身無耶。若有我者。是色耶。非色耶。色非色耶。非色非非色耶。想耶。非想耶。想非想耶。非想非非想耶。是身屬他耶。不屬他耶。屬不屬耶。非屬非不屬耶。有命無身耶。有身無命耶。有身有命耶。無身無命耶。身之與命。有常耶。無常耶。常無常耶。非常非無常耶。身之與命。自在作耶。時節作耶。無因作耶。世性作耶。微塵作耶。法非法作耶。士夫作耶。煩惱作耶。父母作耶。我住心耶。住眼中耶。遍滿身中耶。從何來耶。去何至耶。誰生耶。誰死耶。我於過去。是婆羅門姓耶。是刹利姓耶。是毘舍姓耶。是首陀羅姓耶。當於未來。得何姓耶。我此身者。過去之時。是男身耶。是女身耶。畜生身耶。若我殺生。當有罪耶。當無罪耶。乃至飲酒。當有罪耶。當無罪耶。我自作耶。為他作耶。我受報耶。身受報耶。如是疑見無量煩惱。覆衆生心。因是疑見。生六種心。決定有我。決定無我。我見我。我見無我。無我見我。我作我。我受我知。是名邪見。如來永拔。如是無量見漏根本。是故非漏。善男子。菩薩摩訶薩。於大涅槃。修聖行者。亦得永斷。如是諸漏。諸佛如來。常修聖行。是故無漏。善男子。凡夫不能善攝五根。則有三漏。為惡所牽。至不善處。善男子。譬如惡馬。其性很。能令乘者至險惡處。不能善攝此五根者。亦復如是。令人遠離涅槃善道。至諸惡處。譬如惡象。心未調順。有人乘之。不隨意去。遠離城邑。至空曠處。不能善攝此五根者。亦復如是。將人遠離涅槃城邑。至於生死曠野之處。善男子。譬如佞臣。教王作惡。五根佞臣。亦復如是。常教衆生。造無量惡。善男子。譬如惡子。不受師長父母教勅。則無惡不造。不調五根。亦復如是。不受師長善言教勅。無惡不造。善男子。凡夫之人。不攝五根。常為地獄畜生餓鬼之所賊害。亦如怨盜。害及善人。善男子。凡夫之人。不攝五根。馳騁五塵。譬如牧牛。不善守護。犯人苗稼。凡夫之人。不攝五根。常在諸有多受苦惱。善男子。菩薩摩訶薩。修大涅槃行。聖行時。常能善調守攝五根。怖畏貪欲。瞋恚愚癡。憍慢嫉妬。為得一切諸善法故。善男子。若能善守此五根者。則能攝心。若能攝心。則攝五根。譬如有人。擁護於王。則護國土。護國土者。則護於王。菩薩摩訶薩。亦復如是。若得聞是大涅槃經。則得智慧。得智慧。故則得事念。五根若散。念則能止。何以故。是念慧故。善男子。如善牧者。設牛東西。噉他苗稼。則便遮止。不令犯暴。菩薩摩訶薩。亦復如是。念慧因緣。故守攝五根。不令馳散。菩薩摩訶薩。有念慧者。不見我相。不見我所。相。不見衆生。及所受用。見一切法。同法性相。生於土石瓦礫之相。譬如屋舍。從衆緣生。無有定性。見諸衆生。四大五陰之所成立。推無定性。無定性。故菩薩於中。不生貪著。一切凡夫。見有衆生。故起煩惱。菩薩摩訶薩。修大涅槃。有念慧故。於諸衆生。不生貪著。復次菩薩摩訶薩。修大涅槃。經者。不著衆生相。作種種法相。善男子。譬如畫師。以衆雜彩。畫作衆像。若男若女。若牛若馬。凡夫無知見之。則生男女等相。畫師了知。無有男女。菩薩摩訶薩。亦復如是。於法異相。觀於一相。終不生於衆生之相。何以故。有念慧故。菩薩摩訶薩。修大涅槃。或時觀見端正女人。終不生於貪著之心。何以故。善觀相故。善男子。菩薩摩訶薩。知五欲法。無有歡樂。不得暫停。如大嚼枯骨。如人持火逆風而行。如餓毒蛇。夢中所得路邊。東樹多人所擲。亦如段肉。衆鳥競逐。如水上泡。畫水之迹。如織經。盡如囚趣市。猶如假借。勢不得久。觀欲如是。是多諸過惡。復次善男子。菩薩摩訶薩。觀諸衆生。為色香味觸。因緣故。從昔無數無量劫。來常受苦惱。一一衆生。一劫之中。所積身骨。如王舍城。毘富羅山。所飲乳汁。如四海水。身所出

時雖復日日與三兩肉以念。偏因緣故不。以為痛。日日不廢足滿一月。善男子。以是因緣。其病得差。我身平復亦無瘡痍。我時見身具足完具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。二偈之力。尚能如是。何況具足受持讀誦。我見此經有如是利。復倍發心。願於未來。咸得佛道。字釋迦牟尼。善男子。以是一偈。因緣力故。令我今日於大衆中。為諸天人。具足宣說。善男子。以是因緣。是大涅槃。不可思議。成就無量無邊功德。乃是諸佛如來甚深祕密之藏。以是義故。能受持者。斷離惡漏。所謂惡者。惡象惡馬。惡牛惡狗。毒蛇住處。惡刺土地。懸崖峻岸。暴水。洄洑。惡人。惡國。惡城。惡舍。惡知識等。如是等輩。一若作漏。因菩薩即離。若不能作。則不遠離。若增有漏。則便離之。若不增。長則不遠離。若作惡法。則便離之。若能作善。則不遠離。云何為離。不持刀。杖。常以正慧方便。而遠離之。是故名。為正慧遠離。為生善法。則離惡法。菩薩摩訶薩。自觀其身。如病如瘡。如癰如怨。如箭入體。是大苦聚。悉是一切善惡根本。是身雖復不淨如是。菩薩猶放瞻視將養。何以故。非為貪身。為善法故。為於涅槃。不為生死。為常樂我淨。不為無常無樂。我淨。為菩提道。不為有道。為於一乘。不為三乘。為三十二相八十種好微妙之身。不為乃至非有想非無想身。為法輪王。不為轉輪王。善男子。菩薩摩訶薩。常當護身。何以故。若不護身。命則不全。命若不全。則不

能得書寫。是經受持讀誦。為他廣說。思惟其義。是故菩薩應善護身。以是義故。菩薩得離一切惡漏。善男子。如欲渡水。善護船。機。臨路之人。善護良馬。田夫種植。善護糞穢。如為差毒。善護毒蛇。如人為財。護旃陀羅。為壞賊。故養護健將。亦如寒人。愛護於火。如癩病者。求於毒藥。菩薩摩訶薩。亦復如是。雖見是身。無量不淨。具足充滿。為欲受持大涅槃經。故猶好將護。不令乏少。菩薩摩訶薩。觀於惡象及惡知識等。無有二。何以故。俱壞身故。菩薩摩訶薩。於惡象等。心無怖懼。於惡知識。生畏懼心。何以故。是惡象等。唯能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞故。是惡象等。唯壞一身。惡知識者。壞無量善身。無量善心。是惡象等。唯能破壞不淨臭身。惡知識者。能壞淨身。及以淨心。是惡象等。能壞肉身。惡知識者。壞於法身。為惡象殺。不至三趣。為惡友殺。必至三趣。是惡象等。但為身怨。惡知識者。為善法怨。是故菩薩常當遠離諸惡知識。如是等漏。凡夫不離。是故生漏。菩薩離之。則不生漏。菩薩如是。尚無有漏。況於如來。是故非漏。云何親近漏。一切凡夫。受取衣食臥具醫藥。為身心樂求。如是物造種種惡。不知過。味輪迴三趣。是故名漏。菩薩摩訶薩。見如是過。則便遠離。若須衣時。即便受取。不為身故。但為於法。不長憍慢。心常卑下。不為嚴飾。但為羞恥。障諸寒暑惡風惡雨。惡蟲。蚊。蛇。蠅。蚤。螻。蟻。雖受飲食。心無

貪著。不為身故。常為正法。不為膚體。但為衆生。不為憍慢。為身力。故不為怨害。為治飢瘡。雖得上味。心無貪著。受取房舍。亦復如是。貪慢之結。不令居心。為菩提舍。遮止結賊。障惡風雨。故受屋舍。求醫藥者。心無貪慢。但為正法。不為壽命。為常命故。善男子。如人病瘡。為蘇妙塗。以衣裹之。為出膿血。蘇妙塗。為瘡愈。故以藥塗之。為惡風。故在深屋中。菩薩摩訶薩。亦復如是。觀身是瘡。故以衣覆。為九孔。求索飲食。為惡風雨。受取房舍。為四毒。發求覺醫藥。菩薩受取四種供養。為菩提道。非為壽命。何以故。菩薩摩訶薩。作是思惟。我若不愛。是四供養。身則磨滅。不得堅牢。若不堅牢。則不忍苦。若不忍苦。則不能得修習善法。若能忍苦。則得修習無量善法。我若不能堪忍。衆苦。則於苦受生瞋恚心。於樂受中生貪著心。若求樂。不得則生無明。是故凡夫。於四供養。生於有漏。菩薩摩訶薩。能深觀察。不生於漏。是故菩薩名為無漏。云何如來當名有漏。是故如來。不名有漏。

復次善男子。一切凡夫。雖善護身。心猶放。生於三種惡覺。以是因緣。雖斷煩惱。得。生。非想非非想處。猶放還墮三惡道中。善男子。譬如有人。渡於大海。垂至彼岸。沒水而死。凡夫之人。亦復如是。垂盡三有。還墮三塗。何以故。無善覺故。何等善覺。所謂六念處。凡夫之人。善心羸劣。不善熾盛。善心羸。故慧心薄少。慧心薄。故增長諸漏。菩薩摩訶

薩。慧眼清淨見三覺過。知是三覺有種種
惠。常與衆生作三乘怨。三覺因緣乃令無
量凡夫衆生不見佛性。無量劫中生。顛倒
心。謂佛世尊無常樂我唯一淨。如來畢
竟入於涅槃。一切衆生無常無樂無我無淨。
顛倒心故言有常樂我淨。實無三乘。顛
倒心故言有三乘。一實之道實實不虛。顛
倒心故言無一實。是三惡覺。常爲諸佛及
諸菩薩之所呵責。是三惡覺常害於我。或亦
害他。有是三覺。一切諸惡常來隨從。是三
覺者。即是三縛。連。結衆生無邊生死。菩薩
摩訶薩常作如是觀察三覺。菩薩或時有
因緣故應生欲覺。默然不受。譬如端正淨
潔之人不受一切糞穢不淨。如熱鐵丸人
無受者。如波羅門性不受牛肉。如飽滿人
不受惡食。如轉輪王不與一切旃陀羅等
同坐一床。菩薩摩訶薩惡賤三覺不受不
味亦復如是。何以故。菩薩思惟。衆生知我
是良福田。我當云何受是惡法。若受惡覺
則不任爲衆生福田。我自不言是良福田。
衆生見相便言。我是。我今若起如是惡覺。
則爲欺誑一切衆生。我於往昔以欺誑故。
無量劫中流轉生死墮三惡道。我若惡心
受人信施。一切天人及五通仙悉當證知而
見呵責。我若惡覺受人信施。或令施主果
報減少或空無報。我若惡心受檀越施。則
與施主而爲怨讐。一切施主恒於我所起
赤子想。我當云何欺誑於彼而生怨想。何
以故。或令施主不得果報或少果報。故。

我常自稱爲出家人。夫出家人者不應起惡。
若起惡者則非出家。出家之人身口相應。若
不相應則非出家。我棄父母兄弟妻子眷
屬知識出家修道。正是修習諸善覺時。非
是修習不善覺時。譬如有人入海求寶不
取真珠。直取水精。亦如有人棄妙音樂
遊戲華穢。如捨寶女愛念卑陋。如棄
金器而用瓦缶。如棄甘露服食毒藥。如
捨親舊賢善良醫反從怨憎求藥自療。
我亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而
服魔怨種種惡覺。人身難得如優曇花。我
今已得。如來難值過優曇花。我今已值。清
淨法寶難得見聞。我今已聞。猶如盲龜值
浮木孔。人命不停過於山水。今日雖存明
亦難保。云何縱心令住惡法。壯色不停猶
如奔馬。云何恃估而生憍慢。猶如惡鬼伺
求人過。四大惡鬼亦復如是。常來伺求我之
過失。云何當令惡覺發起。譬如朽宅垂崩
之屋。我命亦爾。云何起惡。我名沙門。沙門之
人名。學善覺。我今乃起不善之覺。云何當
得名沙門也。我名出家出家人名。修
善道。我今行惡。云何當得名爲出家人。我今
名爲真婆羅門。婆羅門者名修淨行。我今
乃行不淨惡覺。云何當得名婆羅門。我今
亦名利利大姓。利利姓者能除怨敵。我今不
能除惡怨敵。云何當得名利利姓。我名
比丘。比丘之人名破煩惱。我今不被惡覺
煩惱。云何當得名爲比丘。世有六處難
可值遇。我今已得。云何當令惡覺居心。

何等爲六。一佛世難得遇。二正法難聞。三怖
心難起。四中國難生。五人身難得。六諸根
難具。如是六事難得已得。是故不應起於
惡覺。菩薩爾時修行如是大涅槃經。常勤
觀察是諸惡心。一切凡夫不見如是惡心
過患故受三覺。名爲受漏。菩薩見已不受
不著放捨不護。依八聖道推之令去。斬
之令斷。是故菩薩無有受漏。云何當言
如來有漏。以是義故。如來世尊非是有漏。
大般涅槃經卷第二十

大般涅槃經卷第二十一

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之三

復次善男子。凡夫若遇身心苦惱起種種
惡。若得身病若得心病。令身口意作種種
惡。以作惡故輪迴三趣具受諸苦。何以故。
凡夫之人無念慧故。是故生於種種諸漏。
是名念漏。菩薩摩訶薩常自思惟。我從往昔
無數劫來。爲是身心造種種惡。以是因緣
流轉生死在三惡道具受衆苦。遂令我遠
三乘正路。菩薩以是惡因緣故。於己身心
生大怖畏。捨離衆惡趣向善道。善男子。譬
如有王以四毒蛇盛之一篋。令人養食瞻
視臥起摩洗其身。若令一蛇生瞋恚者。我
當準法戮之都市。爾時其人聞王切令。心
生惶怖捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔

◎眼二眼根◎ ◎順一順◎ ◎一是一◎ ◎緣一緣◎ ◎覺一覺◎ ◎我一成◎ ◎怨一怨◎ ◎故一故◎ ◎直二而◎
◎卑陋二卑使◎ ◎云二如◎ ◎學一見◎ ◎沙門也二爲沙門◎ ◎今二今◎ ◎過二直◎ ◎此經增上寺宋本無。(南本)十大
◎* ◎宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之三藏無義譯梵沙門摩訶薩觀同謝靈運再治◎*。北涼天竺三藏無義譯梵沙門摩訶薩觀
同謝靈運再治◎* ◎品題元本在經經字下。(光明遍照)一◎ ◎ (第二十二)十之◎

刀隨之。其人迴顧見後五人遂疾捨去。是時
五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐爲
親善而語之言。汝可還來。其人不信投
一聚落欲自隱匿。既入聚中。關視諸舍都
不見人。執諸項器悉空無物。既不見人
求物不得。即便坐地聞空中聲。咄哉男子。
此聚空曠無有居民。今夜當有六大賊來。
汝設遇者命將不全。汝當云何而得免之。
爾時其人恐怖。遂增復捨而去。路值一河。
河水漂急無有船。棧以怖畏故即取種種
草木爲棧。復更思惟。我設住此當爲毒
蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害。
若渡此河。棧不可依。當沒水死。寧沒水
死終不爲彼蛇賊所害。即推草棧置之
水中身倚其上。運手動足截流而去。既
達彼岸安隱無患。心意泰然恐怖消除。

菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經。觀身如
鏡。地水火風如四毒蛇。見毒觸毒氣毒毒
一切衆生遇是四毒故喪其命。衆生四大亦
復如是。或見爲惡。或觸爲惡。或氣爲惡。
或蓄爲惡。以是因緣遠離衆善。復次善男
子。菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種。姓。所謂
刹利婆羅門毘舍首陀。是四大蛇亦復如是。
有四大種。堅性濕性熱性動性。是故菩薩觀
是四大與四毒蛇同其種性。復次善男子。
菩薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇。云何爲
觀。是四毒蛇常伺人便。何時當視。何時
當觸。何時當噬。何時當齧。四大毒蛇亦復
如是。常伺衆生求其短缺。若爲四蛇之所

殺者。終不至於三惡道中。若爲四大之所
殺害。必至三惡定無有疑。是四毒蛇雖復
瞻養亦欲殺人。四大亦爾。雖常供給亦常
牽人造作衆惡。是四毒蛇若一瞋者則能殺
人。四大之性亦復如是。若一大發亦能害
人。是四毒蛇雖同一處四心各異。四大毒
蛇亦復如是。雖同一處。性各別異。是四毒蛇
雖復恭敬難可親近。四大毒蛇亦復如是。
雖復恭敬亦難親近。是四毒蛇若害人時。
或有沙門婆羅門等。若以呪藥則可療治。
四大殺人雖有沙門婆羅門等神呪良藥皆
不能治。如自意人聞四毒蛇氣臭可惡則
便遠離。諸佛菩薩亦復如是。聞四大臭即
便遠離。爾時菩薩復更思惟。四大毒蛇生大
怖畏。背之馳走修八聖道。

五旃陀羅羅即是五陰。云何菩薩觀於五陰
如旃陀羅。旃陀羅者常能令人思愛別離怨
憎集會。五陰亦爾。令人貪近不善之法。遠
離一切純善之法。復次善男子。如旃陀羅
種種器仗以自莊嚴。若刀若槍若弓若箭若
鎧若稍能害於人。五陰亦爾。以諸煩惱牢
自莊嚴。害諸癡人令墮諸有。善男子。如旃
陀羅有過之人得便害之。五陰亦爾。有諸
結過常能害人。是故菩薩深觀五陰如旃
陀羅。復次菩薩觀察五陰如旃陀羅。旃陀羅
人無慈心。怨親俱害。五陰亦爾。無慈
心。善惡俱害。如旃陀羅惱一切人。五陰
亦爾。以諸煩惱常惱一切生死衆生。是故
菩薩觀於五陰如旃陀羅。復次菩薩觀察五

陰如旃陀羅。旃陀羅人常懷害心。五陰亦爾
常懷諸結惱害之心。如人無足刀杖侍從
當知必爲旃陀羅人之所殺害。衆生亦爾
無足無刀無有侍從。則爲五陰之所賊害。
足名爲戒。刀名爲慧。侍從名爲善知識。
也。無此三事故爲五陰之所賊害。是故菩
薩觀於五陰如旃陀羅。復次善男子。菩薩摩
訶薩觀察五陰過旃陀羅。何以故。衆生若
爲五旃陀羅之所殺者不墮地獄。爲陰殺
者則墮地獄。以是義故。菩薩觀陰過旃
陀羅。作是觀已而作願言。我寧終身近旃
陀羅。不能暫時親近五陰。旃陀羅者。唯能
害於欲界癡人。是五陰賊逼害三界凡夫衆
生。旃陀羅人唯能殺戮有罪之人。是五陰賊
不問衆生有罪無罪悉能害之。旃陀羅人
不害衰老婦女稚小。是五陰賊不同衆生
老小女弱一切悉害。是故菩薩深觀此陰
過旃陀羅。是故發願。寧當終身近旃陀羅。
不能暫時親近五陰。復次善男子。旃陀羅
者唯害他人終不自害。五陰之賊自害害
他。及旃陀羅。旃陀羅人可以不善言錢財寶
貨求而得脫。五陰不爾。不可強以善言誘
喻錢財寶貨求而得脫。旃陀羅人於四時
中不必常殺。五陰不爾。常於念念害諸衆
生。旃陀羅人唯在一處可有逃避。五陰不
爾。遍一切處無可逃避。旃陀羅人雖復害
人害已不隨。五陰不爾。殺衆生已隨逐不
離。是故菩薩寧以終身近旃陀羅。不能暫
時親近五陰。有智之人以善方便得脫五

陰如旃陀羅。旃陀羅人常懷害心。五陰亦爾
常懷諸結惱害之心。如人無足刀杖侍從
當知必爲旃陀羅人之所殺害。衆生亦爾
無足無刀無有侍從。則爲五陰之所賊害。
足名爲戒。刀名爲慧。侍從名爲善知識。
也。無此三事故爲五陰之所賊害。是故菩
薩觀於五陰如旃陀羅。復次善男子。菩薩摩
訶薩觀察五陰過旃陀羅。何以故。衆生若
爲五旃陀羅之所殺者不墮地獄。爲陰殺
者則墮地獄。以是義故。菩薩觀陰過旃
陀羅。作是觀已而作願言。我寧終身近旃
陀羅。不能暫時親近五陰。旃陀羅者。唯能
害於欲界癡人。是五陰賊逼害三界凡夫衆
生。旃陀羅人唯能殺戮有罪之人。是五陰賊
不問衆生有罪無罪悉能害之。旃陀羅人
不害衰老婦女稚小。是五陰賊不同衆生
老小女弱一切悉害。是故菩薩深觀此陰
過旃陀羅。是故發願。寧當終身近旃陀羅。
不能暫時親近五陰。復次善男子。旃陀羅
者唯害他人終不自害。五陰之賊自害害
他。及旃陀羅。旃陀羅人可以不善言錢財寶
貨求而得脫。五陰不爾。不可強以善言誘
喻錢財寶貨求而得脫。旃陀羅人於四時
中不必常殺。五陰不爾。常於念念害諸衆
生。旃陀羅人唯在一處可有逃避。五陰不
爾。遍一切處無可逃避。旃陀羅人雖復害
人害已不隨。五陰不爾。殺衆生已隨逐不
離。是故菩薩寧以終身近旃陀羅。不能暫
時親近五陰。有智之人以善方便得脫五

①還來一乘還②項一銀③一乘一漸④一棧一筏⑤者一善⑥渡一度⑦所一損⑧既一即⑨姓一性
⑩走一趨⑪一十(者)⑫純一淨⑬桶一層⑭一惡二憚⑮杖一仗⑯(諸)十善⑰也⑱
①以是義故②是故③觀十(察五)④唯一惟⑤下同⑥女弱一婦女⑦此二五⑧及旃陀羅⑨一

陰善方便者即八聖道六波羅蜜四無量心。以是方便而得解脫。身心不爲五陰所害。何以故。身如金剛。心如虛空。是故身心難可沮壞。以是義故。菩薩觀陰成就種種諸不善法。生大怖畏。修八聖道。亦如彼人畏四毒蛇五旃陀羅。涉路而去無所顧留。

詐親善者名爲貪愛。菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親。若知實者則無能爲。若不。能知必爲所害。貪愛亦爾。若知其性。則不能令衆生輪轉生死苦中。如其不知輪迴六趣具受衆苦。何以故。愛之爲病難捨離。故如怨詐親難可遠離。怨詐親者常伺人便。令愛別離。怨憎會。愛亦如是。令人遠離一切善法。近於一切不善之法。以是義故。菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親。見不見故。聞不聞故。如凡夫人見生死過。雖有智慧。以癡覆故。後還不見。聲聞緣覺亦復如是。雖見不見。雖聞不聞。何以故。以愛心故。所以者何。見生死過。不能疾至阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親。云何名爲怨詐親相。如怨不實。詐現實相。不可親近。詐現近相。實是不善。詐現善相。實是不愛。詐爲愛相。何以故。常伺人便。欲爲害故。愛亦如是。常爲衆生非實。詐實。非近詐近。非善詐善。非愛詐愛。常誑一切輪迴生死。以是義故。菩薩觀愛如怨詐親。怨詐親者但見身口不親其心。是故能誑。愛亦如是。唯爲虛誑。實不可得。是故能惑一切衆生。怨

詐親者有始有終。易可遠離。愛不如是。無始無終。難可遠離。怨詐親者遠則難。覺近則易。知愛不如是。近尚難。知況復遠。耶。以是義故。菩薩觀愛過於詐親。一切衆生以愛結故。遠大涅槃。近於生死。遠常樂我淨。近無常苦。無我不淨。是故我於處處經中說爲三垢。於現在事以無明故。不見過患。不能捨離。愛怨詐親。終不能害有智之人。是故菩薩深觀此愛。生大怖畏。修八聖道。猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親。涉路不遇。

空聚落者即內六入。菩薩摩訶薩觀。是六入空。無所有。猶如空聚。如彼怖人既入聚已。乃至不見有一居人。遍捉瓦器。不得一物。菩薩亦爾。諦觀六入空。無所有。不見衆生一物之實。是故菩薩觀內六入空。無所有。如彼空聚善男子。彼空聚落群賊遠望。終不生於空虛之想。凡夫之人亦復如是。於六入聚。不生空想。以其不能生空想故。輪迴生死受無量苦。善男子。群賊既至。乃生空想。菩薩亦爾。觀此六入常生空想。生空想。故則不輪迴生死受苦。菩薩摩訶薩於此六入常無顛倒。無顛倒故。是故不復輪迴生死。復次善男子。如有群賊入此空聚。則得安樂。煩惱諸賊亦復如是。入此六入。則得安樂。如賊住空聚。心無所畏。煩惱群賊亦復如是。住是六入。亦無所畏。如彼空聚。乃是師子虎狼種種惡獸之所住處。是內六入亦復如是。一切衆惡煩惱惡獸之

所住處。是故菩薩深觀六入空。無所有。純是一切不善住處。復次善男子。菩薩摩訶薩觀內六入空。無所有。如彼空聚。何以故。處誑不實。故空無所有。作有想故。實無有樂。作樂想故。實無有人。作人想。故內六入者亦復如是。空無所有。而作有想。實無有樂。而作樂想。實無有人。而作人想。唯有智人乃能知之。得其真實。復次善男子。如空聚落。或時有人。或時無人。六入不爾。一向無人。何以故。性常空故。智者所知。非是眼見。是故菩薩觀內六入多諸怨害。修八聖道。不休不息。猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅。一詐親善及六大賊怖著正路。

六大賊者即外六塵。菩薩摩訶薩觀此六塵。如六大賊。何以故。能劫一切諸善法故。如六大賊能劫一切人民財寶。是六塵賊亦復如是。能劫一切衆生善財。如六大賊若入人舍。則能劫奪現家所有。不擇好惡。令巨富者忽。爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根。則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮顯露。作一闍提。是故菩薩諦觀六塵。如六大賊。復次善男子。如六大賊欲劫人時。要因內人。若無內人。則便中還。是六塵賊亦復如是。欲劫善法。要因內有衆生。知見常樂我淨。不空等相。若內無有如是等相。六塵惡賊則不能劫。一切善法。有智之人內無是相。凡夫則有。是故六塵常來侵奪善法之財。不善護故。爲其所劫。護者名慧。有智之人能善防護。故不被劫。是故菩薩觀是六

●能知一知者●●知真不知一善不知者●●量一知●●知一量●●知二量●●知二知●●知二此●●廣知

慶如「六大賊等無差別。復次善男子。如「六大賊能爲人民身心苦惱。是六塵賊亦復如是。是常爲衆生身心苦惱。六大賊者唯能劫入現在財物。是六塵賊常劫衆生三世善財。六大賊者夜則歡樂。六塵惡賊亦復如是。處無明闇則得歡樂。是六大賊唯有諸王乃能遮止。六塵惡賊亦復如是。唯佛菩薩乃能遮止。是六大賊凡欲劫奪。不擇端正種姓聰哲多聞博學豪貴貧賤。六塵惡賊亦復如是。欲劫善法。不擇端正乃至貧賤。是六大賊雖有諸王截其手足。猶故不能令其心息。六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足。亦不能令不劫善法。如勇健人乃能摧伏是六大賊。諸佛菩薩亦復如是。乃能摧伏六塵惡賊。譬如有人多諸種族宗黨熾盛則不爲彼六賊所劫。衆生亦爾。有善知識不爲六塵惡賊所劫。是六大賊若見人物則能偷劫。六塵不爾。若見若知若聞若嗅若觸若覺皆悉能劫。六大賊者唯能劫奪欲界人財。不能劫奪色無色界。六塵惡賊則不如是。能劫三界一切善寶。是故菩薩諦觀六塵過。彼六賊。作是觀已修入聖道。直往不迴。如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅。一詐親善及六大賊。捨空聚落涉路而去。

路值一河者即是煩惱。云何菩薩觀此煩惱猶如大河。如彼駛河能漂香象。煩惱駛河亦復如是。能漂緣覺。是故菩薩深觀煩惱猶如駛河。深難得底故名爲河。邊不可得故名爲大。其中多有種種惡魚。煩惱大河亦復如是。唯佛菩薩能得底故。故名極深。唯佛菩薩得其邊故。故名廣大。常害一切癡衆生。故名惡魚。是故菩薩觀此煩惱猶如大河。如大河水能長一切草木叢林。煩惱大河亦復如是。能長衆生二十五有。是故菩薩觀此煩惱猶如大河。譬如有人墮大河水。無有慚愧。衆生亦爾。墮煩惱河無有慚愧。如墮河者未得其底即便命終。墮煩惱河亦復如是。未盡其底。周迴輪轉二十五有。所言底者名爲空相。若有不修如是空相。當知是人不得出離二十五有。一切衆生不能善修空無相故。常爲煩惱駛河所漂。如彼大河唯能壞身。不能漂沒一切善法。煩惱大河則不如是。能壞一切身心善法。被大暴河唯能漂沒欲界中人。煩惱大河乃能漂沒三界人天。世間大河運手動足則到彼岸。煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得渡。如大河水難可得渡。煩惱大河亦復如是。難可得渡。云何名爲難可得渡。乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡。唯有諸佛乃畢竟得渡。是故名爲難可得渡。譬如有人爲河所漂不能修習毫釐善法。衆生亦爾。爲煩惱河所漂沒者亦復不能修習善法。如入墮河爲水所漂。餘有力者則能拔濟。墮煩惱河爲一闍提。聲聞緣覺乃至諸佛不能拔濟。世間大河劫盡之時。七日並照能令枯涸。煩惱大河則不如是。聲聞緣覺雖修七覺猶不能乾。

是故菩薩觀諸煩惱猶如暴河。

譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊。捨空聚落隨路而去。既至河上。聚草爲棧。菩薩亦爾。畏四大蛇五旃陀羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊。至煩惱河修戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品。以爲船棧。依乘此棧渡煩惱河。到於彼岸常樂涅槃。菩薩修行大涅槃者。作是思惟。我若不能忍受如是身苦心苦。則不能令一切衆生渡煩惱河。以是思惟。雖有如是身心苦惱默然忍受。以忍受故則不生漏。菩薩如是尙無諸漏。況佛如來而當有漏。是故諸佛不名有漏。云何如來非無漏耶。如來常行有漏中故。有漏即是二十五有。是故聲聞凡夫之人言佛有漏。諸佛如來真實無漏。

善男子。以是因緣諸佛如來無有定相。善男子。是故犯四重禁謗方等經及一闍提悉皆不定。

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。如是如是。誠如聖教。一切諸法悉皆不定。以不定故當知如來亦不畢竟入於涅槃。如佛先說。菩薩摩訶薩修大涅槃。聞不聞中有涅槃。大涅槃。云何涅槃。云何大涅槃。

爾時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。若有菩薩得念總持。乃能如汝之所諮問。善男子。如世人言。有海大海。有河大河。有山大山。有地大地。有

城大城有衆生大衆生有王大王有人大人有天天中天有大道涅槃亦爾有涅槃有大涅槃云何涅槃善男子如人飢餓得少飯食名爲安樂如是安樂亦名涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名爲大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故貪故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名爲大涅槃也斷初禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名爲大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云何名爲煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性無我無樂唯有常淨是則名爲煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃等無差別以是義故二乘所得非大涅槃何以故無常樂我淨故常樂我淨乃得名爲大涅槃也

善男子譬如河第一香象不能得底則名爲大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名爲涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得名爲大涅槃也是大涅槃唯大象王能盡其底大象王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽及鉢健陀大力士等經歷多時所不能上乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力士等所不能見如是乃名大涅槃也復次善男子隨有小王之所住處名爲小城轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八萬六萬四萬二萬一萬住處名爲涅槃無上法主聖王住處乃得名爲大般涅槃以是故名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當知是人得大涅槃若有入能供養父母恭敬沙門及婆羅門修治善法所言誠實無有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦爾有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能度衆生於生死河普示衆生一實之道是則名爲大般涅槃善男子大名不可思議若不可思議一切衆生所不能信是則名爲大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因緣復名爲大以無量因緣然後乃得故名爲大善男子如世間人以多因緣之所得者則名爲大涅槃亦爾以多因緣之所得故名爲大云何復名爲大涅槃有大我故名大涅槃涅槃無我大自在故名大

我云何名爲大自在耶有八自在則名爲我何等爲八一者能示一身以爲多身身數大小猶如微塵充滿十方無量世界如來之身實非微塵以自在故現微塵身如是在則爲大我二者示一塵身滿於三千大千世界如來之身實不滿於三千大千世界何以故以無礙故直以自在故滿三千大千世界如是在名爲大我三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界而無障礙如來之身實無輕重以自在故能爲輕重如是在名爲大我四者以自在故而得自在云何自在如來一心安住不動所可示化無量形類各令有心如來有時或造一事而令衆生各各成辦如來之身常住一土而令他土一切悉見如是在名爲大我五者根自在故名何名爲根自在耶如來一根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根自在如是在名爲大我六者以自在故得一切法如來之心亦無得想何以故無所得故若是有者可名爲得實無所有云何名得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃以無得故名得涅槃以自在故得一切法得諸法故名爲大我七者說自在故如來演說一偈之義經無量劫義亦不盡所謂若戒若定若施若慧如來爾時都不生念我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人四句爲偈隨世俗故說

●名二得● ●水二流● ●健一建● ●多二名● ●(三千)一● ●礙二關● ●(若)十四●

名爲偶。一切法性亦無有說。以自在故。如來演說。以演說故名爲大我。八者如來遍滿一切諸處。猶如虛空。虛空之性不可得見。如來亦爾。實不可見。以自在故。令一切見。如是自在名爲大我。如是我名大涅槃。以是義故名大涅槃。復次善男子。譬如寶藏多諸珍異。百種具足故名大藏。諸佛如來甚深奧藏亦復如是。多諸奇異具足無缺。名大涅槃。復次善男子。無邊之物乃名爲大。涅槃無邊是故名大。復次善男子。有大樂故名大涅槃。涅槃無樂。以四樂故名大涅槃。何等爲四。一者斷諸樂故。不斷樂者則名爲苦。若有苦者不名大樂。以斷樂故則無有苦。無苦無樂乃名大樂。涅槃之性無苦無樂。是故涅槃名爲大樂。以是義故名大涅槃。復次善男子。樂有二種。一者凡夫。二者諸佛。凡夫之樂無常敗壞。是故無樂。諸佛常樂無有變異故名大樂。復次善男子。有三種受。一者苦受。二者樂受。三者不苦不樂受。不苦不樂是亦爲苦。涅槃雖同。不苦不樂。然名大樂。以大樂故名大涅槃。二者大寂靜故名爲大樂。涅槃之性是大寂靜。何以故。遠離一切慣鬧法故。以大寂靜故名大涅槃。

三者一切知故名爲大樂。非一切知不名大樂。諸佛如來一切知故。名爲大樂。以大樂故名大涅槃。四者身不壞故名爲大樂。身若可壞則不名樂。如來之身金剛無壞。非煩惱身無常之身故名大樂。以大樂故

大般涅槃經卷第二十二

諸佛有大涅槃。二者業清淨故。一切凡夫業不清淨。故無涅槃。諸佛如來業清淨故。故名大淨。以大淨故名大涅槃。三者身清淨故。身若無常則名不淨。如來身常故名大淨。以大淨故名大涅槃。四者心清淨故。心若有漏名曰不淨。佛心無漏故名大淨。以大淨故名大涅槃。善男子。是名善男子善女人修行如是大涅槃經。具足成就初分功德。

***大般涅槃經卷第二十二**

* 宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之
* 光明遍照高貴德王菩薩品之四

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃成。就具足第二功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃。昔所不得而今得之。昔所不見而今見之。昔所不聞而今聞之。昔所不到而今得到。昔所不知而今知之。云何名爲昔所不得而今得之。所謂神通昔所不得而今乃得。通有二種。一者內。二者外。所言外者。與外道共。內復有二。一者二乘。二者菩薩。善薩修行大涅槃經。所得神通。不與聲聞辟支佛共。云何名爲不與聲聞辟支佛共。二乘所作神通變化。一心作。一不得衆多。菩薩不爾。於一心中則能具足現五趣。

身所以者何。以得如是大涅槃經之勢力。故是則名為昔所不得而今得之。又復云。何昔所不得而今得之。所謂身得自在。心得自在。何以故。一切凡夫所有身心不得自在。或心隨身。或身隨心。云何名為心隨身。譬如醉人。酒在身中。爾時身動。心亦隨動。亦如身傾。心亦隨傾。是則名為心隨於身。又如嬰兒。其身稚小。心亦隨小。大人身大。心亦隨大。又如有人。身體龜縮。心常思念。欲得膏油。潤漬令軟。是則名為心隨於身。云何名為身隨於心。所謂去來坐臥。修行施戒。忍辱精進。愁惱之人。身則羸悴。歡喜之人。身則肥鮮。恐怖之人。身則戰動。專心聽法。身則怡悅。悲泣之人。涕淚橫流。是則名為身隨於心。菩薩不爾。於身心中。俱得自在。是則名為昔所不得而今得之。復次善男子。菩薩摩訶薩。所現身相。猶如微塵。以此微身。悉能遍至。無量無邊。恒河沙等諸佛世界。無所障礙。而心常定。初不移動。是則名為心不隨身。是亦名為昔所不到而今能到。何故復名昔所不到而今能到。一切聲聞辟支佛等。所不能到。菩薩能到。是故名為昔所不到而今能到。一切聲聞辟支佛等。雖以神通。不能變身。如細微塵。遍至無量恒河沙等諸佛世界。聲聞緣覺。身若動時。心亦隨動。菩薩不爾。心雖不動。身無不至。是名菩薩心不隨身。復次善男子。菩薩化身。猶如三千大千世界。以此大身。入一塵身。其心爾時亦不隨小。聲聞緣覺。雖能化身。

令如三千大千世界。而不能以如此大身。入微塵身。於此事中。尚自不能。況能令心而不隨動。是名菩薩心不隨身。復次善男子。菩薩摩訶薩。以一音聲。能令三千大千世界。衆生悉聞。心終不念。令是音聲。遍諸世界。使諸衆生。昔所不聞而今得聞。而是菩薩亦初不言。我令衆生。昔所不聞而今得聞。菩薩若言。因我說法。令諸衆生。不聞者聞。當知是人。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。衆生不聞我為說者。如此之心。是生死心。一切菩薩。是心已盡。以是義故。菩薩摩訶薩。所有身心。不相隨逐。善男子。一切凡夫。身心相隨。菩薩不爾。為化衆生。故雖現身小。心亦不小。何以故。諸菩薩等。所有心性。常廣大故。雖現大身。心亦不大。云何大身。身如三千大千世界。云何小心。行嬰兒行。以是義故。心不隨身。菩薩摩訶薩。已於無量阿僧祇劫。遠酒不飲。而心亦動。心無悲苦。身亦流淚。實無恐怖。身亦戰慄。以是義故。當知菩薩。身心自在。不相隨逐。菩薩摩訶薩。唯現一身。而諸衆生。各各見異。復次善男子。云何菩薩摩訶薩。修大涅槃。昔所不聞而今得聞。菩薩摩訶薩。先取聲相。所謂象聲。馬聲。車聲。人聲。貝鼓。簫笛。歌哭等聲。而修習之。以修習故。能聞無量三千大千世界。所有地獄音聲。復轉修習。得異耳根。異於聲聞緣覺。天耳。何以故。二乘所得。清淨耳根。若依初禪。淨妙四大。唯聞初禪。不聞二禪。乃至四禪。亦復如是。雖可一時得。

聞三千大千世界。所有音聲。而不能聞。無量無邊。恒河沙等世界。音聲。以是義故。菩薩所得。異於聲聞緣覺。耳根。以是異故。昔所不聞而今得聞。雖聞音聲。而心初無聞聲之相。不作有相。常相。樂相。我相。淨相。主相。依相。作相。因相。定相。果相。以是義故。諸菩薩等。昔所不聞而今得聞。爾時光明。遍照高貴。德王菩薩。摩訶薩。言。若佛所說。不作定相。不作果相。是義不然。何以故。如來先說。若人聞是大涅槃經。一句一字。必定得成。阿耨多羅三藐三菩提。如來於今。云何復言。無定無果。若得阿耨多羅三藐三菩提。即是定相。即是果相。云何而言。無定無果。聞惡聲。故則生惡心。生惡心。故則至三塗。若至三塗。則是定果。云何而言。無定無果。爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。能作是問。若使諸佛。說諸音聲。有定果相者。則非諸佛世尊之相。是魔王相。生死之相。遠涅槃相。何以故。一切諸佛。凡所演說。無定果相。善男子。譬如刀中照人面像。豎則見長橫則見廣。若有定相。云何而得。豎則見長橫則見廣。以是義故。諸佛世尊。凡所演說。無定果相。善男子。夫涅槃者。實非聲果。若使涅槃。是聲果者。當知涅槃。非是常法。善男子。譬如世間。從因生法。有因則果。無因則無果。因無常。故果亦無常。所以者何。因亦作果。果亦作因。以是義故。一切諸法。無有定相。若使涅槃。從因生者。因無常故。

①之勢二威神 ②鮮二悅 ③悅二憐 ④位二苦 ⑤經二聞 ⑥者聞一聞者 ⑦摩訶薩 ⑧一 ⑨唯二惟 ⑩下同 ⑪復次 ⑫一 ⑬根二處 ⑭可二能 ⑮得聞二聞于 ⑯若二如 ⑰先二上 ⑱云何 ⑲一 ⑳較二我

果亦無常。而是涅槃不從因生。體非是果。是故爲常。善男子。以是義故。涅槃之體無定無果。善男子。夫涅槃者亦可言定亦可言果。云何爲定。一切諸佛所有涅槃常樂我淨。是故爲定。無生老壞。是故爲定。一闍提等犯四重禁。誹謗方等。作五逆罪。捨除本心。必定得故。是故爲定。善男子。如汝所言。若人聞我說大涅槃一字一句。得阿耨多羅三藐三菩提者。汝於是義猶未解了。汝當諦聽。吾當爲汝更分別之。善男子。若有善男子善女人。聞大涅槃一字一句。不作字相。不作句相。不作聞相。不作佛相。不作說相。如是義者名無相相。以無相相。故得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如汝所言。聞惡聲。故至三塗者。是義不然。何以故。非以惡聲而至三塗。當知是果乃是惡心。所以者何。有善男子善女人等。雖聞惡聲。心不生惡。是故當知非因惡聲生三趣中。而諸衆生因煩惱結。惡心滋生三惡趣。非因惡聲。若聲有定相。諸有聞者一切悉應生於惡心。或有生者有不生者。是故當知聲無定相。以無定故。雖復因之不生惡心。世尊。聲若無定。云何菩薩昔所不聞而今得聞。善男子。聲無定相。昔所不聞。令諸菩薩而今得聞。以是義故。我作是說。昔所不聞而今得聞。善男子。云何昔所不見而今得見。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經

典。先取明相。所謂日月星宿。連燎燈燭。珠火之明。藥草等光。以修習。故得異眼根。異於聲聞緣覺所得。云何爲異。二乘所得清淨天眼。若依欲界四大眼根。不見初禪。若依初禪。不見上地。乃至自眼猶不能見。若欲多見。極至三千大千世界。菩薩摩訶薩不修天眼。見妙色身。悉是骨相。雖見他方恒河沙等世界色相。不作色相。不作常相。有相物相。名字等相。作因緣相。不作見相。不言是眼微妙淨相。唯見因緣非因緣相。云何因緣。色是眼緣。若使是色非因緣者。一切凡夫不應生於見色之相。以是義故。色名因緣。非因緣者。菩薩摩訶薩雖復見色。不作色相。是故非緣。以是義故。菩薩所得清淨天眼。異於聲聞緣覺所得。以是異故。時遍見十方世界。現在諸佛。是名菩薩。昔所不見而今得見。以是異故。能見微塵。聲聞緣覺所不能見。以是異故。雖見自眼初無見相。見無常相。見凡夫身三十六物不淨充滿。如於掌中觀阿摩勒菓。以是義故。昔所不見而今得見。若見衆生所有色相。則知其人大小乘根。一觸衣故。亦知是人善惡諸根差別之相。以是義故。昔所不知而今得見。以是異故。昔所不知而今得見。以此知故。昔所不見而今得見。復次善男子。云何菩薩昔所不知而今得見。知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪患癡心。初不作心及心數相。不作衆生及以物相。修第一義畢竟空相。何以故。一切菩薩常善修

習空性相故。以修空故。昔所不知而今得見。云何爲知。知無有我無有我所。知諸衆生皆有佛性。以佛性故。一闍提等捨離本心。悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。如此皆是聲聞緣覺所不能知。菩薩能知。以是義故。昔所不知而今得見。復次善男子。云何昔所不知而今得見。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。念過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨憎。於一念中得殊異智。異於聲聞緣覺智慧。云何爲異。聲聞緣覺所有智慧。念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎。而作種姓至怨憎相。菩薩不爾。雖念過去種姓父母乃至怨憎。終不生於種姓父母怨憎等相。常作法相空寂之相。是名菩薩昔所不知而今得見。復次善男子。云何昔所不知而今得見。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。得他心智。異於聲聞緣覺所得。云何爲異。聲聞緣覺以一念智。知入心時。則不能知地獄畜生餓鬼天心。菩薩不爾。於一念中。遍知六趣衆生之心。是名菩薩昔所不知而今得見。復次善男子。復有異知。菩薩摩訶薩於一心中。知須陀洹初心次第至十六心。以是義故。昔所不知而今得見。是爲菩薩修大涅槃具足成就第二功德。復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃捨慈得慈。得慈之時。不從因緣。云何名爲捨慈得慈。善男子。慈名世諦。菩薩摩

○當一今○ ○之二說○ ○定十(相)○ ○善男子○ ○達二施○ ○作一生○ ○(一)十時○ ○昔一眼○

訶薩捨世諦。慈得第一義。慈。第一義慈不從緣得。復次云何捨慈得慈。慈若可捨名「凡夫慈」。慈若可得即名「菩薩無緣之慈」。捨一闡提慈。犯重禁慈。誘方等慈。作五逆慈。得憐愍慈。慈得如來慈。世尊之慈。無因緣慈。云何復名「捨慈得慈」。捨黃門慈。無根二根女人之慈。屠。膾。獵師畜養雞猪如是等慈。亦捨聲聞辟支佛慈。得諸菩薩無緣之慈。不見「已慈」。不見「他慈」。不見「持戒」。不見「破戒」。雖自見「悲」。不見「衆生」。雖有「苦受」。不見「受者」。何以故。以修第一眞實義故。是名「菩薩修大涅槃成就具足第三功德」。

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德。有十種事。何等爲十。一者根深難可傾拔。二者自身生決定想。三者不觀福田及非福田。四者修淨佛土。五者滅除有餘。六者斷除業緣。七者修清淨身。八者了知諸緣。九者離諸怨敵。十者斷除二邊。云何根深難可傾拔。所言根者名不放逸。不放逸者爲是何根。所謂阿耨多羅三藐三菩提根。善男子。一切諸佛諸善根本皆不放逸。不放逸故諸善根展轉增長。以能增長諸善根故。於諸善中最爲殊勝善男子。如諸跡中象跡爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲殊勝善男子。如諸明中日光爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法最爲殊勝善男子。如諸王中轉輪聖王爲最。第一不放逸法亦復如是。於諸

善法爲最第一善男子。如諸流中四河爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法爲上爲最善男子。如諸山中須彌山王爲最第一不放逸法亦復如是。於諸善法爲最第一善男子。如水生花中青蓮爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。如陸生花中婆利師花爲最上。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。如諸獸中獅子爲最。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。如飛鳥中金翅鳥王爲最上。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。如大身中羅睺阿修羅王爲最上。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。如一切衆生若二足四足多足無足中如來爲最。不放逸法亦復如是。於善法中爲最上善男子。如佛法中大涅槃法爲最上。不放逸法亦復如是。於諸善法爲最上善男子。以是義故。不放逸根深固難拔。云何不放逸故而得增長。所謂信根戒根施根慧根忍根聞根進根念根定根善知識根。如是諸根不放逸故而得增長。以增長故深固難拔。以是義故。名爲菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔。

云何於身作決定想。於自身所生決定心。我今此身於未來世定當爲阿耨多羅三藐三菩提器。心亦如是不作狹小不作變易。不作聲聞辟支佛心。不作魔心及自樂心。樂生死心。常爲衆生求慈悲心。是名菩薩於自身中生決定心。我於來世當爲阿耨多羅三藐三菩提器。以是義故。菩薩摩訶薩修大涅槃於自身中生決定想。

云何菩薩不觀福田及非福田。云何福田。外道持戒上至諸佛。是名福田。若有念言。如是等輩是真福田。當知是心則爲狹劣。菩薩摩訶薩悉觀一切無量衆生無非福田。何以故。以善修習異念處故。有異念處善修習者。觀諸衆生無有持戒及以毀戒。常觀諸佛世尊所說。施雖四種俱得淨報。何等爲四。一者施主清淨受者不淨。二者施主不淨受者清淨。三者施主俱淨。四者二俱不淨。云何施淨受者不淨。施主具有戒聞智慧。知有惠施及以果報。受者破戒專著邪見無施無報。是名施淨受者不淨。云何名爲受者清淨施主不淨。施主破戒專著邪見。言無惠施及以果報。受者持戒多聞智慧。知有惠施及施果報。是名施主不淨受者清淨。云何名爲施受俱淨。施者受者俱有持戒多聞智慧。知有惠施及施果報。是名施受二俱清淨。云何名爲二俱不淨。施者受者破戒邪見。言無有施及施果報。若如是者云何復言得淨果報。以無施無報故名爲淨善男子。若有不見施及施報。當知是人

不名破戒專著邪見。若依聲聞言不見施及施果報。是則名爲破戒邪見。若依如是大涅槃經。不見惠施及施果報。是則名爲持戒正見。菩薩摩訶薩有異念處。以修

習故。不見衆生持戒破戒施者受者及施果報。是故得名持戒正見。以是義故。菩薩摩訶薩不觀福田及非福田。

云何名爲淨佛國土。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故離殺害心。以此善根願與一切衆生共之。願諸衆生得壽命長。有大勢力。獲大神通。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有一切衆生。得壽命長。有大勢力。獲大神通。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故離偷盜心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛國土地所有純是七寶。衆生富足所欲自恣。以此誓願因緣力故。於未來世成佛之時。所得國土純是七寶。衆生富足所欲自恣。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故離婬欲心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生無有貪欲。瞋恚癡心。亦無飢渴苦惱之患。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土衆生遠離貪。瞋恚癡心。一切無有飢渴苦惱。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故離妄語心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土常有茂林花菓香樹。所有衆生得妙音聲。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。所有國土常有茂林花菓香樹。其中衆生悉得清淨上妙音聲。復次善男

子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故遠離兩舌。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生常共和合。講說正法。以是誓願因緣力故。成佛之時。國土所有一切衆生悉共和合。講說正法。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故遠離惡口。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土地平如掌。無有石沙荆棘惡刺。所有衆生其心平等。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故離無義語。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生無有苦惱。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有一切衆生無有苦惱。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故遠離貪嫉。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土一切衆生無有貪嫉。惱害邪見。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有一切衆生悉無貪嫉。惱害邪見。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故遠離離惱害。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生悉共修習大慈大悲。得一子地。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。世界所有一切衆生。悉共

修習大慈大悲。得一子地。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。爲阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。故遠離邪見。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛土所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜。以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。世界衆生悉得受持摩訶般若波羅蜜。是名菩薩修淨佛土。云何菩薩摩訶薩滅除有餘。有餘有三。一者煩惱餘報。二者餘業。三者餘有善男子。云何名爲煩惱餘報。若有衆生習近貪欲。是報熟故墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂鵲雀鴛鴦鸚鵡。青鸞蒼鷺。舍利伽鳥。青雀。魚鼈。獼猴。驢鹿。若得人身。受黃門形。女人。二根。無根。婬女。若得出家。犯初重戒。是名餘報。復次善男子。若有衆生。以殷重心。習近瞋恚。是報熟故墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂毒蛇。具四種毒。見毒。觸毒。齧毒。噉毒。師子。虎。狼。熊。貓。狸。鷹。鷂。之屬。若得人身。具足十。六諸惡律儀。若得出家。犯第二重戒。是名餘報。復次善男子。若有衆生。習近愚癡之人。是報熟時墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂象。猪。牛。羊。水牛。牛。虱。蚊。虻。蟻。子。等形。若得人身。瞋盲。瘡。啞。癱。殘。背。患。諸根不具。不能受法。若得出家。諸根闕鈍。意犯重戒。乃至卑賤。是名餘報。復次善男子。若有修習憍慢之人。是報熟時墮於地獄。從地獄出受畜生身。所謂羗羗。驢。犬。馬。若生人中。受奴婢身。貧窮。乞。或得出家。常爲衆生之所輕賤。破第四戒。是

◎淫一淫◎ ◎茂林花菓一華果茂林◎ ◎石沙二沙石◎ ◎棘二棘◎ ◎得有◎ ◎此二是◎ ◎佛二國◎ ◎戒二戒◎ ◎六二二◎
◎佛二佛◎ ◎卑賤一五錢◎

名餘報如是等名煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故悉得除滅云何餘業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人受七有業斯陀含人受二有業阿那含人受色有業是名餘業如是餘業菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故悉得斷除云何餘有阿羅漢得阿羅漢果辟支佛得辟支佛果無業無結而轉二果是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩修修大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩摩訶薩滅除有餘

云何菩薩修清淨身菩薩摩訶薩修不殺戒有五種心謂下中上上中上上乃至正見亦復如是是五十心名初發心具足決定成五十心是名滿足如是百心名百福德具足百福成於一相如是展轉具足成就就三十二相名清淨身所以復修八十種好世有衆生事八十神何等八十十二日十二大天五大星北斗馬天行道天婆羅墮跋闍天功德天二十八宿地天風天水天火天梵天樓陀天因提天拘摩羅天八臂天摩醯首羅天半閼羅天鬼子母天四天王天造書天婆薹天是名八十爲此衆生修八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以故是八十天一切衆生之所信伏是故菩薩修八十好其身不動今彼衆生隨其所信各各得見見已宗敬各發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩摩訶薩修於淨身善男子譬如有人欲請大王要當莊嚴所

有舍宅極令清淨辦具種種百味餚饈然後王乃就其所請菩薩摩訶薩亦復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故先當修身極令清淨無上法王乃當處之以是義故菩薩摩訶薩要當修於清淨之身善男子譬如有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶薩亦復如是欲服無上甘露法味般若波羅蜜要當先以八十種好清淨其身善男子譬如妙好金銀寶器盛之淨水中表俱淨菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是盛阿耨多羅三藐三菩提水中表俱淨善男子如波羅捺素白之衣易受染色何以故性白淨故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩修於淨身云何菩薩摩訶薩了知諸緣菩薩摩訶薩不見色相不見色緣不見色體不見色生不見色滅不見一相不見異相不見見者不見相貌不見受者何以故了因緣故如色一切法亦如是是名菩薩了知諸緣

云何菩薩壞諸怨敵一切煩惱是菩薩怨敵菩薩摩訶薩常遠離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩視諸煩惱不名爲怨所以者何因煩惱故菩薩有生以有生故故能展轉教化衆生以是義故不名爲怨何等爲怨所謂誹謗方等經者菩薩隨生不畏地獄畜生餓鬼唯畏如是謗方等者一切菩薩有八種魔名爲怨家遠是八魔名離怨家是名菩薩離諸怨敵

云何菩薩遠離二邊言二邊者謂二十五有及愛煩惱菩薩常離二十五有及愛煩惱是名菩薩遠離二邊是名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第四功德

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如佛所說若有菩薩修大涅槃悉作如是十事功德如來何故唯修九事不修淨土佛言善男子我於往昔亦常具修如是十事一切菩薩及諸如來無有不修是十事者若使世界不淨充滿諸佛世尊於中出者無有是處善男子汝今莫謂諸佛出與不淨世界當知是心不善狹劣汝今當知我實不出閻浮提界譬如有人說言此界獨有日月他方世界無有日月如是之言無有義理若有菩薩發如是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨莊嚴亦復如是善男子西方去此娑婆世界度三十二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰無勝彼土何故名曰無勝其土所有莊嚴之事皆悉平等無有差別猶如西方安樂世界亦如東方清淨世界我於彼土出現於世爲化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不修行如是十事善男子慈氏菩薩以誓願故當來之世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛所有世界無不嚴淨

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子菩薩

摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德。有五事。果何等爲五。一者諸根完具。二者不生邊地。三者諸天愛念。四者常爲天魔沙門刹利婆羅門等之所恭敬。五者得宿命智。菩薩以是大涅槃經因緣力故。具足如是五事功德。

光明遍照高貴德王菩薩言。如佛所說。若有善男子善女人。修於布施則得具成五事功德。今云何言因大涅槃得是五事。

佛言。善哉善哉。善男子。如是之事其義各異。今當爲汝分別解說。施得五事。不定不常不淨不勝不異非無漏。不能利益安樂憐愍。

*慈一切衆生。若依如是大涅槃經所得五事。是定是常是淨是勝是異是無漏。則能利益安樂憐愍。慈一切衆生。善男子。夫布施者得離飢渴。大涅槃經能令衆生悉得遠離。

二十五有渴愛之病。布施因緣令生死相續。大涅槃經能令生死斷不相續。因布施故受凡夫法。因大涅槃得作菩薩。布施因緣能斷一切貧窮苦惱。大涅槃經能斷一切貧。

善法者。布施因緣有分有果。因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提。無分無果。是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德。

善男子。云何菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第六功德。菩薩摩訶薩修大涅槃得金剛三昧。安住是中悉能破散一切諸法。見一切法皆是無常皆是動相。恐怖因緣病苦劫盜。念念滅壞無有真實。一切皆是魔之

境界無可見相。菩薩摩訶薩住是三昧。雖施衆生乃至不見一衆生實爲衆生。故精勤修習尸波羅蜜。乃至修習般若波羅蜜。亦復如是。菩薩若見有一衆生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。善男子。譬如金剛所擬之處無不碎壞。而是金剛無有折損。金剛三昧亦復如是。所擬之法無不碎壞。而是三昧無有折損。善男子。如諸寶中金剛最勝。菩薩所得金剛三昧亦復如是。於諸三昧爲最第一。何以故。菩薩摩訶薩修是三昧。一切三昧悉來歸屬。善男子。如諸小王悉來歸屬轉輪聖王。一切三昧亦復如是。悉來歸屬金剛三昧。善男子。譬如有人爲國怨讎人所厭患。有人殺之一切世人無不稱讚是人功德。金剛三昧亦復如是。菩薩修習能壞一切衆生怨敵。是故常爲一切三昧之所宗敬。善男子。譬如有人其力盛壯人無當者。復更有人力能伏之。當知是人世所稱美。金剛三昧亦復如是。力能摧伏難伏之法。以是義故。一切三昧悉來歸屬。善男子。譬如有人在大海浴。當知是人已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩亦復如是。修習如是金剛三昧。當知已爲修習諸餘一切三昧。善男子。如香山中有

一泉水名阿耨達。其泉具足八味之水。有人飲之無諸病苦。金剛三昧亦復如是。具八正道。菩薩修習斷諸煩惱瘡疣重病。善男子。如人供養摩醯首羅。當知是人已爲供養一切諸天。金剛三昧亦復如是。有人修習

當知已爲修習一切諸餘三昧。善男子。若有菩薩安住如是金剛三昧。見一切法無有障礙。如於掌中觀阿摩勒果。菩薩雖復得如是見。終不作想見一切法。善男子。譬如有人坐四衢道見諸衆生來去坐臥。金剛三昧亦復如是。見一切法生滅出沒。善男子。譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了。金剛定山亦復如是。菩薩登之遠望諸法無不明了。善男子。譬如春月天降甘雨其滂微澍間無空處。明眼之人見之明了。菩薩亦爾。得金剛定清淨之目。遠見東方所有世界。其中或有國土成壞。一切皆見明了無障。乃至十方亦復如是。善男子。如由乾陀山七日並出其山所有樹木叢林一切燒盡。菩薩修習金剛三昧亦復如是。所有一切煩惱叢林即時消滅。善男子。譬如金剛雖能摧破一切有物終不念。我能摧破。金剛三昧亦復如是。菩薩修已能破煩惱終不念。我能壞結。善男子。譬如大地能持萬物終不念。我能持。火亦不念。我能燒物。水亦不念。我能潤漬。風亦不念。我能動物。空亦不念。我能容受。涅槃亦復不生。念言。我令衆生而得滅度。金剛三昧亦復如是。雖能滅除一切煩惱。而初無心言。我能滅。若有菩薩安住如是金剛三昧。於一念中變身如佛其數無量。遍滿十方恒河沙等諸佛世界。而是菩薩雖作是化。其心初無憍慢之想。何以故。菩薩常念。誰有是定能作。是化。唯有菩薩安住如是金

剛三昧乃能作耳。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧。於一念中。遍到十方恒河沙等諸佛世界。還其本處。雖有是力。亦不念言。我能如是。何以故。以是三昧因緣力故。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧。於一念中能斷十方恒河沙等世界衆生所有煩惱。而心初無斷諸衆生煩惱之想。何以故。以是三昧因緣力故。菩薩住是金剛三昧。以一音聲有所演說。一切衆生各隨種類而得解了。示現一色。一切衆生各各皆見種種色相。安住一處。身不移易。能令衆生隨其方面各各而見。演說一法。若界若入。一切衆生各隨本解而得聞之。菩薩安住如是三昧。雖見衆生而心初無衆生之相。雖見男女無男女相。雖見色法無有色相。乃至見識亦無。識相雖見。晝夜無晝夜相。雖見一切無一切相。雖見一切煩惱諸結亦無一切煩惱之相見。八聖道無聖道相。雖見菩提無菩提相。見於涅槃無涅槃相。何以故。善男子。一切諸法本無相故。菩薩以是三昧力。故見一切法如本無相。何故名爲金剛三昧。善男子。譬如金剛若在日中。色則不定。金剛三昧亦復如是。在於大衆色亦不定。是故名爲金剛三昧。善男子。譬如金剛一切世人不能。評價金剛三昧亦復如是。是。所有功德一切人天不能。評量。是故復名金剛三昧。善男子。譬如食人得金剛寶。則得遠離貧窮困苦惡鬼邪毒。菩薩摩訶薩亦復如是。得是三昧。則能遠離煩惱諸

苦諸魔邪毒。是故復名金剛三昧。是名菩薩修大涅槃具足成就第六功德。

*大般涅槃經卷第二十二

*大般涅槃經卷第二十三

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*光明遍照高貴德王菩薩品之五

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第七功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。作是思惟。何法能爲大般涅槃。而作近因。若言勤修一切苦行。是大涅槃近因緣者。是義不然。所以者何。若離四法。得涅槃者。無有是處。何等爲四。一者親近善友。二者專心聽法。三者緊念思惟。四者如法修行。善男子。譬如有人身遇衆病。若熱若冷。虛勞下痢。衆邪見毒。到良醫所。良醫卽爲隨病說藥。是人至心善受醫教。隨教合藥。如法服之。服已病愈。身得安樂。有病之人。譬諸菩薩。大良醫者。譬善知識。良醫所說醫方等經。善受醫教。譬善思惟。方等經義。隨教合藥。譬如法修行。三十七助道之法。病除愈者。譬滅煩惱。得安樂者。喻得涅槃。常樂我淨。善男子。譬如王欲如法治令民安樂。諸諸智臣其法云何。諸臣卽以先王舊法而爲說之。王既聞已。至心信行。如法治國。無諸怨敵。是

故令民安樂無患。善男子。王者譬諸菩薩。諸智臣者。譬善知識。智臣爲王所說治法。譬十二部經。王既聞已。至心信行。譬諸菩薩。緊心思惟。十二部經所有深義。如法治國。譬諸菩薩。如法修行。所謂六波羅蜜。以能修習六波羅蜜。故無諸怨敵。譬諸菩薩。已離諸結煩惱惡賊。得安樂者。譬諸菩薩。得大涅槃。常樂我淨。善男子。譬如有人遇惡癩病。有善知識而語之言。汝若能到須彌山邊。病可得差。所以者何。彼有良藥。味甘露。若能服者。病無不愈。其人至心信是事已。卽往彼山。採服甘露。其病除愈。身得安樂。惡癩病者。譬諸凡夫。善知識者。譬諸菩薩摩訶薩等。至心信受。譬四無量心。須彌山者。譬八聖道。甘露味者。譬於佛性。癩病除愈。譬滅煩惱。得安樂者。譬得涅槃。常樂我淨。善男子。譬如有人畜諸弟子。聰明大智。是人晝夜常教不倦。諸菩薩等亦復如是。一切衆生有信不信。而常教化。無有疲厭。善男子。善知識者。所謂佛菩薩辟支佛聲聞人中。信方等者。何故名爲善知識耶。善知識者。能教衆生。遠離十惡。修十善。以是義故名善知識。復次善知識者。如法而說。如說而行。云何名爲如法而說。如說而行。自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。教人正見。若能如是。則得名爲真善知識。自修菩提。亦能教人修行菩提。以是義故名善知識。自能修行信戒布施多聞智慧。亦能教人信戒布施多聞智慧。復以是義名善知識。

八二八 評二平 則一即 (第二十二) 十之 六十 (般) 到二五 下同 喻二寶 習二集 意二差
採二采 佛菩薩二菩薩佛

識善知識者有善法故。何等善法。所作之事不求自樂。常為衆生而求安樂。見他有過不說其短。口常宣說純善之事。以是義故名善知識善男子。如空中月。從初一日至十五日漸漸增長。善知識者亦復如是。令諸學人漸遠惡法。增長善法。善男子。若有親近善知識者。本未有戒定慧解脫。解脫知見。即便有之。未具足者。則得增廣。何以故。以其親近善知識故。因是親近復得了達十二部經甚深之義。若能聽是十二部經甚深義者。名為聽法。

聽法者。則是大乘方等經典。聽方等經名。真聽法。真聽法者。即是聽受大涅槃經。大涅槃中間有佛性。如來畢竟不般涅槃。是故名為專心聽法。專心聽法名。入聖道。以八聖道能斷貪欲。瞋恚。愚癡。故名聽法。夫聽法者。名十一空。以此諸空於一切法。不作相貌。夫聽法者。名初發心。乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心。以因初心得大涅槃。不以聞故得大涅槃。以修習故得大涅槃。善男子。譬如病人。雖聞醫教及藥名字。不能愈病。要以服故乃得除差。雖聽十二深因緣法。不能斷滅一切煩惱。要以繫念善思惟。故能得除斷。是名第三繫念思惟。復以何義名繫念思惟。所謂三三昧。空三昧。無相三昧。無作三昧。空者於二十五有不見一實。無作者於二十五有不作願求。無相者無有十相。所謂色相。聲相。香相。味相。觸相。生相。住相。滅相。男相。女相。修習如是三三

昧者。是名菩薩繫念思惟。云何名為如法修行。如法修行即是修行檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。知陰入界真實之相。亦知聲聞緣覺諸佛同於一道。而般涅槃。法者即是常樂我淨。不生不老不病不死。不飢不渴不苦不惱。不退不沒。善男子。解大涅槃甚深義者。則知諸佛終不畢竟入於涅槃。

善男子。第一真實善知識者。所謂菩薩諸佛世尊。何以故。常以三種善調御故。何等為三。一者畢竟軟語。二者畢竟呵責。三者軟語呵責。以是義故。菩薩諸佛即是真實善知識也。復次善男子。佛及菩薩為大醫。故名善知識。何以故。知病知藥。應病授藥。故譬如良醫善八種術。先觀病相。相有三種。何等為三。謂風熱水。有風病者授之酥油。熱病之人授之石蜜。水病之人授之薑湯。以知病根授藥得差。故名良醫。佛及菩薩亦復如是。知諸凡夫病有三種。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。貪欲病者教觀骨相。瞋恚病者觀慈悲相。愚癡病者觀十緣相。以是義故。諸佛菩薩名善知識。善男子。譬如船師善渡人。故名大船師。諸佛菩薩亦復如是。度諸衆生生死大海。以是義故名善知識。復次善男子。因佛菩薩令諸衆生具足修得善法根。故善男子。譬如雪山乃是種種微妙上藥根本之處。佛及菩薩亦復如是。悉是一切善根本處。以是義故名善知識。善男子。雪山之中有上香藥。名曰娑呵。

有人見之得壽無量。無有病苦。雖有四毒不能中傷。若有觸者增長壽命。滿百二十。若有念者得宿命智。何以故。樂勢力故。諸佛菩薩亦復如是。若有見者即得斷除一切煩惱。雖有四魔不能干亂。若有觸者命不可夭。不生不死不退不沒。所謂觸者若在佛邊聽受妙法。若有念者得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。諸佛菩薩名善知識。善男子。如香山中有阿耨達池。由是池故有四大河。所謂恒河。辛頭。私陀。博叉。世間衆生常作是言。若有罪者浴此四河衆罪得滅。當知此言虛妄不實。除此已往何等為實。諸佛菩薩是乃為實。所以者何。若人親近則得滅除一切衆罪。以是義故名善知識。復次善男子。譬如大地所有藥木。一切叢林。百穀甘蔗花菓之屬。值天炎旱將欲枯死。難陀龍王及婆難陀憐愍衆生。從大海出降澍甘雨。一切叢林百穀草木滋潤還生。一切衆生亦復如是。所有善根將欲消滅。諸佛菩薩生大慈悲。從智慧海降甘露雨。令諸衆生具足還得十善之法。以是義故。諸佛菩薩名善知識。善男子。譬如良醫善八種術。見諸病人。不觀種姓端正醜陋。錢財寶貨。悉為治之。是故世稱為大良醫。諸佛菩薩亦復如是。見諸衆生有煩惱病。不觀種姓端正醜陋。錢財寶貨。生慈愍心。悉為說法。衆生聞已煩惱病除。以是義故。諸佛菩薩名善知識。以是親近善友。因緣則得近於大般涅槃。

●說二空 ●純一淳 ●復一後 ●有風病者 ●風病之人 ●斷二蘇 ●二十(因) ●渡二度 ●(本)十故 ●故二本 ●阿二詞 ●臨二觀 ●當二主 ●臨二好 ●

云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃。一切衆生以聽法故則具信根。得信根故樂行。布施戒忍精進禪定智慧。得須陀洹果乃至佛果。是故當知。得諸善法皆是聽法因緣。勢力。善男子。譬如長者。唯有一子。遣至他國。市易所須。示其道路通塞之處。而復誡之。若遇姪女。慎莫親愛。若親愛者。喪身殞命。及以財寶。弊惡之人亦莫交遊。其子敬順父之教勅。身心安隱。多獲寶貨。菩薩摩訶薩爲諸衆生。敷演法要。亦復如是。示諸衆生及四部衆諸道通塞。是諸衆等以聞法故。遠離諸惡。具足善法。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如明鏡。照人面像。無不明了。聽法明鏡亦復如是。有人照之。則見善惡。明了無翳。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如商人欲至寶渚。不知道路。有人示之。其人隨語。即至寶渚。多獲諸珍。不可稱計。一切衆生亦復如是。欲至善處。採取道寶。不知其路。通塞之相。菩薩示之衆生。隨已得至善處。獲得無上大涅槃寶。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。譬如醉象狂逸暴惡。多欲殺害。有調象師以大鐵鉤鉤斷其頂。即時調順。惡心都盡。一切衆生亦復如是。貪欲瞋恚愚癡。醉故欲多造惡。諸菩薩等以聞法鉤斷之。令住更不得起造諸惡心。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。是故我於處處經中說。我弟子專心聽受十二部經。則離五

蓋修七覺分。以是修習七覺分故。則得近於大般涅槃。以聽法故。須陀洹人離諸恐怖。所以者何。須達長者身遭重病。心大愁怖。聞舍利弗說。須陀洹有四功德。十種慰喻。聞是事已。恐怖即除。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。何以故。開法眼故。世有三人。一者無目。二者一目。三者二目。言無目者。常不開法。一目之人。雖暫聞法。其心不住。二目之人。專心聽受。如聞而行。以聽法故。得知世間如是三人。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善男子。如我昔於拘尸那城。時舍利弗身遇病苦。我時顧命阿難比丘廣爲說法。時舍利弗聞是事已。告四弟子。汝等舉我床。往詣至佛所。我欲聽法。時四弟子奉命昇往。既得聞法。聞法力故。所苦除差。身得安隱。以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃。因是思惟心得解脫。何以故。一切衆生常爲五欲之所繫縛。以思惟故。悉得解脫。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切衆生常爲常樂我淨四法之所顛倒。以思惟故。得見諸法無常無樂無我無淨。如是見已。四倒即斷。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切諸法有四種相。何等爲四。一者生相。二者老相。三者病相。四者滅相。以是四相能令一切凡夫衆生。至須陀洹生大苦惱。若能繫念善思惟者。雖遇此四不生衆苦。以是

義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。一切善法無不。因是思惟而得。何以故。有人雖於無量無邊阿僧祇劫。專心聽法。若不思惟。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。若有衆生。信佛法僧。無有變易而生恭敬。當知皆是繫念思惟。因緣力故。因得斷除一切煩惱。以是義故。思惟因緣則得近於大般涅槃。云何菩薩如法修行。善男子。斷諸惡法。修習善法。是名菩薩如法修行。復次云何如法修行。見一切法空。無所有。無常。無樂。無我。無淨。以是見故。寧捨身命。不犯禁戒。是名菩薩如法修行。復次云何如法修行。修有二種。一者真實。二者不實。不實者。不知涅槃佛性。如來法實相。虛空等相。是名不實。云何真實。能知涅槃佛性。如來法實相。虛空等相。是名真實。云何名爲知涅槃相。涅槃之相。凡有八事。何等爲八。一者盡。二者善性。三實。四真。五常。六樂。七我。八淨。是名涅槃。復有八事。何等爲八。一者解脫。二者善性。三者不實。四者不真。五者無常。六者無樂。七者無我。八者無淨。復有六相。二者解脫。二者善性。三者不實。四者不真。五者安樂。六者清淨。若有衆生。依世俗道。斷煩惱者。如是涅槃則有八事解脫。不實。何以故。以不常故。以無常故。則無有實。無有實。故則無有真。雖斷煩惱。以還起故。無常無我。無樂無淨。是名涅槃解脫八事。云何六相。聲聞

①唯二惟②下同 ③誠一戒④淫一淫⑤遊一遊⑥善一諸⑦諸珍一珍寶⑧採取道一采求法⑨探求法⑩新二 ⑪至二 ⑫順二伏 ⑬言無目者一無目之人 ⑭於一在 ⑮那一那 ⑯比丘一 ⑰舉二與 ⑱昇二 ⑲昇二 ⑳既二即 ㉑順二順 ㉒以一以

緣覺斷煩惱故名為解脫。而未得阿耨多羅三藐三菩提故。名為不實。以不實故名為不真。未來之世當得阿耨多羅三藐三菩提。故名無常。以得無漏八聖道故。名為淨樂。善男子。若如是知。是知涅槃。不名佛性。如來法實相。虛空。云何菩薩知於佛性。佛性有六。何等為六。一常。二淨。三實。四善。五當見。六真。復有七事。一者可證。餘六如上。是名菩薩知於佛性。云何菩薩知如來相。如來即是覺相善相。常樂我淨。解脫真實。示道可見。是名菩薩知如來相。云何菩薩知於法相。法者若善不善。若常不常。若樂不樂。若我無我。若淨不淨。若知不知。若解不解。若真不真。若修不修。若師非師。若實不實。是名菩薩知於法相。云何菩薩知於僧相。僧者。若常樂我淨。是弟子相。可見之相。善真不實。何以故。一切聲聞得佛道故。何故名真。悟法性故。是名菩薩知於僧相。云何菩薩知於實相。實相者。若常無常。若樂無樂。若我無我。若淨無淨。若善不善。若有若無。若涅槃非涅槃。若解脫非解脫。若知不知。若斷不斷。若證不證。若修不修。若見不見。是名實相。非是涅槃。佛性如來法實相。虛空。是名菩薩因修如是。是大涅槃。故知於涅槃。佛性如來法實相。虛空等法。差別之相。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。不見虛空。何以故。佛及菩薩雖有五眼。所不見。故唯有慧眼。乃能見之。慧眼所見。無法可見。故名為見。若見無物。名虛空者。如是虛空。乃名

為實。以是實。故則名常無。以常無。故無樂。我淨。善男子。空名。無法。無法名空。譬如世間。無物名空。虛空之性。亦復如是。無所有。故名虛空。善男子。衆生之性。與虛空性。俱無實性。何以故。如人說言。除滅有物。然後作空。而是虛空。實不可作。何以故。無所有。故。以無有。故當知無空。是虛空性。若可作者。則名無常。若無常者。不名虛空。善男子。如世間人說言。虛空無色。無礙。常不變易。是故世稱虛空之。法為第五大。善男子。而是虛空。實無有性。以光明故。故名虛空。實無虛空。猶如世諦。實無其性。為衆生故。說有世諦。善男子。涅槃之體。亦復如是。無有住處。直是諸佛斷煩惱處。故名涅槃。涅槃即是常樂我淨。涅槃雖樂。非是受樂。乃是上妙寂滅之樂。諸佛如來。有二種樂。一寂滅樂。二覺知樂。實相之體。有三種樂。一者受樂。二寂滅樂。三覺知樂。佛性一樂。以當見故。得阿耨多羅三藐三菩提。時名菩提樂。爾時。光明遍照。高貴德王菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若煩惱斷處。是涅槃者。是事不然。何以故。如來往昔。初成佛道。至尼連禪河邊。爾時。魔王與其眷屬。到於佛所。而作是言。世尊。涅槃時到。何故不入。佛告魔王。我今未有多聞弟子。善持禁戒。聰明利智。能化衆生。是故不入。若言煩惱斷處。是涅槃者。諸菩薩等於無量劫。已斷煩惱。何故不得。稱為涅槃。俱是斷處。何緣獨稱諸佛有之。菩薩無耶。若斷煩惱。非涅槃者。何故如

來。昔告生名婆羅門。言。我今此身。即是涅槃。如來又時。在毘舍離國。魔復啓請。如來。昔以未有弟子。多聞持戒。聰明利智。能化衆生。不入涅槃。今已具足。何故不入。如來爾時。即告魔王。汝今莫生。憊遲之想。却後三月。吾當涅槃。世尊。若使滅度。非涅槃者。何故如來。自期三月。當般涅槃。世尊。若斷煩惱。是涅槃者。如來往昔。初在道場。菩提樹下。斷煩惱時。便是涅槃。何故復言。却後三月。當般涅槃。世尊。若使爾時。是涅槃者。云何方為拘尸那城。諸力士等。說言。後夜當般涅槃。如來誠實。云何發是虛妄之言。爾時。世尊。告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。善男子。若言。如來得廣長舌。當知如來。於無量劫。已離妄語。一切諸佛。及諸菩薩。凡所發言。誠諦無虛。善男子。如汝所言。波旬往昔。啓請於我。入涅槃者。善男子。而是魔王。真實不知。涅槃定相。何以故。波旬意謂。不化衆生。默然而住。便是涅槃。善男子。譬如世人。見人不言。無所造作。便謂是人。如死無異。魔王波旬。亦復如是。意謂。如來不化衆生。默無所說。便謂。如來入般涅槃。善男子。如來不說佛法。衆僧無差別相。唯說常住清淨二法。無差別耳。善男子。佛亦不說。佛及佛性。涅槃無差別相。唯說常恒不變。無差別耳。善男子。佛亦不說。涅槃實相。無差別相。唯說。常有實不變易。無差別耳。善男子。爾時我諸聲聞弟子。生於謬認。如拘陁彌諸惡比丘。違反我教。多犯禁戒。

○(爲)一○ ○(若)一○ ○見二○ ○礙二○ ○法二○ ○光明遍照一○ ○泥二○ ○(是)一○ ○常有實二○

受不淨物貪求利養。向諸白衣而自讚歎。我得無漏。謂須陀洹果。乃至我得阿羅漢果。毀辱他人。於佛法僧戒律和上不生恭敬。公於我前言。如是物佛所聽。畜如是等物佛不聽。畜我亦語言。如是等物我實不聽。復反我言。如是等物實是佛聽。如是惡人不信我言。爲是等故我告波旬。汝莫。愆遲。却後三月當般涅槃。善男子。因如是等惡比丘故。令諸聲聞受學弟子不見我身不聞我法。便言如來入於涅槃。唯諸菩薩能見我身常聞我法。是故不言我入涅槃。聲聞弟子雖復發言如來涅槃。而我實不入於涅槃。善男子。若我所有聲聞弟子說言如來入涅槃者。當知是人非我弟子。是魔伴黨。邪見惡人。非正見也。若言如來不入涅槃。當知是人。真我弟子。非魔伴黨。正見之人。非惡邪也。善男子。我初不見弟子之中有言如來不化衆生。默然而住。名般涅槃也。善男子。譬如長者多有子息。捨至他方。未得還頃。諸子咸謂父已長逝。而是長者實不終沒。諸子。瞋倒皆生。沒想。聲聞弟子亦復如是。不見我故。便謂如來已於拘尸那城娑羅雙樹間。而般涅槃。而我實不般涅槃也。聲聞弟子生涅槃想。善男子。譬如明燈有人覆之餘。不知者謂燈已滅。而是明焰實亦不滅。以不知故。生於滅想。聲聞弟子亦復如是。雖有慧眼。以煩惱覆令心顛倒。不見真身。而便妄生滅度之想。而我實不畢竟滅度。善男子。如生盲

人不見日月。以不見故。不知晝夜明暗之相。以不知故。便說無有日月之實。實有日月。盲者不見。以不見故。而生倒想。言無日月。聲聞弟子亦復如是。如彼生盲不見如來。便謂如來入於涅槃。如來實不入於涅槃。以倒想故。生如是心。善男子。譬如雲霧覆蔽日月。癡人便言。無有日月。日月實有。直以覆故。衆生不見。聲聞弟子亦復如是。以諸煩惱覆智慧眼。不見如來。便言如來入於滅度。善男子。直是如來現嬰兒行。非滅度也。善男子。如閻浮提日入之時。衆生不見。以無山障故。而是日性實無沒入。衆生不見。生沒入想。聲聞弟子亦復如是。爲諸煩惱山所障。故不見我身。以不見故。便於如來生滅度想。而我實不畢竟永滅。是故我於毘舍離國告波旬言。却後三月我當涅槃。善男子。如來玄見迦葉菩薩。却後三月善根當熟。亦見香山須跋陀羅。竟安居已。當至我所。是故我告魔王波旬。却後三月當般涅槃。善男子。有諸力士。其數五百。終竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩提心。我爲是故告波旬言。却後三月當般涅槃。善男子。如純陀等及五百梨車耆羅果女。却後三月無上道心善根成熟。爲是等故。我告波旬。却後三月當般涅槃。善男子。須那利多親近外道尼乾子等。我爲說法滿十二年。彼人邪見不信不受。我知是人邪見根栽。却後三月定可拔斷。我爲是故告波旬言。却後三月當般涅槃。善男子。何因緣故我於往

昔尼連河邊告魔波旬。我今未有多智弟子。是故不得入涅槃者。我時欲爲五比丘等於波羅捺轉法輪故。次復欲爲五比丘等所謂耶奢富那毘摩羅闍。橋梵波提須婆。次復欲爲郁伽長者等五十人。次復欲爲摩伽陀國頻婆娑羅王等無量人天。次復欲爲優樓頻螺迦葉門徒五百比丘。次復欲爲那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子。次復欲爲舍利弗。大目犍連等二百五十比丘。轉妙法輪。是故我告魔王波旬。不般涅槃。善男子。有名涅槃。非大涅槃。云何涅槃。非大涅槃。不見佛性。而斷煩惱。是名涅槃。非大涅槃。以不見佛性。故無常無我。唯有樂淨。以是義故。雖斷煩惱。不得名爲大般涅槃也。若見佛性。能斷煩惱。是則名爲大般涅槃。以見佛性。故得名爲常樂我淨。以是義故。斷除煩惱。亦得稱爲大般涅槃。善男子。涅槃者言不。聲者言滅。不滅之義名爲涅槃。聲又言覆。不覆之義乃名涅槃。聲言去來。不去不來乃名涅槃。聲者言取。不取之義乃名涅槃。聲言不定。定無不定乃名涅槃。聲言新故。無新故義乃名涅槃。聲言障礙。無障礙義乃名涅槃。善男子。有優樓迦迦毘羅弟子等言。聲者名相。無相之義乃名涅槃。善男子。聲者言有。無有之義乃名涅槃。聲名和合。無和合義乃名涅槃。聲者言苦。無苦之義乃名涅槃。善男子。斷煩惱者不名涅槃。不生煩惱乃名涅槃。善男子。諸佛如來煩惱不起。是名

①上二句 ②亦二即 ③也二邑 ④真二是一 ⑤那二一 ⑥眼二目 ⑦支二慧 ⑧聲二聲 ⑨乾二健 ⑩智二聞 ⑪涅槃者一於涅槃 ⑫大 ⑬人 ⑭二健 ⑮也 ⑯二二般涅槃 ⑰滅二無 ⑱聲又二又聲 ⑲樂二般 ⑳言二名

涅槃。所有智慧於法無礙。是為如來。如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩。是名佛性。如來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土。無所障礙。是名虛空。如來常住無有變易。名曰實相。以是義故。如來實不畢竟涅槃。是名菩薩修大涅槃微妙經典。具足成就第七功德。

善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第八功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃。除斷五事。遠離五事。成就六事。修習五事。守護一事。親近四事。信順一實。心善解脫。慧善解脫。善男子。云何菩薩斷除五事。所謂五陰。色受想行識。所言陰者。其義何謂。能令衆生生死相續不離重擔。分散聚合三世所攝。求其實義了不可得。以是諸義故名爲陰。菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相。何以故。於十色中推求其性。悉不可得。爲世界故說言爲陰。受有百八。雖見受陰初無受相。何以故。受雖百八。理無定實。是故菩薩不見受陰。想行識等亦復如是。菩薩摩訶薩深見五陰。是生煩惱之根本也。以是義故。方便令斷。云何菩薩遠離五事。所謂五見。何等爲五。一者身見。二者邊見。三者邪見。四者戒取。五者見取。因是五見。生六十二見。因是諸見。生死不絕。是故菩薩防護不近。云何菩薩成就六事。諸六念處。何等爲六。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念天。五者念施。六者念戒。是名菩薩成就六事。云何菩薩修習五

事。所謂五定。一者知定。二者寂定。三者身心受快樂定。四者無樂定。五者首楞嚴定。修習如是五種定心。則得近於大般涅槃。是故菩薩勤心修習。云何菩薩守護一事。謂菩提心。菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心。猶如世人守護一子。亦如瞽者護餘一目。如行曠野。守護導者。菩薩守護菩提之心。亦復如是。因護如是菩提心。故得阿耨多羅三藐三菩提。因得阿耨多羅三藐三菩提。故常樂我淨具足而有。即是無上大般涅槃。是故菩薩守護一法。云何菩薩親近四事。謂四無量心。何等爲四。一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大捨。因是四心。能令無量無邊衆生發菩提心。是故菩薩繫心親近。云何菩薩信順一實。菩薩了知一切衆生皆歸一道。一道者謂大乘也。諸佛菩薩爲衆生故分之爲三。是故菩薩信順不逆。云何菩薩心善解脫。貪患癡心永斷滅故。是名菩薩心善解脫。云何菩薩慧善解脫。菩薩摩訶薩於一切法知無障礙。是名菩薩慧善解脫。因慧解脫。昔所不聞而今得聞。昔所不見而今得見。昔所不到而今得到。

則不如是。加功雖少乳則多出。心亦如是。是本無貪者。今云何有。若本無貪。後方有者。諸佛菩薩本無貪相。今悉應有。世尊。譬如石女本無子相。雖加功力。無量因緣。不可得。心亦如是。本無貪相。雖造衆緣。貪無由生。世尊。如鑽濕木。火不可得。心亦如是。雖復鑽求。貪不可得。云何貪結能繫於心。世尊。譬如。壓沙油。不可得。心亦如是。雖復壓之。貪不可得。當知貪心二理各異。設復有之。何能汚心。世尊。譬如有人安。攝於空。終不得住。安貪於心。亦復如是。種種因緣。不能令貪繫縛於心。世尊。若心無貪名解脫者。諸佛菩薩何故不拔虛空中刺。世尊。過去世心不名解脫。未來世心亦無解脫。現在世心不與道共。何等世心名得解脫。世尊。如過去燈不能滅。聞未來世燈亦不滅。聞現在世燈復不滅。聞何以故。明之與闇。二不並故。心亦如是。云何而言心得解脫。世尊。貪亦是有若貪無者。見女相時不應生貪。若因女相而得生者。當知是貪真實而有。以有貪故墮三惡道。世尊。譬如有人見畫女像。亦復生貪。以生貪故得種種罪。若本無貪。云何見畫而生貪。若心無貪。云何如來說言菩薩心得解脫。若心有貪。云何見相然後方生。不見相者則不生耶。我今現見有惡果報。當知有貪。瞋患癡亦復如是。世尊。譬如衆生有身無我。而諸凡夫橫計我想。雖有我想。不墮三趣。云何貪者於無

事。所謂五定。一者知定。二者寂定。三者身心受快樂定。四者無樂定。五者首楞嚴定。修習如是五種定心。則得近於大般涅槃。是故菩薩勤心修習。云何菩薩守護一事。謂菩提心。菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心。猶如世人守護一子。亦如瞽者護餘一目。如行曠野。守護導者。菩薩守護菩提之心。亦復如是。因護如是菩提心。故得阿耨多羅三藐三菩提。因得阿耨多羅三藐三菩提。故常樂我淨具足而有。即是無上大般涅槃。是故菩薩守護一法。云何菩薩親近四事。謂四無量心。何等爲四。一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大捨。因是四心。能令無量無邊衆生發菩提心。是故菩薩繫心親近。云何菩薩信順一實。菩薩了知一切衆生皆歸一道。一道者謂大乘也。諸佛菩薩爲衆生故分之爲三。是故菩薩信順不逆。云何菩薩心善解脫。貪患癡心永斷滅故。是名菩薩心善解脫。云何菩薩慧善解脫。菩薩摩訶薩於一切法知無障礙。是名菩薩慧善解脫。因慧解脫。昔所不聞而今得聞。昔所不見而今得見。昔所不到而今得到。

則不如是。加功雖少乳則多出。心亦如是。是本無貪者。今云何有。若本無貪。後方有者。諸佛菩薩本無貪相。今悉應有。世尊。譬如石女本無子相。雖加功力。無量因緣。不可得。心亦如是。本無貪相。雖造衆緣。貪無由生。世尊。如鑽濕木。火不可得。心亦如是。雖復鑽求。貪不可得。云何貪結能繫於心。世尊。譬如。壓沙油。不可得。心亦如是。雖復壓之。貪不可得。當知貪心二理各異。設復有之。何能汚心。世尊。譬如有人安。攝於空。終不得住。安貪於心。亦復如是。種種因緣。不能令貪繫縛於心。世尊。若心無貪名解脫者。諸佛菩薩何故不拔虛空中刺。世尊。過去世心不名解脫。未來世心亦無解脫。現在世心不與道共。何等世心名得解脫。世尊。如過去燈不能滅。聞未來世燈亦不滅。聞現在世燈復不滅。聞何以故。明之與闇。二不並故。心亦如是。云何而言心得解脫。世尊。貪亦是有若貪無者。見女相時不應生貪。若因女相而得生者。當知是貪真實而有。以有貪故墮三惡道。世尊。譬如有人見畫女像。亦復生貪。以生貪故得種種罪。若本無貪。云何見畫而生貪。若心無貪。云何如來說言菩薩心得解脫。若心有貪。云何見相然後方生。不見相者則不生耶。我今現見有惡果報。當知有貪。瞋患癡亦復如是。世尊。譬如衆生有身無我。而諸凡夫橫計我想。雖有我想。不墮三趣。云何貪者於無

①斷除二除斷②③ ④據一據⑤ ⑥之根本也二諸惡根本⑦ 惡根本⑧ ⑨楞二楞⑩ ⑪名二故⑫ ⑬疑二情⑭ ⑮滿⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

女相而起。女想。墮三惡道。世尊。譬如鑽木而生於火。然是火性衆緣中無。以何因緣而得生耶。世尊。貪亦如是。色中無貪。香味觸法亦復無貪。云何於色香味觸法而生貪耶。若衆緣中悉無貪者。云何衆生獨生於貪。諸佛菩薩而不生耶。世尊。心亦不定。若心定者無有貪欲。瞋恚愚癡。若不定者云何而言心得解脫。貪亦不定。若不定者云何因之生三惡趣。貪者境界二俱不定。何以故。俱緣一色。或生於貪。或生於瞋。或生愚癡。是故貪者及與境界二俱不定。若俱不定。何故如來說言。善薩修大涅槃。心得解脫。

爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。心亦不爲貪結所繫。亦非不繫。非是解脫。非不解脫。非有非無。非現在非過去非未來。何以故。善男子。一切諸法無自性故。善男子。有諸外道。作如是言。因緣和合則有果生。若衆緣中本無生性。而能生者。虛空不生亦應生。果虛空不生非是因故。以衆緣中本有果性。是故合集而得生果。所以者何。如提婆達欲造牆壁。則取泥土不取彩色。欲造畫像。則集彩色不取草木。作衣取縷不取泥木。作舍取泥不取縷。以人取故。當知是中各能生果。以能生果故。當知因中必先有性。若無性者。一物之中。應當出生一切諸物。若是可取可作可出。當知是中必先有果。若無果者。人則不取不作不出。唯有虛空無取無作故。能出生一切

萬物。以有因故。如尼拘陀子住尼拘陀樹。乳有醍醐。縷中有布。泥中有瓶。善男子。一切凡夫無明所盲。作是定說。色有著義。心有貪性。復言凡夫心有貪性。亦解脫性。遇貪因緣。心則生貪。若遇解脫心。則解脫。雖作此說是義不然。有諸凡夫復作是言。一切因中悉無有果。因有二種。一者微細。二者麤大。細即是常。麤則無常。從微細因轉成麤因。從此麤因轉復成果。麤無常故。果亦無常。善男子。有諸凡夫復作是言。心亦無因。貪亦無因。以時節故。則生貪心。如是等輩。以不能知心因緣故。輪迴六趣。具受生死。善男子。譬如柳大繫之於柱。終日繞柱。不能得離。一切凡夫亦復如是。被無明枷繫。生死繞繞。二十五有不能得離。善男子。譬如有人墮於園圃。既得出已。而復還入。如人病差還爲病因。如人涉路。值空曠處。既得過已。而復還來。又如淨洗還塗泥土。一切凡夫亦復如是。已得解脫。無所有處。唯未得脫。非非想處。而復還來。至三惡趣。何以故。一切凡夫唯觀於果。不觀因緣。如大逐塊。不逐於人。凡夫之人亦復如是。唯觀於果。不觀因緣。以不觀故。從非想退還三惡趣。善男子。諸佛菩薩終不定說。因中有果。因中無果。及有無果。非有非無果。若言因中先定有果。及定無果。定有無果。定非有非無果。當知是等皆魔伴黨。繫屬於魔。即是愛人。如是愛人不能永斷。生死繫縛。不知心相。及以貪相。善男子。諸

佛菩薩顯示中道。何以故。雖說諸法非有非無而不決定。所以者何。因眼因色。因明因心。因意識則得生。是識決定不在眼中。色中明中心念中。亦非中間。非有非無。從緣生故名之爲有。無自性故名之爲無。是故如來說言。諸法非有非無。善男子。諸佛菩薩終不定說。心有淨性及不淨性。淨不淨心無住處故。從緣生。貪故說非無。本無貪性。故說非有。善男子。從因緣故。心則生貪。從因緣故。心則解脫。善男子。因緣有二。一者隨於生死。二者隨大涅槃。善男子。有因緣故。心共貪生。共貪俱滅。有共貪生。不共貪滅。有不共貪生。共貪俱滅。有不共貪生。不共貪滅。云何心共貪生。共貪俱滅。善男子。若有凡夫未斷貪心。修習貪心。如是之人。心共貪生。心共貪滅。一切衆生不斷貪心。心共貪生。心共貪滅。如欲界衆生。一切皆有初地味禪。若修不修。常得成就。遇因緣故。即便得之。言因緣者。謂火災也。一切凡夫亦復如是。若修不修。心共貪生。心共貪滅。何以故。不斷貪故。云何心共貪生。不共貪滅。聲聞弟子有因緣故。生於貪心。畏貪心。故修白骨觀。是名心共貪生。不共貪滅。復有心共貪生。不共貪滅。如聲聞人未證四果。有因緣故。生於貪心。證四果時。貪心得滅。是名心共貪生。不共貪滅。菩薩摩訶薩。得不動地時。心共貪生。不共貪滅。云何不共貪生。共貪俱滅。若菩薩摩訶薩。斷貪心。已爲衆生。故示現有貪。以示

現故能令無量無邊衆生諸受善法具足成就。是名不共貪生共貪俱滅。云何不共貪生不共貪滅。謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘菩薩。是名不共貪生不共貪滅。以是義故。諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨。善男子。是心不與貪結和合。亦復不與瞋癡和合。善男子。譬如日月雖爲烟塵雲霧及阿修羅之所覆蔽。以是因緣令諸衆生不能得見。雖不可見日月之性終不與彼五翳和合。心亦如是。以因緣故生於貪結。衆生雖說心與貪合。而是心性實不與合。若是貪心即是貪性。若是不貪卽不貪性。不貪之心不能爲貪。貪結之心不能不貪。善男子。以是義故貪欲之結不能汚心。諸佛菩薩永破貪結。是故說言心得解脫。一切衆生從因緣故生於貪結。從因緣故心得解脫。善男子。譬如雪山懸峻之處人與獼猴俱不能行。或復有處獼猴能行人不能行。或復有處人與獼猴二俱能行。善男子。人與獼猴能行處者。如諸獵師純以藕膠置之案上用捕。獼猴獼猴癡故往手觸之。觸已粘手。欲脫手故以脚踢之。脚復隨著。欲脫脚故以口齧之。口復粘著。如是五處悉無得脫。於是獵師以杖貫之負還歸家。雪山峻處譬佛菩薩所得正道。獼猴者譬諸凡夫獵師者喻魔波旬。藕膠者譬貪欲結。人與獼猴俱不能行者譬諸凡夫魔王波旬俱不能行。獼猴能行人不能行者。譬諸外道有智慧者。

諸惡魔等雖以五欲不能繫縛人與獼猴俱能行者。一切凡夫及魔波旬。常處生死不能修行。凡夫之人五欲所縛。令魔波旬自在將去。如彼獵師。擒捕獼猴。負之歸家。善男子。譬如國王安住己界。身心安樂。若至他界。則得衆苦。一切衆生亦復如是。若能自住於己境界。則得安樂。若至他界。則遇惡魔。受諸苦惱。自境界者。謂四念處。他境界者。謂五欲也。云何名爲繫屬於魔。有諸衆生。無常見。常常見。無常。苦見。於樂樂見。於苦。不淨見。淨淨見。不淨。無我見。我我見。無我。非實解脫。妄見解脫。真實解脫見。非解脫。非乘見。乘乘見。非乘。如是之人。名繫屬魔。繫屬魔者。心不清淨。復次善男子。若見諸法。真實是有。總別定相。當知是人若見色時。便作色相。乃至見識。亦作識相。見男男相。見女女相。見日日相。見月月相。見歲歲相。見陰陰相。見入入相。見境界相。如是見者。名繫屬魔。繫屬魔者。心不清淨。復次善男子。若見我是色。色中有我。我中有色。色屬於我。乃至見我是識。識中有我。我中有識。識屬於我。如是見者。繫屬於魔。非我弟子。善男子。我聲聞弟子。遠離如來十二部經。修習種種外道典籍。不修出家寂滅之業。純營世俗在家之事。何等名爲在家之事。受畜一切不淨之物。奴婢田宅象馬車乘。隨雖雞犬獼猴猪羊種種穀麥。遠離師僧。親附白衣。違反聖教。向諸白衣。作如是言。佛聽比丘受畜種種不淨之物。是

名修。習在家之事。有諸弟子。不爲涅槃。但爲利養。親近聽受十二部經。招提僧物及僧蠶物。衣著貪噉。如自己有。慳惜他家。及以稱譽。親近國王及諸王子。卜筮吉凶。推步盈虛。園基六博。擲投壺。親比丘尼及諸處女。畜二沙彌。常遊屠獵。酤酒之家。及旃陀羅所住之處。種種販賣。手自作食。受使隣國。通致信命。如是之人。當知即是魔之眷屬。非我弟子。以是因緣。心共貪生。心共貪滅。乃至癡心共生。共滅亦復如是。善男子。以是因緣。心性不淨。亦非不淨。是故我說。心得解脫。若有不受。不畜。一切不淨之物。爲大涅槃。受持讀誦十二部經。書寫解說。當知是等異我弟子。不行惡魔波旬境界。即是修習三十七品。以修習。故不共貪生。不共貪滅。是名菩薩修大涅槃微妙經典。具足成就第八功德。

大般涅槃經卷第二十三

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*光明遍照高貴德王菩薩品之六

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第九功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。初發五事。悉得成就。何等爲五。一者信。二者直心。三者戒。四者親近善友。五者多聞。

大般涅槃經卷第二十四

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之六

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。具足成就第九功德。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。初發五事。悉得成就。何等爲五。一者信。二者直心。三者戒。四者親近善友。五者多聞。

①心一名◎ ②可修通二顯眼◎ ③竊一翻多，搶◎ * ④獨一顯◎ * ⑤粘一點◎ * ⑥暫一暗◎ ⑦食二實◎ ⑧不十(能)◎
 ◎ ⑨〔行〕一◎ ⑩撲一翻多，強光◎ ⑪相十(者)◎ ⑫種種外道二外道種種◎ ⑬鹿鹿二顯顯◎ ⑭第一顯◎ ⑮酷一沽◎
 ◎ ⑯病一病◎ * ⑰不二非◎ ⑱(第二十二)十之圖

云何爲信。菩薩摩訶薩信。於三寶施有果報。信於一歸一乘之道更無異趣。爲諸衆生速得解脫。諸佛菩薩分別爲三。信第一義諦。信善方便。是名爲信。如是信者若諸沙門若婆羅門若天魔梵。一切衆生所不能壞。因是信故得聖人性。修行布施若多若少悉得近於大般涅槃。不墮生死。戒聞智慧亦復如是。是名爲信。雖有是信而亦不見。是爲菩薩修大涅槃成就初事。

云何直心。菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心。一切衆生若遇因緣則生詬曲。菩薩不爾。何以故。善解諸法悉因緣故。菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過各終不說之。何以故。恐生煩惱。若生煩惱則墮惡趣。如是菩薩若見衆生有少善事則讚歎之。云何爲善。所謂佛性。讚佛性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩讚歎佛性。令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。是義不然。何以故。如來初開涅槃經時。說有三種。一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易差。如其不得則不可愈。二者若得不得悉不可差。三者若得不得悉皆可差。一切衆生亦復如是。若遇善友諸佛菩薩聞說妙法。能發阿耨多羅三藐三菩提心。如其不遇則不能發。所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢時支佛。二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能發。若其不遇亦不能

發。謂一闍提。三者若遇不遇一切悉能發。阿耨多羅三藐三菩提心。所謂菩薩若言遇與不遇悉發。阿耨多羅三藐三菩提心者。如來今者云何說言。因讚佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇。悉不能發。阿耨多羅三藐三菩提心。當知是義亦復不然。何以故。如是之人當得阿耨多羅三藐三菩提故。一闍提輩以佛性故。若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。如佛所說。何等名爲一闍提。耶。謂斷善根。如是之義亦復不然。何以故。不斷佛性故。如是佛性理不可斷。云何佛說斷諸善根。如佛往昔說。十二部經善有二種。一者常。二者無常。常者不斷。無常者斷。無常可斷故墮地獄。常不可斷何故不墮。佛性不斷非一闍提。如來何故作如是說言。一闍提。世尊。若因佛性發阿耨多羅三藐三菩提心。何故如來廣爲衆生說。十二部經。世尊。譬如四河出阿耨達池。若有天人諸佛世尊。說言是河不入大海當還本源。無有是處。善提之心亦復如是。有佛性者。若聞不聞。若戒非戒。若施非施。若修不修。若智非智。悉皆應得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。如優陀延山日從中出。至于正南日若念言。我不至西還東方者。無有是處。佛性亦爾。若不聞不戒不施不修不智不得。阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處。世尊。諸佛如來說因果性非有非無。如是之義是亦不然。

何以故。如其乳中無酪性者則無有酪。尼拘陀子無五丈者。則不能生五丈之質。若佛性中無阿耨多羅三藐三菩提樹者。云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹。以是義故。所說因果非有非無。如是之義云何相應。爾時世尊讚言。善哉善哉。善男子。世有二。人甚爲希有。如優曇花。一者不行惡法。二者有罪能悔。如是之人甚爲希有。復有二。人。一者作惡。二者念恩。復有二。人。一者造受新法。二者溫故不忘。復有二。人。一者造新。二者修故。復有二。人。一樂聞法。二樂說法。復有二。人。一善問難。二善能答。善問難者汝身是也。善能答者謂如來也。善男子。因是善問。即得轉于無上法輪。能枯十二因緣大樹。能度無邊生死大河。能與魔王波旬共戰。能摧波旬所立勝幢。善男子。如我先說。三種病人值遇良醫瞻病好藥。及以不遇病悉得差。是義云何。若得不得謂定壽命。所以者何。是人已於無量世中修三種善。謂上中下。以修如是三種善。故得定壽命。如瞿單越人壽命千年。有遇病者若得良醫好藥瞻病。及以不得悉皆得差。何以故。得定命故。善男子。如我所說。若有病人得遇良醫好藥瞻病。病得除差。若不遇者則不得差。是義云何。善男子。如是之人壽命不定。命雖不盡有九因緣。能夭其壽。何等爲九。一者知食不安而反食之。二者多食。三者宿食未消而復更食。四者大小便

利不隨時節。五者病時不隨醫教。六者不隨醫教勸。七者強耐不吐。八者夜行。以夜行故惡鬼打之。九者房室過差。以是緣故。我說病者若遇醫藥病則可差。若不遇者則不可愈。善男子。如我先說若遇不遇俱不差者。是義云何。有人命盡若遇不遇不可差。何以故。以命盡故。以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇悉不得差。衆生亦爾。發菩提心者若遇善友諸佛菩薩。若受深法。若不遇之皆悉當成。何以故。以其能發菩提心故。如轉單越人得定壽命。如我所說。從須陀洹至辟支佛。若聞善友諸佛菩薩所說深法。則發阿耨多羅三藐三菩提心。若不值遇諸佛菩薩聞說深法。則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。如不定命以九因緣命則中天。如彼病人值遇醫藥病則得差。若不遇者病則不差。是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心。若不值遇則不能發。如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法。若不值遇俱不能發。是義云何。善男子。一闍提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇。俱不得離一闍提心。何以故。斷善法故。一闍提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不復名一闍提也。善男子。以何緣故。說一闍提得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩實不能得阿耨多羅三藐三菩提。如命盡者雖遇良醫好藥。病不能得差。何以故。以命盡故。善男子。一闍提名。信提名。

不具。不具信故名一闍提。佛性非信。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。善方便提名。不具修善方便。不具足故名一闍提。佛性非是修善方便。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。進。提名。不具。進不具故名一闍提。佛性非進。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。念。提名。不具。念不具故名一闍提。佛性非念。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。定。提名。不具。定不具故名一闍提。佛性非定。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。慧。提名。不具。慧不具故名一闍提。佛性非慧。衆生非具。以不具故云何可斷。一闍提名。無常善。提名。不具。以無常善不具足故名一闍提。佛性非無常。非善非不善。何以故。善法要從方便而得。而是佛性非方便得。是故非善。何故復名非不善耶。能得善果故。善果即是阿耨多羅三藐三菩提。又善法者生已得故。而是佛性非生已得。是故非善。以斷生得諸善法故名一闍提。善男子。如汝所言。若一闍提有佛性者。云何不遮地獄之罪。善男子。一闍提中無有佛性。善男子。譬如王聞。等獲音。其聲清妙心即耽著。喜樂愛念情無捨離。即告大臣如是。妙音從何處出。大臣答言。如是妙音從空獲出。王復語言。持是聲來。爾時大臣即持等獲置於王前。而作是言。大王當知。此即是聲。王語等獲。出聲出聲。而是等獲聲亦不出。爾時大王即斷其絃。聲亦不出。取其皮木悉皆折

裂。推求其聲了不能得。爾時大王即瞋大臣。云何乃作如是妄語。大臣白王。夫取聲者法不如是。應以衆緣善巧方便。聲乃出耳。衆生佛性亦復如是。是無有住處。以善方便故得可見。以可見故得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩不見佛性。云何能遮三惡道罪。善男子。若一闍提信有佛性。當知是人不至三趣。是亦不名一闍提也。以不自信有佛性故。即墮三趣。墮三趣故名一闍提。善男子。如汝所說。若乳無酪性不應出。酪尼拘陀子無五丈性。則不應有五丈之質。愚癡之人作如是說。智者終不發如是言。何以故。以無性故。善男子。如其乳中有酪性者。不應復假衆緣力也。善男子。如水乳雜臥至一月終不成酪。若以一蒲頗求樹汁。投之於中。即便成酪。若本有酪。何故待緣。衆生佛性亦復如是。假衆緣故則便可見。假衆緣故得成阿耨多羅三藐三菩提。若待衆緣然後成者。即是無性。以無性故。能得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩常讚人善。不訟彼缺。名質直心。復次善男子。云何菩薩質直心耶。菩薩摩訶薩常不犯惡。設有過失。即時懺悔。於師同學終不覆藏。慚愧自責。不敢復作。於輕罪中生極重想。若人詰問答言實犯。復問是罪爲好不好答言。不好。復問。是罪爲善不善。答言。不善。復問。是罪是善果耶不善果

薩亦爾。見諸衆生遇煩惱病。生愛念心。而爲說法。以聞法。故諸煩惱斷。煩惱斷已終。不念言。我爲衆生斷諸煩惱。若生此念。終不得成。阿耨多羅三藐三菩提。唯作是念。無一衆生。我爲說法。令斷煩惱。菩薩摩訶薩。於諸衆生。不瞋不喜。何以故。善能修習空三昧故。菩薩若修空三昧者。當於誰所。生瞋生喜。善男子。譬如山林猛火所焚。若人斫伐。或爲水漂。而是林木。當於誰所。生瞋生喜。菩薩摩訶薩。亦復如是。於諸衆生。無瞋無喜。何以故。修空三昧故。爾時光明遍照。高貴德王菩薩。摩訶薩白。佛言。世尊。一切諸法。性自空耶。空空故空。若性自空者。不應修空。然後見空。云何如來言。以修空而見空耶。若性自不空。雖復修空。不能令空。善男子。一切諸法。性本自空。何以故。一切法性。不可得故。善男子。色性不可得。云何色性。色性者。非地水火風。不離地水火風。非青黃赤白。不離青黃赤白。非有非無。云何當言。色有自性。以性不可得。故說爲空。一切諸法。亦復如是。以相似相續故。凡夫見已。說言。諸法。性不空寂。菩薩摩訶薩。具足五事。是故見法。性本空寂。善男子。若有沙門及婆羅門。見一切法。性不空者。當知是人。非是沙門。非婆羅門。不得修習般若波羅蜜。不得入於大般涅槃。不得現見諸佛菩薩。是魔眷屬。善男子。一切諸法。性本自空。亦因菩薩修習空。故見諸法空。善男子。如。

一切法性無常故滅能滅之。若非無常滅不能滅。有爲之法有生相故生能生之。有滅相故滅能滅之。一切諸法有害相故苦能令苦。善男子。如鹽性鹹能鹹異物。石蜜性甘能甘異物。苦酒性酢能酢異物。薑本性辛能辛異物。呵梨勒苦能苦異物。菴羅果淡能淡異物。毒性能害令異物害。甘露之性令人不死。若合異物亦能不死。菩薩修空亦復如是。以修空故見一切法性皆空寂。

光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊若
鹽能令非鹹作鹹修空三昧若如是者當
知是定非善非妙其性顛倒若空三昧唯
見空者空是無法爲何所見

亦顛倒。晝爲晝相。夜爲夜相。云何顛倒。善男子。一切菩薩住九地者。見法有性。以是見故。不見佛性。若見佛性。則不復見一切法性。以修如是空三昧故。不見法性。以不見故。則見佛性。諸佛菩薩有二種說。一者有性。二者無性。爲衆生故。說有法性。爲諸賢聖說。無法性。爲不空者見法空故。修空三昧。令得見空。無法性者。亦修空故。空以是義。故修空見空。善男子。汝言見空。空是無法爲何。見者。善男子。如是如是。是菩薩摩訶薩實無所見。無所見者。卽無所有。無所有者。卽一切法。菩薩摩訶薩修大涅槃。於一切法悉無所見。若有見者。不見佛性。不能修習般若波羅蜜。不得入於大般涅槃。是故菩薩見一切法性。無所有。善男子。菩薩不但因見三昧而見空也。般若波羅蜜亦空。禪波羅蜜亦空。毘梨耶波羅蜜亦空。羼提波羅蜜亦空。尸波羅蜜亦空。檀波羅蜜亦空。色亦空。眼亦空。識亦空。如來亦空。大般涅槃亦空。是故菩薩見一切法皆悉是空。是故我在迦毘羅城。告阿難言。汝莫愁惱。悲泣啼哭。阿難卽言。如來世尊。我今親屬悉皆殄滅。云何當得不悲泣耶。如來與我俱生。此城俱同釋種親戚眷屬。云何如來獨不愁惱。光顏更顯。善男子。我復告言。阿難。汝見迦毘羅實是有。我見空寂悉無所有。汝見釋種悉是親戚。我修空故。悉無所見。以是因緣。汝生愁苦。我身容顏益更光顯。諸佛菩薩修習如是空三昧。故不生愁惱。

是名菩薩修大涅槃微妙經典成就具足
第九功德。善男子。云何菩薩修大涅槃微
妙經典。具足最後第十功德。善男子。菩薩
修習三十七品。入大涅槃常樂我淨。為諸
衆生分別解說大涅槃經。顯示佛性。若須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢時。支佛菩薩信
是語者。悉得入於大般涅槃。若不信者。輪
迴生死。

爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言。世尊。
何等衆生於是經中不生恭敬。

善男子。我涅槃後有聲聞弟子。愚癡破戒。惡
生鬪諍。捨十二部經。讀誦種種外道典籍。
文頌手筆。受畜一切不淨之物。言是佛聽。
如是之人。以好栴檀質易凡木。以金易銀
石。銀易白鐵。網易毳。褐以甘露味。易於
惡毒。云何栴檀質易凡木。如我弟子。為供
養故。向諸白衣。演說經法。白衣情逸。不喜
聽聞。白衣處高。比丘在下。兼以種種餽
飲食。而供給之。猶不肯聽。是名栴檀質易
凡木。云何以金質易銀石。銀石質色聲香
味觸。金以譬戒。我諸弟子。以色因緣。破所
受戒。是名以金質易銀石。云何以銀易於
白鐵。銀譬十善。鐵譬十惡。我諸弟子。放
捨十善行。十惡法。是名以銀質易白鐵。云何
以絹質易毳褐。毳褐以譬無慚無愧。絹
譬慚愧。我諸弟子。放捨慚愧。習無慚愧。是
名以絹質易毳褐。云何甘露質易毒藥。毒
藥以譬種種利養。甘露以譬諸無漏法。我
諸弟子。為利養故。向諸白衣。若自舉讚

言得無漏。是名甘露質易毒藥。以如是等
惡比丘故。是大涅槃微妙經典。廣行流布
於閻浮提。當是之時。有諸弟子。受持讀誦
書寫是經。廣說流布。當為如是諸惡比丘
之所殺害。是惡比丘。相與聚會。共立嚴制。
若有受持大涅槃經。書寫讀誦分別說者。一
切不得共住。共坐談論語言。何以故。涅槃經
者。非佛所說。邪見所造。邪見之人。即是六師。
六師所說。非佛經典。所以者何。一切諸佛。悉
說諸法。無常無我。無樂無淨。若言諸法常樂
我淨。云何當是佛所說經。諸佛菩薩。聽諸比
丘畜種種物。六師所說。不聽弟子畜一切
物。如是之義。云何當是佛之所說。諸佛菩
薩。不制弟子斷牛五味。及以食肉。六師不
聽。食五種臘五種牛味。及以脂血。若斷是
者。云何當是佛之正典。諸佛菩薩。演說三乘。
而是經中。純說一乘。謂大涅槃。如此之言。云
何當是佛之正典。諸佛畢竟入於涅槃。是經
言。佛常樂我淨。不入涅槃。是經不在十二
部數。即是魔說。非是佛說。善男子。如是之
人。雖我弟子。不能信順。是涅槃經。善男子。
當爾之時。若有衆生。信此經典。乃至半句。
當知是人。真我弟子。因如是信。即見佛性。
入於涅槃。

爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言。世尊。
善哉善哉。如來今日。善能開示大涅槃經。
世尊。我因是事。即得悟解。大涅槃經。一句
半句。以解一句。至半句。故見少佛性。如
佛所說。我亦當得入大涅槃。是名菩薩修

大涅槃微妙經典。具足成就第十功德。
*大般涅槃經卷第二十四

大般涅槃經卷第二十五

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

*師子吼菩薩品第二十三之一

爾時佛告一切大衆。諸善男子。汝等若疑。有
佛無佛。有法無法。有僧無僧。有苦無苦。有
集無集。有滅無滅。有道無道。有實無實。有
我無我。有樂無樂。有淨無淨。有常無常。
有乘無乘。有性無性。有衆生無衆生。有
有無。有有真無。真有因無。因有果無。果有
作無。作有業無。業有報無。報者。今恣汝
問。吾當為汝分別解說。善男子。我實不見。
若天若人。若魔若梵。若沙門若婆羅門。有來
問我。不能答者。
爾時會中有一菩薩。名師子吼。即從座起。
敷容整服。前禮佛足。長跪叉手。白佛言。
世尊。我適欲問。如來大慈。復垂聽許。
爾時佛告諸大衆。諸善男子。汝等今當。
於是菩薩。深生恭敬。尊重讚歎。應以種種。
香花伎樂。環瑠轡蓋。衣服飲食。臥具醫藥。房
舍。殿堂。而供養之。迎來送去。所以者何。
是人已於過去。諸佛深種善根。福德成就。
是故。今於我前。欲問師子吼。善男子。如師子
王。自知身力。牙爪鋒利。四足據地。安住嚴
穴。振尾出聲。若有能具如是諸相。當知

①(復次)十善 ②絹一話 ③利一併 ④若一苦 ⑤舉一舉 ⑥廣一演 ⑦是二時 ⑧見少二少見 ⑨(初)十第
⑩(之一)一 ⑪樂無樂一苦無苦 ⑫飲一飲 ⑬仗一仗 ⑭瑠一瑠 ⑮殿堂一室殿 ⑯人二善
⑰爪二齒 ⑱經二芒 ⑲振二振

欲令彼諸衆生等破憍慢故。欠怯爲令諸衆生等生善法故。四向願望爲令衆生得四無礙故。四足據地爲令衆生具足安住尸波羅蜜故。故師子吼。師子吼者名決定說一切衆生悉有佛性。如來常生無有變

所謂諸佛菩薩福德莊嚴者。謂聲聞緣覺九住菩薩復次善男子。福德莊嚴者。有爲有漏。有有果報有礙非常。是凡夫法。慧莊嚴者。無爲無漏。無有無礙。無疑者。主善男子。汝今具足。

道者名爲佛性。以是義故佛性常恒無有變易。無明覆故令諸衆生不能得見。聲聞緣覺見一切空不見不空。乃至見一切無我不見於我。以是義故不得第一義空。

七六七

見佛性。善男子。不見中道者。凡有三種。一定樂行。二定苦行。三者苦樂行。定樂行者。所謂菩薩摩訶薩。惡一切諸衆生故。雖復處在阿鼻地獄。如三禪樂。定苦行者。謂諸凡夫苦樂行者。謂聲聞緣覺。聲聞緣覺行於苦樂作中道想。以是義故。雖有佛性。而不能見。如汝所問。以何義故名佛性者。善男子。佛性者。即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子。復次善男子。道有三種。謂下上中。下者梵天無常。見是常。上者生死無常。見是常。三寶是常。橫計無常。何故名上。能得最上阿耨多羅三藐三菩提故。中者名第一義空。無常見無常。常見於常。第一義空不名為下。何以故。一切凡夫所不得。故不名為上。何以故。即是上故。諸佛菩薩所修之道。不上不下。以是義故名爲中道。

復次善男子。生死本際。凡有二種。一者無明。二者有愛。是二中間。則有生老病死之苦。是名中道。如是中道。能破生死。故名爲中。以是義故。中道之法。名爲佛性。是故佛性常樂我淨。以諸衆生不能見故。無常無樂無我無淨。佛性實非無常。無樂無我無淨。善男子。譬如貧人家有寶藏。是人。不見。以不見故。無常無樂無我無淨。有善知識。而語之言。汝舍宅中有金寶藏。何故如是。貧窮困苦。無常無樂無我無淨。即以方便。令彼得見。以得見故。是人。即得常樂我淨。佛性亦爾。衆生不見。以不見故。無常無樂無我無淨。有善知識。諸佛菩薩。以方便力。種種教。告令彼得見。以得見故。衆生。即得常樂我淨。復次善男子。衆生起見。凡有二種。一者常見。二者斷見。如是一見。不名中道。無常無斷。乃名中道。無常無斷。即是觀照十二緣智。如是觀智。是名佛性。二乘之人。雖觀緣智。猶亦不得。名爲佛性。佛性雖常。以諸衆生無明覆故。不能得見。又未能渡十二緣河。猶如鬼馬。何以故。不見佛性故。善男子。是觀十二緣智。即是阿耨多羅三藐三菩提種子。以是義故。十二緣智。名爲佛性。善男子。譬如胡瓜。名爲熱病。何以故。能爲熱病作因緣故。十二緣智。亦復如是。善男子。佛性者。有因有果。有果有果。有因者。即十二因緣。因者。即是智慧。有果者。即是阿耨多羅三藐三菩提。果者。即是無上大般涅槃。善男子。譬如無明。爲因。諸行爲果。行因。識果。以是義故。彼無明。亦因亦果。因。識亦果。亦果。佛性亦爾。善男子。以是義故。十二因緣。不出不滅。不常不斷。非一非二。不來不去。非因非果。善男子。是因非果。如佛性是果。非因。如大涅槃。是因是果。如十二因緣。所生之法。非因非果。名爲佛性。非因。果故。常恒無變。以是義故。我經中說。十二因緣。其義甚深。無知無見。不可思惟。乃是諸佛菩薩境界。非諸聲聞緣覺所及。以何義故。甚深甚深。衆生業行。不常不斷。而得果報。雖念念滅。而無所失。雖無作者。而有作業。雖無受者。而有果報。受者

雖滅。果不敗亡。無有慮知。和合而有。一切衆生。雖與十二因緣。共行。而不見知。不見知。故無有終始。十住菩薩。唯見其終。不見其始。諸佛世尊。見其終。以是義故。諸佛了了。得見佛性。善男子。一切衆生。不能見於十二因緣。是故輪轉。善男子。如蠶作繭。自生自死。一切衆生。亦復如是。不見佛性。故自造結業。流轉生死。猶如拍毬。善男子。是故我於諸經中說。若有人見十二緣者。即是見法。見法者。即是見佛。佛者。即是佛性。何以故。一切諸佛。以此爲性。善男子。觀十二緣。智凡有四種。一者下。二者中。三者上。四者上上。下智觀者。不見佛性。以不見故。得聲聞道。中智觀者。不見佛性。以不見故。得緣覺道。上智觀者。見了了。不了了。故住十住地。上上智觀者。見了了。故得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。十二因緣。名爲佛性。佛性者。即第一義空。第一義空。名爲中道。中道者。即名爲佛。佛者。名爲涅槃。

○(不)一○(者)一○(善男子)十○(問)一○(無常無我)一○(無我無常)一○(方便力)一○(諸方便)一○(告)一○(渡)一○(鬼)一○(瓜)一○(因)一○(唯)一○(下)一○(緣者)一○(因緣)一○(數)一○(爾時)一○(二二三)

者名見地獄。何以故。定受報故。善男子。一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提故。是故我說一切衆生悉有佛性。一切衆生眞實未有三十二相八十種好。以是義故。我於此經而說是偈。

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處

善男子。有者凡有三種。一未來有。二現在有。三過去有。一切衆生未來之世。曾有阿耨多羅三藐三菩提。是名佛性。一切衆生現在有煩惱諸結。是故現在無有三十二相八十種好。一切衆生過去之世。有斷煩惱。是故現在得見佛性。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。乃至一闍提等亦有佛性。一闍提等無有善法。佛性亦善。以未來有故。一闍提等悉有佛性。何以故。一闍提等定當得成阿耨多羅三藐三菩提。故善男子。譬如有人家有乳酪。有人問言。汝有酥耶。答言。我有酪實非酥。以巧方便定當得故。故言有酥。衆生亦爾。悉皆有佛性。凡有心者。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。善男子。畢竟有二種。一者莊嚴畢竟。二者究竟畢竟。一者世間畢竟。二者出世畢竟。莊嚴畢竟者。六波羅蜜。究竟畢竟者。一切衆生所得一乘。一乘者。名爲佛性。以是義故。我說一切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘。以無明覆故。不能得見。善男子。如瞽。單曰。三十天果報覆故。此間衆生不能得見。佛性亦

爾諸結覆故。衆生不見復次。善男子。佛性者。卽首楞嚴三昧。性如醍醐。卽是一切諸佛之母。以首楞嚴三昧力故。而今諸佛常樂我淨。一切衆生悉有首楞嚴三昧。以不修行故。不得見。是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。首楞嚴三昧。者有五種名。一者首楞嚴三昧。二者般若波羅蜜。三者金剛三昧。四者師子吼三昧。五者佛性。隨其所作處。處得名。善男子。如一三昧得種種名。如禪名。四禪根名。定根。力名。定力。覺名。定覺。正名。正定。八大人覺名。爲定覺。首楞嚴定亦復如是。善男子。一切衆生具足三定。謂上中下。上者謂佛性也。以是故言。一切衆生悉有佛性。中者一切衆生具足初禪。有因緣時。則能修習。若無因緣。則不能修。因緣二種。一謂火災。二謂欲界結。以是故言。一切衆生悉具中定。下定者。十大地中心數定也。以是故言。一切衆生悉具下定。一切衆生悉有佛性。煩惱覆故。不能得見。十住菩薩雖見一乘。不知如來是常住法。以是故言。十住菩薩雖見佛性。而不明了。善男子。首楞者。名一切畢竟。嚴者。名堅。一切畢竟而得堅固。名首楞嚴。以是故言。首楞嚴定名爲佛性。

善男子。我於一時。住尼連禪河。告阿難。我今欲洗。汝可取衣及以澡豆。我既入水。一切飛鳥水陸之屬。悉來觀我。爾時復有五百梵志。來在河邊。因到我所。各相謂言。云何而得金剛之身。若使瞿曇不說斷

見。我當從其啓受齋法。善男子。我於爾時。以他心智。知是梵志心之所念。告梵志言。云何謂我說於斷見。爾彼梵志言。瞿曇。先於處處經中。說諸衆生悉有無我。既言無我。云何而言非斷見耶。若無我者。持戒者誰破戒者。誰佛言。我亦不說一切衆生悉有無我。我常宣說一切衆生悉有佛性。佛性者。豈非我耶。以是義故。我不說斷。一切衆生不見佛性。故。無常無我無樂無淨。如是則名說斷見也。時諸梵志聞說佛性。卽是我故。卽發阿耨多羅三藐三菩提心。尋時出家修菩提道。一切飛鳥水陸之屬。亦發無上菩提之心。既發心已。尋得捨身。善男子。是佛性者。實非我也。爲衆生故。說名爲我。善男子。如來有因緣故。說無我爲我。眞實無我。雖作是說。無有虛妄。善男子。有因緣故。說我爲無我。而實有我。爲世界故。雖說無我。而無虛妄。佛性無我。如來說我。以是常故。如來是我而說無我。得自在故。

爾時師子吼菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若一切衆生悉有佛性。如金剛力士者。以何義故。一切衆生不能得見。佛言。善男子。譬如色法。雖有青黃赤白之異。長短質像。盲者不見。雖復不見。亦不得言。無青黃赤白長短質像。何以故。盲雖不見。有目見故。佛性亦爾。一切衆生雖不能見。十住菩薩見少分故。如來全見。十住菩薩所見佛性。如夜見色。如來所見如晝見。

①有二得②(故)一③(斷)一④(斷)一⑤(斷)一⑥(斷)一⑦(斷)一⑧(斷)一⑨(斷)一⑩(斷)一⑪(斷)一⑫(斷)一⑬(斷)一⑭(斷)一⑮(斷)一⑯(斷)一⑰(斷)一⑱(斷)一⑲(斷)一⑳(斷)一㉑(斷)一㉒(斷)一㉓(斷)一㉔(斷)一㉕(斷)一㉖(斷)一㉗(斷)一㉘(斷)一㉙(斷)一㉚(斷)一㉛(斷)一㉜(斷)一㉝(斷)一㉞(斷)一㉟(斷)一㊱(斷)一㊲(斷)一㊳(斷)一㊴(斷)一㊵(斷)一㊶(斷)一㊷(斷)一㊸(斷)一㊹(斷)一㊺(斷)一㊻(斷)一㊼(斷)一㊽(斷)一㊾(斷)一㊿(斷)一

色善男子。譬如瞎者見色不了。有善良醫而爲治。目以藥力故得了見。十住菩薩亦復如是。雖見佛性不能明了。以首楞嚴三昧力故能得明了。善男子。若有人見一切諸法無常。無我無樂無淨。見非一切法。亦無常。無我無樂無淨。如是之人不見佛性。一切者名爲生死。非一切者名爲三寶。聲聞緣覺見一切法無常無我無樂無淨。非一切法亦見無常無我無樂無淨。以是義故不見佛性。十住菩薩見一切法無常無我無樂無淨。非一切法分見常樂我淨。以是義故。十分之中得見一分。諸佛世尊見一切法無常無我無樂無淨。非一切法見常樂我淨。以是義故。見於佛性如觀掌中阿摩勒菓。以是義故。首楞嚴定名爲畢竟善男子。譬如初月雖不可見不得言無。佛性亦爾。一切凡夫雖不得見亦不得言無。佛性也。

善男子。佛性者所謂十力四無所畏大悲三念處。一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見。一闡提等破。一闡提。然後能得十力四無所畏大悲三念處。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性。

善男子。十二因緣一切衆生等共有之。亦內亦外。何等十二。過去煩惱名爲無明。過去業者。則名爲行。現在世中初始受胎是名爲識。入胎五分四根未具名爲名色。具足四根未名觸時是名六入。未別苦樂是名爲觸。染習一愛是名爲受。習近五欲是名爲愛。內外貪求是名爲取。爲內外事起身口意業是名爲有。現在世識名未來生。現在名色六入觸受。名未來世老病死也。是名十二因緣。善男子。一切衆生雖有如是不十二因緣或有未具。如歌羅邏時死則無十二。從生乃至老死得具十二。色界衆生無三種受三種觸三種愛無有老病。亦得名爲具足十二。無色衆生無色乃至無有老死。亦得名爲具足十二。以定得故。故名衆生平等具有十二因緣。善男子。佛性亦爾。一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故。是故我說一切衆生悉有佛性。善男子。雪山有草名爲忍辱。牛若食者則出醍醐。更有異草。牛若食者則無醍醐。雖無醍醐不可說言雪山之中無忍辱草。佛性亦爾。雪山者名爲如來。忍辱草者名爲大涅槃。異草者十二部經。衆生若能聽受諸經大般涅槃則見佛性。十二部中雖不聞有不可說言無佛性也。

善男子。佛性者亦色非色非非色。亦相非相非相非非相。亦一非一非非一。非常非斷非非常非非斷。亦有亦無非有非無。亦盡非盡非盡非非盡。亦因亦果非因非果。亦義非義非義非非義。亦字非字非字非非字。云何爲色。金剛身故。云何非色。十八不共非色法故。云何非色非非色。色非色無定相故。云何爲相。三十二相故。云何非相。一切衆生相不現故。云何非相非非相。相非相不決定故。云何爲一。一切衆生悉一乘故。云何非一。說三乘故。云何非一非非一。無數法故。云何非常。從緣見故。云何非斷。離斷見故。云何非非常非非斷。無終始故。云何爲有。一切衆生悉皆有故。云何爲無。從善方便而得見故。云何非有非無。虛空性故。云何名盡。得首楞嚴三昧故。云何非盡。以其常故。云何非盡非非盡。一切盡相斷故。云何爲因。以了因故。云何爲果。以決定故。云何非因非果。以其常故。云何爲義。悉能攝取義無礙故。云何非義。不可說故。云何非義非非義。畢竟空故。云何爲字。有名稱故。云何非字。名無名故。云何非字非非字。斷一切字故。云何非苦非樂斷一切受故。云何非我未能具得八自在故。云何非非我。以其常故。云何非我非非我。不作不受故。云何爲空。第一義空故。云何非空。以其常故。云何非空非非空。能爲善法作種子故。善男子。若有人能思惟解了大涅槃經如是之義。當知是人則見佛性。佛性者不可思議。乃是諸佛如來境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。佛性者非陰界入。非本無今有。非已有還無。從善因緣衆生得見。譬如黑鐵入火則赤出冷還黑。而是黑色非內非外。因緣故有。佛性亦爾。一切衆生煩惱火滅則得聞見。善男子。如種滅已芽則得生。而是芽性非內非外。乃至花菓亦復如是。從緣故有。善男子。是大涅槃微妙經典。成就具足無量功德。佛性亦爾。悉是無量無邊功德之所成就。

○譬如瞎者一如眼清翳○ ○目之一○ ○亦一○ ○無我無樂無淨○ ○樂我二我樂○ ○菓二菓○下同 ○則二是○ ○二二菓○ ○以二菓○ ○爲二名○ ○芽二芽○

明了復次善男子。菩薩摩訶薩聞是經已親近修習。遠離一切世間之事。是名少欲。既出家已不生悔心。是名知足。既知足已。近空閑處。遠離憒鬧。是名寂靜。不知足者不樂空閑。夫知足者常樂空寂。於空寂處常作是念。一切世間悉謂我得沙門道果。然我今者實未能得。我今云何誑惑於人。作是念已。精勤修習沙門道果。是名精進。親近修習大涅槃者。是名正念。隨順天行。是名正定。安住是定。正見正知。是名正慧。正見知者能得遠離煩惱結縛。是名解脫。十住菩薩為衆生故稱美涅槃。是則名為讚歎解脫。善男子。菩薩摩訶薩安住具足如是十法。雖見佛性而不可見。復次善男子。夫少欲者若有比丘住空寂處。端坐不臥。或住樹下。或在塚間。或在露處。隨有草地而坐其上。乞食而食。隨得為足。或一坐食不。過一食。唯畜三衣。糞衣。是名少欲。既行是事。心不生悔。是名知足。修空三昧。是名寂靜。得四果已。於阿耨多羅三藐三菩提。心不休息。是名精進。繫心思惟。如來常恒無有變易。是名正念。修八解脫。是名正定。得四無礙。是名正慧。遠離七漏。是名解脫。稱美涅槃。無有十相。名歎解脫。十相者。謂生老病死。聲香味觸。無常。遠離十相者。名大涅槃。善男子。是名菩薩摩訶薩安住具足如是十法。雖見佛性而不可見。復次善男子。為多欲故。親近國王大臣長者。刹利婆羅門。昆舍首陀。自稱我得須陀洹果。

至阿羅漢果。為利養故。行住坐臥乃至大小便利。若見檀越。猶行恭敬。接引語言。破惡欲者。名為少欲。雖未能壞諸結煩惱。而能同於如來行處。是名知足。善男子。如是二法。乃是念定近因緣也。常為師宗同學所讚。我亦常於處處經中。稱美讚歎如是二法。若能具足是二法者。則得近於大涅槃。門及五種樂。是名寂靜。堅持戒者。名為精進。有慚愧者。名為正念。不見心相。名為正定。不求諸法。性相因緣。是名正慧。無有相。故煩惱則斷。是名解脫。稱美如是。大涅槃經。名讚解脫。善男子。是名菩薩摩訶薩安住十法。雖見佛性而不可見。善男子。如汝所問。十住菩薩以何眼故。雖見佛性而不可見。諸佛世尊以何眼故。見於佛性而得。了了。善男子。慧眼見故。不得明了。佛眼見故。故得明了。為菩提行故。則不了了。若無行故。則得了了。住十住故。雖見不了。不住不去故。得了了。菩薩摩訶薩智慧。因故見不了了。諸佛世尊斷因果。故見則了了。一切覺者。名為佛性。十住菩薩不得名為一切覺故。是故雖見而不可見。善男子。見有二種。一者眼見。二者聞見。諸佛世尊眼見佛性。如於掌中觀阿摩勒。十住菩薩聞見佛性。故不了了。十住菩薩唯能自知。定得阿耨多羅三藐三菩提。而不能知一切衆生悉有佛性。

*大般涅槃經卷第二十五

大般涅槃經卷第二十六

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之二

善男子。復有眼見。諸佛如來十住菩薩眼見佛性。復有聞見。一切衆生乃至九地聞見佛性。菩薩若聞一切衆生悉有佛性。心不生信。不名聞見。善男子。若有善男子善女人欲見如來。應當修習十二部經。受持讀誦。書寫解說。師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。一切衆生不能得知如來心相。當云何觀而得知耶。善男子。一切衆生實不能知如來心相。若欲觀察而得知者。有二因緣。一者眼見。二者聞見。若見如來所有身業。當知是則為如來也。是名眼見。若觀如來所有口業。當知是則為如來也。是名聞見。若見色貌。一切衆生無與等者。當知是則為如來也。是名眼見。若聞音聲微妙最勝。不同衆生所有音聲。當知是則為如來也。是名聞見。若見如來所作神通。為衆生。為利養。若為衆生不為利養。當知是則為如來也。是名眼見。若觀如來以他心智觀衆生時。為利養說為衆生說。若為衆生不為利養。當知是則為如來也。是名聞見。云何如來而受是身。何故受身為誰受身。是名眼見。若觀如來云何說法。何故說法為誰說法。是名聞見。以身惡業加之不瞋。當知

是則爲如來也。是名眼見。以口惡業加之。不瞞。當知是則爲如來也。是名聞見。若見菩薩初生之時。於十方面各行七步。摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋。震動無量無邊世界。金光晃曜。滿虛空。難陀龍王及跋難陀。以神通力浴菩薩身。諸天形像承迎禮拜。阿私陀仙合掌恭敬。盛年捨欲如棄涕唾。不爲世樂之所迷惑。出家修道樂於閑寂。爲被邪見六年苦行。於諸衆生平等無二。心常在定。初無散亂。相好嚴麗莊飾其身。所遊之處丘墟皆平。衣服離身四寸不墮。行時直視不顧左右。所食之物物無完過。坐起之處草不動亂。爲調衆生故往說法。心無憍慢。是名眼見。若聞菩薩行七步已。唱如是言。我今此身最是後邊。阿私陀仙合掌而言。大王當知。悉達太子定當得成。阿耨多羅三藐三菩提。終不在家作轉輪王。何以故。相明了故。轉輪聖王相不明了。悉達太子身相炳著。是故必得阿耨多羅三藐三菩提。見老病死復作是言。一切衆生甚可憐。感當與如是生老病死共相隨逐而不能觀。常行於苦。我當斷之。從阿羅邏五通仙人受無想定。既成就已後說其非。從阿羅陀仙受非有想非無想定。既成就已。說非涅槃是生死法。六年苦行無所。剋獲。卽作是言。修是苦行空無所得。若是實者我應得之。以虛妄故我無所得。是名邪術非正道也。既成道已。梵天勸請。惟願如來當爲衆生廣開甘露說。無

上法。佛言。梵王。一切衆生常爲煩惱之所障覆。不能受我正法之言。梵王復言。世尊。一切衆生凡有三種。所謂利根中根鈍根。利根能受。惟願爲說。佛言。梵王。諦聽諦聽。我今當爲一切衆生開甘露門。卽於波羅捺國轉正法輪宣說中道。一切衆生不破諸結非不能破。非破非不破故名中道。不度衆生非不能度。是名中道。非一切成亦非不成。是名中道。凡有所說不自言師不言弟子。是名中道。說不爲利非不得果。是名中道。正語實語時語真語。言不虛發微妙第一。如是等法是名聞見。善男子。如來心相實不可見。若有善男子善女人欲見如來。應當依是二種因緣。爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如先所說。耨羅菓喻四種人等。有人行細心不正實。有人心細行不正實。有人心細行亦正實。有人心不細行不正實。是初二種云何可知。如佛所說。唯依是二不可得知。知。佛言。善哉善哉。善男子。耨羅菓喻二種人等實難可知。以難知故。我經中說當與共住。住若不知當與久處。久處不知當以智慧。智慧不知當深觀察。以觀察故則知持戒及以破戒。善男子。具是四事共住久處智慧觀察。然後得知持戒破戒。善男子。戒有二種。持者亦二。一究竟。二不究竟。有人以因緣故受持禁戒。智者當觀。是人持戒爲爲利養爲究竟持。善男子。如來戒者無有

因緣。是故得名爲究竟戒。以是義故。菩薩雖爲諸惡衆生之所傷害不生悲礙。是故如來得名成就畢竟持戒究竟持戒。善男子。我昔一時與舍利弗及五百弟子俱。共止住摩伽陀國瞻婆大城。時有獵師追逐一鵠。是鵠惶怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹。至我影中身心安隱恐怖得除。是故當知。如來世尊畢竟持戒。乃至身影猶有是力。善男子。不究竟戒尙不能得聲聞緣覺。何況能得阿耨多羅三藐三菩提。復有二種。一爲利養。二爲正法。爲利養故受持禁戒。當知是戒不見佛性。及以如來。雖聞佛性。及以如來名。猶不得名爲聞見也。若爲正法受持禁戒。當知是戒能見佛性。及以如來。是名眼見。亦名聞見。復有二種。一者根深難拔。二者根淺易動。若能修習空無相願。是名根深難拔。若不修習是三昧。雖復修習爲二十五有。是名根淺易動。復有二種。一爲自身。二爲衆生。爲衆生者能見佛性。及以如來。持戒之人復有二種。一者性自能持。二者須他教勸。若受戒已。經無量世初不漏失。或值惡國遇惡知識。惡時惡世。聞邪惡法邪見同止。爾時雖無受戒之法。修持如本無所毀犯。是名性自能持。若遇師僧。白四羯磨然後得戒。雖得戒已。要遇和上諸師同學善友誨喻。乃知進止。聽法說法備諸威儀。是名須他教勸。善男子。性能持者眼見佛性。及以如來。亦名聞見。戒復有二。一聲聞戒。二菩薩戒。

①欲一婆②遊一游③磨一磨④還一還⑤非二過⑥劉二克⑦惟二唯⑧所謂一⑨爾時一⑩摩訶薩一⑪本十不⑫唯二推⑬竟十戒⑭蘇二閼⑮能一⑯還二因⑰和上二和⑱唯二⑲戒復有二復有二⑳

從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩戒。若觀白骨乃至證得阿羅漢果。是名聲聞戒。若有受持聲聞戒者。當知是人。不見佛性。及以如來。若有受持菩薩戒者。當知是人。得阿耨多羅三藐三菩提。能見佛性。如來涅槃。

師子吼菩薩言。世尊。何因緣故。受持禁戒。佛言。善男子。為心不悔故。何故不悔。為受樂故。何故受樂。為遠離故。何故遠離。為安隱故。何故安隱。為禪定故。何故禪定。為實知見故。何故為實知見。為見生死諸過患故。何故為見生死過患。為心不貪著故。何故為心不貪著。為得解脫故。何故為得解脫。為得無上大涅槃故。何故為得大般涅槃。為得常樂我淨法故。何故為得常樂我淨。為得不生不滅故。何故為得不生不滅。為見佛性故。是故菩薩性自能持。究竟淨戒。善男子。持戒比丘。雖不發願求不悔心。不悔之心。自然而得。何以故。法性爾故。雖不求樂。遠離安隱。真實知見。見生死過心。不貪著。解脫涅槃。常樂我淨。不生不滅。見於佛性。而自然得。何以故。法性爾故。師子吼菩薩言。世尊。若因持戒。得不悔果。因於解脫。得涅槃果者。戒則無因。涅槃無果。戒若無因。則名為常。涅槃有因。則是無常。若爾者。涅槃則為本無。今有。若本無。今有。是為無常。猶如然燈。涅槃若爾。云何得名。我樂淨耶。佛言。善男子。善哉善哉。汝以曾於無量佛

所種諸善根。能問如來。如是深義。善男子。不失本念。乃如是問也。我憶往昔過無量劫。波羅捺城。有佛出世。號曰善得。爾時彼佛三億歲中。演說如是大涅槃經。我時與汝俱在彼會。我以為是事。諮問彼佛。爾時如來為眾生故。三昧正受。未答此義。善哉大士。乃能憶念如是本事。諦聽諦聽。當為汝說。戒亦有因。謂聽正法。聽正法者。是有因。謂近善友。近善友者。是有因。所謂信心。有信心者。是有因。因有二種。一者聽法。二思惟義。善男子。信心者。因於聽法。聽法者。因於信心。如是二法。亦因亦因。亦果亦果。善男子。譬如尼乾立。拒舉瓶。互為因果。不得相離。善男子。如無明緣行。行緣無明。是無明行。亦因亦因。亦果亦果。乃至生緣老死。老死緣生。是生老死。亦因亦因。亦果亦果。善男子。生能生法。不能自生。不自生。故由生生。生生不自生。賴生故生。是故二生。亦因亦因。亦果亦果。善男子。信心聽法。亦復如是。善男子。是果非因。謂大涅槃。何故名果。是上果故。沙門果。婆羅門果。斷生死故。破煩惱故。是故名果。為諸煩惱之所呵責。是故涅槃名果。煩惱者。名為過過。善男子。涅槃無因而體是果。何以故。無生滅故。無所作故。非有為故。是無為故。常不變故。無處所故。無始終故。善男子。若涅槃有因。則不得稱為涅槃也。樂者言。因般涅槃。無有因。故故稱涅槃。

師子吼菩薩言。如佛所說。涅槃無因。是義不然。若言無者。則合六義。一者畢竟無故。名之為無。如一切法無。我無。我所。二者有時無故。名之為無。如世人言。河池無水。無有日月。三者少故。名之為無。如世人言。食中少。鹹名為無。鹹甘漿少。甜名為無。甜四。者無受故。名之為無。如旃陀羅不能受持婆羅門法。是故名為無婆羅門。五者受惡法故。名之為無。如世人言。受惡法者。不名沙門及婆羅門。是故名為無。有沙門及婆羅門。六者不對故。名之為無。譬如無白名之為黑。無有明故名之為無明。世尊。涅槃亦爾。有時無因。故名涅槃。佛言。善男子。汝今所說。如是六義。何故不引畢竟無者。以喻涅槃。乃取有時無耶。善男子。涅槃之體。畢竟無因。猶如無我及無我所。善男子。世法涅槃。終不相對。是故六事不得為喻。善男子。一切諸法。悉無有我。而此涅槃。實有我。以是義故。涅槃無因而體是果。是因非果。名為佛性。非因生故。是因非果。非沙門果。故名非果。何故名因。以了因故。善男子。因有二種。一者生因。二者了因。能生法者是名生因。燈能了物故名了因。煩惱諸結。是名生因。眾生父母。是名了因。如穀子等。是名生因。地水糞等。是名了因。復有生因。謂六波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂六波羅蜜。佛性。復

①實實二禪定 ②善男子善哉善哉 ③善哉善哉善哉善哉 ④以二已 ⑤問也一耶 ⑥也一 ⑦得二德 ⑧謂二因 ⑨所謂二因有 ⑩因於 ⑪二十(者) ⑫謂大涅槃二大涅槃也 ⑬名之二故名 ⑭甜一信 ⑮人二問 ⑯之二為 ⑰喻二喻

有生因。謂首楞嚴三昧阿耨多羅三藐三菩提復有了因。謂八正道阿耨多羅三藐三菩提復有了生因。所謂信心六波羅蜜。師子吼。善薩言。世尊。如佛所說。見於如來及以佛性。是義云何。世尊。如來之身無有相。貌。非長非短。非白非黑。無有方所。不在三界。非有爲相。非眼識識。云何可見。佛性亦爾。

佛言。善男子。佛身二種。一者常。二者無常。無常者爲欲度脫一切衆生方便示現。是名眼見。常者如來世尊解脫之身。亦名眼見。亦名聞見。佛性亦二。一者可見。二者不可見。可見者十住菩薩諸佛世尊。不可見者一切衆生。眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見衆生所有佛性。聞見者一切衆生九住菩薩聞有佛性。如來之身復有二種。一者是色。二者非色。色者如來解脫。非色者如來永斷諸色相故。佛性二種。一者是色。二者非色。色者阿耨多羅三藐三菩提。非色者凡夫乃至十住菩薩。十住菩薩見不了了。故名非色。善男子。佛性者復有二種。一者是色。二者非色。色者謂佛菩薩。非色者一切衆生。色者名爲眼見。非色者名爲聞見。佛性者非內非外。雖非內外。然非失壞。故名衆生悉有佛性。

師子吼。善薩言。世尊。如佛所說。一切衆生悉有佛性。如乳中有酪。金剛力士諸佛佛性如清醒醐。云何如來說言。佛性非內非外。

佛言。善男子。我亦不說乳中有酪。酪從乳生。故言有酪。世尊。一切生法各有時節。善男子。乳時無酪。亦無生酥。熟酥醍醐。一切衆生亦謂是乳。是故我言乳中無酪。如其有者。何故不得二種名字。如人二能言金鐵師。酪時無乳。生酥熱酥及以醍醐。衆生亦謂是酪。非乳。非生。熟酥及以醍醐。乃至醍醐亦復如是。善男子。因有二種。一者正。二者緣。正者如乳生酪。緣因者如醍醐等。從乳生故。故言乳中而有酪性。師子吼。善薩言。世尊。若乳無酪性。角中亦無。何故不從角中生耶。

善男子。角亦生酪。何以故。我亦說言。緣因有二。一。醇二。煖。角性煖故亦能生酪。師子吼言。世尊。若角能生酪。求酪之人何故求乳而不取角。佛言。善男子。是故我說。正因緣因。師子吼。善薩言。若使乳中本無酪性。今方有者。乳中本無菴摩羅樹。何故不生。二俱無故。善男子。乳亦能生菴摩羅樹。若以乳灌一夜之中。增長五尺。以是義故。我說二因。善男子。若一切法一因生者。可得難言。乳中何故不能出生菴摩羅樹。善男子。猶如四大爲二。切色而作。因緣。然色各異差別不同。以是義故。乳中不生菴摩羅樹。

世尊。如佛所說。有二種因。正因緣因。衆生佛性爲是何因。善男子。衆生佛性亦二種因。一者正因。二者緣因。正因者謂諸衆生緣因者謂六波羅蜜。

師子吼言。世尊。我今定知乳有酪性。何以故。我見世間求酪之人。唯取於乳。終不取水。是故當知乳有酪性。善男子。如汝所問。是義不然。何以故。譬如有人欲見面像。即便取刀。

師子吼言。世尊。以是義故。乳有酪性。刀無面像。何故取刀。佛言。善男子。若此刀中定有面像。何故顛倒。豈則見長橫則見闊。若是自面何故見長。若是他面何得稱言。是己面像。若因己面見他面者。何故不見驢馬面像。師子吼言。世尊。眼光到彼。故見面長。佛言。善男子。而此眼光實不到彼。何以故。近遠一時俱得見。故不見中間所有物。故善男子。光若到彼而得見者。一切衆生悉見於火。何故不燒。如人遠見白物。不應生疑。鵲耶。鵲耶。人耶。樹耶。若光到者。云何得見。水中物。淵中魚石。若不到見。何故得見。水中物。而不得見。壁外之色。是故若言眼光到彼而見長者。是義不然。善男子。如汝所言。乳有酪者。何故賣乳之人。但取乳價。不賣酪直。賣酪者。但取馬價。不賣駒直。善男子。世間之人。無子息。故不求婚。婦若懷妊。不得言女。若言是女。有兒性。故故應婚者。是義不然。何以故。若有兒性。亦應有孫。若有孫者。則是兄弟。何以故。一腹生故。是故我言。女無兒性。若其乳中有酪性者。何故一時不見五味。若樹子中有尼拘陀五丈質者。何故一時不見芽莖枝葉花菓形色之異。善男子。乳色

見芽莖枝葉花菓形色之異。善男子。乳色

①首楞嚴②下同③〔所〕④〔善薩〕⑤〔我〕⑥二十〔預〕⑦生二非⑧蘇二蘇⑨解二解⑩〔有〕
一⑪〔善〕如有人二一切衆生⑫〔若〕十刀⑬順二順⑭〔師子吼言〕⑮〔佛言〕⑯〔佛言〕⑰〔佛言〕
〔問之〕⑱息故求求婦二二故得⑲是故形⑳〔婦二〕㉑〔牙二〕牙

時異味異巢異。乃至醍醐亦復如是。云何可說乳有酪性。善男子。譬如有人明當服。酥今已患臭。若言乳中定有酪性亦復如是。是善男子。譬如有人有筆紙墨和合成字。而是紙中本無有字。以本無故假緣而成。若本有者何須衆緣。譬如青黃合成綠色。當知是二本無緣性。若本有者何須合成。善男子。譬如衆生因食得命而此食中實無有命。若本有命未食之時食應是命。善男子。一切諸法本無有性。以是義故我說。是偈。

本無今有 本有今無 三世有法 無有是處

善男子。一切諸法因緣故生。因緣故滅。善男子。若衆生內有佛性者。一切衆生應有佛身。如我今也。衆生佛性不被不壞不牽不捉不繫不縛。如衆生中所有虛空。一切衆生悉有虛空。無罣礙故。各不自見。有此虛空。若使衆生無虛空者。則無去來行住坐臥不生不長。以是義故。我經中說。一切衆生有虛空界。虛空界者是名虛空。衆生佛性亦復如是。十住菩薩少能見之。如金剛珠。善男子。衆生佛性諸佛境界。非是聲聞緣覺所知。一切衆生不見佛性。是故常爲煩惱繫縛流轉生死。見佛性故諸結煩惱所不能繫。解脫生死得大涅槃。

師子吼菩薩言。世尊。一切衆生有佛性。性如乳中酪性。若乳無酪性。云何佛說有二種因。一者正因。二者緣因。緣因者一。醉二

煖。虛空無性故無緣因。佛言。善男子。若使乳中定有酪性者。何須緣因。師子吼菩薩言。世尊。以有性故。緣因何以故欲明見故。緣因者即是了因。世尊。譬如闇中先有諸物。爲欲見故以燈照了。若本無者燈何所照。如泥中有瓶故須人水輪繩杖等而爲了因。如尼拘陀子須地水糞而作了因。乳中酥煖亦復如是。須作了因。是故雖先有性要假了因然後得見。以是義故。定知乳中先有酪性。

善男子。若使乳中定有酪性者。即是了因。若了了因復何須了。善男子。若了了因性是了者。常應自了。若自不了何能了。他若言了因有二種性。一者自了。二者了他。是義不然。何以故。了因一法。云何有二。若有二者乳亦應二。若使乳中無二相者。云何了因而獨有二。師子吼言。世尊。如世人言我共八人。了因亦爾。自了了他。佛言。善男子。了因若爾則非了因。何以故。數者能數。自色他色故得言八。而此色性自無了相。無了相故要須智性乃數自他。是故了因不能自了。亦不了他。善男子。一切衆生有佛性者。何故修習無量功德。若言修習是了因者。已同酪壞。若言因中定有果者。戒定智慧則無增長。我見世人本無禁戒禪定智慧。從師受已漸漸增益。若言師教是了因者。當師教時受者未有戒定智慧。若了了者應了。未有云何乃了。戒定智慧令得增長。

師子吼菩薩言。世尊。若了因無者。云何得名有乳有酪。善男子。世間答難凡有三種。一者轉答。如先所說。何故名戒。以不悔故乃至爲得大涅槃故。二者默然答。如。有梵志來問我言。我是常耶。我時默然。三者疑答。如此經中。若了因有二乳中何故不得有。一善男子。我今轉答。如世人言有乳酪者。以定得故是故得名有乳有酪。佛性亦爾。有衆生有佛性以當見故。師子吼言。世尊。如佛所說是義不然。過去已滅未來未到。云何名有。若言當有名爲有者。是義不然。如世間人見無兒息。便言無兒。一切衆生無佛性者。云何說言。一切衆生悉有佛性。佛言。善男子。過去名有。譬如種橘。芽生子滅。芽亦甘。甜。乃至生菓味亦如是。熟已乃醋。善男子。而是醋味子芽乃至生菓悉無。隨本熟時形色相貌則生醋味。而是醋味本無今有。雖本無今有。非不因本。如是本子雖復過去故得名有。以是義故過去名有。云何復名未來爲有。譬如有人種植胡麻。有人問言何故種此。答言有油。實未有油。胡麻熟已取子熬。悉擣壓乃得。當知是人非虛妄也。以是義故名未來有。云何復名過去有耶。善男子。譬如有人私屏罵王。經歷年歲王乃聞之。問已即問。何故見罵。答言。大王。我不罵也。何以故。罵者已滅。王言。罵者我身。二俱存在。云何言滅。以是因緣喪失身命。善男子。是二實無而果不滅。是名過去有。云何復

①已一以②若十(諸)③一結④(諸)一⑤酪一⑥自一是⑦是十(了因)⑧(了因)一⑨先二上⑩名二持⑪(有)十⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿

名未來有耶。譬如有人往陶師所問有瓶不答言有瓶。而是陶師實未有瓶。以有泥故。故言有瓶。當知是人非妄語也。乳中有酪。衆生佛性亦復如是。欲見佛性。應當觀察時節形色。是故我說一切衆生悉有佛性。實不虛妄。

師子吼言。一切衆生無佛性者。云何而得阿耨多羅三藐三菩提。以正因故。故令衆生得阿耨多羅三藐三菩提。何等正因。所謂佛性。世尊。若尼拘陀子無尼拘陀樹者。何故名爲尼拘陀子。而不名爲法陀羅子。世尊。如瞿曇姓不得稱爲阿。坻耶姓。阿。坻耶姓亦復不得稱爲瞿曇姓。尼拘陀子亦復如是。不得稱爲法陀羅子。法陀羅子亦復不得稱爲尼拘陀子。猶如世尊不得捨離瞿曇種姓。衆生佛性亦復如是。以是義故。當知衆生悉有佛性。佛言。善男子。若言子中有尼拘陀者。是義不然。如其有者何故不見。善男子。如世間物有因緣故不可得見。云何因緣。謂遠不可見如空中鳥跡。近不可見如人眼。睫。壞故不見如根敗者。亂想故不見如心不專一。細故不見如小微塵。障故不見如雲表星。多故不見如稻聚中麻。相似故不見如豆在豆聚。尼拘陀樹不同。如是八種因緣。如其有者何故不見。若言。細故不見者。是義不然。何以故。樹相掩故。若言。性細云何增長。若言。障故不可見者。常應不見。本無。應相今則見。當知是龜本無見性。本無見性今則

可見。當知是見亦本無性。子亦如是。本無有樹。今則有之。當有何咎。

師子吼言。如佛所說有二種因。一者正因。二者了因。尼拘陀子以地水糞作了因。故令細得龜。佛言。善男子。若本有者。何須了因。若本無性。了何所了。若尼拘陀子中本無龜相。以了因故。乃生龜者。何故不生。法陀羅樹。二俱無故。善男子。若細不見者。龜應可見。譬如一塵則不可見。多塵和合則應可見。如是子中龜應可見。何以故。是中已有芽莖花菓。一一菓中有無量子。一一子中有無量樹。是故名爲龜。有是龜故。應可見。善男子。若尼拘陀子有尼拘陀性而生樹者。眼見是子爲火所燒。如是燒性亦應本有。若本有者。樹不應生。若一切法本有生滅。何故先生後滅不一時耶。以是義故。當知無性。

師子吼菩薩言。世尊。若尼拘陀子本無樹性。而生樹者。是子何故不出於油。二俱無故。善男子。如是子中亦能出油。雖本無性。因緣故有。

師子吼言。何故不名胡麻油耶。善男子。非胡麻故。善男子。如火緣生。火水緣生水。雖俱從緣。不能相有。尼拘陀子及胡麻油亦復如是。雖俱從緣。各不相生。尼拘陀子性能治冷。胡麻油者性能治風。善男子。譬如甘蔗因緣故生。石蜜黑蜜。雖俱一綠色。相各異。石蜜治熱。黑蜜治冷。師子吼菩薩言。世尊。如其乳中無有酪性。

麻無油性。尼拘陀子無有樹性。泥無瓶性。一切衆生無佛性者。如佛先說一切衆生悉有佛性。是故應得阿耨多羅三藐三菩提者。是義不然。何以故。人天無性。以無性故。人可作。天天可作。人以業緣故。不以性故。菩薩摩訶薩以業因緣故。得阿耨多羅三藐三菩提。若諸衆生有佛性者。何因緣故。一闍提等斷諸善根。墮于地獄。若菩提心是佛性者。一闍提等不應能斷。若可斷者。云何得言佛性是常。若非常者。不名佛性。若諸衆生有佛性者。何故名爲初發心耶。云何而言是毘跋致阿毘跋致。毘跋致者。當知是人無有佛性。世尊。菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提。大慈大悲。見生死煩惱過患。觀大涅槃無生老死煩惱諸過。信於三寶及業果報。受持禁戒。如是等法名爲佛性。若離是法。有佛性者。何須是法。而作因緣。世尊。如乳不假緣。必當成酪。生酥不爾。要待因緣。所謂人功水瓶攪攪。衆生亦爾。有佛性者。應離因緣。得阿耨多羅三藐三菩提。若定有者。行人何故。見三惡苦生老病死。而生退心。亦不須修六波羅蜜。即應得成阿耨多羅三藐三菩提。如乳非緣而得成酪。然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。當知衆生悉無佛性。如佛先說。僧寶是常。如其常者。則非無常。非無常者。云何而得阿耨多羅三藐三菩提。僧若常者。云何復言一切衆生悉有佛性。世

○坻一底○* ○(尼)一尼* ○底一底○ ○細十(障)○ ○見二其○ ○以二似○ ○(可)十見○ ○(性而生樹)一○ ○相二○
○(因)一○ ○諸二○ ○于二○ ○特二○ ○損二○

尊。若使衆生從本已來無菩提心，亦無阿耨多羅三藐三菩提心，後方有者，衆生佛性亦應如是本無後有，以是義故。一切衆生應無佛性。

佛言。善哉善哉。善男子。汝已久知佛性之義爲衆生故作如是問。一切衆生實有佛性。汝言衆生若有佛性不應言有初發心者。善男子。心非佛性。何以故。心是無常佛性常故。汝言何故有退心者。實無退心。心若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提。以遲得故名之爲退。此菩提心實非佛性。何以故。一闍提等斷於善根墮地獄故。若菩提心是佛性者。一闍提輩則不得名。一闍提也。菩提之心亦不得名爲無常也。是故定知菩提之心實非佛性。

善男子。汝言衆生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不然。何以故。若言五緣成於生酥。當知佛性亦復如是。譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實。而其所出各各不同。要假衆緣衆生福德爐冶人功。然後出生。是故當知本無金性。衆生佛性不名爲佛。以諸切德因緣和合得見佛性。然後得佛。

汝言衆生悉有佛性何故不見者。是義不然。何以故。以諸因緣未和合故。善男子。以是義故。我說二因正緣因。正因者名爲佛性。緣因者發菩提心。以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提。如石出金。善男子。汝言僧常一切衆生無佛性者。善

男子。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第一義和合。世和合者名聲聞僧。義和合者名菩薩僧。世僧無常。佛性是常。如佛性常義僧亦爾。復次有僧謂法和合。法和合者謂十二部經。十二部經常。是故我說法僧是常。善男子。僧名和合。和合者名十二因緣。十二因緣中亦有佛性。十二因緣常。佛性亦爾。是故我說僧有佛性。又復僧者。諸佛和合。是故我說僧有佛性。

善男子。汝言衆生若有佛性云何有退有不退者。諦聽諦聽。我當爲汝分別解說。善男子。菩薩摩訶薩有十三法則便退轉。何等十三。一者心不信。二者不作心。三者疑心。四者捨惜身財。五者於涅槃中生大怖畏。云何乃令衆生永滅。六者心不堪忍。七者心不調柔。八者愁惱。九者不樂。十者放逸。十一者自輕己身。十二者自見煩惱無能壞者。十三者不樂進趣菩提之法。善男子。是名十三法。令諸菩薩退轉菩提。復有六法壞菩提心。何等爲六。一者捨法。二者於諸衆生起不善心。三者親近惡友。四者不勤精進。五者自大憍慢。六者營務世業。如是六法則能破壞菩提之心。善男子。有人得聞諸佛世尊是人天師於衆生中最上無比勝於聲聞辟支佛等。法眼明了見法無礙。能度衆生於大苦海。聞已即復發大誓願。如其世間有如是人我亦當得。以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心。或復爲他之所教誨發菩提心。或聞菩薩阿僧祇劫修行苦

行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。聞已思惟。我今不堪如是苦行。云何能得。是故有退。善男子。復有五法退菩提心。何等爲五。一者樂在。外道出家。二者不修大慈之心。三者好求法師過惡。四者常樂處在生死。五者不喜受持讀誦書寫解說十二部經。是名五法退菩提心。復有二法退菩提心。何等爲二。一者貪樂五欲。二者不能恭敬尊重三寶。以如是等衆因緣故退菩提心。

云何復名不退之心。有人聞佛能度衆生老病死不從師諮自然修習得阿耨多羅三藐三菩提。若菩提道是可得者。我當修習必令得之。以是因緣發菩提心。所作功德若多若少。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是誓願。願我常得親近諸佛及佛弟子。常聞深法。五情完具。若遇苦難不失。是心復願諸佛及諸弟子。常於我所生歡喜心。具五善根。若諸衆生斫伐我身。斬截手足頭目支節。當於是人生大慈心深自喜慶。如是諸人爲我增長菩提因緣。若無是我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提。復發是願。莫令我得無根二根女人之身。不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生育惡國若得好身種姓真正多饒財寶不生憍慢令。我常聞十二部經受持讀誦書寫解說。若爲衆生有所演說。願令受者敬信無疑。常於我所不生惡心。寧當少聞多解義味。不願多聞於義不了。願作心師不師

歡樂故能破貪心破貪心故修八聖道修八聖道故得無生死無生死故名得解脫如火不遇薪名之爲滅滅生死故名爲滅度以是義故名五陰滅

師子吼言空中無刺云何言拔陰無繫者云何繫縛佛言善男子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已無別煩惱離煩惱已無別五陰善男子如柱持屋離屋無柱離柱無屋衆生五陰亦復如是煩惱故名爲繫縛無煩惱故名爲解脫善男子如攀合掌繫縛等三合散生滅更無別法衆生五陰亦復如是煩惱故名爲繫縛無煩惱故名爲解脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色

師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀不自割受不自受云何如來說言名色繫縛名色何以故言名色者即是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如一手合時更無異法而來合也名之與色亦復如是是以是義故我言名色繫縛衆生若離名色則得解脫是故我言衆生解脫

師子吼言世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱衆結爛壞是故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿羅

漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言果繫縛不得說言名色繫縛善男子譬如然燈油未盡時明則不滅油若盡者滅則無疑善男子所言油者喻諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃

師子吼言世尊燈之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆生即是煩惱煩惱即是衆生衆生名五陰五陰名衆生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來說之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六者後喻七先後喻八者遍喻云何順喻如經中說天降大雨溝澮皆滿溝澮滿故小坑滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大河滿大河滿故大海滿如來法雨亦復如是衆生戒滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故厭離滿厭離滿故呵嘖滿呵嘖滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝澮溝澮有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫有本所謂呵責呵責有

本所謂厭離厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶若獼猴獼猴之性捨一取一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是言大王有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生死病死生老病死常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大王於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙花採取之時爲水所漂衆生亦爾貪著五欲爲生老死之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說

莫輕小惡以爲無殃水涸雖微漸盈大器是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生菓則死愚人得養亦復如是如驟懷妊命不久全云何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹其根入地深五由延高百由延

本所謂厭離厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶若獼猴獼猴之性捨一取一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是言大王有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生死病死生老病死常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大王於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙花採取之時爲水所漂衆生亦爾貪著五欲爲生老死之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說

莫輕小惡以爲無殃水涸雖微漸盈大器是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生菓則死愚人得養亦復如是如驟懷妊命不久全云何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹其根入地深五由延高百由延

本所謂厭離厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶若獼猴獼猴之性捨一取一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是言大王有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生死病死生老病死常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大王於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙花採取之時爲水所漂衆生亦爾貪著五欲爲生老死之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說

莫輕小惡以爲無殃水涸雖微漸盈大器是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生菓則死愚人得養亦復如是如驟懷妊命不久全云何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹其根入地深五由延高百由延

①舉二倍②結一③油若二若油④七十(者)⑤池一地⑥噴一貢⑦唯二推⑧下同⑨耶二也⑩採二采
⑪若二受⑫老十(病)⑬深一深⑭下同⑮(經)一⑯滴二滴⑰好二任⑱多十(福)⑲由延二由旬
⑳下同㉑由延二由旬㉒下同

遮護者。何以故。以姓一故。須陀洹陰亦復如是。

師子吼言。如佛說偈。

比丘若修習戒定及智慧。

當知是不退親近大涅槃。

世尊云。何修戒。何修定。何修慧。佛言。

善男子。若有人受持禁戒。但爲自利。天

受樂。不爲度脫一切衆生。不爲護持無

上正法。但爲利養畏三惡道。爲命色力安

無礙。畏懼王法惡名。穢稱爲世事業。如

是護戒。則不得名修習戒也。善男子。云

何名爲真修習戒。受持戒時。若爲度脫

一切衆生。爲護正法。度未度。故解未解

故歸。無歸故。未入涅槃。令得入故。如是

修時不見戒。不見戒相。不見持者。不見

果報。不觀毀犯。善男子。若能如是。是則名

爲修習戒也。云何復名修習三昧。修三

昧時。爲自度脫。爲於利養。不爲衆生。不

爲護法。爲見貪欲穢食等過。男女等根九

孔不淨。鬪訟打刺互相殺害。若爲此事。修三

昧者。是則不名修習三昧。善男子。云何

復名真修三昧。若爲衆生修習三昧。於

衆生中得平等心。爲令衆生得不退法。爲

令衆生得樂心。故爲令衆生得大乘故。

爲欲護持無上法。故爲令衆生不退。善

提故。爲令衆生得首楞嚴故。爲令衆生

得金剛三昧故。爲令衆生得陀羅尼故。爲

令衆生得四無礙故。爲令衆生見佛性

故。作是行時。不見三昧。不見三昧相。不

見修者。不見果報。善男子。若能如是。是則

名爲修習三昧。云何復名修於智慧。若

有修者。作是思惟。我若修習如是智慧。

則得解脫。度三惡道。誰能利益一切衆生。

誰能度人於生死道。佛出世難如優曇花。

我今能斷諸煩惱結。必得解脫。是故我當

勤修智慧。速斷煩惱。早得度脫。如是修

者。不得名爲修習智慧。云何名爲修習智

慧者。若觀生老死苦。一切衆生無明所

覆。不知修習無上正道。願我此身悉代

衆生受大苦惱。衆生所有貧窮下賤破戒之

心貪瞋癡業。願皆悉來集于我身。願諸衆

生不生貪取。不爲名色之所繫縛。願諸衆

生早度生死。令我一身處之不厭。願令一

切皆得阿耨多羅三藐三菩提。如是修時不

見智慧。不見智慧相。不見修者。不見果

報。是則名爲修習智慧。善男子。修習如

是戒定智慧。是名菩薩。不能如是修戒定

慧。是名聲聞。復次善男子。云何復名修

習於戒。若能破壞一切衆生十六惡律儀。何

等十六。一者爲利養。食羔羊肥已轉賣。二

者爲利買已屠殺。三者爲利養食猪豚肥

已轉賣。四者爲利買已屠殺。五者爲利養

食牛犢肥已轉賣。六者爲利買已屠殺。七者

爲利養雞令肥已轉賣。八者爲利買已

屠殺。九者釣魚。十者獵師。十一劫奪。十二

魁膾。十三網捕飛鳥。十四兩舌。十五獄卒。十

六呪詛。能爲衆生永斷如是十六惡業。是

謂無身三昧。能令衆生顛倒心。謂是淫

樂。又無邊心三昧。淨聚三昧。世邊三昧。世

斷三昧。世性三昧。世丈夫三昧。非想非非想

三昧。如是等定能令衆生顛倒心。謂是

涅槃。若能永斷如是三昧。是則名爲修習

三昧。云何復名修習智慧。能破世間所有

惡見。一切衆生悉有惡見。所謂色即是我。亦

是我所。色中有我。我中有色。乃至識亦如

是。常即是我。色滅我存。色即是我。色滅我滅。

復有人言。作者名。我受者名。色。復有人言。

作者名。色受者名。我。復有人言。無作無受

自生自滅。悉非因緣。復有人言。無作無受

悉是自任之所造作。復有人言。無有作者。

無有受者。一切悉是時節所作。復有人言。

作者受者悉無所有。地等五大名爲衆生。善

男子。若能破壞一切衆生如是惡見。是則名

爲修習智慧。善男子。修習戒者爲身

寂靜。修習三昧爲心寂靜。修習智慧爲

壞疑心。壞疑心者爲修習道。修習道

者爲見佛性。見佛性者爲得阿耨多羅三

藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提者。

爲得無上大涅槃。故得大涅槃者爲斷

衆生一切生死一切煩惱。一切諸有一切諸界

一切諸諦。斷於生死。乃至斷諦。爲得常

樂我淨法。故

師子吼言。世尊。如佛所說。若不生滅名大

涅槃。生亦如是不生不滅。何故不得名爲

涅槃。善男子。如是如是。如汝所言。是生

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

提十(心) 提十(者) 提十(也)

世尊。是生死法亦無始終。若無始終則名為常。常即涅槃。何故不名生死。為涅槃耶。善男子。是生死法悉有因果。有因果故不得名之為涅槃也。何以故。涅槃之體無因果故。師子吼言。世尊。夫涅槃者亦有因果。如佛所說。

從因故生天 從因墮惡道

從因故涅槃 是故皆有因

如佛往昔告諸比丘。我今當說沙門道果。言沙門者。謂能具修戒定智慧。道者謂八聖道。沙門果者。所謂涅槃。世尊。涅槃如是豈非果耶。云何說言涅槃之體無因果。佛言。善男子。我所宣說涅槃因者。所謂佛性。佛性之性不生涅槃。是故我言涅槃無因。能破煩惱故名大果。不從道生故名無果。是故涅槃無因無果。

師子吼言。世尊。衆生佛性為悉共有。為各有。若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提時。一切衆生亦應同得。世尊。如二十人同有一怨。若一人能除餘十九人皆亦同除。佛性若爾。一人得時餘亦應得。若各各有則是無常。何以故。可算數故。然佛所說衆生佛性不一不二。若各各有不應說言諸佛平等。亦不應說佛性如空。佛言。善男子。衆生佛性不一不二。諸佛平等猶如虛空。一切衆生同共有之。若有能修八聖道者。當知是人則得明見善男子。雪山有草名曰忍辱。半若食之則成醍醐。衆生佛性亦復如是。

師子吼言。如佛所說。忍辱草者一耶多耶。如其一者牛食則盡。如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶。如佛所說。若有修八聖道者則見佛性。是義不然。何以故。道若一者如忍辱草則應有盡。如其有盡一人修已餘則無分。道若多者云何得言具足修習。亦不得名薩婆若智。佛言。善男子。如平坦路。一切衆生悉於中行無障礙者。中路有樹其陰清涼。行人在下憩渴止息。然其樹陰常住不移。亦不消壞。無持去者。路喻聖道。陰喻佛性。善男子。譬如大城唯有一門。雖有多人經由出入。都無有能作障礙者。亦復無人破壞毀落而齎持去。善男子。譬如橋梁行人所由。亦無有人遮止障礙毀壞持去。善男子。譬如良醫遍療衆病。亦無有能遮止是醫治此捨彼。聖道佛性亦復如是。

師子吼言。世尊。所引諸喻義不如是。何以故。先者在路於後則妨。云何而言無有障礙。餘亦皆爾。聖道佛性若如是者。一人修時應妨餘者。佛言。善男子。如汝所說義不相應。我所喻道是少分喻非一切也。善男子。世間道者則有障礙。此彼之異無有平等。無漏道者則不如是。能令衆生無有障礙。平等無二無有方處此彼之異。如是正道能為一切衆生佛性。而作了因不作生因。猶如明燈照了於物。善男子。一切衆生皆同無明因緣於行不可說言一人無明因緣行已其餘應無。一切衆生悉有無明

因緣於行。是故說言十二因緣一切平等。衆生所修無漏正道亦復如是。等斷衆生煩惱四生諸界有道。以是義故名為平等。其有證者彼此知見無有障礙。是故得名薩婆若智。

師子吼言。一切衆生身不二種。或有天身。或有人身。畜生餓鬼地獄之身。如是多身差別非一。云何而言佛性為一。佛言。善男子。譬如有人置毒乳中。乃至醍醐皆悉有毒。乳不名酪。酪不名乳。乃至醍醐亦復如是。名字雖變。變性不失。遍五味中皆悉如是。若服醍醐亦能殺人。實不置毒於醍醐中。衆生佛性亦復如是。雖處五道受別異身。而是佛性常一無變。

師子吼言。世尊。十六大國有六大城。所謂舍婆提城。婆枳多城。瞻婆城。毘舍離城。波羅捺城。王舍城。如是六城世中最大。何故如來捨之在此。邊地弊惡極陋隘小。拘尸那城。入般涅槃。

善男子。汝不應言拘尸那城邊地弊惡最陋隘小。應言是城微妙功德之所莊嚴。何以故。諸佛菩薩所行處故。善男子。如賤人舍。王若過者則應讚歎。是舍嚴麗福德成就。乃令大王迴駕臨顧。善男子。如人重病服穢藥藥服已病愈。即應歡喜讚歎。是藥最上最妙能愈我病。善男子。如人乘船在大海中。其船卒壞無所依倚。因倚死屍得到彼岸。到彼岸已應大歡喜讚歎。是屍我賴相遇而得安隱。拘尸那城亦復如是。乃是

夫二大 惡道一地獄 (佛言) 一 同二共 修二解 之二者 名十(爲) 餘二 移二具 障二道 遺二 遺二 方二姑 礙二 醍醐二 拘尸那二拘尸 因二依

著舊宿德。自怙王種。不生恭敬。若是王種。法應治民。如其出家。應敬宿德。大王善聽。沙門瞿曇。真實不生。王種之中。瞿曇沙門。若有父母。何由劫奪他人父母。大王。我經中說。過千歲。已有一妖祥幻化物出。所謂沙門瞿曇是也。是故當知。沙門瞿曇。無父無母。若有父母。云何說言。諸法無常。苦空無我。無作無受。以幻術故。誑惑衆生。愚者信受。智者捨之。大王。夫人王者。天下父母。如。秤如。地如。風如。火如。道如。河如。橋如。燈如。日如。月如。法斷事。不擇怨親。沙門瞿曇。不聽我活。隨我去處。追逐不捨。唯願大王。聽我與彼。拘其道刀。若彼勝我。我當屬彼。我若勝彼。彼當屬我。王言。大德。汝等各各有行法。止住之處。亦各不同。我今定知。如來世尊。於汝無妨。六師答言。云何無妨。沙門瞿曇。以幻術法。誘誑諸人。及婆羅門。歸伏已盡。王若聽我。與拘道力。王之善名。流布八方。如其不者。還聲益路。王言。大德。汝等未知。如來道力。威神巍巍。故求拘試。若定知者。恐不能也。大王。汝今已受瞿曇幻耶。唯願大王。留神聽察。莫輕我等。構之虛言。不如驗之以實。王言。善哉善哉。六師之徒。歡喜而出。

時波斯匿王。即勅嚴駕。來至我所。頭面禮敬。右繞三匝。退坐一面。而白我言。世尊。六師向來求拘道力。我不量度。敢已許之。佛言。大王。善哉善哉。但當更於此國。處處造立僧坊。何以故。我若與彼。拘其神力。彼

衆之中。受化者多。此處狹小。云何容受。善男子。我於爾時。爲六師故。從初一日。至十五日。現大希有神通變化。當是時也。無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生。於三寶所生。信不疑。六師徒衆。其數無量。破邪見心。正法出家。無量衆生。於菩提中。得不退心。無量衆生。得陀羅尼。諸三昧門。無量衆生。得須陀洹。果至阿羅漢果。

爾時六師。內心慚愧。相與圍繞。至婆羅多城。教彼人民。信受邪法。瞿曇沙門。但說空事。善男子。我時爲母處。切利天波利質多樹安居說法。是時六師。心大歡喜。唱言。善哉。瞿曇幻術。今已滅沒。復數無量無數衆生。增長邪見。爾時頻婆娑羅波斯匿王。及四部衆。白目連言。大德。此閼浮提。邪見增長。衆生可惡。行大黑闇。惟願大德。至彼天上。稽首世尊。如我言。曰。譬如犢子。其生未久。若不得乳。必死無疑。我等衆生。亦復如是。惟願如來。哀愍衆生。還來住此。時目連連默然而許。如大力士。屈伸臂頃。往彼天上。至世尊所。白佛言。閼浮提中。所有四衆。渴仰如來。思見聞法。頻婆娑羅波斯匿王。及四衆等。稽首足下。此閼浮提。所有衆生。邪見增長。行大黑闇。甚可憐愍。譬如犢子。其生未久。若不得乳。必死無疑。我等亦爾。惟願如來。爲衆生故。還來在此。閼浮提中。佛告目連。汝今速還。至閼浮提。告諸國王。及四部衆。却後七日。我當還下。爲六師。故復當至。彼婆羅多城。過七日已。佛與釋天。梵天。魔天。無

量天子。及首陀會。一切天人。前後圍繞。至婆羅多城。大師子吼。作如是言。唯我法中。獨有沙門。及婆羅門。一切諸法。無常無我。涅槃寂靜。離諸過患。若言他法。亦有沙門。及婆羅門。有常有。我有涅槃者。無有是處。爾時無量無邊衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是時六師。各相謂言。若我法中。實無沙門。婆羅門者。云何而得世間供養。於是六師。復相集聚。詣毘舍離。

善男子。我於一時。往毘舍離。耆羅林間。時耆羅女。知我在中。欲來我所。我於爾時。告諸比丘。當觀念處。善修智慧。隨所修習。心莫放逸。云何名爲觀於念處。若有比丘。觀察內身。不見於我。及以我所。觀察外身。及內外身。不見於我。及以我所。觀受心法。亦復如是。是名念處。云何名爲修習智慧。若有比丘。真實而見。苦集滅道。是名比丘。修習智慧。云何名爲心不放逸。若有比丘。念佛法念。僧念。戒念。捨念。天。是名比丘。心不放逸。時耆羅女。即至我所。頭面作禮。右繞三匝。修敬已畢。却坐一面。善男子。我於爾時。爲耆羅女。如應說法。是女聞已。發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼城中。有梨車子。其數五百。來至我所。頭面作禮。右繞三匝。修敬已畢。却坐一面。我時復爲諸梨車子。如應說法。諸善男子。夫放逸者。有五事。果何等爲五。一。者不得自在財利。二。者惡名流布。無外。三。者不樂惠施。窮乏。四。者不樂見於四衆。五。者

●釋二解● ●唯二推● ●敢已二取以● ●敢以二● ●法二信● ●(果)一● ●取二斷● 下同 ●佛二我● ●昨二推● 下同 ●相二共● ●坐二住● ●(者)一● ●無二於●

尼跋陀大將言。如來今欲詣彼塚間。卿可速往平治掃灑。安師子座。妙香花莊嚴其地。爾時六師遙見我往。各相謂言。瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶。爾時多有未得法眼諸優婆塞。各懷愧懼。而白我言。彼婦已死。願不須往。爾時阿難語諸人言。且待須臾。如來不久當廣開闡諸佛境界。我時到已坐師子座。長者難言。所言無二。可名世尊。母已終亡云何生子。我言。長者。卿於爾時都不見問。母命脩短。但問所懷爲是男女。諸佛如來發言無二。是故當知定必得子。是時死屍火燒腹裂。子從中出。端坐火中。猶如鷲鷲處蓮花臺。六師見已復作是言。妖哉瞿曇。善爲幻術。長者見已心復歡喜。呵。噴六師。若言幻者。汝何不作。我於爾時尋告耆婆。汝往火中抱是兒來。耆婆欲往。六師前牽語耆婆言。瞿曇沙門所作幻術未必常爾。或能不能。如其不能。脫能燒害。汝今云何信受其言。耆婆答言。如來使入阿鼻地獄。所有猛火尚不能燒。況世間火。爾時耆婆前入火聚。猶入清涼大河水中。抱持是兒還詣我所。授兒與我。我受兒已告長者言。一切衆生壽命不定。如水。上泡。衆生若有重業果報。火不能燒。毒不能害。是兒業報。非我所作。時長者言。善哉。世尊。是兒若得盡其天命。唯願如來爲立名字。佛言。長者。是兒生於猛火之中。火名樹提。應名樹提。爾時會中見我神化。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時六師周遍六城。不得停足。慚愧低頭。復來至此。拘尸那城。既至此已。唱如是言。諸人當知。沙門瞿曇是大幻師。誑惑天下。遍六城。譬如幻師幻作四兵。所謂車兵。馬兵。象兵。步兵。又復幻作種種。瓔珞城郭。宮宅。河池。樹木。沙門瞿曇亦復如是。幻作王身。爲說法故。或作沙門婆羅門身。男女身。小身。大身。或作畜生鬼神之身。或說無常。或說有常。或時說苦。或時說樂。或說有我。或說無我。或說有淨。或說無淨。或時說有。或時說無。所爲虛妄。故名爲幻。譬如因子隨子得果。瞿曇沙門亦復如是。摩耶所生母既是幻。子不得非。沙門瞿曇無實知見。諸婆羅門經年積歲。修習苦行。護持禁戒。尚言未有真實知見。何況瞿曇年少學淺。不修苦行。云何而有真實知見。若能具滿七年苦行。見猶不多。況所修習不滿六年。愚人無智信受其教。如大幻師誑惑愚者。沙門瞿曇亦復如是。善男子。如是六師於此城中。大爲衆生增長邪見。善男子。我見是事。心生憐愍。以其神力。請召十方諸大菩薩。雲集此林間。遍滿四十由旬。今於此中。大師子吼。善男子。雖於空處。多有所說。則不得名。大師子吼也。於此智人大衆之中。眞得名爲大師子吼。大師子吼者。說一切法。悉無常苦無我不淨。唯說如來常樂我淨。爾時六師復作是言。若瞿曇有我。我亦有我。我所言我者。見者名我。瞿曇。譬如有人

向中見物。我亦如是。向喻於眼見者。喻我。佛告六師。若言見者名我。我是義不然。何以故。汝所引喻。因向見者。人在一向。六根俱用。若定有我。因眼見者。何不如彼一根之中。俱伺諸塵。若一根中不能一時聞見六塵。當知無我。所引向喻。雖經百年。見者因之所見無異。眼根若爾。年邁根熟。亦應無異。人向異故。見內見外。眼根若爾。亦應內外一時俱見。若不見者。云何有我。六師復言。瞿曇。若無我者。誰能見耶。佛言。有色有明。有心有眼。是四和合。故名爲見。是中實無見者受者。衆生顛倒。言有見者。及以受者。以是義故。一切衆生所見顛倒。諸佛菩薩所見真實。六師若言。色是我者。是亦不然。何以故。色實非我。色若是我。不應而得醜陋形貌。何故復有四姓差別。不悉一種婆羅門耶。何故屬他。不得自在。諸根缺陋。生不具足。何故不作諸天。之身。而受地獄畜生餓鬼種種諸身。若不能得隨意作者。當知必定無有我。以無我故名爲無常。無常故苦。苦故爲空。空故顛倒。以顛倒故。一切衆生輪轉生死。受想行識亦復如是。六師。如來世尊。永斷色縛。乃至識縛。是故名爲常樂我淨。復次。色者。即是因緣。若因緣者。則名無我。若無我者。名爲苦空。如來之身。非是因緣。非因緣故。則名有我。若有我者。即常樂淨。六師復言。瞿曇。色亦非我。乃至識亦非我。我者。遍一切處。猶如虛空。佛言。若遍有者。則不應言。我初不見。若初不見。則知是見本無。今有。若本無。今有是

○時一漢○ ○環珞一樓○ ○拘尸那一拘尸○ ○言一語○ ○說一相○ ○瞿曇沙門一沙門瞿曇○ ○瞿曇一瞿曇○ ○七二六○ ○一延○ ○下河○ ○苦故爲一以苦故○ ○若一○ ○復一○

名無常。若無常者云何言遍。若遍有者五道之中應具有身。若有身者應各受報。若各受報云何而言轉受人天。汝言遍者一耶多耶。我若一者則無父子怨親中人。我若多者一切衆生所有五根悉應平等。所有業慧亦應如是。若如是者云何說言根有具足不具足者。善業惡業愚智差別。瞿曇。衆生我者無有邊際。法與非法則有分齊。衆生修法則得好身。若行非法則得惡身。以是義故。衆生業果不得無差。佛言。六師。法與非法若如是者我則不遍。我若遍者則應悉到。如其到者修善之人亦應有惡。行惡之人亦應有善。若不爾者云何言遍。瞿曇。譬如一室然百千燈各各自明不相妨礙。衆生我者亦復如是。修善行惡不相雜合。汝等若言我如燈者。是義不然。何以故。彼燈之明從緣而有。燈增長故明亦增長。衆生我者則不如是。明從燈出住在異處。衆生我者不得如是從身而出住在異處。彼燈光明與闇共住。何以故。如闇室中然一燈時照則不了。及至多燈乃得明了。若初燈破闇則不須後燈。若須後燈當知初明與闇共住。瞿曇。若無我者誰作善惡。佛言。若我作者云何名常。如其常者云何而得有時作善有時作惡。若言有時作善惡者。云何復得言我無邊。若我作者何故而復習行惡法。如其我是作者知者。何故生疑衆生無我。以是義故。外道法中定無有我。若言我者則是如來。何以故。身無

邊故。無疑網故。不作不受故名爲常。不生不滅故名爲樂。無煩惱垢故名爲淨。無有十相故名爲空。是故如來常樂我淨空無諸相。諸外道言。若言如來常樂我淨無相故空。當知瞿曇所說之法則非空也。是故我今當頂戴受持。爾時外道其數無量。於佛法中信心出家。

善男子。以是因緣故。我於此娑羅雙樹大師子吼。師子吼者名大涅槃。善男子。東方雙者破於無常。獲得於常。乃至北方雙者破於不淨而得於淨。善男子。此中衆生爲雙樹故護婆羅林。不令外人取其枝葉。斫截破壞。我亦如是。爲四法故。令諸弟子護持佛法。何等爲四。常樂我淨。此四雙樹四王典掌。我爲四王護持我法。是故於中而般涅槃。善男子。娑羅雙樹花果常茂。常能利益無量衆生。我亦如是。常能利益聲聞緣覺。花者喻我。果者喻衆。以是義故。我於此間娑羅雙樹入大寂定。大寂定者名大涅槃。

師子吼言。世尊。如來何故二月涅槃。善男子。二月名春。春陽之月萬物生長。種植根栽花果。數榮。江河盈滿。百獸爭乳。是時衆生多生常想。爲破衆生如是常心。說一切法悉是無常。唯說如來常住不變。善男子。於六時中。孟冬枯悴衆不愛樂。陽春和液人所貪愛。爲破衆生世間樂。故演說常樂。我淨亦爾。如來爲破世我世淨。故說如來真實我淨。言二月者。喻於如來二種法身。冬不樂者。智者不樂。如來。無常入於涅槃。二月樂

者。喻於智者愛樂。如來常樂我淨。種植者。喻諸衆生聞法歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。種種善根。河者。喻於十方諸大菩薩來詣我所。諸受如是。是大涅槃。百獸爭乳者。喻我弟子生諸善根。花喻七覺。果喻四果。以是義故。我於二月入大涅槃。

師子吼言。如來初生出家成道轉妙法輪。皆以八日。何故涅槃獨十五日。佛言。善哉善哉。善男子。如十五日。月無虧盈。諸佛如來亦復如是。入大涅槃。無有虧盈。以是義故。於十五日入般涅槃。善男子。如十五日。月盛滿時有十一事。何等十一。一能破闇。二令衆生見道非道。三令衆生見道邪正。四除憊蒸得清涼樂。五能破壞熒火高心。六息一切賊盜之想。七除衆生畏惡獸心。八能開敷優鉢羅花。九合蓮花。十發行人進路之心。十一令諸衆生樂受五欲。多獲快樂。善男子。如來滿月亦復如是。一者破壞無明大闇。二者演說正道邪道。三者開示生死邪。喻涅槃平正。四者令入遠離貪欲瞋恚癡熱。五者破壞外道邪光明。六者破壞煩惱結賊。七者除滅畏五蓋心。八者開敷衆生種種善根心。九者覆蓋衆生五欲之心。十者發起衆生進修趣向大涅槃行。十一者令諸衆生樂修解脫。以是義故。於十五日入大涅槃。而我真實不入涅槃。我弟子中愚癡惡人。定謂如來入於涅槃。譬如母人多有諸子。其母捨行至他國土。未還之頃。諸子各言我母已死。而是母人

實不死也

師子吼菩薩言。世尊。何等比丘能莊嚴此娑羅雙樹善男子。若有比丘。受持讀誦十二部經。正其文句。通達深義。為人解說。初中後善。為欲利益無量眾生。演說梵行。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。如我解。佛所說義者。阿難比丘。即其人也。何以故。阿難比丘。受持讀誦十二部經。為人開說。正語正義。猶如。鴻水置之異器。阿難比丘。亦復如是。從佛所聞。如聞傳說。善男子。若有比丘。得淨天眼。見於十方三千大千世界所有。如觀掌中菴摩勒果。如是比丘。亦能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。阿尼樓。跋比丘。即其人也。何以故。阿尼樓。跋。天眼見於三千大千世界所有。乃至中陰。悉能明了。無障礙。故。善男子。若有比丘。少欲知足。心樂寂靜。勤行精進。念定慧解。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。迦葉比丘。即其人也。何以故。迦葉比丘。善修少欲知足等法。善男子。若有比丘。為益眾生。不為利養。修習通達。無諍三昧。聖行空行。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。須菩提比丘。即其人也。何以故。須菩提者。善修無諍聖行空行。故。善男子。若有比丘。善修神通。一念之中。能作種種神通變化。一心一定。能作二果。所謂水火。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。目連比丘。即其人也。何以故。目連者。善修

神通無量變化。故。善男子。若有比丘。善修大智利智。莊嚴智解脫。甚深智廣智。無邊智。無勝智。實智。具足成就。如是慧根。於怨親中心。無差別。若聞。如來涅槃。無常心。無憂感。若聞。常住。不入涅槃。不生欣慶。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。舍利弗比丘。即其人也。何以故。舍利弗者。善能成就。具足。是大智慧。故。善男子。若有比丘。能說。眾生悉有佛性。得金剛身。無有邊際。常樂我淨。身心無礙。得入自在。如是比丘。則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世尊。若如是者。唯有。如來。是其人也。何以故。如來之身。金剛。無邊常樂我淨。身心無礙。具足。八自在。故。世尊。唯有。如來。乃能莊嚴娑羅雙樹。如其無者。則不端嚴。惟願大慈。為莊嚴。故。常住。於此娑羅樹林。佛言。善男子。一切諸法。性無住。汝云何言。願如來住。善男子。凡言。住者。名為。色法。從因緣生。故名。為住。因緣無處。故名。無住。如來已斷。一切色縛。云何當言。如來住。耶。受想行識。亦復如是。善男子。住名。憍慢。以憍慢。故。不得。解脫。不得。解脫。故名。為住。誰有。憍慢。從何處。來。是故。得名。為無住。住。如來永斷。一切憍慢。云何而言。願如來住。住者。名。有為法。如來已斷。有為之法。是故。不住。住名。空法。如來已斷。如是空法。是故。獲得常樂我淨。云何而言。願如來住。住者。名為。二十五有。如來已斷。二十五有。云何而言。願如來住。住者。即是一切凡夫。諸聖。無去。無來。

無住。如來已斷。去來住相。云何言。住。夫無住者。名。無邊身。身無邊。故。云何而言。惟願如來住。娑羅樹林。若住。此林。則是有邊身。若有邊。則是無常。如來是常。云何言。住。夫無住者。名。曰。虛空。如來之性。同於虛空。云何言。住。又無住者。名。金剛三昧。金剛三昧。壞一切住。金剛三昧。即是。如來。云何言。住。又無住者。則名為。幻。如來同幻。云何言。住。又無住者。名。無始終。如來之性。無有始終。云何言。住。又無住者。名。無邊法界。無邊法界。即是。如來。云何言。住。又無住者。名。首楞嚴三昧。首楞嚴三昧。知一切法。而無所著。以無著。故名。首楞嚴。如來具足。首楞嚴定。云何言。住。又無住者。名。處非處力。如來成就。處處非處力。云何言。住。又無住者。名。檀波羅蜜。檀波羅蜜。若有住者。則不得。至。戶波羅蜜。乃至般若波羅蜜。以是義。故。檀波羅蜜。名為。無住。如來乃至。不住。般若波羅蜜。云何願言。如來常住。娑羅樹林。又無住者。名。修四念處。如來若住。四念處者。則不能。得。阿耨多羅三藐三菩提。名。不住住。又無住者。名。無邊眾生界。如來悉到。一切眾生。無邊界分。而無所住。又無住者。名。無屋宅。無屋宅者。名為。無有。無有者。名為。無生。無生者。名為。無死。無死者。名為。無相。無相者。名為。無繫。無繫者。名為。無著。無著者。名為。無漏。無漏即善。善即無為。無為者。即大涅槃。常。大涅槃。常者。即我。我者。即淨。淨者。即樂。樂我淨。即是。如來。善男子。譬如。虛空。不住。東方。南。西北。四方。維

① 二不 ② 二不 ③ 二不 ④ 二不 ⑤ 二不 ⑥ 二不 ⑦ 二不 ⑧ 二不 ⑨ 二不 ⑩ 二不 ⑪ 二不 ⑫ 二不 ⑬ 二不 ⑭ 二不 ⑮ 二不 ⑯ 二不 ⑰ 二不 ⑱ 二不 ⑲ 二不 ⑳ 二不 ㉑ 二不 ㉒ 二不 ㉓ 二不 ㉔ 二不 ㉕ 二不 ㉖ 二不 ㉗ 二不 ㉘ 二不 ㉙ 二不 ㉚ 二不 ㉛ 二不 ㉜ 二不 ㉝ 二不 ㉞ 二不 ㉟ 二不 ㊱ 二不 ㊲ 二不 ㊳ 二不 ㊴ 二不 ㊵ 二不 ㊶ 二不 ㊷ 二不 ㊸ 二不 ㊹ 二不 ㊺ 二不 ㊻ 二不 ㊼ 二不 ㊽ 二不 ㊾ 二不 ㊿ 二不

上下。如來亦爾。不住東方南西北方四維上下。善男子。若有說言。身口意惡得善果者。無有是處。身口意善得惡果者。亦無是處。若言。凡夫得見佛性。十住菩薩不得見者。亦無是處。一闍提聲犯五逆罪。謗方等經毀四重禁。得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無是處。六住菩薩煩惱因緣墮三惡道。亦無是處。菩薩摩訶薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無是處。一闍提常三寶無常。亦無是處。如來住於拘尸那城。亦無是處。善男子。如來今於此拘尸那城。入大三昧深禪定窟。衆不見故名大涅槃。師子吼言。如來何故入禪定窟。善男子。爲欲度脫諸衆生故。未種善根令得種故。已種善根得增長故。善果未熟令得熟故。爲已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故。輕賤善法者令生尊貴故。諸有放逸者令離放逸故。爲與文殊師利等諸大香象共論議故。爲欲教化樂讀誦者深愛禪定故。爲以聖行梵行天行化衆生故。爲觀不共深法藏故。爲欲呵責放逸弟子故。如來常寂猶尚定。況汝等輩煩惱未盡而生放逸。爲欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲。不知足故。爲令衆生尊重所聞禪定法故。以是因緣入禪定窟。師子吼言。世尊。無相定者名大涅槃。是故涅槃名爲無相。以何因緣名爲無相。善男子。無十相故。何等爲十。所謂色相聲相香味觸相生住壞相男相女相。是名十相。無如

是相故名無相。善男子。夫著相者則能生癡癡故生愛。愛故繫縛。繫縛故受生。生故有死。死故無常。不著相者則不生癡。不生癡故則無有愛。無有愛故則無繫縛。無繫縛故則不受生。不受生故則無有死。無有死故則名爲常。以是義故涅槃名常。師子吼言。世尊。何等比丘能斷十相。佛言。善男子。若有比丘。時時修習三種相者則斷十相。時時修習三昧定相。時時修習智慧之相。時時修習捨相。是名三相。師子吼言。世尊。云何名爲定慧捨相定。是三昧者。一切衆生皆有。三昧。云何方言修習三昧。若心在一境。則名三昧。若更餘緣則不名三昧。如其不定非一切智。非一切智云何名定。若以一行得三昧者。其餘諸行亦非三昧。若非三昧則非一切智。若非一切智云何名三昧。慧捨相亦復如是。佛言。善男子。如汝所言。緣於一境得名三昧。其餘諸緣不名三昧。是義不然。何以故。如是餘緣亦一境故。行亦如是。又言衆生先有三昧。不須修者。是亦不然。所以者何。言三昧者名善三昧。一切衆生真實未有。云何而言不須修習。以住如是善三昧中。觀一切法。名善慧相。不見三昧智慧異相。是名捨相。復次善男子。若取色相不能觀。色常無常相。是名三昧。若能觀。色常無常相。是名慧相。三昧慧等觀一切法。是名捨相。善男子。如善御駕驅遲疾得所。遲

疾得所故名捨相。菩薩亦爾。若三昧多者則修習慧。若慧多者則修習三昧。三昧慧等則名爲捨。善男子。十住菩薩智慧力多。三昧力少。是故不得明見佛性。聲聞緣覺三昧力多。智慧力少。以是因緣不見佛性。諸佛世尊定慧等故。明見佛性。了了無礙。如觀掌中菴摩勒果。見佛性者名爲捨相。奢摩他者名爲能滅。能滅一切煩惱結故。又奢摩他者名曰能調。能調諸根惡不善故。又奢摩他者名曰寂靜。能令三業成寂靜故。又奢摩他者名曰遠離。能令衆生離五欲故。又奢摩他者名曰能清。能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故。以是義故。故名定相。毘婆舍那名爲正見。亦名了見。名爲能見。名曰遍見。名曰次第見。名曰別相見。是名爲慧。愛畢又者名曰平等。亦名不諍。又名不觀。亦名不行。是名爲捨。善男子。奢摩他者有二種。一者世間。二出世間。復有二種。一者成就。二不成就。成就者所謂諸佛菩薩。不成就者所謂聲聞辟支佛等。復有三種。謂下中上。下者謂諸凡夫。中者聲聞緣覺。上者諸佛菩薩。復有四種。一退。二住。三進。四能大利益。復有五種。所謂五智三昧。何等爲五。一無食三昧。二無過三昧。三身意清淨一心三昧。四因果俱樂三昧。五常念三昧。復有六種。一觀骨三昧。二慈三昧。三觀十二因緣三昧。四阿那婆那三昧。五念覺觀三昧。六觀生滅三昧。復有七種。所謂七覺分。一念覺分。二擇法覺分。三精進覺分。四喜覺分。五

除覺分。六定覺分。七捨覺分。復有七種。一須陀洹三昧。二斯陀含三昧。三阿那含三昧。四阿羅漢三昧。五辟支佛三昧。六菩薩三昧。七如來覺知三昧。復有八種。謂八解脫三昧。一。內有色相外觀色解脫三昧。二。內無色相外觀色解脫三昧。三。淨解脫身證三昧。四。空處解脫三昧。五。識處解脫三昧。六。無所有處解脫三昧。七。非有想非無想處解脫三昧。八。滅盡定解脫三昧。復有九種。所謂九次第定。四禪四空及滅盡定三昧。復有十種。所謂十一切處三昧。何等為十。一。者地一切處三昧。二。者水一切處三昧。三。者風一切處三昧。四。者青一切處三昧。五。者黃一切處三昧。六。者赤一切處三昧。七。者白一切處三昧。八。者空一切處三昧。九。者識一切處三昧。十。者無所有一切處三昧。復有無數種。所謂諸佛菩薩善男子。是名三昧相。

善男子。慧有二種。一。者世間。二。出世間。復有三種。一。者般若。二。者毘婆舍那。三。者闍那。般若者名一切衆生。毘婆舍那者一切聖人。闍那者諸佛菩薩。又般若者名爲別相。毘婆舍那者名爲總相。闍那者名爲破相。復有四種。所謂觀四真諦。善男子。爲三事。故修奢摩他。何等爲三。一。者不放逸故。二。者莊嚴大智故。三。者得自在故。復次爲三事。故修毘婆舍那。何等爲三。一。者爲觀生死惡果報故。二。者爲欲增長諸善根故。三。者爲破一切諸煩惱故。

大般涅槃經卷第二十九

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之五

師子吼言。世尊。如經中說。若毘婆舍那能破煩惱。何故復修奢摩他耶。佛言。善男子。汝言毘婆舍那破煩惱者。是義不然。何以故。有智慧時則無煩惱。有煩惱時則無智慧。云何而言毘婆舍那能破煩惱。善男子。譬如明時無闇。闇時無明。若有說言。明能破闇。無有是處。善男子。誰有智慧。誰有煩惱。而言智慧能破煩惱。如其無者。則無所破。善男子。若言智慧能破煩惱。爲到故破。不到故破。若不到破者。凡夫衆生。則應能破。若到故破者。初念應破。若初念不破。後亦不破。若初到便破。是則不到。云何說言。智慧能破。若言到與不到而能破者。是義不然。復次毘婆舍那破煩惱者。爲獨能破。爲伴故破。若獨能破。若薩何故修八正道。若伴故破。當知獨則不能破也。若獨不能伴。亦不能。如一盲人不能見色。雖伴衆盲。亦不能見。毘婆舍那亦復如是。善男子。如地堅性。火熱性。水濕性。風動性。而地堅性乃至風動性。非因緣作。其性自爾。如四大性。煩惱亦爾。性自是斷。若是斷者。云何而言智慧能斷。以是義故。毘婆舍那決定不能破諸煩惱。善男子。如鹽性鹹。令異物鹹。蜜本性甘。令異物甘。水本性濕。令異物濕。智

慧性滅令。異法滅者。是義不然。何以故。若法無滅。云何智慧能令滅。若言鹽鹹令異物鹹。慧滅亦爾。能令異法滅者。是亦不然。何以故。智慧之性。念念滅故。若念念滅。云何而言能滅他法。以是義故。智慧之性。不破壞。善男子。一切諸法。有二種滅。一。者性滅。二。者畢竟滅。若性滅者。云何而言智慧能滅。若言智慧能滅煩惱。如火燒物。是義不然。何以故。如火燒物。則有遺燼。智慧若爾。應有餘燼。如斧伐樹。破處可見。智慧若爾。有何可見。慧若能令煩惱離者。如是煩惱應離。餘處現。如諸外道。離六六城。拘尸城現。若是煩惱不離。則知智慧不能令離。善男子。一切諸法。性若自空。誰能令生。誰能令滅。生異滅異。無造作者。善男子。若修習定。則得如是。正智正見。以是義故。我經中說。若有比丘。修習定者。能見五陰。生滅之相。善男子。若不修定。世間之事。尚不能了。況於出世。若無定者。平處顛墜。心緣異法。口宣異言。耳聞異聲。心解異義。欲造異字。手書異文。欲行異路。身涉異徑。若有修習三昧定者。則大利益。乃至阿耨多羅三藐三菩提。

善男子。菩薩摩訶薩。具足二法。能大利益。一定二智。善男子。如刈草。草執急。則斷。菩薩摩訶薩。修是二法。亦復如是。善男子。如拔樹木。先以手動。後則易出。菩薩定慧。亦復如是。先以定動。後以慧拔。善男子。如洗垢衣。先以灰汁。後以清水。衣則鮮潔。菩薩

①內有色相外觀色解脫三昧 ②內無色相外觀色解脫三昧 ③淨解脫身證三昧 ④空處解脫三昧 ⑤識處解脫三昧 ⑥無所有處解脫三昧 ⑦非有想非無想處解脫三昧 ⑧滅盡定解脫三昧 ⑨九次第定 ⑩四禪四空及滅盡定三昧 ⑪復有十種 ⑫所謂十一切處三昧 ⑬何等爲十 ⑭一者地一切處三昧 ⑮二者水一切處三昧 ⑯三者風一切處三昧 ⑰四者青一切處三昧 ⑱五者黃一切處三昧 ⑲六者赤一切處三昧 ⑳七者白一切處三昧 ㉑八者空一切處三昧 ㉒九者識一切處三昧 ㉓十者無所有一切處三昧 ㉔復有無數種 ㉕所謂諸佛菩薩善男子 ㉖是名三昧相 ㉗善男子 ㉘慧有二種 ㉙一者世間 ㉚二者出世間 ㉛復有三種 ㉜一者般若 ㉝二者毘婆舍那 ㉞三者闍那 ㉟般若者名爲一切衆生 ㊱毘婆舍那者一切聖人 ㊲闍那者諸佛菩薩 ㊳又般若者名爲別相 ㊴毘婆舍那者名爲總相 ㊵闍那者名爲破相 ㊶復有四種 ㊷所謂觀四真諦 ㊸善男子 ㊹爲三事 ㊺故修奢摩他 ㊻何等爲三 ㊼一者不放逸故 ㊽二者莊嚴大智故 ㊾三者得自在故 ㊿復次爲三事 故修毘婆舍那 何等爲三 一者爲觀生死惡果報故 二者爲欲增長諸善根故 三者爲破一切諸煩惱故

不爲尸。羅波羅蜜。不爲衆生。不爲利養。不爲菩提。不爲涅槃。不爲聲聞辟支佛。唯爲最上第一義。故護持禁戒。善男子。是名菩薩淨戒具足。三者親近諸善知識。善知識者。若有能說信戒多聞。布施智慧。令人受行。是名菩薩善知識也。四者樂於寂靜。寂靜者。所謂身心寂靜。觀察諸法甚深法界。是名寂靜。五者精進。精進者。所謂繫心觀四正諦。設頭火。然終不放捨。是名精進。六者念具足。念具足者。所謂念佛念法念僧念戒念天念捨。是名念具足。七者軟語。軟語者。所謂實語妙語。先意問訊。時語真語。是名軟語。八者護法。護法者。所謂愛樂正法。常樂演說。讀誦書寫。思惟其義。廣宣敷揚。令其流布。若見有人書寫解說。讀誦讚歎。思惟義者。爲求資生而供養之。所謂衣服飲食臥具醫藥。爲護法故。不惜身命。是名護法。九者菩薩摩訶薩。見有同學同戒。有所乏少。轉從他乞。熏鉢染衣。瞻病所須。衣服飲食。臥具房舍。而供給之。十者具足智慧。智慧者。所謂觀於如來常樂我淨。一切衆生悉有佛性。觀法二相。所謂空不空。常無常。樂無樂。我無我。淨不淨。異法可斷。異法不可斷。異法從緣生。異法從緣見。異法從緣果。異法非緣果。是名具足智慧。善男子。是名菩薩具足十法。即能明見涅槃無相。

生得百倍報。施一闍提得千倍報。施持戒者。百千倍報。若施外道斷煩惱者。得無量報。施四道向及以四果至辟支佛。得無量報。施不退菩薩及最後身諸大菩薩。如來世尊。所得福報無量無邊。不可稱計。不可思議。純陀大士。若受如是無量報者。是報無盡。何時當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。經中復說。若人重心造善惡業。必得果報。若現世受。若次生受。若後世受。純陀善業重心作故。當知是業必定受報。若定受報。云何得成阿耨多羅三藐三菩提。云何復得見於佛性。世尊。經中復說。施三種人果報無盡。一者病人。二者父母。三者如來。世尊。經中復說。佛告阿難。一切衆生如其無有欲界業者。即得阿耨多羅三藐三菩提。色無色業亦復如是。世尊。如法句偈。非空非海中。非入山石間。無有地方所脫。之不受業。又阿尼樓駄言。世尊。我憶往昔以一食施。八萬劫中不墮三惡。世尊。一食之施。尚得是報。何況純陀信心施佛。具足成就檀波羅蜜。世尊。若善果報不可盡者。謗方等經。犯五逆罪。毀四重禁。一闍提罪。云何可盡。若不可盡。云何能得見於佛性。成阿耨多羅三藐三菩提。

業緣中心輕不信。爲度彼故作如是說。善男子。一切作業有輕有重。輕重二業復各有二。一者決定。二不決定。善男子。或有入言。惡業無果。若言惡業定有果者。云何氣喘。旃陀羅而得生天。爲掘摩羅得解脫果。以是義故。當知作業有定得果。不定得果。我爲除斷如是邪見。故於經中說如是語。一切作業無不得果。善男子。或有重業可得作輕。或有輕業可得作重。非一切人唯有愚智。是故當知非一切業悉定得果。雖不定得亦非不得。善男子。一切衆生凡有二種。一者智人。二者愚人。有智之人以智慧力。能令地獄極重之業。現世輕受。愚癡之人現世輕業。地獄重受。師子吼言。世尊。若如是者。則不應求清淨梵行及解脫果。佛言。善男子。若一切業定得果者。則不應求梵行解脫。以不定故。則修梵行及解脫果。善男子。若能遠離一切惡業。則得善果。若遠善業。則得惡果。若一切業定得果者。則不應求修習聖道。若不修道。則無解脫。一切衆人所以修道。爲壞定業。得輕報故。不定之業無果報故。若一切業定得果者。則不應求修習聖道。若人遠離修習聖道。得解脫者。無有是處。不得解脫得涅槃者。亦無是處。善男子。若一切業定得果者。一世所作純善之業。應當永已常受安樂。一世所作極重惡業。亦應永已受大苦惱。業果若爾。則無修道解脫涅槃。人作人受。婆羅門作婆羅門。受若如是者。則不應

①(羅)一①② ③唯二惟④下同 ⑤正二業⑥⑦然二業⑧愛二受⑨見有二有見⑩即二則⑪(就)一⑫(佛)十⑬⑭歌一歌⑮⑯深一深⑰⑱施二樹⑲⑳常樹摩羅一常樹摩羅

有下姓下有。人應常人。婆羅門應常婆羅門。小時作業應小時受。不應中年及老時受。老時作惡生地獄中。地獄初身不應便受。應待老時然後乃受。若老時不殺不應壯年得壽。若無壯壽云何至老。業無失故。業若無失。云何而有修道涅槃。善男子。業有二種。定以不定。定業有二。一者報定。二者時定。或有報定而時不定。緣合則受。或三時受。所謂現受生受後受善男子。若定心作善惡等業。作已深生信心歡喜。若發誓願供養三寶。是名定業。善男子。智者善根深固難動。是故能令重業爲輕。愚癡之人不善深厚。能令輕業而作重報。以是義故。一切諸業不名決定。菩薩摩訶薩無地獄業。爲衆生故發大誓願生地獄中。

善男子。往昔衆生壽百年時。恒沙衆生受地獄報。我見是已即發大願受地獄身。菩薩爾時實無是業。爲衆生故受地獄果。我於爾時在地獄中經無量歲。爲諸罪人廣開分別十二部經。諸人聞已壞惡果報。令地獄空。除一闍提。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。復次善男子。是賢劫中無量衆生。墮畜生中受惡業果。我見是已復發誓願爲欲說法度衆生故。或作驢鹿鵲鶴。鵝猴龍蛇金翅鳥。兔牛馬之身。善男子。菩薩摩訶薩實無如是畜生惡業。以大願力爲衆生故現受是身。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。復次善男子。是賢

劫中復有無量無邊衆生。生餓鬼中。或食吐汁脂肉膿血屎尿涕唾壽命無量。百千萬歲。初不曾聞漿水之名。況復眼見而得飲也。設遙見水生意往趣。到則變成猛火膿血。或時不變則有多人執矛。禦遮護捉持不令得前。或天降雨至身成火。是名惡業果報。善男子。菩薩摩訶薩實無如是諸惡業果。爲化衆生令得解脫故。發誓願受如是身。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫生屠。膾家畜養鷄猪牛羊。蠶獵羅網。漁捕旃陀羅舍作賊劫盜。菩薩實無如是惡業。爲度衆生令得解脫。以大願力受如是身。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。是賢劫中復生邊地。多作貪欲瞋恚愚癡習行非法。不信三寶後世果報。不能恭敬父母親老耆舊長宿。善男子。菩薩爾時實無是業。爲令衆生得解脫故。以大願力而生其中。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。是賢劫中復受女身。身貪身瞋身癡身妬身慳身。幼身姍身。身蓋之身。善男子。菩薩爾時亦無是業。但爲衆生得解脫故。以大願力願生其中。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫受黃門身無根二根及不定根。善男子。菩薩摩訶薩實無如是諸惡身業。爲令衆生得解脫故。以大願力願生其中。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫復習外道尼乾子法。信受其法。無施無祠無

施祠報。無善惡業。無善惡報。無現在世及未來世。無此無彼。無有善人。無變化身。無道涅槃。善男子。菩薩實無如是惡業。但爲衆生令得解脫。以大願力受是邪法。是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。善男子。我念往昔與提婆達多俱爲商主。各各自有五百賈人。爲利益故至大海中。採取珍寶。惡業緣故路遇暴風。吹破船舫伴黨死盡。爾時我與提婆達多。不殺果報長壽緣故。爲風所吹俱至陸地。時提婆達多貪惜寶貨。生大憂苦發聲啼哭。我時語言。提婆達多。不須啼哭。提婆達多即語我言。諦聽諦聽。譬如有人貧窮困苦。至塚墓間。手捉死尸而作是言。願汝今者施我死樂。我當施汝貧窮壽命。爾時死尸即便起坐語貧人言。善男子。貧窮壽命汝自受之。我今甚樂如是死樂。實不欣汝貧窮而生。然我今日既無死樂。復復貧窮。云何而得不啼哭耶。我復慰喻。汝且莫愁。今有二珠。價值直無數。當分一枚以相惠施。我即分與復語之言。有命之人能得此寶。如其無命誰能得耶。我時疲弊詣一樹下。止息眠臥。提婆達多貪心熾盛。爲餘一珠即生惡心。刺壞我目。劫奪我珠。我時患瘡發聲呻號。時有一女來至我所而問我言。仁者何故呻號如是。我即爲其廣說本事。女人聞已復重問我。汝名字何。我即答言。名爲實話。女言。云何知汝爲實話耶。我即立誓若我今於提婆達多有惡心者。目當如是永

①死二苑 ②百千萬二千萬億 ③也二耶 ④不一洋 ⑤聖一第 ⑥天一夏 ⑦清一僧 ⑧漁二魚 ⑨幼一幻 ⑩探二采 ⑪破一壞 ⑫與二及 ⑬哭二泣 ⑭數二星 ⑮號二時

爲盲瞎。如其無者當還得眼。言已其目平復如故。善男子。是名菩薩摩訶薩說。現世報。善男子。我念往昔生南天竺富單那城婆羅門家。是時有王名迦羅富。其性暴惡。憍慢自大。年壯色美。耽著五欲。我於爾時爲度衆生。在彼城外寂默禪思。爾時彼王春。木花敷。與其眷屬宮人。嫁女出城。遊觀在樹林下。五欲自娛。其諸姝女捨王。遊戲遂至我所。我時欲爲斷彼貪故。而爲說法。時王尋來即見我時。便生惡心。而問我言。汝今已得羅漢果耶。我言不得。復言。獲得不還果耶。我言不得。復作是言。汝今若未得是二果。則爲具足貪欲煩惱。云何自恣觀我女人。我即答言。大王當知。我今雖未斷貪欲結。然其內心實無貪著。王言。癡人。世有諸仙服氣食果。見色猶貪。況汝盛年未斷貪欲。云何見色而當不著。我言。大王。見色不著。實不因於服氣食菓。皆由繫心無常不淨。王言。若有輕他而生誹謗。云何得名修持淨戒。我言。大王。若有妬心。則有誹謗。我無妬心。云何言謗。王言。大德。云何名戒。大王。忍名爲戒。王言。若忍是戒者。當截汝耳。若能忍者知。汝持戒即截其耳。時我被截顏。色不變。時王群臣見是事已。即諫王言。如是大士不應加害。王告諸臣。汝等云何知是大士。諸臣答言。見受苦時容色不變。王復語言。我當更試知。變不變。即割其鼻。割其手足。爾時菩薩已於無量無邊世中。修習慈悲。愍苦衆

生。時四天王心懷瞋忿。雨沙礫石。王見是已。心大怖畏。復至我所長跪而言。唯願哀愍。聽我懺悔。我言。大王。我心無瞋。亦如無貪。王言。大德。云何得知心無瞋恨。我即立誓。我若眞實無瞋恨者。令我此身平復如故。發是願已。身即平復。是名菩薩摩訶薩說。現世報。

善男子。善業生報後報。及不善業亦復如是。是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。一切諸業悉得現報。不善惡業得現報者。如王作惡。天降惡雨。亦如有人示獵師。獵處及寶色鹿。其手墮落。是名惡業現受果報。生報者。如一闍提犯四重禁及五逆罪。後報者。如持戒人深發誓願。願未來世常得如是淨戒之身。若有衆生壽百年時八十年時。於中當作轉輪聖王。教化衆生。

善男子。若業定得現世報者。則不能得生報。後報。菩薩摩訶薩修三十二大人相業。則不能得現世報也。若業不得三種報者。是名不定善男子。若言諸業定得報者。則不得有修習梵行解脫涅槃。當知是人非我弟子。是魔眷屬。若言諸業有定不定。定者現報生報後報。不定者緣合則受不合不受。以是義故。應有梵行解脫涅槃。當知是人眞我弟子。非魔眷屬。善男子。一切衆生不定業多決定業少。以是義故。有修習道。修習道故。決定重業可使輕受。不定之業非生報受。

善男子。有二種人。一者不定作定報現報。作生報輕報作重報。應人中受在地獄受。二者定作不定。應生受者迴爲現受。重報作輕。應地獄受人中輕受。如是二人一愚二智。智者爲輕。愚者令重。善男子。譬如二人於王有罪。眷屬多者其罪則輕。眷屬少者應輕更重。愚智之人亦復如是。智者善業多故重則輕受。愚者善業少故輕則重受。善男子。譬如二人。一則肥壯。一則羸瘦。俱沒深泥。肥壯能出。羸者則沒。善男子。譬如二人俱共服毒。一有呪力及阿伽陀。一者無有。有呪藥者毒不能傷。無呪藥者服時即死。善男子。譬如二人俱多飲漿。一火勢盛。一則微弱。火勢多者則能消化。火勢弱者則爲其患。善男子。譬如二人爲王所繫。一有智慧。一則愚癡。其有智者則能得脫。愚癡之人無有脫期。善男子。譬如二人俱涉險路。一則有目。一則盲瞽。有目之人直過無患。盲者墜落墮深坑險。善男子。譬如二人俱共飲酒。一則多飲。一則少飲。其多飲者飲則無患。其少飲者飲則成患。善男子。譬如二人俱敵怨陣。一則鎧仗具足莊嚴。一則自身。其有仗者能破怨敵。其自身者不能自勉。復有二人糞穢汚衣。一覺尋浣。一覺不浣。其尋浣者衣則淨潔。其不浣者垢穢日增。復有二人俱共乘車。一有輻軸。一無輻軸。有輻軸者隨意而去。無輻軸者則不移處。復有二人俱行曠路。一有資糧。一則空往。有資糧者則得度險。其空往者則不能過。

●木二末● ○散二考● ○聚二采● ○聚二采● ○遊二游● ○持二治● ○色二容● ○聚二漢● ○唯二瓶● ○則二入● ○●
●有二類● ○(其)十無● ○有智二智慧● ○飲二食● ○患二苦● ○自二白● ○勉二免● ○浣二淨● ○●
二副● ● ○則空往二無資糧● ●

躁動轉難捉難調。馳騁奔逸如大惡象。念迅速如彼電光。躁擾不住猶如獼猴。如幻如炎。乃是一切諸惡根本。五欲難滿如火獲薪。亦如大海吞受諸流。如曼陀山草木滋多。不能觀察生死虛妄。既惑致患如魚吞鉤。常先引導諸業隨從。猶如引母引導諸子。貪著五欲不樂涅槃。如蛇食蜜乃至於死。不顧芻草。深著現樂不觀後過。如牛貪苗不懼杖楚。馳騁周遍二十五有。猶如疾風吹兜羅。諸所不應求求無厭足。如無知人求無熱火。常樂生死不樂解脫。如紙婆虫樂紙婆樹。迷惑愛著生死臭穢。猶如獄囚樂獄卒女。亦如廁猪樂處不淨。若有不能如是觀者。名不修心。不修慧者。不觀智慧有大勢力。如金翅鳥能壞惡業。壞無明闇。猶如日光能拔陰樹。如水漂物。焚燒邪見。猶如猛火。慧是一切善法根本。佛菩薩母之種子也。若有不能如是觀者。名不修慧。善男子。第一義中若見身身相身因身果身聚身一身二此身彼身身減身等身修修者。若有如是見者。名不修身。善男子。若見戒戒相戒因戒果上戒下戒。戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者。戒波羅蜜。若有如是見者。名不修戒。若見心心相心因心果心心聚心及心數心一心二此心彼心心滅心心修修者。上中下心善心惡心。若有如是見者。名不修心。善男子。若見慧慧相慧因慧果慧聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧鈍慧利慧慧修

修者。若有如是見者。名不修慧。善男子。若有不修身戒心慧。如是之人。於小惡業得大惡報。以恐怖故。常生是念。我屬地獄。作地獄行。雖聞智者說地獄苦。當作是念。如鐵打鐵。石還打石。木自打木。火虫樂火。地獄之身。澁似地獄。若似地獄。有何苦事。譬如著蠟爲睡所粘。不能得出。是人亦爾。於小罪中。不能自出。心初無悔。不能修善。覆藏瑕瑕。雖有過去一切善業。悉爲是罪之所垢污。是人所有現受輕報。轉爲地獄極重惡果。善男子。如小器水置鹽一升。其味鹹苦。難可得飲。是人罪業亦復如是。善男子。譬如有人負他一錢。不能償。故身被繫縛。多受衆苦。是人罪業亦復如是。師子吼菩薩言。世尊。是人何故令現輕報轉地獄受。佛言。善男子。一切衆生。若具五事。令現輕報轉地獄受。何等爲五。一者愚癡故。二者善根微少故。三者惡業深重故。四者不懺悔故。五者不修本善業故。復有五事。一者修習惡業故。二者無戒財故。三者遠離諸善根故。四者不修身戒心慧故。五者親近惡知識故。善男子。是故能令現世輕報地獄重受。師子吼言。世尊。何等人能轉地獄報。現世輕受。善男子。若有修習身心慧。如先所說。能觀諸法。同如虛空。不見智慧。不見智者。不見愚癡。不見愚者。不見修習及修習者。是名智者。如是之人。則能修習身心慧。是人能令地獄果報現世輕受。是人

設作極重惡業。思惟觀察。能令輕微。作是念言。我業雖重。不如善業。譬如曇花。雖復百斤。終不能敵真金一兩。如恒河中投一升鹽水。無鹹味。飲者不覺。如巨富者。雖多負入千萬寶物。無能繫縛。令其受苦。如大香象。能壞鐵鎖。自在而去。智慧之人。亦復如是。常思惟言。我善力多。惡業羸弱。我能發露懺悔。除惡能修智慧。智慧力多。無明力少。如是念已。親近善友。修習正見。受持讀誦書寫解說。十二部經。見有受持讀誦書寫解說之者。心生恭敬。兼以衣食房舍。臥具病藥花香。而供養之。讚歎尊重。所至到處。稱說其善。不說其短。供養三寶。敬信方等。大涅槃經。如來常恒無有變易。一切衆生。悉有佛性。是人能令地獄重報。現世輕受。善男子。以是義故。非一切業。悉有定果。亦非一切衆生。定受。大般涅槃經卷第二十九

* 宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

* 師子吼菩薩品之六

師子吼菩薩言。世尊。若一切業。不定得果。一切衆生。悉有佛性。應當修習八聖道者。何因緣故。一切衆生。悉不得是大般涅槃。世尊。若一切衆生。有佛性者。即當定得阿耨多羅三藐三菩提。何須修習八聖道耶。世

尊。如此經中說有病人。若得醫藥及瞻病人隨病飲食。若使不得皆悉除差。一切衆生亦復如是。若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識。若聞說法修習聖道。若不遇不聞不修習道。悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以佛性故。世尊。譬如日月無有能遮令不得至須多山邊。四大河水不至大海。一闍提等不至地獄。一切衆生亦復如是。無有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以佛性故。世尊。以是義故。一切衆生不須修道。以佛性力故。應得阿耨多羅三藐三菩提。不以修習聖道力故。世尊。若一闍提犯四重禁五逆罪等。不得阿耨多羅三藐三菩提者。應須修習。以因佛性定當得故。非因修習然後得也。世尊。譬如磁石去鐵雖遠。以其力故鐵則隨著。衆生佛性亦復如是。是故不須動修習道。佛言。善哉善哉。善男子。如恒河邊有七種人。若爲洗浴。畏寇賊。或爲採花。則入河中。第一人者入水則沒。何以故。羸無勢力不習浮故。第二人者雖沒還出。出已復沒。何以故。身力大故。則能還出。不習浮故。出已還沒。第三人者沒已即出。出更不沒。何以故。身重故沒。力大故出。先習浮故。出已即住。第四人者入已便沒。沒已還出。出已即住。遍觀四方。何以故。重故則沒。力大故還出。習浮則住。不知出處。故觀四方。第五人者入已即沒。沒已還出。出已即住。住已觀方。觀已即去。何以故。怖畏故。第六人者入已即

去淺處。則住。何以故。觀賊近遠故。第七人者既至彼岸。登上大山。無復怖。離諸怨賊。受大快樂。善男子。生死大河亦復如是。有七種人。畏煩惱賊。故發意欲渡。生死大河。出家剃髮。被法服。既出家已。親近惡友。隨順其教。聽受邪法。所謂衆生身者。即是五陰。五陰者。即名五大。衆生若死。永斷五大。斷五大。故何須修習善惡諸業。是故當知。無有善惡及善惡報。如是則名一闍提也。一闍提者。名斷善根。斷善根故。沒生死河。不能得出。何以故。惡業重故。無信力故。如恒河邊第一人。也。善男子。一闍提輩。有六因緣。沒三惡道。不能得出。何等爲六。一者惡心熾盛故。二者不見後世故。三者樂習煩惱故。四者遠離善根故。五者惡業障隔故。六者親近惡知識故。復有五事。沒三惡道。何等爲五。一者於比丘邊作非法故。二者比丘尼邊作非法故。三者自在用僧祇物故。四者母邊作非法故。五者於五部僧互生是非故。復有五事。沒三惡道。何等爲五。一者常說無善惡果故。二者殺發菩提心衆生故。三者惡說法師過失故。四者惡說法非法非法說法故。五者爲求法過而聽受故。復有三事。沒三惡道。何等爲三。一謂如來無常永滅。二謂正法無常遷變。三謂僧寶可滅壞故。是故常沒三惡道中。第二人者發意欲渡。生死大河。斷善根故。沒不能出。所言出者。親近善友。則得信心。信心者。信

施。施果。信善善果。信惡惡果。信生死苦無常。敗壞。是名爲信。以得信心。修習淨戒。受持讀誦。書寫解說。常行惠施。善修智慧。以鈍根故。復遇惡友。不能修習。身戒心慧。聽受邪法。或值惡時。處惡國土。斷諸善根。斷善根故。常沒生死。如恒河邊第二人也。第三人者發意欲渡。生死大河。斷善根。故於中沈沒。親近善友。得名爲出。信於如來。是一切智。常恒無變。爲衆生故。說無上道。一切衆生。悉有佛性。如來非滅法。僧亦爾。無有滅壞。一闍提等。不斷其法。終不能得。阿耨多羅三藐三菩提。要當遠離然後乃得。以信心。故修習淨戒。修淨戒。已受持讀誦。書寫解說。十二部經。爲諸衆生。廣宣流布。樂於惠施。修習智慧。以利根。故堅住信慧。心無退轉。如恒河邊第三人也。第四人者發意欲渡。生死大河。斷善根。故於中沈沒。親近善友。故得信心。是名爲出。得信心。故受持讀誦。書寫解說。十二部經。爲衆生。故廣宣流布。樂於惠施。修習智慧。以利根。故堅住信慧。心無退轉。遍觀四方。四方者。四沙門果。如恒河邊第四人也。第五人者發意欲渡。生死大河。斷善根。故於中沈沒。親近善友。故得信心。是名爲出。以信心。故受持讀誦。書寫解說。十二部經。爲衆生。故廣宣流布。樂於惠施。修習智慧。以利根。故堅住信慧。心無退轉。無退轉。已即便前進。前進者。謂辟支佛。雖能自渡。不及衆生。是名爲去。如恒河邊第五人也。第六人者發

①須修二修習 ②畏一怖 ③探一采 ④則一即 ⑤渡二度 ⑥被一披 ⑦生一先 ⑧(者)一 ⑨祇一聖 ⑩法說二
設法 ⑪滅一破 ⑫敗壞一壞敗 ⑬以二已 ⑭(能)一 ⑮去一出

意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友。獲得信心。得信心故名之爲出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宣流布。樂於惠施。修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。無退轉已。即復前進。遂到淺處。到淺處已。即住不去。住不去者。所謂菩薩。爲欲度脫諸衆生。故住觀煩惱。如恒河邊第六人也。第七人者。發意欲渡生死大河。斷善根。故於中沈沒。親近善友。獲得信心。得信心已。是名爲出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。爲衆生故廣宣流布。樂於惠施。修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。無退轉已。即復前進。既前進已。到彼岸。登大高山。離諸恐怖。多受安樂。善男子。彼岸山者。喻於如來。受安樂者。喻佛常住。大高山者。喻大涅槃。善男子。是恒河邊如是諸人。悉具手足。而不能渡。一切衆生亦復如是。實有佛寶法寶僧寶。如來常說諸法要義。有八聖道。大般涅槃。而諸衆生悉不能得。此非我咎。亦非聖道衆生等過。當知悉是煩惱過惡。以是義故。一切衆生不得涅槃。善男子。譬如良醫。知病說藥。病者不服。非醫咎也。善男子。如有施主。以其所有。施一切人。有不受者。非施主咎。善男子。譬如日出。幽冥皆明。盲瞽之人。不見道路。非日過也。善男子。如恒河水。能除渴乏。渴者不飲。非水咎也。善男子。譬如大地。普生菓實。平等無二。農夫不種。非地過也。善

男子。如來普爲一切衆生。廣開分別十二部經。衆生不受。非如來咎。善男子。若修業者。即得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝言衆生悉有佛性。應得阿耨多羅三藐三菩提。如磁石者。善哉善哉。以有佛性。因緣力故。得阿耨多羅三藐三菩提。若言不須修業者。是義不然。善男子。譬如有人。行於曠野。渴乏遇井。其井極深。雖不見水。當知必有。是人方便。求覓罐瓶。汲取則見。佛性亦爾。一切衆生。雖復有之。要須修習。無漏聖道。然後得見。善男子。如有胡麻。則得見油。離諸方便。則不得見。甘蔗亦爾。善男子。如三十三天。北鬱單越。雖是有法。若無善業神通道力。則不能見。地中草根及地下水。以地覆故。衆生不見。佛性亦爾。不修聖道。故不得見。善男子。如汝所說。世有病人。若遇膽病良醫。好藥隨病飲食。及以不遇。悉得差者。善男子。我爲六住諸菩薩等說。如是義。善男子。譬如虛空。於諸衆生。非內非外。非內外故。亦無罣礙。衆生佛性。亦復如是。善男子。譬如有人。財在異方。雖不現前。隨意受用。有人問之。則言我許。何以故。以定有故。衆生佛性亦復如是。非此非彼。以定得故。言一切有。善男子。譬如衆生。造作諸業。若善若惡。非內非外。如是業性。非有非無。亦復非是本無。今有。非無。因出。非此作此。受此作彼。受彼作彼。受。無作無受。時節和合。而得果報。衆生佛性亦復如是。亦復非是本無。今有非

內非外。非有非無。非此非彼。非餘處來。非無因緣。亦非一切衆生不見。有諸菩薩。時節因緣。和合得見。時節者。所謂十住菩薩。摩訶薩。修八聖道。於諸衆生。得平等心。爾時得見。不名爲作。善男子。汝言如磁石者。是義不然。何以故。石不吸鐵。所以者何。無心業。故善男子。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。無有作者。無有壞者。善男子。猶如猛火。不能焚薪。火出新壞。名爲焚薪。善男子。譬如葵藿。隨日而轉。而是葵藿亦無敬心。無識無業。異法性故。而自迴轉。善男子。如芭蕉樹。因雷增長。是樹無耳。無意識。異法有故。異法增長。異法無故。異法滅壞。善男子。如阿叔迦樹。女人摩觸。花爲之出。是樹無心。亦無覺觸。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。善男子。如橘得屍。菓則滋多。而是橘樹。無心無觸。異法有故。異法滋多。異法無故。異法滅壞。善男子。如安石榴。植骨。實繁茂。安石榴樹。亦無心觸。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。善男子。磁石吸鐵。亦復如是。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。衆生佛性亦復如是。不能吸得。阿耨多羅三藐三菩提。善男子。無明不能吸取。諸行。行亦不能吸取。取識也。亦得名爲無明緣。行行緣。於識。有佛無佛法界常住。善男子。若言佛性住。衆生中者。善男子。常法無住。若有住處。即是無常。善男子。如十二因緣。無定住處。若有住處。十二因緣不

◎爲欲一欲爲◎ ◎如一者◎ ◎應一◎ ◎觀一◎ ◎如十安◎

得名常。如來法身亦無住處。法界法入法陰虛空。悉無住處。佛性亦爾。都無住處。善男子。譬如四大。力雖均等。有堅有熱。有濕有動。有重。有輕。有赤。有白。有黃。有黑。而是四大。亦無有業。異法界故。各不相似。佛性亦爾。異法界故。時至則現。善男子。一切衆生。不退佛性。故名之爲有。阿毘跋致故。以當有故。決定得故。定當見故。是故名爲一切衆生。悉有佛性。

善男子。譬如王告一大臣。汝奉一象以示盲者。爾時大臣受王勅已。多集衆盲以象示之。時彼衆盲各以手觸。大臣即還而白王言。臣已示竟。爾時大王即喚衆盲各各問言。汝見象耶。衆盲各言。我已得見。王言。象爲何類。其觸牙者即言。象形如來。來扶根。其觸耳者言。象如箕。其觸頭者言。象如石。其觸鼻者言。象如杵。其觸脚者言。象如木。其觸脊者言。象如床。其觸腹者言。象如甕。其觸尾者言。象如繩。善男子。如彼衆盲不說象體。亦非不說。若是衆相。悉非象者。離是之外。更無別象。善男子。王喻如來。應正遍知。臣喻方等大涅槃經。象喻佛性。盲喻一切無明衆生。是諸衆生聞佛說已。或作是言。色是佛性。何以故。是色雖滅。次第相續。是故獲得無上如來三十二相。如來色常。如來色者常不斷故。是故說色名爲佛性。譬如真金質雖遷變。色常不變。或時作銅作。蛇作。盤。然其黃色初無改易。衆生佛性亦復如是。質雖無常而色

是常。以是故說色爲佛性。或有說言。受是佛性。何以故。受因緣故。獲得如來真實之樂。如來受者。謂畢竟受第一義受。衆生受性雖復無常。然其次第相續不斷。是故獲得如來常受。譬如有人姓憍尸迦。人雖無常。而姓是常經千萬世。無有改易。衆生佛性亦復如是。以是故說受爲佛性。又有說言。想是佛性。何以故。想因緣故。獲得如來真實之想。如來想者。名無想想。無想想者。非衆生想。非男女想。亦非色受。想行識想。非想斷想。衆生之想雖復無常。以想次第相續不斷。故得如來常恒之想。善男子。譬如衆生十二因緣衆生雖滅。而因緣常。衆生佛性亦復如是。以是故說想爲佛性。又有說言。行爲佛性。何以故。行名壽命。壽命因緣故。獲得如來常住壽命。衆生壽命雖復無常。而壽次第相續不斷。故得如來真實常壽。善男子。譬如十二部經聽者說者。雖復無常。而是經典常存不變。衆生佛性亦復如是。以是故說行爲佛性。又有說言。識爲佛性。識因緣故。獲得如來平等之心。衆生意識雖復無常。而識次第相續不斷。故得如來真實常心。如火熱性。火雖無常。熱非無常。衆生佛性亦復如是。以是故說識爲佛性。又有說言。離陰有我。我是佛性。何以故。我因緣故。獲得如來八自在。有諸外道說言。去來見聞悲喜語說爲我。如是我相。雖復無常。而如來我。真實是常。善男子。如陰入界。雖復無常。而名是常。衆生佛性亦復如是。善男子。如彼盲人各

各說象雖不得實非不說象。說佛性者亦復如是。非即六法不離六法。善男子。是故我說衆生佛性。非色不離色。乃至非我不離我。善男子。有諸外道。雖說有我而實無我。衆生我者。即是五陰離陰之外。更無別我。善男子。譬如莖葉。鬚臺合爲蓮花。離是之外。更無別花。衆生我者亦復如是。善男子。譬如牆壁草木和合名之爲舍。離是之外。更無別舍。如法陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹。阿曇鉢樹和合爲林。離是之外。更無別林。譬如車兵象馬步兵和合爲軍。離是之外。更無別軍。譬如五色雜纒和合名之爲綺。離是之外。更無別綺。如四姓和合名爲大衆。離是之外。更無別衆。衆生我者亦復如是。離五陰外。更無別我。善男子。如來常住則名爲我。如來法身無邊無礙。不生不滅。得八自在。是名爲我。衆生真實無如是我。及以我所。但以必定當得畢竟第一義空。故名佛性。善男子。大慈大悲名爲佛性。何以故。大慈大悲常隨菩薩。如影隨形。一切衆生。必當當得大慈大悲。最故說言。一切衆生。悉有佛性。大慈大悲者。名爲佛性。佛性者。名爲如來。大喜大捨名爲佛性。何以故。菩薩摩訶薩若不能捨二十五有。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。以諸衆生。必當得故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。大喜大捨者。即是佛性。佛性者。即是如來。佛性者。名大信心。何以故。以信心。故菩薩摩訶薩。則能具足檀波羅

①重有經 ②經有重 ③已二以 ④或二呼 ⑤衆二衆 ⑥衆二衆 ⑦蛇二奴 ⑧盤二盤 ⑨盤二盤 ⑩衆二須 ⑪必二畢 ⑫必二畢

蜜乃至般若波羅蜜。一切衆生。必定當得。大信心。故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。大信心者。即是佛性。佛性者。即是如來。佛性者。名。一子地。何以故。以一子地。因緣故。菩薩則於一切衆生。得不平等心。一切衆生。必定當得。一子地。故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。一子地者。即是佛性。佛性者。即是如來。故。菩薩則能教化衆生。一切衆生。必定當得。第四力。故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。第四力者。即是佛性。佛性者。即是如來。佛性者。名。十二因緣。何以故。以因緣故。如來常住。一切衆生。定有。如是。十二因緣。是故說言。一切衆生。悉有佛性。十二因緣。即是佛性。佛性者。即是如來。佛性者。名。四無礙智。以四無礙智。緣故。說言。字義無礙。字義無礙。故能化衆生。四無礙者。即是佛性。佛性者。即是如來。佛性者。名。頂三昧。以修如是頂三昧。故。則能總攝一切佛法。是故說言。頂三昧者。名。爲佛性。十住菩薩。修是三昧。未得具足。雖見佛性。而不明了。一切衆生。必定得故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。善男子。如上所說。種種諸法。一切衆生。定當得故。是故說言。一切衆生。悉有佛性。善男子。我若說。色。是佛性者。衆生。聞已。則生邪倒。以邪倒。故。命終。則生阿鼻地獄。如來說法。爲斷地獄。是故不說。色。是佛性。乃至說識。亦復如是。善男子。若諸衆生。了佛性者。則不須修道。

十住菩薩。修八聖道。少見佛性。況不修者。而得見耶。善男子。如文殊師利諸菩薩等。已無量世。修習聖道。了知佛性。云何。聲聞辟支佛等。能知佛性。若諸衆生。欲得了知佛性者。應當一心。受持讀誦。書寫解說。供養恭敬。尊重讚歎。是涅槃經。見有受持。乃至讚歎。如是經者。應當以好房舍衣服。飲食臥具。病瘦醫藥。而供給之。兼復讚歎。禮拜問訊。善男子。若有已於過去無量無邊世中。親近供養。無量諸佛。深種善根。然後乃得聞。是經名。善男子。佛性不可思議。佛法僧寶。亦不可思議。一切衆生。悉有佛性。而不可知。是亦不可思議。如來常樂我淨之法。亦不可思議。一切衆生。能信如是。是大涅槃經。亦不可思議。師子吼。善哉。世尊。如佛所說。一切衆生。能信如是。是大涅槃經。不可思議者。世尊。是大衆中有八萬五千億人。於是經中。不生信心。是故有能信。是經者。名。不可思議。善男子。如是。諸人。於未來世。亦當定得信。是經典。見於佛性。得阿耨多羅三藐三菩提。師子吼。世尊。云何不退菩薩。自知決定有不退心。佛言。善男子。菩薩摩訶薩。當以苦行。自試其心。日食一胡麻。經一七日。便米。豆。麻。子。栗。床。及以白豆。亦復如是。各一七日。食一麻。時。作是思惟。如是苦行。都無利益。無利益事。尚能爲之。況有利益。而當不作。於無利益心。能堪忍不退轉。是故定得阿耨多羅三藐三菩提。如是等日。修苦

行時。一切皮肉消瘦。滅減。如斷生。擲置之。日中。其目却陷。如井底星。肉盡。肋出。如朽草屋。脊骨連現。如重。緣。博。所坐之處。如馬蹄跡。欲坐。則伏。欲起。則偃。雖受如是無利益苦。然不退於菩提之心。復次。善男子。菩薩摩訶薩。爲破衆苦。施安樂。故。乃至能捨內外財物。及其身命。如棄芻草。若能不惜。是身命者。如是菩薩。自知。必定有。不退心。我定當得阿耨多羅三藐三菩提。復次。菩薩。爲法。因緣。剝身。爲燈。髀。纏。皮。肉。蘇。油。灌之。燒以爲炷。菩薩爾時。受是大苦。自呵其心。而作是言。如是苦者。於地獄。苦。百千萬分。猶未及一。汝於無量百千劫中。受大苦惱。都無利益。汝若不能。受是輕苦。云何而能於地獄中。救苦衆生。菩薩摩訶薩。作是觀時。身不覺苦。其心不退。不動。不轉。菩薩爾時。應深自知。我定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩爾時。具足煩惱。未有斷者。爲法。因緣。能以頭目。髓腦。手足。血肉。施人。以釘釘身。投巖赴火。菩薩爾時。雖受如是無量衆苦。若心不退。不動。不轉。菩薩當知。我今定有。不退之心。當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩。爲破一切衆生。苦惱。願作。施大畜生之身。以身血肉。施於衆生。衆生。取時。復生憐愍。菩薩爾時。閉氣。不喘。示作死相。令彼取者。不生殺害。疑網之想。菩薩雖受畜生之身。終不造作畜生之業。何以故。善男子。菩薩既得。不退心已。終不造作三惡道業。菩薩摩訶薩。若

○必二畢○ ○是二見○ ○耶二邪○ ○近二觀○ ○當二常○ ○兼二緣○ ○床二禾○ ○助二勸○ ○於二義○ ○時二博○ ○斷二量○ ○蘇二酥○ ○人二於衆生○ ○若二而○ ○堅二觀○ *

薩下時欲色諸天悉來侍送。發大音聲讚歎
菩薩。以口風氣故令地動。復有菩薩入中
象王。人中象王名為龍王。龍王初入胎時
有諸龍王在此地下。或怖或驚。是故大地
六種震動。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩
知入胎時住時出時。知父知母不淨不汚。
如帝釋髮青色寶珠。是故復名不可思議。
善男子。大涅槃經亦復如是。不可思議。善男
子。譬如大海有八不思議。何等為八。一者
漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹
味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六
者大身衆生在中居住。七者不宿死尸。
八者一切萬流。大雨投之不增不減。善男
子。漸漸轉深有三事。何等為三。一衆生福
力。二者順風而行。三者河水入故。乃至不
增不減亦各有三。是大涅槃微妙經典亦復
如是。有八不可思議。一漸漸深。所謂五戒
十戒二百五十戒菩薩戒。須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果。辟支佛果。菩薩果。阿
耨多羅三藐三菩提果。是涅槃經說是等法。
是名漸漸深。是故此經名漸漸深。二者深
難得底。如來世尊不生不滅。不得阿耨多
羅三藐三菩提。不轉法輪。不食不受人行
惠施。是故名爲常樂我淨。一切衆生悉有佛
性。佛性非色不離。於色。非受想行識乃
至不離。於識。是常可見了。因非作因。須陀
洹乃至辟支佛。當得阿耨多羅三藐三菩提。
亦無煩惱亦無住處。離無煩惱。不名爲
常。是故名深。復有甚深。於是經中。或時說

「我或說無我。或時說常或說無常。或時說
淨或說不淨。或時說樂或時說苦。或時說
空或說不空。或說一切有或說一切無。或說
三乘或說一乘。或說五陰即是佛性。金剛
三昧及以中道。首楞嚴三昧十二因緣第一
義空。慈悲平等於諸衆生。頂智信心知諸
根力。一切法中無。聖。礙智。雖有佛性不
說決定。是故名深。三者一味。一切衆生
同有佛性。皆同一乘同一解脫。一因一果同
一甘露。一切當得常樂我淨。是名一味。四
者潮不過限。如是經中制諸比丘。不得
受畜八不淨物。若我弟子。有能受持讀誦
書寫解說分別是大涅槃微妙經典。寧失
身命終不犯之。是名潮不過限。五有種種
寶藏。是經即是無量寶藏。所言寶者。謂四念
處四正勤四如意。分五根五力七覺分八聖
道分。嬰兒行聖行梵行天行。諸善方便衆生
佛性。菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功
德。六波羅蜜無量三昧無量智慧。是名寶藏。
六者大身衆生所居住處。大身衆生者謂佛
菩薩。大智慧故名大衆生。大身故。大心故。大
莊嚴故。大調伏故。大方便故。大說法故。大勢
力故。大徒衆故。大神通故。大慈悲故。常不變
故。一切衆生無。礙。礙故。容受一切諸衆生
故。是名大身衆生所居之處。七者不宿死
尸。死尸者。謂一闍提犯四重禁五無間罪
誹謗方等。非法說法非法說非法。受畜八種
不淨之物。佛物僧物隨意而用。或於比丘比
丘尼所。作非法事。是名死尸。是涅槃經離

如是等。是故名爲不宿死尸。八者不增不
減。無邊際故無始終故。非色故非。作故
常住故不生滅故。一切衆生悉平等故。一切
法性同一性故。是名無增減。是故此經如
彼大海有八不思議。
師子吼言。世尊。若言如來不生不滅名爲
深者。一切衆生有四種生。卵生胎生濕生化
生。是四種生人中共有。如施婆羅比丘優婆
塞婆羅比丘彌迦羅長者母尼拘陀長者母
闍羅長者母。各五百子同於卵生。當知人
中則有卵生。濕生者如佛所說。我於往昔
作菩薩時。作頂生王及手生王。如今所說
菴羅樹女迦不多樹女。當知人中則有濕生。
劫初之時一切衆生皆悉化生。如來世尊得
八自在。何因緣故不化生耶。佛言。善男子。
一切衆生四生所生。得聖法已。不得如本
卵生濕生善男子。劫初衆生皆悉化生。當
爾之時佛不出世。善男子。若有衆生遇
病苦時須。嚮須藥。劫初之時衆生化生。雖
有煩惱其病未發。是故如來不出其世。
劫初衆生身心非器。是故如來不出其世。
善男子。如來世尊所有事業勝諸衆生。所
謂種姓眷屬父母。以殊勝故凡所說法人皆
信受。是故如來不受化生。善男子。一切衆生
父作子業子作父業。如來世尊若受化身
則無父母。若無父母。云何能令一切衆生
作諸善業。是故如來不受化身。善男子。佛
正法中有二種護。一者內。二者外。內護者
所謂禁戒。外護者族親眷屬。若佛如來受

龍二象②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②② 龍一信②②
分二足②② 作二犯②② 作二心②② 法一②② 若字明本 王二玉②② 生二出②② 出二生②② 其二於②②
事業勝諸衆生所謂種姓眷屬父母二種姓眷屬父母勝諸衆生 禁戒二戒禁 者十(所類)

他身者則無外護。是故如來不受化身。善男子。有人恃姓而生。驕慢。如來為破如是慢故。生在貴姓。不受化身。善男子。如來世尊有真父母。父名淨飯。母名摩耶。而諸衆生猶言是幻。云何當受化身之身。若受化身。云何得有碎身舍利。如來為益衆生。福德故碎其身。而令供養。是故如來不受化身。一切諸佛悉無化生。云何獨令我受化身。爾時師子吼菩薩。合掌長跪。右膝著地。以偈讚佛。

如來無量功德聚。我今不能廣宣說。
 今為衆生演一分。唯願哀慈聽我說。
 衆生無明闇中行。具受無邊百種苦。
 世尊能令遠離之。是故世稱為大悲。
 衆生往還生死繩。放逸迷荒無安樂。
 如來能施衆安樂。是故永斷生死繩。
 佛能施衆安樂故。自於己樂不貪樂。
 爲諸衆生修苦行。是故世間與供養。
 見他受苦身戰動。處在地獄不覺痛。
 爲諸衆生受大苦。是故無勝無有量。
 如來爲衆修苦行。成就具足滿六度。
 心處邪風不傾動。是故能勝世大士。
 衆生常欲得安樂。而不知修安樂因。
 如來能教令修習。猶如慈父愛一子。
 佛見衆生煩惱患。心苦如母念病子。
 常思離病諸方便。是故此身繫屬他。
 一切衆生行諸苦。其心顛倒以為樂。
 如來演說眞苦樂。是故稱號為大悲。

世間皆處無明闇。無有智喙能破之。
 如來智喙能。啄壞。是故名為最大子。
 不爲三世所攝持。無有名字及假號。
 覺知涅槃甚深義。是故稱佛為大覺。
 有河洄洑沒衆生。無明所盲不知出。
 如來自渡能渡彼。是故稱佛大船師。
 能知一切諸因果。亦復通達盡滅道。
 常施衆生病苦藥。是故世稱大醫王。
 外道邪見說苦行。因是能得無上樂。
 如來演說眞樂行。能令衆生受快樂。
 如來世尊破邪道。開示衆生正眞路。
 行是道者得安樂。是故稱佛為導師。
 非自非他之所作。亦非其作無因作。
 如來所說苦受事。勝於一切諸外道。
 成就具足戒定慧。亦以此法教衆生。
 以法施時無妬恪。是故稱佛無緣悲。
 無所造作無因緣。獲得無因無果報。
 是故一切諸智者。稱說如來不求報。
 常共世間放逸行。而身不爲放逸汚。
 是故名為不思議。世間八法不能汚。
 如來世尊無怨親。是故其心常平等。
 我師子吼讚大悲。能吼無量師子吼。

*大般涅槃經卷第三十

大般涅槃經卷第三十一

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品第二十四之一

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來憐愍一切衆生。不調能調。不淨能淨。無歸依者能作歸依。未解脫者能令解脫。得八自在。為大醫師。作大藥王。善星比丘是佛菩薩時子。出家之後。受持讀誦。分別解說。十二部經。壞欲界結。獲得四禪。云何如來記說善星。是一闍提。斯下之人。地獄劫住。不可治人。如來何故不先為其演說正法。後為菩薩。如來世尊若不能救善星比丘。云何得名有大慈愍。有大方便。佛言。善男子。譬如父母唯有三子。其一子者。有信順心。恭敬父母。利根智慧。於世間事。能運了知。其第二子。不敬父母。無信順心。利根智慧。於世間事。能速了知。其第三子。不敬父母。無信順心。鈍根無智。父母若欲教告之時。應先教誰。先親愛誰。當先教誰。知世間事。迦葉菩薩白佛言。世尊。應先教授有信順心。恭敬父母。利根智慧。知世間事者。其次第二子。及第三子。而彼三子。雖無信順恭敬之心。為慈念。故次復教之。善男子。如來亦爾。其三子者。初喻菩薩。中喻聲聞。後喻一闍提。如十二部經修多羅中。微細之義。我先已為諸菩薩說。淺近之義。為聲聞說。世間之義。為一闍提五逆罪說。現在世中。雖無利益。以憐愍故。為

①之身二身耶②身耶③今一我④唯二惟⑤返一反⑥順一順⑦取一初⑧沮⑨洄洑二洄洑⑩知二能
 ⑪波二度⑫(南本)十大⑬宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之⑭三三義無讀梵沙門慧嚴親同謝靈運再治⑮品題宋本元本俱在經題下。以下每卷同⑯之一⑰⑱⑲
 ⑳三義無讀梵沙門慧嚴親同謝靈運再治㉑品題宋本元本俱在經題下。以下每卷同㉒之一㉓㉔㉕
 ㉖斯二斯㉗連二悉㉘信順二有信㉙(之時)一

生後世諸善種子。善男子。如三種田。一者渠流便易。無諸沙壘瓦石棘刺。種一得百。二者雖無沙壘瓦石棘刺。渠流險難。收實減半。三者渠流險難多。有沙壘瓦石棘刺。種一得一爲草。故善男子。農夫春月先種何田。世尊。先種初田。次第二田。後及第三。初喻菩薩。次喻聲聞。後喻一闍提。善男子。譬如三器。一者完。二者漏。三者破。若欲盛置乳酪酥水。先用何者。世尊。應用完者。次用漏者。後及破者。其完淨者喻菩薩。漏喻聲聞。破喻一闍提。善男子。如三病人俱至醫所。一者易治。二者難治。三者不可治。善男子。醫若治者當先治誰。世尊。應先治易次及第二後及第三。何以故。爲親屬故。其易治者喻菩薩僧。其難治者喻聲聞僧。不可治者喻一闍提。現在世中雖無善果。以憐愍故。爲種後世諸善種子。故善男子。譬如大王有三種馬。一者調壯大力。二者不調齒壯大力。三者不調羸老無力。王若乘御當先何者。世尊。應當先乘調壯大力。次乘第二後及第三。善男子。調壯大力喻菩薩僧。其二者喻聲聞僧。其第三者喻一闍提。現在世中雖無利益。以憐愍故。爲種後世諸善種子。故善男子。如大施時有三人來。一者貴族聰明持戒。二者中姓鈍根持戒。三者下姓鈍根毀戒。善男子。是大施主應先施誰。世尊。應先貴姓利根持戒次及第二後及第三。第一喻菩薩僧。第二喻聲聞僧。第三喻一闍提。善男子。

受如我此身爾時善星即還我所作如是言世尊若得尼乾命終之後生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天世尊實如所言苦得尼乾實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身我言癡人諸佛如來誠言無二若言如來有二言者無有是處善星即言如來爾時雖作是說我於是事都不生信善男子我亦常為善星比丘說真實法而彼絕無信受之心善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是能得知他人之心我於爾時告善星言我所說法初中後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復為我說法而我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星比丘今者近在尼連禪河可共往問爾時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄

善星多諸放逸善男子若本貧窮於是人所雖生憐愍其心則薄若本巨富後失財物於是人所生於憐愍其心則厚善星比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可憐愍是故我說善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所無不生於重憐愍心如初巨富後失財者我於多年常與善星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故不捨惡見善男子我從昔來見是善星若有善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闍提斷下之人地獄劫住以其言說無因無果無有作業爾乃記彼永斷善根是一闍提斷下之人地獄劫住善男子譬如有人沒入廁中有善知識以手托之若得頭髮便欲拔出久求不得爾乃思意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄

迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實無二何以故若佛所記當墮地獄若不墮者無有是處聲聞緣覺所記別者則有二種或虛或實如目捷連在摩伽陀國遍告諸人却後七日天當降雨時竟不雨復記牝牛當生白犢及其產時乃產駁犢記生男者後乃產女善男子善星比丘常為無量諸衆生等宣說一切無善惡果爾時永斷一切善根乃至無有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我若遠棄不近左右是人當教無量衆生造作惡業是名如來第五解力

世尊一闍提輩以何因緣無有善法善男子一闍提輩斷善根故衆生悉有信等五根而一闍提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子猶得殺罪殺一闍提無有殺罪世尊一闍提者終無善法是故名爲一闍提耶佛言如是如是世尊一切衆生有三種善所謂過去未來現在一闍提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闍提耶善男子斷有二種一者現在滅二者現在障於未來一闍提輩具是二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒入廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭未沒而一毛頭不能勝身一闍提輩亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之世無如何是故名爲不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生牙一闍提輩亦復如是世尊一闍提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善善男子若諸衆生現在世中有佛性者則不得名一闍提也如世間中衆生我性佛性

●失四禪一退還定●●若一少●●圖二清●●托一機●●機●●頭一音●●竟二意●●復二後●●產二生●●
●〔所謂〕一●●●牙二芽●●

是常三世不攝。三世若攝名為無常。佛性未
來以當見故。故言衆生悉有佛性。以是義
故。十住菩薩具足莊嚴乃得少見。迦葉菩薩
言。世尊。佛性者常猶如虛空。何故如來說
言未來。如來若言。一闍提輩無善法者。一
闍提輩於其同學同師父母親族妻子。豈當

是人轉中作上。能知是人轉上作中。能知
是人轉中作下。是故當知。衆生根性無有
決定。以無定故。或斷善根斷已還生。若諸
衆生根性定者。終不先斷斷已復生。亦不應
說。一闍提輩墮於地獄壽命一劫。善男子。
是故如來說。一切法無有定相。

所。邊有智者。觀是渴人必定無疑。當至水
所。何以故。無異路故。如來世尊觀諸衆生
亦復如是。是故如來名為具足知諸根力。
爾時世尊取地少土置之。爪上。告迦葉
言。是土多耶。十方世界地土多乎。迦葉菩
薩白。佛言。世尊。爪上土者不比十方所有土
也。善男子。有人捨身還得人身。捨三惡身
得受人身。諸根完具生於中國。具足正信
能修習道。修習道。已能得解脫。得解脫
已能入涅槃。如爪上土。捨人身已得三惡
身。捨三惡身得三惡身。諸根不具生於邊
地。信邪倒見。修習邪見。不得解脫。常樂
涅槃。如十方界所有地土。善男子。雖持禁
戒。精勤不懈。不犯四重。不作五逆。不用
僧。鬻物。不作一闍提。不斷善根。信如是
等涅槃經典。如爪上土。毀戒懈怠。犯四重
禁。作五逆罪。用僧。鬻物。作一闍提。斷諸
善根。不信是經。如十方界所有地土。善男
子。如來善知衆生如是上中下根。是故稱
佛具知根力。

「不生愛念心耶。如其生者非是善乎。佛言。
善哉善哉。善男子。快發斯問。佛性者猶如虛
空。非過去非未來非現在。一切衆生有三
種身。所謂過去未來現在。衆生未來具足莊
嚴清淨之身。得見佛性。是故我言。佛性未
來善男子。我爲衆生。或時說因爲果。或時
說果爲因。是故經中。說命爲食。見色爲
觸。未來身淨故說佛性。世尊。如佛所說義
如是者。何故說言。一切衆生悉有佛性。善男
子。衆生佛性雖現在無不可言。無如虛空
性雖無現在不得言。無一切衆生雖復無
常。而是佛性常住無變。是故我於此經中
說。衆生佛性非內非外。猶如虛空。非內非
外。如其虛空有內外者。虛空不名爲一爲
常。亦不得言。一切處有。虛空雖復非內
非外。而諸衆生悉皆有之。衆生佛性亦復如
是。如汝所言。一闍提輩有善法者。是義不
然。何以故。一闍提輩若有身業口業意業取
業求業施業解業。如是等業悉是邪業。何以
故。不求因果故。善男子。如呵梨勒果根莖
枝葉花實悉苦。一闍提輩亦復如是。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。如來具足知諸根
力。定知善星當斷善根。以何因緣。聽其出
家。佛言。善男子。我於往昔初出家時。吾弟
難陀。從弟阿難。調婆達多。子羅睺羅。如是
等輩皆悉隨我出家修道。我若不聽善星
出家。其人大當得紹王位。其力自在當壞
佛法。以是因緣。我便聽其出家修道。善男
子。善星比丘若不出家。亦斷善根。於無量
世都無利益。今出家已。雖斷善根。能受持
戒。供養恭敬耆舊長宿有德之人。修習初
禪乃至四禪。是名善因。如是善因能生善
法。善法既生能修習道。既修習道當得阿
耨多羅三藐三菩提。是故我聽善星出家。善
男子。若我不聽善星比丘出家受戒。則不
得稱我爲如來具足十力。善男子。佛觀衆
生具足善法及不善法。是人雖具如是二
法。不久能斷。一切善根具不善根。何以故。
如是衆生不親善友。不聽正法。不善思惟
不如法行。以是因緣能斷善根具不善根。
善男子。如來復知是人現世若未來世少壯
老時。當近善友。聽受正法。苦集滅道。爾時
則能還生善根。善男子。譬如有一泉去村不
遠。其水甘美。具八功德。有人熱渴欲往泉

迦葉菩薩白。佛言。世尊。如來具足知根
力。是故能知一切衆生上中下根利鈍差別。
知現在世衆生諸根。亦知未來衆生諸根。如
是衆生於佛滅後。作如是說。如來畢竟入
於涅槃。或不畢竟入於涅槃。或說有我或
說無我。或有中陰。或無中陰。或說有退或
說無退。或言如來身是有爲。或言如來身
是無爲。或有說言。十二因緣是有爲法。或
說因緣是無爲法。或說心是有常。或說心

衆生上中下根。能知是人轉下作中。能知

遠其水甘美。具八功德。有人熱渴欲往泉

說因緣是無爲法。或說心是有常。或說心

◎得見一而得◎ ◎爲一名◎ ◎謂一提◎ ◎爪一抓◎ ◎已十(能修正道修正道已)◎ ◎諸二身◎ ◎見二道◎ ◎實二
說◎* 說◎*

是無常。或有說言。受。五欲樂。能障聖道。或說不遮。或說世第一法。唯是欲界。或說三界。或說布施。唯是意業。或有說言。即是五陰。或有說言。有三無爲。或有說言。無三無爲。復有說言。或有造色。復有說言。或無造色。或有說言。有無作色。或有說言。無無作色。或有說言。有心數法。或有說言。無心數法。或有說言。有五種有。或有說言。有六種有。或有說言。八戒。齊法。優婆塞。戒具足。受得。或有說言。不具受得。或說比丘犯四重。已比丘戒在。或說不在。或有說言。須陀洹人。斯陀含人。阿那含人。阿羅漢人。皆得佛道。或言不得。或說佛性。即衆生有。或說佛性。離衆生有。或有說言。犯四重。禁作五逆。罪一闍提等。皆有佛性。或說言。無。或有說言。有十方佛。或有說言。無十方佛。如其如來。具足成就。知根力者。何故今日不決定說。

佛告迦葉。菩薩善男子。如是之義。非眼識知。乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智者。我於是人終不作二。一是亦謂我不作二。說於無智者。作不定說。而是無智亦復謂我作不定說。善男子。如來所有一切善行。悉爲調伏諸衆生故。譬如醫王。所有醫方。悉爲療治一切病苦。善男子。如來世尊爲國土。故爲時節。故爲他語。故爲人故。爲衆根故。於一法中。作二種說。於一名法說。無量名。於一義中。說無量名。於無量義說。無量名。云何一名說。無量名。猶如涅槃。

亦名涅槃。亦名無生。亦名無出。亦名無作。亦名無爲。亦名歸依。亦名窟宅。亦名解脫。亦名光明。亦名燈明。亦名彼岸。亦名無畏。亦名無退。亦名安處。亦名寂靜。亦名無相。亦名無二。亦名一行。亦名清涼。亦名無闇。亦名無礙。亦名無諍。亦名無濁。亦名廣大。亦名甘露。亦名吉祥。是名一名作無量名。云何一義說無量名。猶如帝釋。亦名帝釋。亦名憍尸迦。亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀羅。亦名摩佉婆。亦名因陀羅。亦名千眼。亦名舍脂夫。亦名金剛。亦名寶頂。亦名寶幢。是名一義說無量名。云何於無量義說。無量名。如佛如來。名爲如來。義異名異。亦名阿羅呵。義異名異。亦名三藐三佛陀。義異名異。亦名船師。亦名導師。亦名正覺。亦名明行足。亦名大師子王。亦名沙門。亦名婆羅門。亦名寂靜。亦名施主。亦名到彼岸。亦名大醫王。亦名大象王。亦名大龍王。亦名施眼。亦名大力士。亦名大無畏。亦名寶聚。亦名商主。亦名得脫。亦名大丈夫。亦名天人師。亦名大分陀利。亦名獨無等侶。亦名大福田。亦名大智慧海。亦名無相。亦名具足八智。如是一切義異名異。善男子。是名無量義中說無量名。復有一義說無量名。所謂如陰。亦名爲。陰亦名。顛倒。亦名爲。諸亦。名四念處。亦名四食。亦名四識住。處。亦名爲。有亦名爲道。亦名爲時。亦名衆生。亦名爲世。亦名第一義。亦名三修謂身戒心。亦名因果。亦名煩惱。亦名解脫。亦名

十二因緣。亦名聲聞辟支。佛。亦名地獄餓鬼。畜生。人天。亦名過去現在未來。是名一義說無量名。善男子。如來世尊爲衆生。故廣中說略略中說。第一義諦說爲世諦。說世諦法爲第一義諦。云何名爲廣中說略。如告比丘。我今宣說十二因緣。云何名爲十二因緣。所謂因果。云何名爲略中說廣。如告比丘。我今宣說苦集滅道。苦者所謂無量諸苦。集者所謂無量煩惱。滅者所謂無量解脫。道者所謂無量方便。云何名爲第一義諦說爲世諦。如告比丘。吾今此身有老病死。云何名爲世諦說爲第一義諦。如告憍陳如。汝得法故名阿若憍陳如。是故隨人隨意隨時。故名如來。知諸根力。善男子。我若當於如是等義。作定說者。則不得稱我爲如來。具知根力。善男子。有智之人。當知香象所負非驢所勝。一切衆生。所行無量。是故如來種種爲說無量之法。何以故。衆生多有諸煩惱故。若使如來說於一行。不名如來。具足成就。知諸根力。是故我於餘經中說。五種衆生。不應還爲說五種法。爲不信者。不讚正信。爲毀禁者。不讚持戒。爲慳貪者。不讚布施。爲懈怠者。不讚多聞。爲愚癡者。不讚智慧。何以故。智者若爲是五種人說。是五事。當知說者不得具足。知諸根力。亦不得名憍感衆生。何以故。是五種人。聞是事已。生不信心。惡心瞋心。以是因緣。於無量世。受苦果報。是故不名憍感衆生。具知根力。是故我先於餘經中。

○(菩薩)一○ ○名寂靜亦二靜亦名寂 ○藏二闍提 ○大分二沙門 ○(善男子)一○ ○廣二陰 ○顯二憍 ○下阿 ○名十(爲) ○佛十(佛) ○世諦說二說世諦 ○

告舍利弗。如償。無爲利根之人廣說法語。鈍根之人略說法也。舍利弗言。世尊。我但爲憐愍故說。非是具足根力故說。善男子。廣略說法是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。如汝所言。佛涅槃後諸弟子等各異說者。是人皆以顛倒因緣不得正見。是故不能自利利他。善男子。是諸衆生非唯一性一行一根一種國土一善知識。是故如來爲彼種種宣說法要。以是因緣十方三世諸佛如來。爲衆生故開示演說十二部經。善男子。如來說。是十二部經。非爲自利。但爲利他。是故如來第五力者名爲解力。是二力故。如來深知是人現在能斷善根。是人後世能斷善根。是人現在能得解脫。是人後世能得解脫。是故如來名無上力士。善男子。若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃。是人不能解。如來意故作如是說。善男子。是香山中有諸仙人五萬三千。皆於過去迦葉佛所修諸功德。未得正道。親近諸佛聽受正法。如來欲爲是人故。告阿難言。過三月已。吾當涅槃。諸天聞已。其聲展轉乃至香山。諸仙聞已。即生悔心。作如是言。云何我等得生人中。不親近佛。諸佛如來出世甚難。如優曇花。我今當往。至世尊所。聽受正法。善男子。爾時五萬三千諸仙即來我所。我時即爲如應說法。諸大士色是無常。何以故。色之因緣是無常故。無常因生。色云何常。乃至識亦如是。爾時諸仙聞是法已。即時獲得阿羅漢果。

善男子。拘尸那竭有諸力士三十萬人。無所繫屬。自恃憍恣。色力命財狂醉亂心。善男子。我爲調伏諸力士故。告目連言。汝當調伏如是力士。時目連連敬順我教。於五年中種種教化。乃至不能令一力士受法調伏。是故我復爲彼力士告阿難言。過三月已。吾當涅槃。善男子。時諸力士聞是語已。相與集聚。平治道路。過三月已。我時便從毘舍離國至拘尸。那城中路遙見諸力士輩。即自化身爲沙門像。往力士所作。如是言。諸童子。作何事耶。力士聞已。皆生瞋恨。作如是言。沙門。汝今云何謂我等輩爲童子耶。我時語言。汝今大衆三十萬人盡其身力。不能移此微小之石。云何不名爲童子乎。諸力士言。汝若謂我爲童子者。當知汝即是大人也。善男子。我於爾時以足二指。掘出此石。是諸力士見是事已。即於己身生輕劣想。復作是言。沙門。汝今復能移徙此石。令出遺不。我言。童子。何因緣故。嚴治此道。諸力士言。沙門。汝不知耶。釋迦如來當由此路至娑羅林。入於涅槃。以是因緣。我等平治。我時讚言。善哉。童子。汝等已發如是善心。吾當爲汝除去此石。我時以手舉擲高至阿迦尼吒。時諸力士見石在空中。皆生驚怖。尋欲四散。我復告言。諸力士等。汝今不應生恐怖心。各欲散去。諸力士言。沙門。若能救護我者。我當安住。爾時我復以手接石置之右掌。力士見已。心生歡喜。復作是言。沙門。是石常耶。是無常乎。

我於爾時以口吹之。石即散壞。猶如微塵。力士見已。唱言。沙門。是石無常。即生愧心。而自考責。云何我等恃恃自在。色力命財而生憍慢。我知其心。即捨化身。還復本形。而爲說法。力士見已。一切皆發菩提之心。善男子。拘尸那竭有一工巧。名曰純陀。是人先於迦葉佛所發大誓願。釋迦如來入涅槃時。我當最後奉施飲食。是故我於毘舍離國頭命比丘優婆塞那善男子。過三月已。吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃。汝可往告純陀。令知。善男子。王舍城中有五通仙。名須跋陀。年百二十。常自稱是一切智人。生大憍慢。已於過去無量佛所種諸善根。我亦爲欲調伏彼故。告阿難言。過三月已。吾當涅槃。須跋陀聞已。當來我所。生信敬心。我當爲彼說種種法。其人聞已。當得盡漏。善男子。羅閱耆王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。業因緣故。生惡逆心。欲害其父。而不得便。爾時惡人提婆達多。亦因過去業因緣故。復於我所生不善心。欲害於我。即修五通。不久獲得。與善見太子共爲親厚。爲太子故。現作種種神通之事。從非門出。從門而入。從門而出。非門而入。或時示現象馬牛羊男女之身。善見太子見已。即生愛心。喜心敬信之心。爲是事故。嚴設種種供養之具。而供養之。又復白言。大師聖人。我今欲見曼陀羅花。時提婆達多即便往至三十天。從彼天人而求索之。其福盡故。都無。

與者。既不得花作。是思惟。曼陀羅樹無我。我所。我若自取。當有何罪。即前欲取便失。神通。還見己身在王舍城。心生慚愧。不能復見善見太子。復作是念。我今當往。至如來所。求索大眾。佛若聽者。我當隨。意教。詔勅。使舍利弗等。爾時提婆達多便來。我所。作如是言。唯願如來。以此大眾。付囑於我。我當種種說法。教化令其調伏。我言。癡人。舍利弗等。聰明大智。世所信伏。我猶不。以大眾付囑。況汝癡人。食睡者乎。時提婆達多復於我所。倍生惡心。作如是言。瞿曇。汝今雖復調伏大眾。勢亦不久。當見磨滅。作是語已。大地即時六返震動。提婆達多尋時。覺地於其身邊。出大暴風。吹諸塵土。而汚塗之。提婆達多見惡相已。復作是言。若我此身現世。必入阿鼻地獄。我要當報。如是大怨。時提婆達多。多尋起往。至善見太子所。善見見已。即問聖人。何故顏容憔悴。有憂色耶。提婆達言。我常如是。汝不知乎。善見答言。願說其意。何因緣爾。提婆達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝。以為非理。我聞是事。豈得不憂。善見太子復作是言。國人云何。罵辱於我。提婆達言。國人罵汝。為未生怨。善見復言。何故名我為未生怨。誰作此名。提婆達言。汝未生時。一切相師皆作是言。是兒生已。當殺其父。是故外人皆悉號汝為未生怨。一切內人護汝心故。謂為善見。韋提夫人聞是語已。既生汝身於高樓上。棄之於地。壞汝一指。以是因緣。人復

號汝為婆羅留枝。我聞是已。心生愁憤。而復不能向汝說之。提婆達多。以如是等種種惡事。教令殺父。若汝父死。我亦能殺。瞿曇沙門。善見太子問。一大臣名曰雨行。大王何故為我立字作未生怨。大臣即為說其本末。如提婆達多所說無異。善見聞已。即與大臣收其父王閉之城外。以四種兵而守衛之。韋提夫人聞是事已。即至王所。所守王人遮不聽入。爾時夫人生瞋恚心。便呵罵之。時諸守人即告太子。大王夫人欲見父王。不審聽不。善見聞已。復生瞋嫌。即往母所。前牽母髮。拔刀欲斫。爾時善婆白言。大王。有國已來。罪雖極重。不及女人。況所生母。善見太子聞是語已。為善婆故。即便放捨。遮斷父王衣服。臥具。飲食。湯藥。過七日。已王命便終。善見太子見父喪已。方生悔心。雨行大臣復以種種惡邪之法。而為說之。大王。一切業行都無有罪。何故今者而生悔心。善婆復言。大王。當知如是業者。罪兼二重。一者殺父王。二者殺須陀洹。如是罪者。除佛更無能除滅者。善見王言。如來清淨無有穢濁。我等罪人云何得見。善男子。我知是事故。告阿難。過三月已。善當涅槃。善見聞已。即來我所。我為說法。重罪得薄。獲無根信。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。故作是言。如來定說畢竟涅槃。善男子。善薩二種。一者實義。二者假名。假名善薩。聞我三月當入涅槃。皆生退心。而作是言。如其如來無常不住。我等何為為是

事故。無量世中受大苦惱。如來世尊成就具足無量功德。尚不能壞。如是死魔。況我等輩。當能壞耶。善男子。是故我為如是善薩。而作是言。如來常住無有變易。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。定言。如來終不畢竟入於涅槃。善男子。有諸衆生。生於斷見。作如是言。一切衆生身滅之後。善惡之業。無有受者。我為是人。作如是言。善惡果報。實有受者。云何知有善男子。過去之世。拘尸那竭。有王名曰善見。作童子時。經八萬四千歲。作太子時。八萬四千歲。及登王位。亦八萬四千歲。於獨處坐。作是思惟。衆生薄福。壽命短促。常有四怨。而隨逐之。不自覺知。猶故放逸。是故我當出家修道。斷絕四怨。生老病死。即勅有司。於其城外。作七寶堂。作已。便告群臣百官宮內妃后諸子眷屬。汝等當知。我欲出家。能見聽不。爾時大臣及其眷屬。各作是言。善哉。大王。今正是時。時善見王將一使人。獨往堂上。復經八萬四千年。修習慈心。是慈因緣。於後八萬四千世。次第得作轉輪聖王。三十世中。作釋提桓因。無量世中。作諸小王。善男子。爾時善見豈異人乎。莫作斯觀。即我身是。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來定說。有我及有我。所謂內外因緣。十二因緣。衆生五陰。心界。世間功德業行。自在天世。即名為我。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來

定說有我

善男子。復於異時有一比丘來至我所。作如是言。世尊。云何名我。誰是我耶。何緣故我。我時即爲比丘說言。比丘。無我。我所眼者。即是本無。今有。已有還無。其生之時無所從來。及其滅時亦無所至。雖有業果。無有作者。無有捨陰及受陰者。如汝所問。云何我者。我即期也。誰是我者。即是業也。何緣我者。即是愛也。比丘。譬如二手相拍。聲出其中。我亦如是。衆生業愛三因緣故名之爲我。比丘。一切衆生色不是我。我中無色。中無我。乃至識亦如是。比丘。諸外道輩雖說有我終不離陰。若說離陰別有我者。無有是處。一切衆生行如幻化。熱時之焰。比丘。五陰皆是無常。無樂。無我。無淨。善男子。爾時多有無量比丘。觀此五陰。無我。我所。得阿羅漢果。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來定說無我。

善男子。我於經中復作是言。三事和合得受是身。一父二母三者中陰。是三和合得受是身。或時復說。阿那含人現般涅槃。或於中陰入般涅槃。或復說言。中陰身根具足明了。皆因往業。如淨醍醐。善男子。我或時說。弊惡衆生所受中陰。如世間中魚鼈麤。褐純善衆生所受中陰。如波羅奈所出白麤。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說有中陰。

善男子。我復爲彼逆罪衆生。而作是言。造五逆者。捨身直入阿鼻地獄。我復說言。曇

摩留枝比丘捨身直入阿鼻地獄。於其中間無止宿處。我復爲彼犢子梵志說言。梵志。若有中陰。則有六有。我復說言。無色衆生無有中陰。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說定無中陰。

善男子。我於經中復說有退。何以故。因於無量懈怠懶惰諸比丘等。不修道教。說退五種。一者樂於多事。二者樂說世事。三者樂於睡眠。四者樂近在家。五者樂多遊行。以是因緣。令比丘退。說退因緣復有二種。一內二外。阿羅漢人雖離內因。不離外因。以外因緣故。則生煩惱。生煩惱故。則便退失。復有比丘名曰瞿低。六返退失。退已。慚愧復更進修。第七即得。得已恐失。以刀自害。我復或說有時解脫。或說六種阿羅漢等。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說有退。

善男子。經中復說。譬如焦炭不還爲木。亦如瓶壞更無瓶用。煩惱亦爾。阿羅漢斷終不還生。亦說衆生煩惱。因凡有三種。一者未斷煩惱。二者不斷因緣。三者不善思惟。而阿羅漢無二因緣。謂斷煩惱。無不善思惟。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說無退。

善男子。我於經中說。如來身凡有二種。一者生身。二者法身。言生身者。即是方便應化之身。如是身者可得。言是生老病死長短黑白。是此是彼。是學無學。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說佛身是有爲法。

法身即是常樂我淨。永離一切生老病死。非白非黑。非長非短。非此非彼。非學非無學。若佛出世及不出世。常住不動。無有變易。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說佛身是無爲法。

善男子。我經中說。云何名爲十二因緣。從無明生行。從行生識。從識生名色。從名色生六入。從六入生觸。從觸生受。從受生愛。從愛生取。從取生有。從有生。從生則有老死憂苦。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說十二緣定是有爲。

我又一時告喻比丘。而作是言。十二因緣有佛無佛性相常住。善男子。有十二緣。不從緣生。有從緣生。非十二緣。有從緣生。亦十二緣。有非緣生。亦非十二緣。有十二緣。非緣生者。謂未來世十二支也。有從緣生。非十二緣者。謂阿羅漢所有五陰。有從緣生。亦十二緣者。謂凡夫人所有五陰。十二因緣。有非緣生。非十二緣者。謂虛空涅槃。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說十二緣定是無爲。

善男子。我經中說。一切衆生作善惡業。捨身之時。四大於此。即時散壞。純善業者。心即上行。純惡業者。心即下行。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說心定常。善男子。我於一時。爲頻婆娑羅王而作是言。大王當知。色是無常。何以故。從無常因。而得生故。是色若從無常因。生。智者云何。

說言是常。若色是常不應壞滅生諸苦惱。今見是色散滅破壞。是故當知色是無常。乃至識亦如是。善男子。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說心定斷。

善男子。我經中說。我諸弟子受諸香花金銀寶物妻子奴婢。百不淨物。獲得正道。得正道已亦不捨離。我諸弟子聞是說已不解。我意定言如來說受五欲不妨樂道。

又我一時復作是說。在家之人得正道者無有是處。善男子。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說受五欲定進正道。

善男子。我經中說。遠離煩惱未得解脫。猶如欲界修習世間第一法也。善男子。我諸弟子聞作是說不解。我意唱言如來說第一法唯是欲界。

又復我說。暖法頂法忍法世第一法。在於初禪至第四禪。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說如是法在於色界。

又復我說。諸外道等先已得斷四禪煩惱。修習暖法頂法忍法世第一法。觀四真諦得阿那含果。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說第一法在無色界。

善男子。我經中說。四種施中有三種淨。一者施主信。因信果信。施受者不信。二者受者信。因果施主不信。三者施主受者二俱有信。四者施主受者二俱不信。是四種施初三種淨。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說施唯意。

善男子。我於一時復作是說。施者施時以

五事施。何等為五。一者施色。二者施力。三者施安。四者施命。五者施辯。以是因緣。施主還得五事果報。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言佛說施即五陰。

善男子。我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱。永盡滅無遺餘。猶如燈滅更無法生。涅槃亦爾。言虛空者即無所有。譬如世間無所有故名為虛空。非智緣滅即無所有。如其有者應有因緣。有因緣故應有盡滅。以其無故無有盡滅。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言佛說無三無為。

善男子。我於一時為目乾連而作是言。目連。夫涅槃者即是羣句。即是足跡。是畢竟處。是無所畏。即是大師。即是大果。是畢竟智。即是大忍。無礙三昧。是大法界。是甘露味。即是難見。目連。若說無涅槃者。云何有。人生誹謗者墮於地獄。善男子。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說有涅槃。

復於一時我為目連而作是說。目連。眼不牢固。至身亦爾。皆不牢固。不牢固故名為虛空。食下迴轉消化之處。一切音聲皆名虛空。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說決定說有虛空無為。復於一時為目連說。目連。有人未得須陀洹果住忍法時。斷於無量三惡道報。當知不從智緣而滅。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說決定說有非智緣滅。

善男子。我於一時為跋波比丘說。若比丘觀

色。若過去若未來若現在若近若遠若麤若細。如是等色非我我所。若有比丘如是觀已能斷色愛。跋波又言。云何名色。我言四大名色。四陰名色。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說決定說言色即是四大。

善男子。我復說言。譬如因鏡則有像現。色亦如是。因四大造。所謂龜細。澁滑青黃赤白。長短方圓。斜角輕重寒熱。飢渴煙雲塵霧。是名造色。猶如響像。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說有四大則有造色。成四無四大無有造色。

善男子。往昔一時菩提王子作如是言。若有比丘護持禁戒若發惡心。當知是時失比丘戒。我時語言。善提王子。戒有七種。從於身口有無作色。以是無作色因緣故。其心雖在惡無記中。不名失戒。猶名持戒。以何因緣名無作色。非異色因不作異色。善男子。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言佛說有無作色。

善男子。我於餘經作如是言。戒者即是遮制惡法。若不作惡是名持戒。我諸弟子聞是說已不解。我意唱言如來說決定說無無作色。

善男子。我於經中作如是說。聖人色陰乃至識陰。皆是無明因緣所出。一切凡夫亦復如是。從無明生。愛當知是愛即是無明。從愛生取。當知是取即是無明愛。從取生有。當知是有即是無明愛取。從有生受。當知是受

是受即是無明愛取。從有生受。當知是受

●百二八 ●習二集●下同 ●如是二第一● ●以一如● ●說二說● ●(子我)一● ●子十(我子)● ●色十(已)● ●(有)一● ●是十(是)● ●道二教● ●斜二邪● ●無二有● ●(菩提)一● ●(因)十果● ●即十(是)● ●(當知)十是●

即是行有從受因緣生於名色無明愛取有行受觸識六入等。是故受者即十二支。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說無心數。

善男子。我於經中作如是說。從眼色明惡欲四法則生眼識。言惡欲者即是無明。欲性求時即名為愛。愛因緣取。取名為業。業因緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣想受愛信精進定慧。如是等法因觸而生。然非是觸。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說有心數。

善男子。我或時說。唯有一有。或說二三四五六七八九至二十五。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說有五有。或言六有。

善男子。我往一時住迦毘羅衛尼拘陀林。時釋摩男來至我所。作如是言。云何名為優婆塞。也。我即為說。若有善男子善女人。諸根完具受三歸依。是則名為優婆塞也。釋摩男言。世尊。云何名為一分優婆塞。我言。若受三歸及受一戒。是名一分優婆塞也。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說優婆塞戒不具受得。

善男子。我於一時住恒河邊。爾時迦旃延來至我所。作如是言。世尊。我教眾生令受齋法。或一日或一夜或一時或一念。如是之人成齋不耶。我言比丘。是人得善不名得齋。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說八戒齋具受乃得。

善男子。我於經中作如是說。若有比丘犯四重已不名比丘。名破比丘亡失比丘。不復能生善牙種子。譬如焦種不生果實。如多羅樹頭若斷壞則不生果。犯重比丘亦復如是。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘。

戒。善男子。我於經中為純陀說四種比丘。一者畢竟到道。二者示道。三者受道。四者汚道。犯四重者即是汚道。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說諸比丘犯四重已不。失禁戒。

善男子。我於經中告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一乘乃至一緣。能為眾生作大寂靜。永斷一切繫縛愁苦苦及苦因。令一切衆到於一有。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道。

善男子。我於經中說須陀洹。人間天上七返往來便般涅槃。斯陀含人。受天人。便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人。凡有二種。二者現在。二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來說須陀洹至阿羅漢不得佛道。

善男子。我於此經說言。佛性具有六事。一常二實三真四善五淨六可見。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說眾生佛性離衆生有。

善男子。我又說言。眾生佛性猶如虛空。虛空者非過去非未來非現在非內非外。非是色聲香味觸攝。佛性亦爾。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說眾生佛性離衆生有。

善男子。我又復說。眾生佛性猶如貧女宅中寶藏。力士額上金剛寶珠。轉輪聖王甘露之泉。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說眾生佛性離衆生有。

善男子。我又復說。犯四重禁一闍提人。謗方等經作五逆罪。皆有佛性。如是衆生都無善法。佛性是善。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說眾生佛性離衆生有。

善男子。我又復說。衆生者即是佛性。何以故。若離衆生不得阿耨多羅三藐三菩提。是故我與波斯匿王說於象喻。如盲說象。雖不得象。然不離象。衆生說色乃至說識。是佛性者亦復如是。雖非佛性。非不佛性。如我為王說空樓喻。佛性亦爾。善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。作種種說。如盲問乳。佛性亦爾。以是因緣。或有說言。犯四重禁謗方等經作五逆罪。一闍提等悉有佛性。或說言無。善男子。我於處處經中說言。一人出世多人利益。一國土中二轉輪王。一世界中二佛出世。無有是處。一四天下八四天王。乃至二他化自在天。亦無是處。然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至阿迦膩吒天。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說無十方佛。我亦於諸大乘經中說有十方佛。

有十方佛。

大般涅槃經卷第三十一

大般涅槃經卷第三十二

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品之二

善男子。如是證說是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。若人於是生疑心者。猶能摧壞無量煩惱如須彌山。若於是中生決定者是名執著。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何執著。佛言。善男子。如是之人若從他聞。若自尋經。若他故教於所著事不能放捨。是名執著。迦葉復言。世尊。如是執著為善耶。是不善乎。善男子。如是執著不名為善。何以故。不能摧壞諸疑網故。迦葉復言。世尊。如是人者本自不疑。云何說言不壞疑網。善男子。夫不疑者即是疑也。世尊。若有人謂須陀洹人不墮三惡。是人亦當名著名疑。善男子。是可名定不得名疑。何以故。善男子。譬如有人先見人樹。後時夜行遙見杌根。便生疑想人耶樹耶。善男子。如人先見比丘梵志。後時於路遙見比丘。即生疑想是沙門耶是梵志乎。善男子。如人先見牛與水牛。後遙見牛便生疑想彼是牛耶是水牛乎。善男子。一切眾生先見二物。後便生疑。何以故。心不了故。我亦不說須陀洹人有墮三惡不墮三惡。是人何故生於疑心。迦葉言。世尊。如佛所說。要先見已然後疑者。有人

未見二種物時亦復生疑。何等是耶所謂涅槃。世尊。譬如有人路遇濁水。然未曾見而亦生疑。如是水者深耶淺耶。是人未見云何生疑。善男子。夫涅槃者即是斷苦。非涅槃者即是苦也。一切眾生見有二種見苦非苦。苦非苦者。即是飢渴寒熱瞋喜病瘦安隱。老壯生死繫縛解脫。恩愛別離怨憎聚會。眾生見已即便生疑。常有畢竟遠離如是苦惱事不。是故眾生於涅槃中而生疑也。汝意若謂是人先來未見濁水云何疑者。是義不然。何以故。是人先於餘處見已。是故於此未曾到處而復生疑。世尊。是人先見深淺處時已不生疑。於今何故而復生疑。佛言。善男子。本未行故所以生疑。是故我言不了故疑。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。疑即是著。著即是疑。為是誰耶。善男子。斷善根者。迦葉言。世尊。何等人輩能斷善根。善男子。若有聰明黠慧利根能善分別。遠離善友不聽正法。不善思惟不如法住。如是之人能斷善根。離是四事。心自思惟無有施物。何以故。施者即是捨於財物。若施有報當知施主常應貧窮。何以故。子果相似故。是故說言無因無果。若如是說無因無果。是則名為斷善根也。復作是念。施主受者及以財物。三事無常無有常住。若無常住云何說言此是施主受者財物。若無受者云何得果。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施者施時有五事施。受者受已或時作善。或作不善。而是施主亦復不得善不善果。如世間法從子生。果果還作子。因即施主果即受者。而是受者不能以此善不善法令施主得。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無有施物。何以故。施物無記。若是無記云何而得善果報耶。無善惡果即是無記。財若無記當知即無善惡果報。是故無施無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施者即意。若是意者無見無對。非是色法。若非是色云何可施。是故無施無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施主若為佛像天像命過父母。而行施者即無受者。若無受者應無果報。若無果報是為無因。若無因者是為無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無父無母。若言父母是眾生因。生眾生者。理應常生無有斷絕。何以故。因常有故。然不常生。是故當知無有父母。復作是念。無父無母。何以故。若眾生身因父母有。一人應具男女二根。然無具者。當知眾生非因父母。復作是念。非因父母而生眾生。何以故。眼見眾生不似父母。謂身色心威儀進止。是故父母非眾生因。復作是念。一切世間有四種無一者未生名無。如泥團時未有瓶用。二者滅已名無。如瓶壞已是名為無。三者各異互無。如牛中無馬馬中無牛。四者畢竟名

無。如^①鬼角龜毛。衆生父母亦復如是。同此四無。若言^②父母衆生因者。父母死時子不^③必死。是故父母非^④衆生因。復作是念。若言^⑤父母衆生因者。應因^⑥父母常生^⑦衆生。然而復有化生濕生。是故當知^⑧非因^⑨父母生^⑩衆生也。復作是念。自有^⑪衆生^⑫非因^⑬父母而得^⑭生長。譬如^⑮孔雀聞^⑯雷震聲^⑰而便得^⑱娠。又如^⑲孔雀飲^⑳雄雀淚^㉑而便得^㉒娠。如^㉓命命鳥見^㉔雄者舞^㉕即便得^㉖娠。作是念時。如其不遇^㉗善知識者^㉘。當知^㉙是人能斷^㉚善根^㉛。復作是念。一切世間無^㉜善惡果^㉝。何以故。有^㉞諸衆生具^㉟十善法^㊱。樂^㊲於惠施^㊳勤修功德^㊴。是人亦復疾病^㊵。身中^㊶年天喪^㊷。財物損失^㊸多諸憂苦^㊹。有^㊺行十惡^㊻。慳貪^㊼嫉妬^㊽懶惰^㊾懈怠^㊿不修諸善[㋀]。身安無病[㋁]終保[㋂]年壽[㋃]。多饒財寶[㋄]無諸愁苦[㋅]。是故當知[㋆]無善惡果[㋇]。復作是念。我亦曾聞[㋈]諸聖人說[㋉]。有人修善[㋊]命終[㋋]多墮[㋌]三惡道[㋍]中。有人行惡[㋎]命終[㋏]於人天之中[㋐]。是故當知[㋑]無善惡果[㋒]。復作是念。一切聖人有[㋓]二種說[㋔]。或說[㋕]殺生得[㋖]善果報[㋗]。或說[㋘]殺生得[㋙]惡果報[㋚]。是故當知[㋛]聖說不定[㋜]。聖若不定[㋝]我云何定[㋞]。是故當知[㋟]無善惡果[㋠]。復作是念。一切世間無有[㋡]聖人[㋢]。何以故。若言[㋣]聖人應得[㋤]正道[㋥]。一切衆生具[㋦]煩惱時[㋧]修[㋨]正道者[㋩]。當知[㋪]是人正道煩惱一時俱有[㋫]。若一時有當[㋬]知正道不能[㋭]破結[㋮]。若無煩惱而修[㋯]道者[㋰]。如是正道爲[㋱]何所作[㋲]。是故具煩惱者道不能[㋳]壞[㋴]。不具煩惱道則無用[㋵]。是故當知[㋶]一切世間無有[㋷]聖人[㋸]。復作是念。無明緣行乃至生緣老

死[㋹]。是十二因緣一切衆生等共有之[㋺]。八聖道者其性平等亦應如是[㋻]。一人得時一切應得[㋼]。一人修時應一切苦滅[㋽]。何以故。煩惱等故。而今不得[㋾]。是故當知[㋿]無有正道^㊀。復作是念。聖人皆有同^㊁凡夫法^㊂。所謂飲食行住坐臥睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖^㊃。若同^㊄凡夫如是事者^㊅。當知^㊆聖人不得^㊇聖道^㊈。若得聖道應當永斷^㊉如是等事[㊊]。如是等事如其不斷當知[㊋]無道[㊌]。復作是念。聖人有身受[㊍]五欲樂[㊎]。亦復罵辱[㊏]。毆打於人[㊐]。嫉妬憍慢[㊑]。受於苦樂作[㊒]善惡業[㊓]。是因緣故知[㊔]無聖人[㊕]。若有道者應斷[㊖]是事[㊗]。是事不斷當知[㊘]無道[㊙]。復作是念。多憍[㊚]。惑者名爲聖人[㊛]。何因緣故名爲聖人[㊜]。道因緣故名爲聖人[㊝]。若道性憍惑[㊞]。便應惑念[㊟]一切衆生[㊠]。不待修已然後方得[㊡]。如其無惑[㊢]。何故聖人因得[㊣]聖道[㊤]。能憍惑耶[㊦]。是故當知[㊧]世無聖道[㊨]。復作是念。一切四大[㊩]。不從因生[㊪]。衆生等有[㊫]是四大性[㊬]。不觀衆生是邊應到[㊭]。彼不應到[㊮]。若有聖道[㊯]。性應如是[㊰]。然今不爾^㊱。是故當知^㊲世無聖人^㊳。復作是念。若諸聖人有一涅槃^㊴。當知^㊵是則無有聖人^㊶。何以故。不可得故^㊷。常住之法理不可得不可^㊸。取捨若諸聖人涅槃多者是則無常^㊹。何以故。可數法故^㊺。涅槃若一人得時一切應得^㊻。涅槃若多是則有邊^㊼。如其有邊云何名常^㊽。若有說言^㊾涅槃體一解脫是多^㊿。如蓋是一牙舌是多[㋀]。是義不然[㋁]。何以故。一一所得非一切得[㋂]。亦有邊故[㋃]。是應無常[㋄]。若無常者云何得名爲涅槃耶[㋅]。涅槃若無誰爲聖人[㋆]。是故當知[㋇]無有

聖人[㋈]。復作是念。聖人之道非因緣得[㋉]。若聖人道非因緣得[㋊]。何故一切不作[㋋]。聖人若一切人非聖人者[㋌]。當知[㋍]是則無有聖人[㋎]。及以聖道[㋏]。復作是念。聖說正見有二因緣[㋐]。一者從他聞法[㋑]。二者內自思惟[㋒]。是一因緣若從緣生[㋓]。所從生者復從緣生[㋔]。如是展轉有無窮過[㋕]。若是二事不從緣生[㋖]。一切衆生何故不得[㋗]。作是觀時能斷[㋘]善根[㋙]。善男子。若有衆生[㋚]。深見如是無因無果[㋛]。是人能斷[㋜]信等五根[㋝]。善男子。斷善根者非是下劣愚鈍之人[㋞]。亦非[㋟]天中及三惡道[㋠]。破僧亦爾[㋡]。迦葉菩薩白佛言[㋢]。世尊。如是之人何時當能還生[㋣]善根[㋤]。佛言[㋦]。善男子。是人二時還生[㋧]善根[㋨]。初入地獄出[㋩]地獄時[㋪]。善男子。善有三種[㋫]。過去現在未來[㋬]。若過去者其性自滅[㋭]。因雖滅盡[㋮]果報未熟[㋯]。是故不名斷過去果斷三世因[㋰]。故名爲斷[㋱]。迦葉菩薩白佛言[㋲]。世尊。若斷三世因[㋳]。名斷善根[㋴]。斷善根人即有佛性[㋵]。如是佛性。爲是過去[㋶]。爲是現在[㋷]。爲是未來[㋸]。爲遍三世[㋹]。若過去者云何名常[㋺]。佛性亦常[㋻]。是故當知[㋼]非過去也[㋽]。若未來者云何名常[㋾]。何故佛說一切衆生必定當得[㋿]。若必定得云何言斷^㊀。若現在者復云何常^㊁。何故復言必定可見^㊂。如來亦說佛性有^㊃六^㊄。一常^㊅。二眞^㊆。三實^㊇。四善^㊈。五淨^㊉。六可見[㊊]。若斷善根有佛性者[㊋]。則不得[㊌]名斷善根也[㊍]。若無佛性云何復言一切衆生悉有佛性[㊎]。若言佛性亦有亦斷[㊏]。云何如來復說是常[㊐]。

①鬼二梵 ②身 ③於二行 ④多 ⑤中 ⑥於人天之二人天 ⑦壞二壞 ⑧提二提 ⑨惡二惡 ⑩如共有邊 下同

佛言。善男子。如來世尊爲衆生故有四種答。一者定答。二者分別答。三者隨問答。四者置答。善男子。云何定答。若問惡業得善果耶不善果乎。是應定答得不善果。善亦如是。若問如來一切智不。是應定答是一切智。若問佛法是清淨不。是應定答必定清淨。若問如來弟子如法住不。是應定答有如法住。是名定答。云何分別答。如我所說四真諦法。云何爲四。苦集滅道。何謂苦諦。有八苦故名曰苦諦。云何集諦。五陰因故名爲集諦。云何滅諦。貪欲瞋癡畢竟盡故名爲滅諦。云何道諦。三十七助道法名爲道諦。是名分別答。云何隨問答。如我所說一切法無常。復有問言。如來世尊爲何法故說於無常。答言。如來爲有爲法故說無常。無我亦爾。如我所說一切法燒他。又問言。如來世尊爲何法故說一切燒。答言。如來爲貪瞋癡說一切燒。善男子。如來十力四無所畏。大慈大悲三念處。首楞嚴等八萬億諸三昧門。三十二相八十種好。五智印等三萬五千諸三昧門。金剛定等四千二百諸三昧門。方便三昧無量無邊。如是等法是佛佛性。如是佛性則有七事。一常二我三樂四淨五真六實七善。是名分別答。善男子。後身菩薩佛性有六。一常二淨三真四實五善六少見。是名分別答。如汝先問。斷善根人有佛性者。是人亦有如來佛性。亦有後身佛性。是二佛性障未來故得名爲無。畢竟得故得名爲有。是名分別答。如來佛性非過

去非現在。非未來。後身佛性現在未來少可見故得名現在。未具見故名爲未來。如來未得阿耨多羅三藐三菩提時。佛性因故亦是過去現在未來。果則不爾。有是三世有非三世。後身菩薩佛性因故亦是過去現在未來。果亦如是。是名分別答。九住菩薩佛性六種。一常二善三真四實五淨六可見。佛性因故亦是過去現在未來。果亦如是。是名分別答。八住菩薩下至六住佛性五事。一真二實三淨四善五可見。佛性因故亦是過去現在未來。果亦如是。是名分別答。五住菩薩下至初住佛性五事。一真二實三淨四可見五善不善。善男子。是五種佛性六種佛性七種佛性。斷善根人必當得故。故得言有。是名分別答。若有說言。斷善根者定有佛性。定無佛性。是名置答。

迦葉菩薩言。世尊。我聞不答乃名置答。如來今者何因緣答而名置答。善男子。我亦不說置而不答乃說置答。善男子。如是置答復有二種。一者遮止。二者莫著。以是義故得名置答。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。云何名。因亦是過去現在未來。果亦過去現在未來。非是過去現在未來。佛言。善男子。五陰二種。一者因二者果。是因五陰是過去現在未來。是果五陰亦是過去現在未來。亦非過去現在未來。善男子。一切無明煩惱等結悉是佛性。何以故。佛性因故。從無明行及諸煩惱得善五陰。是名佛性。從善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提。是故我於經中先說。衆生佛性如雞血乳。血者即是無明行等一切煩惱。乳者即是善五陰也。是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提。如衆生身皆從精血而得成就。佛性亦爾。須陀洹人斯陀含人。斷少煩惱佛性如乳。阿那含人佛性如酪。阿羅漢人猶如生酥。從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥。如來佛性猶如醍醐。善男子。現在煩惱爲作障。故令諸衆生不得親見。如香山中有忍辱草。非一切牛皆能得食。佛性亦爾。是名分別答。迦葉菩薩白佛言。世尊。五種六種七種佛性。若未來有者云何說言。斷善根人有佛性耶。佛言。善男子。如諸衆生有過去業。因是業故衆生現在得受果報。有未來業。以未生故終不生果。有現在煩惱。若無煩惱。一切衆生應當了了現見佛性。是故斷善根人以現在世煩惱因緣能斷善根。未來佛性力因緣故還生善根。迦葉言。世尊。未來云何能生善根。善男子。猶如燈日雖復未生亦能破闇。未來之生能生衆生。未來佛性亦復如是。是名分別答。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若言五陰是佛性者。云何說言衆生佛性非內非外。佛言。善男子。何因緣故如是失意。我先不說衆生佛性是中道耶。迦葉言。世尊。我實不失意。直以衆生於此中道不能解故。故發斯問。善男子。衆生不解即是中道。或時有解或有不解。善男子。我爲衆生得開解故。說言

①大慈大悲②大慈大悲③首楞嚴④首楞嚴⑤下同⑥是人⑦一⑧畢竟⑨畢定⑩必定⑪斷二義⑫*⑬(中)⑭一⑮二

佛性非內非外。何以故。凡夫衆生或言佛性住五陰中。如器中有果。或言離陰而有猶如虛空。是故如來說於中道。衆生佛性非內六入非外六入。內外合故名爲中道。是故如來宣說佛性即是中道。非內非外故名中道。是名分別答。復次善男子。云何名爲非內非外。善男子。或言佛性即是外道。何以故。菩薩摩訶薩於無量劫。在外道中斷諸煩惱。調伏其心。教化衆生。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是外道。或言佛性即是內道。何以故。菩薩雖於無量劫中修習外道。若離內道則不能得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是內道。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。是名分別答。復次善男子。或言佛性即是如來金剛之身三十二相八十種好。何以故。不虛誑故。或言佛性即是十力四無所畏大悲及三念處首楞嚴等一切三昧。何以故。因是三昧生。金剛身三十二相八十種好故。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。是名分別答。復次善男子。或有說言佛性即是內善思惟。何以故。離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提。故是故佛性即是內善思惟。或有說言佛性即是從他聞法。何以故。從他聞法則能內善思惟。若不聞法則無思惟。是以佛性即是從他聞法。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。復次善男子。復有說言。

佛性是外謂檀波羅蜜。從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是以說言檀波羅蜜即是佛性。或有說言佛性是內謂五波羅蜜。何以故。離是五事當知則無佛性因果。是以說言五波羅蜜即是佛性。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦內亦外。是名中道。復次善男子。或有說言佛性在內。譬如力士額上寶珠。何以故。常樂我淨如寶珠。故是以說言佛性在內。或有說言佛性在外。如貧寶藏。何以故。方便見故。佛性亦爾在衆生外。以方便故而得見之。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦內亦外。是名中道。

善男子。衆生佛性非有非無。所以者何。佛性雖有非如虛空。何以故。世間虛空雖以無量善巧方便不可得見。佛性可見。是故雖有非如虛空。佛性雖無不同。兔角。何以故。兔毛。兔角雖以無量善巧方便不可得生。佛性可生。是故雖無不同。兔角。是故佛性非有非無。亦有亦無。云何名有。一切悉有。是諸衆生不斷不滅猶如燈焰。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是故名有。云何名無。一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨。是故名無。有無合故即是中道。是故佛說衆生佛性非有非無。善男子。若有人問。是種子中有果無果耶。應定答言。亦有亦無。何以故。離子之外不能生果。是故名有。子未出牙。是故名無。以是義故亦有亦無。所以者何。時節有異其體是一。衆生佛

性亦復如是。若言衆生中別有佛性者。是義不然。何以故。衆生即佛性。佛性即衆生。直以時異有淨不淨。善男子。若有問言。是子能生果不是果能生子不。應定答言。亦生不生。世尊。如世人說乳中有酪。是義云何。善男子。若有說言乳中有酪。是名執著。若言無酪。是名虛妄。離是二事。應定說言。亦有亦無。何故名有。從乳生酪。因即是乳。果即是酪。是名爲有。云何名無。色味各異。服用不同。熱病服乳。冷病服酪。乳生冷病。酪生熱病。善男子。若言乳中有酪性者。乳即是酪。酪即是乳。其性是一。何因緣故。乳在先出酪不先生。若有因緣一切世人何故不說。若無因緣何故酪不先出。若酪不先出。誰作次第。乳酪生酥。酥熟醍醐。是故知酪先無今有。若先無今有。是無常法。善男子。若有說言乳有酪性。能生於酪。水無酪性。故不生酪。是義不然。何以故。水草亦有乳酪之性。所以者何。因於水草則出乳酪。若言乳中定有酪性。水草無者是名虛妄。何以故。心不等故。故言虛妄。善男子。若言乳中定有酪者。酪中亦應定有乳性。何因緣故。乳中出酪。酪不出乳。若無因緣當知是酪本無今有。是故智者應言乳中非有酪性。非無酪性。善男子。是故如來於是經中說。如是言一切衆生定有佛性。是名爲著。若無佛性是名虛妄。智者應說衆生佛性亦有亦無。善男子。四事和合生於眼識。何等爲四。眼色明欲。是眼識性。非眼非色。非明非

●習二集●●下同 ●[是]—● ●[是名分別答]—● ●牙一芽● ●[有]—● ●冷二下● ●言二名●●

欲從和合故便得出生。如是眼識本無今有。已有還無。是故當知無有本性。乳中酪性亦復如是。若有說言。水無酪性。故不出酪。是故乳中定有酪性。是義不然。何以故。善男子。一切諸法異因異果。亦非一因生一切果。非一切果從一因生。善男子。如從四事生於眼識。不可復說從此四事應生耳。識善男子。離於方便乳中得酪。酪出生。酥不得。如是要須方便。善男子。智者不可見離方便從乳得酪。謂得生酥亦應如是。離方便得善男子。是故我於是經中說。因生故法有。因滅故法無。善男子。如鹽性鹹能令非鹹使鹹。若非鹹物先有鹹性。世人何故更求鹽耶。若先無者。當知先無今有。以餘緣故而得鹹也。若言一切不鹹之物皆有鹹性。微故不知。由此微性鹽能令鹹。若本無性。雖復有鹽。不能令鹹。譬如種子自有四大緣。外四大而得增長。芽莖枝葉。鹽性亦爾。者是義不然。何以故。不鹹之物先有鹹性者。鹽亦應有微不鹹性。是鹽若有如是二性。何因緣故。離不鹹物不可獨用。是故知鹽本無二性。如鹽一切不鹹之物亦復如是。若言外四大種力能增長內四大者。是義不然。何以故。次第說故。不從方便乳中得酪。生酥乃至一切諸法皆不如是。非方便得。四大亦復如是。若說從外四大增內四大。不見從內四大增外四大。如戶利沙果先無形質。見晶星時果則出生。足長五寸。如是果者。實不因

於外四大增。善男子。如我所說十二部經。或隨自意說。或隨他意說。或隨自他意說。云何名為隨自意說。如五百比丘問舍利弗。大德。佛說身因何者是耶。舍利弗言。諸大德。汝等亦各得正解脫。自應識之。何緣方作如是問耶。有比丘言。大德。我未獲得正解脫時。意謂無明即是身因。作是觀時。得阿羅漢果。復有說言。大德。我未獲得正解脫時。謂愛無明即是身因。作是觀時。得阿羅漢果。或有說言。行識名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是身因。爾時五百比丘各各自說。己所解已。共往佛所。稽首佛足。右遶三匝。禮拜畢。已却坐一面。各以如上己所解義。向佛說之。舍利弗白佛言。世尊。如是諸人誰是正說。誰不正說。佛告舍利弗。善哉善哉。一一比丘無非正說。舍利弗言。世尊。佛意云何。佛言。舍利弗。我為欲界衆生說。言父母即是身因。如是等經名隨自意說。云何名為隨他意說。如巴陀羅長者。來至我所。作如是言。瞿曇。汝知幻不。若知幻者。即大幻人。若不知者。非一切智。我言。長者。知幻之人。名幻人耶。長者言。善哉善哉。知幻之人。即是幻人。佛言。長者。舍衛國內波斯匿王有。旃陀羅名曰氣獻。汝知不耶。長者答言。瞿曇。我久知之。佛言。汝久知者。可得即是旃陀羅不。長者言。瞿曇。我雖知是旃陀羅。然我此身非旃陀羅。佛言。長者。汝得是義知。旃陀羅非旃陀羅。我今何故不

得知幻而非幻乎。長者。我實知幻。知幻人知幻果報。知幻伎術。我知殺。知殺人。知殺果報。知殺解脫。乃至知邪見。知邪見人。知邪見果報。知邪見解脫。長者。若說非幻之人。名為幻人。非邪見人。說邪見人。得無量罪。長者言。瞿曇。如汝所說。我得大罪。我今所有悉以相上。幸莫令彼波斯匿王知我此事。佛言。長者。是罪因緣。不必失財。乃當因。是墮三惡道。是時長者聞惡道名。心生恐怖。白佛言。聖人。我今失意。獲得大罪。聖人。今者是一切智應當了知。獲得解脫。我當云何得脫。地獄餓鬼畜生。爾時我為說四真諦。長者聞已。得須陀洹果。心生慚愧。向佛懺悔。我本愚癡。佛非幻人。而言是幻。我從今日。歸依三寶。佛言。善哉善哉。長者。是名隨他意說。云何名為隨自他說。如我所說。如一切世間智者說。有我亦說。有智者說。無我亦說。無世間智人說。五欲樂有。無常苦無我。可斷。我亦說。有世間智人說。五欲樂有。常我淨。無有是處。我亦如是說。無是處。是名隨自他說。善男子。如我所說。十住菩薩少見佛性。是名隨他意說。何故名少見。十住菩薩得首楞嚴等三昧。三千法門。是故了了自知。當得阿耨多羅三藐三菩提。不見一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提。是故我說。十住菩薩少分見佛性。善男子。我常宣說一切衆生悉有佛性。是名隨自意說。一切衆生不斷不滅。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是名隨自意說。一切衆生

①善男子 ②從二 ③芽二牙 ④而 ⑤十增 ⑥於 ⑦十增 ⑧有一復 ⑨巴二肥 ⑩旃二旃 ⑪乎二耶 ⑫伎二伎 ⑬也十(意) ⑭

悉有佛性。煩惱覆故。不能得見。我說如是。汝說亦爾。是名隨自他意說。

善男子。如來或時爲一法故說無量法。如經中說。一切梵行因善知識。一切梵行因雖無量。說善知識則已攝盡。如我所說。一切惡行邪見爲因。一切惡行因雖無量。若說邪見則已攝盡。或說阿耨多羅三藐三菩提信心爲因。是菩提因雖復無量。若說信心則已攝盡。善男子。如來雖說無量諸法。以爲佛性。然不離於陰入界也。

善男子。如來說法爲衆生故。有七種語。一者因語。二者果語。三者因果語。四者喻語。五者不應說語。六者世流布語。七者如意語。云何名因語。現在因中說未來果。如我所說善男子。汝見衆生樂殺乃至樂行邪見。當觀是人即地獄人。善男子。若有衆生不

喻經名爲喻語。云何不應語。我經中說。天地可合。河不入海。如爲波斯匿王說。四方山來。如爲鹿母優婆夷說。若娑羅樹能受八戒。則得受於人天之樂。如說十住菩薩有退轉心。不說如來有二種語。寧說須陀洹人墮三惡道。不說十住有退轉心。是名不應語。云何世流布語。如佛所說。男女大小去來坐臥。車乘房舍。瓶衣衆生。常樂我淨。軍林城邑。幻化合散。是名世流布語。云何如意語。如我呵責毀禁之人。令彼自責護持禁戒。如我讚歎須陀洹人。令諸凡夫生於善心。讚歎菩薩爲令衆生發菩提心。說三惡道所有苦惱。爲令修習諸善法故。說一切燒唯爲一切有爲法故。無我亦爾。說諸衆生悉有佛性。爲令一切不放逸故。是名如意語。

善男子。如來復有隨自意語。如來佛性則有二種。一者有二善。有者所謂三十二相八十種好。十力四無所畏三念處大慈大悲。首楞嚴等無量三昧。金剛等無量三昧。方便等無量三昧。五智。印等無量三昧。是名爲有無者。所謂如來過去諸善不善無記。業因果報煩惱五陰十二因緣。是名爲無。善男子。如有無善不善。有漏無漏。世間非世間。聖非聖。有爲無爲。實不實。寂靜非寂靜。諍非諍。界非界。煩惱非煩惱。取非取。受記非受記。有非有。三世非三世。時非時。常無常我無我樂無樂淨無淨。色受想行識非色受想行識。內入非內入。外入非外入。十二因緣非十二因

①入界二界入② ③觀二知④ ⑤鹿十(子)⑥⑦ ⑧如二率⑨ ⑩幻化二借幻⑪ ⑫〔印〕一⑬⑭ ⑮〔首〕一⑯⑰* ⑱城二丘⑲ ⑳鑪二錯㉑

變易常樂我淨。終不畢竟入於涅槃。一切衆生悉有佛性。一闍提人。謗方等經作五逆罪。犯四重禁。必當得成菩提之道。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等。必當得成阿耨多羅三藐三菩提。聞是語已。生不信心。即作是念。作是念已。便作是言。是涅槃典。即外道書。非是佛經。是人爾時遠離善友。不聞正法。雖時得聞。不能思惟。雖復思惟。不思惟善。不思善故。如惡法住。惡法住者。則有六種。一者惡。二者無善。三者汚法。四者增有。五者惱熱。六受惡果。是名為沒。何故名沒。無善心故。常行惡故。不修對治故。是名為沒。所言惡者。聖人呵責故。心生怖畏故。善人遠離故。不益衆生故。是名為惡。言無善者。能生無量惡果報故。常為無明所纏繞故。樂與惡人為等侶故。無有修善諸方便故。其心顛倒常錯謬故。是名無善。言汚法者。常汚身口故。汚淨衆生故。增不善業故。遠離善法故。是名汚法。言增有者。如上三人所行之法。能增地獄畜生餓鬼。不能修習解脫之法。身口意業不厭諸有。是名增有。言惱熱者。是人具行如上四事。能令身心二事煩熱。遠離寂靜。則名為熱。受地獄報故。名為熱。燒諸衆生。故名為熱。燒諸善法。故名為熱。善男子。信心清涼。是人。不具。是故名熱。言受惡果者。是人具足行上五事。死墮地獄餓鬼畜生。善男子。有三惡事。復名惡果。一者煩惱惡。二者業惡。三者報惡。是名

受惡果報。善男子。是人具足如上六事。能斷善根。作五逆罪。能犯四重。能謗三寶。用衆僧物。能作種種非法之事。是因緣故。沈沒在於阿鼻地獄。所受身形。縱廣八萬四千由延。是人身口心業重故。不能得出。何以故。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世。不聞不見。故名常沒。如恒河中。大魚。善男子。我雖復說。一闍提等名為常沒。復有常沒非一闍提。何者是耶。如人為有修施戒善。是名常沒。善男子。有四善事。得惡果。何等為四。一者為勝他。故讀誦經典。二者為利養。故受持禁戒。三者為他屬。故而行布施。四者為於非想非非想處。故繫念思惟。是四善事。得惡果報。若人修集如是四事。是名沒已還出。已還沒。何故名沒。樂三有故。何故名出。以見明故。明者。即是聞戒施定。何故還沒。增長邪見。生惱慢故。是故我於經中說偈。

若有衆生樂諸有。為有造作善惡業。是人。遂失涅槃道。是名暫出還復沒。行於黑闇生死海。雖得解脫。難離煩惱。是人還受惡果報。是名暫出還復沒。善男子。如彼大魚。因見光故。暫得出水。其身重故。還復沈沒。如上二人。亦復如是。善男子。或復有人。樂著三有。是名為沒。得聞如是大涅槃經。生於信心。是名為出。何因緣故名之為出。聞是經已。遠離惡法。修習善法。是名為出。是人雖信。亦不具足。何因緣故。信不具足。是人雖信。大般涅槃常樂我

淨。言如來身。無常無我。無樂無淨。如來則有二種涅槃。一者有為。二者無為。有為涅槃。無常樂我淨。無為涅槃。有常樂我淨。雖信。佛性是衆生有。不必一切皆悉有之。是故名為信不具足。

善男子。信有二種。一者信。二者求。如是之人。雖復有信。不能推求。是故名為信不具足。信復有二。一從聞生。二從思生。是人信心從聞而生。不從思生。是故名為信不具足。復有二種。一信有道。二信得者。是人信心唯信有道。都不信有得道之人。是故名為信不具足。復有二種。一者信正。二者信邪。言有因果。有佛法僧。是名信正。言無因果。三寶性異。信諸邪語。當闍那等。是名信邪。是人雖信。佛法僧寶。不信三寶同一性相。雖信因果。不信得者。是故名為信不具足。

是人成就就不具足。信所受禁戒。亦不具足。何因緣故名不具足。因不具故。所得禁戒。亦不具足。復何因緣。名不具足。戒有二種。一威儀戒。二從戒戒。是人唯具威儀等戒。不具從戒戒。是故名為戒不具足。復有二種。一者作戒。二者無作戒。是人唯具作戒。不具無作戒。是故名為戒不具足。復有二種。一從身口得。於正命。二從身口不得。正命。是人雖從身口。不得正命。是故名為戒不具足。復有二種。一者求戒。二者捨戒。是人唯具求有之戒。不得捨戒。是故名為戒不具足。復有二種。一者隨有。二者隨道。是

①思十(性)②(所)言③一(信)④(信)⑤(信)⑥(信)⑦(信)⑧(信)⑨(信)⑩(信)⑪(信)⑫(信)⑬(信)⑭(信)⑮(信)⑯(信)⑰(信)⑱(信)⑲(信)⑳(信)㉑(信)㉒(信)㉓(信)㉔(信)㉕(信)㉖(信)㉗(信)㉘(信)㉙(信)㉚(信)㉛(信)㉜(信)㉝(信)㉞(信)㉟(信)㊱(信)㊲(信)㊳(信)㊴(信)㊵(信)㊶(信)㊷(信)㊸(信)㊹(信)㊺(信)㊻(信)㊼(信)㊽(信)㊾(信)㊿(信)

人唯具隨有之戒不具隨道是故名爲戒不具足復有二種一者善戒二者惡戒身口意善是名善戒牛戒狗戒是名惡戒是人深信是一種戒俱有善果是故名爲戒不具足

是人[○]不具信戒二事所修多聞亦不具足云何名爲聞不具足如來所說十二部經唯信六部不信六部是故名爲聞不具足雖復受持是六部經不能讀誦爲他解說無所利益是故名爲聞不具足又復受是六部經已爲論議故爲勝他故爲利養故爲諸有故持讀誦說是故名爲聞不具足善男子我於經中說聞具足云何具足若有比丘身口意善先能供養和上諸師有德之人是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教授經法是人至心受持誦習持誦習已獲得智慧得智慧已能善思惟如法而住善思惟已則得正義得正義已身心寂靜身心寂已則生喜心喜心因緣心則得定因得定故得正知見正知見已於諸有中心生厭悔悔諸有故能得解脫是人無有如[○]是等事是故名爲聞不具足

之人爲增財故而行財施爲增有故而行法施是故名爲施不具足復次是人受六部經見受法者而供給之不受法者則不供給是故名爲施不具足

是人[○]不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性能分別是人不能分別如來是常無常如來於此涅槃經中說言如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨於是義中不能分別是故名爲智不具足復次不能分別佛性佛性即是如來如來即是一切不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分別是故名爲智不具足復次不能分別四諦苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行不知聖行故不知如來不知如來故不知解脫不知解脫故不知涅槃是故名爲智不具足

鬼是名暫出還沒暫出還沒者我佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿伽離比丘憍手比丘善星比丘伏舍比丘滿宿比丘慈地比丘尼嚧野比丘尼方比丘尼慢比丘尼淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種象長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優婆夷軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名爲暫出還沒譬如大魚見明故出身重故沒

第二之人深自知見行不具足不具足故求近善友近善友故樂諮未聞聞已樂受受已樂善思惟善思惟已能如法住如法住故增長善法增長善法故終不復沒是名爲住

我佛法中其誰是耶謂舍利弗大目犍連阿若憍陳如等五比丘耶舍等五百比丘阿菟樓陀童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉瘦瞿曇彌比丘尼波吒羅花比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩男貧須達多鼠狼長者子名稱長者具足長者師[○]有本[○]子將軍優婆離長者刀長者無畏優婆夷善住優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優婆夷得名爲住云何爲住常樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不出世如是等人終不造惡是名爲住如[○]低彌魚樂見光明不沈不沒如是等衆亦復如是是故我於經中說偈

○議二義 ○上二向 ○佛性一 ○則一 ○既一即 ○加二陀 ○說一知 ○低二低 ○百一 ○[吒]一
○[有本作即]一 ○波二波 ○乃二乃

若人善能分別義。至心求於沙門果。若能呵責一切有。是人名為如法住。若能供養無量佛。則能無量世修道。若受世樂不放逸。是人名為如法住。親近善友聽正法。內善思惟如法住。樂見光明修習道。獲得解脫安隱住。
*大般涅槃經卷第三十二

大般涅槃經卷第三十三

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品第二十四之三

善男子。智不具足凡有五事。是人知已求近善友。如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多。若知是人貪欲多者。即應為說不淨觀法。瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令數息。著我多者當為分析十八界等。是人聞已至心受持。心受持已如法修行。如法行已次第獲得四念處。觀身受心法。得是觀已次第復觀十二因緣。如是觀已次得煖法。

迦葉菩薩自佛言。世尊。一切衆生悉有煖法。何以故。如佛所說。三法和合名為衆生。一壽二煖三識。若從是義。一切衆生應先有煖。云何如來說言。煖法因善友生。佛言。善男子。如汝所問有煖法者。一切衆生至一闍提皆悉有之。如我今者所說煖法。要因方便然後乃得。本無今有。以是義

故非諸衆生一切先有。是故汝今不應難言。一切衆生皆有煖法。善男子。如是煖法是色界法非欲界有。若言一切衆生有者。欲界衆生亦皆應有。欲界無故當知一切有。何以故。我弟子有外道則無。以是義故一切衆生不必悉有。善男子。一切外道唯觀六行。我諸弟子具足十六行。是十六行一切衆生不必悉有。迦葉菩薩白佛言。世尊。所言煖法云何名煖。為自性煖。為他故煖。佛言。善男子。如是煖法自性是煖。非他故煖。迦葉菩薩言。世尊。如來說馬師滿宿無有煖法。何以故。於三寶所無信心。故。是故無煖。當知信心即是煖法。善男子。信非煖法。何以故。因於信心後得煖。故。善男子。夫煖法者即是智慧。何以故。觀四諦故。是故名之為十六行。行即是智。善男子。如汝所問。何因緣故名煖者。善男子。夫煖法者即是八聖道之火相。故名煖。善男子。譬如鑽火先有煖氣。次有火生。後則煙出。是無漏道亦復如是。煖者即是十六行也。火者即是須陀洹果。煙者即是修道斷結。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如是煖法亦是有法。亦是有為。是法報得色界五陰。是故名有。是因緣故復名有為。若是有為云何能為無漏道相。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。善男子。如是煖法雖是有為有法。還能破壞有為有法。是故能為無漏道相。善男子。如人乘馬亦愛亦策。煖心亦爾。愛故受生。厭故觀行。是故雖復有法

有為。而能與彼正道作相得。煖法。人七十三種。欲界十種。是人具足一切煩惱。從斷一分至九分。如欲界初禪乃至無所有處亦復如是。是名七十三種。如是等人得煖法已。則不復能斷於善根。作五逆罪。犯四重禁。是人二種。一遇善友。二遇惡友。遇惡友者暫出還沒。遇善友者遍觀四方。觀四方者即是頂法。是法雖復性是五陰。亦緣四諦。是故得名遍觀四方。得頂法已。次得忍法。是忍亦爾。性亦五陰。亦緣四諦。是人次第得第一法。是法雖復性是五陰。亦緣四諦。是人次第得苦法忍。忍性是慧。緣於一諦。如是忍法緣一諦已。乃至見斷煩惱。得須陀洹果。是名第四遍觀四方。四方者即是四諦。迦葉菩薩自佛言。世尊。如佛先說。須陀洹人所斷煩惱。猶如縱廣四十里水。其餘在者如一毛滯。此中云何說斷三結名須陀洹。一者我見。二者非因見。三者疑網。世尊。何因緣故名須陀洹。遍觀四方。復何因緣名須陀洹。復何因緣說須陀洹。喻以鰓魚。佛言。善男子。須陀洹人雖復能斷無量煩惱。此三重故亦攝一切須陀洹人所斷結故。善男子。譬如大王出遊巡時雖有四兵世人俱言。王來王去。何以故。世間重故。是三煩惱亦復如是。何因緣故名之為重。一切衆生常所起故。微難斷故。故名為重。如是三結難可斷故。能為一切煩惱因故。是三對治之怨敵故。謂戒定慧。善男子。有諸衆

①若一善②經十(迦葉菩薩品之二)③④(迦葉菩薩品第二十四之三)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(不必悉有善男子色界雖有非一切)十四字②③(行)④⑤(是)⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

生聞須陀洹能斷如是無量煩惱。則生退心。便作是言。衆生云何能斷如是無量煩惱。是故如來方便說三。如汝所問。何因緣故須陀洹人喻觀四。方。善男子。須陀洹人觀於四諦。獲得四事。一者住堅固道。二者能遍觀察。三者能如實見。四者能壞大怨。堅固道者。是須陀洹所有五根無能動者。是故名爲住堅固道。能遍觀者。悉能呵責內外煩惱。如實見者。即是忍智。壞大怨者。謂四顛倒。如汝所問。何因緣故名須陀洹者。善男子。須名無漏。陀洹名修習。修習無漏。故名須陀洹。善男子。復有須者名流。流有二種。一者順流。二者逆流。以逆流故名須陀洹。迦葉菩薩言。世尊。若從是義。何因緣故。斯陀含人阿那含人阿羅漢人。不得名爲須陀洹耶。善男子。從須陀洹乃至諸佛。亦得名爲須陀洹。若斯陀含乃至諸佛。無須陀洹。云何得名斯陀含乃至佛。一切衆生名有二種。一者舊二者客。凡夫之時。有世名字。既得道已。更爲立名。名須陀洹。以先得故名須陀洹。以後得故名斯陀含。是人亦名須陀洹。亦名斯陀含。乃至佛亦復如是。善男子。流有二種。一者解脫。二者涅槃。一切聖人皆有是二。亦可得名須陀洹。亦名斯陀含。乃至佛亦復如是。善男子。須陀洹者。亦名菩薩。何以故。善男子。即是盡智及無生智。須陀洹人亦復求索如是二智。是故當知須陀洹人得名菩薩。須陀洹人亦得名覺。何以故。正覺見道斷煩惱故。正覺因果故。正覺共道及不共道故。斯陀含乃至阿羅

漢亦復如是。善男子。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人。人天七返。是鈍根人。復有五種。或有六。返五四三二。利根之人。現在獲得須陀洹果。至阿羅漢果。善男子。如汝所問。何因緣故須陀洹人喻以鰓魚。善男子。鰓魚有四事。一者骨細故輕。二者有翅故輕。三者樂見光明。四者銜物堅持。須陀洹人亦有四事。言骨細者。喻煩惱微。言有翅者。喻奢摩他毘婆舍那樂見光明。喻於見道。銜物堅持。喻聞如來說無常苦無我不淨。堅持不捨。猶如魔王化作佛像。首羅長者見已心驚。魔見長者其心動已。卽語長者。我先所說四真諦者是說不真。今當爲汝更說五諦。六陰十三入十九界。長者聞已尋觀法相。都無此理。是故堅持其心不動。迦葉菩薩白佛言。世尊。是須陀洹先得道故名須陀洹。以初果故名須陀洹。若先得道名須陀洹者。得苦法忍時。何故不得名須陀洹。乃名爲向。若以初果名須陀洹。外道之人先斷煩惱。至無所有處。修無漏道。得阿那含果。何故不名爲須陀洹。善男子。以初果故名須陀洹。如汝所問。外道之人先斷煩惱。至無所有處。修無漏道。得阿那含。何故不名須陀洹者。善男子。以初果故名須陀洹。是人爾時具足八智及十六行。迦葉言。世尊。得阿那含人亦復如是。亦得八智具十六行。何故不得名須陀洹。善男子。有漏十六行有二種。一者共二者不共。無漏十六行亦有二

種。一者向果。二者得果。八智亦二。一者向果。二者得果。須陀洹人捨共十六行。得不共十六行。捨向果八智。得四果八智。阿那含人卽不如是。是故初果名須陀洹。善男子。須陀洹人緣於四諦。阿那含人唯緣一諦。是故初果名須陀洹。以是因緣。喻以鰓魚。遍觀已行者。卽是斯陀含。繫心修道。爲斷貪欲瞋癡慢。如彼鰓魚。遍觀方已。爲食故行。行已復住。喻阿那含。得食已住。是阿那含。凡有二種。一者現在得阿那含。進修卽得。阿羅漢果。二者貪著色界無色界中寂靜三昧。是人不受欲界身故。故名阿那含。是阿那含復有五種。一者中般涅槃。二者受身般涅槃。三者行般涅槃。四者無行般涅槃。五者上流般涅槃。復有六種。五種如上。六現在般涅槃。復有七種。六種如上。七無色界般涅槃。行般涅槃復有二種。或受二身。或受四身。若受二身。是名利根。若受四身。是名鈍根。復有二種。一者精進無自在。二者懈怠有自在。復有二種。一者具精進定。二者不具。是二善男子。欲色衆生有二種業。一者作業。二受生業。中涅槃者。唯有作業。無受生業。是故於中而般涅槃。捨欲界身。未至色界。以利根故。於中涅槃。是中涅槃。阿那含人有四種心。一者非學非無學。二者學。三者無學。四者非學非無學。入於涅槃。云何復名中般涅槃。善男子。是阿那含四種心中。二是涅槃。二非涅槃。是故名爲中

①方十(者)②順二(順)③(故)④薩二提⑤(及)⑥(返)⑦二十(種)⑧喻以二以喻⑨鰓十(者)⑩(百)⑪者二合⑫(人)⑬得十(得)⑭果十(證)⑮卽二則⑯合十(人)⑰(者)⑱(種)⑲(是二)⑳二十(者)㉑復二得

般涅槃。受身涅槃復有二種。一者作業。二者生業。是人捨欲界身。受色界身。精勤修道。盡其壽命。入於涅槃。迦葉。菩薩言。世尊。若言盡命入涅槃者。云何而言受身涅槃。佛言。善男子。是人受身後。乃斷三界煩惱。是故名爲受身涅槃。善男子。行般涅槃者。常修行道。以有爲三昧力。故能斷煩惱。入於涅槃。是名行般涅槃。無行般涅槃者。是人定知。當得涅槃。是故懈怠。亦以有爲三昧力故。壽盡則得入於涅槃。是名無行般涅槃。上流般涅槃者。若有人得第四禪已。是入於初禪愛心。以是因緣。退生初禪。是有二流。一煩惱流。二者道流。以道流故。是人壽盡生二禪愛。以愛因緣。生於二禪。至第四禪亦復如是。是四禪中復有二種。一者入無色界。二者入五淨居。如是二人一樂三昧。二樂智慧。樂智慧者。入五淨居。樂三昧者。入無色界。如是二人。一者修第四禪有五階差。二者不修。云何爲五。下中上上中上上。修上上者。處無小天。修上中者。處善見天。修上品者。處善可見天。修中品者。處無熱天。修下品者。處少廣天。如是二人。一樂論議。二樂寂靜。樂寂靜者。入無色界。樂論議者。處五淨居。復有二種。一者修禪。二者不修禪。修禪者。入五淨居。不修禪者。生無色界。盡其壽命。而般涅槃。是名上流般涅槃。若欲入於無色界者。即不能修四禪五差。若修五差。則能呵責無色界定。迦葉。菩薩白。佛言。

世尊。中涅槃者。則是利根。若利根者。何不現在入涅槃耶。何故欲界有中涅槃。色界則無。佛言。善男子。是人現在四大羸劣。不能修道。雖有比丘四大康健。無有房舍飲食衣服臥具醫藥。衆緣不具。是故不得現在涅槃。善男子。我昔一時在舍衛國阿那伽。低精舍。有一比丘來至我所。作如是言。世尊。我常修道。而不能得須陀洹果。至阿羅漢果。我時即告阿難言。汝今當爲。是比丘具諸所須。爾時阿難將是比丘。至祇陀林。與好房舍。是時比丘語阿難言。大德。唯願爲我莊嚴房舍。淨潔修治。七寶嚴麗。懸綰幡蓋。阿難言。世間貧者乃名沙門。我當云何能辦。是事。是比丘言。大德。若能爲我作者。善若不能者。我當還往。至世尊所。爾時阿難即往佛所。作如是言。世尊。向者比丘。從我求索種種莊嚴七寶幡蓋。不審是事。當云何耶。我於爾時。復告阿難。汝今還去。隨比丘意。所須之物。爲辦具之。爾時阿難即還房中。爲是比丘。事事具辦。比丘得已。繫念修道。不久即得須陀洹果。至阿羅漢果。善男子。無量衆生。應入涅槃。以所乏故。妨亂其心。是故不得。善男子。復有衆生。多喜教化。其心忽務。不能得定。是故不得。現在涅槃。善男子。如汝所問。何因緣故。捨欲界身。有中涅槃。色界無者。善男子。是人觀於欲界煩惱。因緣有二。一者內。二者外。而色界中。無外因緣。欲界復有二種愛心。一者欲愛。二者因愛。觀是二愛。至心呵責。既呵責已。得入。

涅槃。是欲界中能得。呵責諸龜煩惱。所謂慳貪。瞋妬。無慚。無愧。以是因緣。能得涅槃。又欲界道。其性勇健。何以故。得四果故。是故欲界有中涅槃。色界中無善男子。中涅槃者。凡有三種。謂上中下。上者。捨身未離欲界。便得涅槃。中者。始離欲界。未至色界。便得涅槃。下者。離欲界已。至色界邊。乃得涅槃。喻以鰓魚得食已住。是人亦爾。云何名住。處在色界及無色界。得受身故。是故名住。不受欲界人。天地獄畜生。餓鬼。是故名住。已斷無量諸煩惱結。餘少在故。是故名住。復何因緣。名之爲住。終不造作。凡夫事。是故名住。自無所畏。不令他畏。是故名住。遠離二愛。慳貪。瞋妬。是故名住。善男子。到彼岸者。喻阿羅漢。辟支佛。菩薩。佛。猶如神龜。水陸俱行。何因緣故。喻之以龜。善哉。五故。是阿羅漢。乃至諸佛。亦復如是。善覆五根。是故喻龜。言水陸者。水喻世間。陸喻出世。是諸聖等。亦復如是。能觀一切惡煩惱。故到於彼岸。是故喻以水陸俱行。善男子。如恒河中。七種衆生。雖有魚龜之名。不離於水。如是微妙大涅槃中。從一闍提。上至諸佛。雖有異名。然亦不離於佛性。水善男子。是七衆生。若善法。若不善法。若方便道。若解脫道。若次第道。若因若果。悉是佛性。是名如來。隨自意語。迦葉。菩薩言。世尊。若有因。則有果。若無因。則無果。涅槃名果。常故無因。若無因者。云何名果。而是涅槃。亦名沙門名。沙門果。云何沙門。云何沙門果。

6(菩薩) 1(白佛) 10(十) 11(善男子) 12(以) 13(般) 14(般) 15(般) 16(般) 17(般) 18(般) 19(般) 20(般) 21(般) 22(般) 23(般) 24(般) 25(般) 26(般) 27(般) 28(般) 29(般) 30(般) 31(般) 32(般) 33(般) 34(般) 35(般) 36(般) 37(般) 38(般) 39(般) 40(般) 41(般) 42(般) 43(般) 44(般) 45(般) 46(般) 47(般) 48(般) 49(般) 50(般) 51(般) 52(般) 53(般) 54(般) 55(般) 56(般) 57(般) 58(般) 59(般) 60(般) 61(般) 62(般) 63(般) 64(般) 65(般) 66(般) 67(般) 68(般) 69(般) 70(般) 71(般) 72(般) 73(般) 74(般) 75(般) 76(般) 77(般) 78(般) 79(般) 80(般) 81(般) 82(般) 83(般) 84(般) 85(般) 86(般) 87(般) 88(般) 89(般) 90(般) 91(般) 92(般) 93(般) 94(般) 95(般) 96(般) 97(般) 98(般) 99(般) 100(般)

善男子。一切世間有七種果。一者方便果。二者報恩果。三者親近果。四者餘殘果。五者平等果。六者果報果。七者遠離果。方便果者如世間人秋多收穀成相謂言得方便果。方便果者名業行果。如是果者有二種因。一者近因。二者遠因。近因者所謂種子。遠因者謂水養人功。是名方便果。報恩果者如世間人供養父母。父母咸言我。今已得恩養之果。子能報恩名之爲果。如是果者因亦二種。一者近因。二者遠因。近者即是父母過去純善之業。遠者即是所生孝子。是名報恩果。親近果者譬如有人親近善友。或得須陀洹果。至阿羅漢果。是人唱言。我今已得親近果報。如是果者因有二種。一者近因。二者遠因。近者信心。遠者善友。是名親近果。餘殘果者如不殺得第三身延年益壽。是名殘果。如是果者有二種因。一者近因。二者遠因。近者即是身口意淨。遠者即是延年益壽。是名殘果。平等果者謂世界器。如是果者亦二種因。一者近因。二者遠因。近因者所謂衆生修十善業。遠因者所謂三災。是名平等果。果報果者如人獲得清淨身已修身口意清淨之業。是人便說我得果報果。如是果者因有二種。一者近因。二者遠因。近因者所謂現在身口意淨。遠因者所謂過去身口意淨。是名果報果。遠離果者即是涅槃離諸煩惱。一切善業是涅槃因。復有二種。一者近因。二者遠因。近者即是三解脫門。遠因者即無量世所修善法。善男子。如世

間法或說生因或說了因。出世之法亦復如是。亦說生因亦說了因。善男子。三解脫門三十七品。能爲一切煩惱作不生因。亦爲涅槃而作了因。善男子。遠離煩惱則得了見於涅槃。是故涅槃唯有因。無有生因。善男子。如汝所問。云何沙門。那云何沙門果者。善男子。沙門那者即八正道。沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等。是名沙門那沙門果。迦葉菩薩言。世尊。何因緣故八正道者名沙門那。善男子。世言沙門。名乏那者名道。如是道者斷一切乏斷一切道。以是義故名八正道爲沙門那。從是道中獲得果故名沙門果。善男子。又沙門那者如世間人有樂靜者亦名沙門。如是道者亦復如是。能令行者離身口意惡邪命等得樂寂靜。是故名之爲沙門那。善男子。如世下人能作上人。是名沙門。如是道者亦復如是。能令下人作上人。故是得名爲沙門那。善男子。阿羅漢人修是道者得沙門果。是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學五分法身。戒定慧解脫解脫知見。因是五分得到彼岸。是故名爲到於彼岸。到彼岸故而自說言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。善男子。是阿羅漢永斷三世生因緣故。是故自說我生已盡。亦斷三界五陰身故。是故復言我生已盡。所修梵行已畢竟故。是故唱言梵行已立。又捨學道亦名已立。如本所求今日已得。是故唱言所作已辦。修道得果亦言已辦。獲得盡智

無生智故。唱言我生已盡。盡諸有結。以是義故名阿羅漢得到彼岸。如阿羅漢辟支佛亦復如是。菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸。是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已。名爲具足六波羅蜜。何以故。得六波羅蜜果故。以得果故名爲具足。善男子。是七衆生不修身不修戒不修心不修慧。不能修習如是四事。則能造作五逆重罪。能斷善根。犯四重禁。謗佛法僧。是故得名爲常沈沒。善男子。是七人中有能親近善知識者。至心聽受如來正法。內善思惟如法而住。精勤修習身戒心慧。是故得名。渡生死河到於彼岸。若有說言一闍提人得阿耨多羅三藐三菩提者。是名染著。若言不得是名虛妄。善男子。是七種人或有一人具七。或有七人各一。善男子。若有心口異想異說。言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提者。當知是人謗佛法僧。若人心口異想異說。言一闍提不得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。善男子。若有說言八聖道分凡夫所得。是人亦名謗佛法僧。若有說言八聖道分非凡夫得。是人亦名謗佛法僧。善男子。若有說言一切衆生定有佛性定無佛性。是人亦名謗佛法僧。善男子。是故我於契經中說有二種人謗佛法僧。一者不信瞋恚心故。二者雖信不解謬故。善男子。若人信心無有智慧。是人則能增長無明。若有智慧無有信心。是人則能增長邪見。善男子。不信之人瞋恚

①〔父母〕—②〔今日〕—③〔餘〕—④〔十〕—⑤〔之〕—⑥〔三〕—⑦〔果〕—⑧〔一〕—⑨〔近〕—⑩〔因〕—⑪〔因〕—⑫〔那〕—⑬〔名〕—⑭〔十〕—⑮〔身〕—⑯〔二〕—⑰〔生〕—⑱〔善〕—⑲〔爲〕—⑳〔波〕—㉑〔度〕—㉒〔有〕—㉓〔二〕—㉔〔人〕—㉕〔想〕—㉖〔相〕—

心故。說言無有佛法僧寶信者無慧顛倒解義令聞法者謗佛法僧善男子。是故我說不信之人瞋恚心故。有信之人無智慧故。是人能謗佛法僧寶善男子。若有說言一闍提等未生善法便得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復有言一闍提人捨一闍提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復說言一闍提人能生善根。生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐三菩提。故言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提。當知是人謗三寶善男子。若有人言一切衆生定有佛性。常樂我淨不作不生。煩惱因緣故不可見。當知是人謗佛法僧。若有說言一切衆生都無佛性。猶如兔角。從方便生本無今有。已有還無。當知是人謗佛法僧。若有說言衆生佛性非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言亦有亦無。有故破兔角。無故破虛空。如是說者不謗三寶善男子。夫佛性者不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得阿耨多羅三藐三菩提時。一切善不善無記盡名佛性。如來或時因中說果中說。因是名如來隨自意語。隨意語故名爲如來隨意語故名阿羅呵。隨意語故名三藐三佛陀。迦葉菩薩言。世尊。如佛所說衆生佛性猶如虛空。云何名爲如虛空耶。善男子。虛空之性非過去非未來非現在。佛性亦爾。善男子。虛空非過去。何以故。無現在故。法若

現在可說過去。以無現在故無過去亦無現在。何以故。無未來故。法若未來可說現在。以無未來故無現在。亦無未來。何以故。無現在過去故。若有現在過去。則有未來。以無現在過去故則無未來。以是義故虛空之性非三世攝。善男子。以虛空無故無有三世。不以有故無二世也。如虛空花非是有故無有三世。虛空亦爾。非是有故無有三世。善男子。無物者即是虛空。佛性亦爾。善男子。虛空無故非三世攝。佛性常故非三世攝。善男子。如來已得阿耨多羅三藐三菩提。所有佛性一切佛法常無變易。以是義故無有三世。猶如虛空。善男子。虛空無故非內非外。佛性常故非內非外。故說佛性猶如虛空。善男子。如世間中無聖礙處名爲虛空。如來得阿耨多羅三藐三菩提已。於一切佛法無有聖礙。故言佛性猶如虛空。以是因緣我說佛性猶如虛空。迦葉菩薩白。佛言。世尊。如來佛性涅槃非三世攝。而名爲有。虛空亦非三世所攝。何故不得名爲有耶。佛言。善男子。爲非涅槃名爲涅槃。爲非如來名爲如來。爲非佛性名爲佛性。云何名爲非涅槃耶。所謂一切煩惱有爲之法。爲破如是有爲煩惱。是名涅槃。非如來者謂一闍提至辟支佛。爲破如是一闍提等至辟支佛。是名如來。非佛性者所謂一切牆壁瓦石無情之物。離如是等無情之物。是名佛性。善男子。一切世間無非虛空對於虛空。迦葉菩薩白。佛言。世尊。世間亦無非四大對而猶得名。

四大是有。虛空無對。何故不得名之爲有。佛言。善男子。若言涅槃非三世攝。虛空亦爾者。是義不然。何以故。涅槃是有可見可證。是色足跡章句是有。是相是緣是歸依處。寂靜光明安隱彼岸。是故得名非三世攝。虛空之性無如是法。是故名無。若有離於如是等法。更有法者。應三世攝。虛空若同是有法者。不得非是三世所攝。善男子。如世人說虛空名爲無色。無對不可親見。若無色無對不可見者。即心數法。虛空若同心數法者。不得不是三世所攝。若三世攝即是四陰。是故離四陰已無有虛空。復次善男子。諸外道言。夫虛空者即是光明。若是光明即是色法。虛空若爾是色法者。即是無常。是無常故三世所攝。云何外道說非三世。若三世攝則非虛空。亦可說言虛空是常。善男子。復有人言。虛空者即是住處。若有住處即是色法。而一切處皆是無常三世所攝。虛空亦常非三世攝。若說處者知無虛空。復有說言。虛空者即是次第。若是次第即是數法。若是可數即三世攝。若三世攝云何言常善男子。若復說言。夫虛空者不離三法。一者空二者實三者空實。若言空是實。知虛空是無常法。何以故。實處無故。若言實是實。知虛空亦是無常。何以故。空處無故。若言實是實。知虛空亦是無常。何以故。二處無故。是故虛空名之爲無。善男子。如說虛空是可作法。如說去樹去舍而作虛空。平作虛空。覆於虛空上。於虛空盡虛空

色如大海水。是故虛空是可作法。一切作法皆是無常猶如瓦瓶。虛空若爾應是無常。善男子。世間人說一切法中無『聖礙處』名虛空者。是無礙處於一。法所爲具足有爲分有耶。若具足有當知餘處。則無虛空。若分有者則是彼此可數之法。若是可數當知無常。善男子。若有人說虛空無礙與有並合。又復說言虛空在物如器中果。二俱不然。何以故。若言並合則有三種。一異業合如飛鳥集樹。二共業合如兩羊相觸。三已合共合如二雙指合在一處。若言異業共合異則有二。一是物業。二虛空業。若空業合物空則無常。若物業合空物則不遍。如其不遍是亦無常。若言虛空是常其性不動與動物合者。是義不然。何以故。虛空若常物亦應常。物若無常空亦無常。若言虛空亦常無常無有是處。若共業合是義不然。何以故。虛空名遍。若與業合業亦應遍。若是遍者應一切遍。若一切遍應一切合。不應說有合與不合。若言已合共合如二雙指合。是義不然。何以故。先無有合後方合故。先無後有是無常法。是故不得說言虛空已合共合。如世間法先無後有是物無常。虛空若爾亦應無常。若言虛空在物如器中果。是義不然。何以故。如是虛空先無器時在何處住。若有住處虛空則多。如其多者云何言常言一言遍。若使虛空離空有住。有物亦應離虛空住。是故當知無有虛空。善男子。若有說言指住之處名爲虛空。當知虛

空是無常法。何以故。指有四方。若有四方。當知虛空亦有四方。一切常法都無方所。以有方故虛空無常。若是無常不離五陰。要離五陰是無所有。善男子。有法若從因緣住者。當知是法名爲無常。善男子。譬如一切衆生樹木因地而住。地無常故因地之物次第無常。善男子。如地因水。水無常故地亦無常。如水因風。風無常故水亦無常。風依虛空。虛空無常故風亦無常。若無常者云何說言虛空是常遍一切處。虛空無故非是過去未來現在。亦如『兔角』是無物故。非是過去未來現在。是故我說佛性常故非三世攝。虛空無故非三世攝。善男子。我終不與世間共諍。何以故。世智說有我亦說有。世智說無我亦說無。迦葉菩薩言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法不與世諍。不爲世法之所沾汚。佛言。善男子。菩薩摩訶薩具足十法不與世諍。一者信心。爲世法之所沾汚。何等爲十。一者信心。二者有戒。三者親近善友。四者內善思惟。五者具足精進。六者具足正念。七者具足智慧。八者具足正語。九者樂於正法。十者憐愍衆生。善男子。菩薩具足如是十法不與世諍。不爲世法之所沾汚。如『優鉢羅花』。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。世智說有我亦說有。世智說無我亦說無。何等名爲世智有無。佛言。善男子。世智若說『色』是無常苦空無我。乃至識亦如是。善男子。是名『世智』。世智說有我亦說有。善男子。世智說

色無有常樂我淨。受想行識亦復如是。善男子。是名『世智』。世智說無我亦說無。迦葉菩薩白佛言。世尊。世間智者即『佛菩薩』一切聖人。若諸聖人色是無常苦空無我。云何如來說佛色身常恒無變。世間智者所說無法。云何如來說言是有。如來世尊作如是說。云何復言不與世諍。不爲世法之所沾汚。如來已離三種顛倒。所謂想倒心倒見倒。應說佛色實是無常。今乃說常。云何得名遠離顛倒。不與世諍。佛言。善男子。凡夫之色從煩惱生。是故智說色是無常苦空無我。如來色者遠離煩惱。是故說是常恒無變。迦葉菩薩言。世尊。云何爲色從煩惱生。善男子。煩惱三種。所謂欲漏有漏無明漏。智者應當觀是三漏所有罪過。所以者何。知罪過已則能遠離。譬如醫師先診病脈。知病所在然後授藥。善男子。如人將盲至叢林中。捨之而還。盲人於後甚難得出。設得出者身體壞盡。世間凡夫亦復如是。不能知見三漏過患則隨逐行。如其見者則能遠離。罪過已離。受果報果報輕微。善男子。有四種人。一作業時重受報時輕。二作業時輕受報時重。三作業時重受報亦重。四作業時輕受報亦輕。善男子。若人能觀煩惱罪過。是人作業受果俱輕。善男子。有智之人作如是念。我應遠離如是等漏。又復不應作如是等鄙惡之事。何以故。我今未得脫於地獄餓鬼畜生天人報故。我若修道當因

是力破壞諸苦。是人觀已貪欲瞋恚愚癡微
弱。既見貪欲瞋癡輕已。其心歡喜。復作是
念。我今如是皆由修道因緣力故。令我得
離不善之法。親近善法。是故現在得見正
道。應當勤加而修習之。是人因是勤修道
力。遠離無量諸惡煩惱。及離地獄餓鬼畜生
人天果報。是故我於契經中說。當觀一切
有漏煩惱及有漏因。何以故。有智之人若但
觀漏不觀漏因。則不能斷諸煩惱也。何
以故。智者觀漏。從是因生。我今斷因漏則
不生。善男子。如彼醫師先斷病因。病則不
生。智者先斷煩惱因者。亦復如是。有智之
人先當觀因。次觀果報。知從善因。生於善
果。知從惡因。生於惡果。觀果報已。遠離
惡因。觀果報已。復當次觀煩惱輕重。觀輕
重已。先離重者。既離重已。輕者自去。善男
子。智者若知煩惱煩惱因。煩惱果報煩惱輕
重。是人爾時精勤修道。不息不悔。親近善
友。至心聽法。為滅如是諸煩惱故。善男
子。譬如病者自知病輕。必可除差。雖得苦
藥服之。不悔。有智之人亦復如是。勤修聖
道。歡喜不憂。不怠不悔。善男子。若人能知
煩惱煩惱因。煩惱果報煩惱輕重。為除煩惱
故。勤修聖道。是人不能從煩惱生色。受想
行識亦復如是。若不能知煩惱煩惱因。煩
惱果報煩惱輕重。不勤修習。是人則從煩惱
生色。受想行識亦復如是。善男子。知煩惱煩
惱因。煩惱果報煩惱輕重。為斷煩惱。修行
道者。即是如來。以是因緣。如來色常乃至

識常。善男子。不知煩惱煩惱因。煩惱果報煩
惱輕重。不能修。道即是凡夫。是故凡夫色
是無常。受想行識悉是無常。善男子。世間智
者一切聖人菩薩諸佛。說是二義。我亦如是
說是二義。是故我說。不與世間智者共諍。
不為世法之所沾汚。

明。故生於諸漏。佛言。善男子。如我所說。無
明漏者是內無明。因於無明。生諸漏者。是
內外因。若說無明漏。是名內倒。不識。無常
苦空無我。若說一切煩惱因緣。是名不知。
外我我所。若說無明漏。是名無始無終。從
無明生。陰入界等。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。三有
漏者。云何名為欲漏。有漏無明漏耶。佛言。
善男子。欲漏者。內惡覺觀。因於外緣。生於
欲漏。是故我昔在王舍城。告阿難言。阿難。
汝今受此女人所說。偈頌。是偈乃是過去諸
佛之所宣說。是故一切內惡覺觀。外諸因緣。
名之為欲。是名欲漏。有漏者。色無色界內
諸惡法。外諸因緣。除欲界中外諸因緣。內諸
覺觀。是名有漏。無明漏者。不能了知我及
我所。不別內外。名無明漏。善男子。無明即
是一切諸漏根本。何以故。一切眾生無明因
緣。於陰入界。憶想作相。名為眾生。是名想
倒。心倒見倒。以是因緣。生一切漏。是故我
於十二部經。說無明者。即是貪因。瞋因。癡因。
迦葉菩薩言。世尊。如來昔於十二部經。說
言。不善思惟。因緣生於貪欲。瞋恚。今何因緣
乃說無明。善男子。如是二法互為因果。
互相增長。不善思惟。生於無明。無明因緣
生。不善思惟。善男子。其能生長諸煩惱者。
皆悉名為煩惱因緣。親近如是煩惱因緣。
名為無明。不善思惟。如子生牙。子是近
因。四大遠因。煩惱亦爾。迦葉菩薩白佛言。
世尊。如佛所說。無明即漏。云何復言。因無

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。有智之
人。知於漏因。云何名為知於漏因。善男子。
智者當觀。何因緣故。生是煩惱。造作何行
生此煩惱。於何時中生此煩惱。共誰住
時生此煩惱。何處止住。生此煩惱。觀何事
已生於煩惱。受誰房舍。臥具飲食衣服湯藥
而生煩惱。何因緣故。轉下作中轉中作上。
下業作中中業作上。菩薩摩訶薩。作是觀
時。則得遠離生漏因緣。如是觀時。未生煩
惱。遮令不生。已生煩惱。便得除滅。是故我
於契經中說。智者當觀。生煩惱因。
迦葉菩薩白佛言。世尊。眾生一身云何能起
種種煩惱。佛言。善男子。如一器中有種種
子。得水雨已。各各自生。眾生亦爾。器雖是
一。愛因緣故。而能生長種種煩惱。
迦葉菩薩言。世尊。智者何觀於果報。善男
子。智者當觀。諸漏因緣。能生地獄餓鬼畜
生。是漏因緣。得入天身。即是無常苦空無我。
是身器中。得三種苦。三種無常。是漏因緣。能
令眾生作五逆罪。受諸惡報。能斷善根。犯
四重禁。誹謗三寶。智者當觀。我既受得如
是之身。不應生起如是煩惱。受諸惡果。
迦葉菩薩言。世尊。有無漏果。復言。智者斷

諸果報。無漏果報在斷中不。諸得道人有無漏果。如其智者求無漏果。云何佛說一切智者應斷果報。若其斷者今諸聖人云何得有善男子。如來或時因中說果。果中說因。如世間人說泥即瓶。瓶即是衣。是名因中說果。果中說因者。牛即水草。人即是食。我亦如是。因中說果。先於經中作是說言。我從心身①因心連心。故②名心身。至梵天邊。是名因中說果。果中說因。此六入者名過去業。是名果中說因。善男子。一切聖人真實無有無漏果報。一切聖人修道果報更不。生漏。是故名爲無漏果報。善男子。有智之人如是觀時。即得永滅煩惱果報。善男子。智者觀已。爲斷如是煩惱果報。修習聖道。聖道者即空無相願修。是道已能滅一切煩惱果報。

大般涅槃經卷第三十三

*大般涅槃經卷第二十四

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品之四

迦葉菩薩白佛言。世尊。一切衆生皆從煩惱而得果報。言煩惱者所謂惡也。從惡煩惱所生煩惱亦名爲惡。如是煩惱則有二種。一因二果。因惡故果惡。果惡故子惡。如紅婆果其子苦。故花果莖葉一切皆苦。猶如毒樹其子毒。故果亦是毒。因亦衆生果亦衆生。因亦煩惱果亦煩惱。煩惱因果即是衆生。

衆生即是煩惱因果。若從是義。云何如來先喻雪山亦有毒草。微妙藥王。若言煩惱即是衆生。衆生即是煩惱。云何而言衆生身中有妙藥王。佛言。善哉善哉。

善男子。無量衆生咸同此疑。汝今能爲啓請求解。我亦能斷。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝分別解說。善男子。雪山喻者即是衆生。言毒草者即是煩惱。妙藥王者即淨梵行。善男子。若有衆生。能修如是清淨梵行。是名身中有妙藥王。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何衆生有清淨梵行。善男子。猶如世間從子生果。是果有能與子作因。有不能者。有能作者。是名果子。若不能作。唯得名果。不得名子。一切衆生亦復如是。皆有二種。一者有煩惱果。是煩惱因。二者有煩惱果。非煩惱因。是煩惱果非煩惱因。是則名爲清淨梵行。

善男子。衆生觀受知是一切漏之近因。所謂內外漏。受因緣故。不能斷絕一切諸漏。亦不能出三界牢獄。衆生因受著我我所。生於心倒想倒見倒。是故衆生先當觀受。如是受者爲一切愛。而作近因。是故智者欲斷受者當先觀受。善男子。一切衆生十二因緣所作善惡皆因受時。是故我爲阿難說言。阿難。一切衆生所作善惡皆是受時。是故智者先當觀受。既觀受已復當更觀如是受者何因緣生。若因緣生。如是因緣復從何生。若無因生。無因何故不生。無受。復觀是受。不因自在天生。不因士夫生。不因微塵生。非時節生。不因想生。不因性生。不從自生。不從他生。非自他生。非無因生。是受皆從緣合而生。因緣者即是愛也。是和合中非有受非無受。是故我當斷是和合。斷和合故則不生。受善男子。智者既觀因已。次觀果報。衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界無量苦惱。受因緣故受無常樂。受因緣故斷於善根。受因緣故獲得解脫。作是觀時不作受因。云何名爲不作受因。謂分別受。何等受能作愛因。何等受能作受因。善男子。衆生若能如是深觀愛因受因。則便能斷我及我所。善男子。若人能作如是等觀。則應分別愛之與受在何處。滅。即見愛受有少滅處。當知亦應有畢竟滅。爾時即於解脫生信。生信心已。是解脫處何由而得。知從八正即便修習。云何名爲八正道耶。是道觀受有三種相。一者苦。二者樂。三者不苦不樂。如是三種俱能增長身之與心。何因緣故能增長耶。觸因緣也。是觸三種。一者無明觸。二者明觸。三者非明無明觸。言明觸者即八正道。其餘二觸增長身心及三種受。是故我應斷三種觸因緣。觸斷不生。三受善男子。如是受者亦名爲因亦名爲果。智者當觀亦因亦果。云何爲因。因受生愛。名之爲因。云何名果。因觸生故。名之爲果。是故此受亦因亦果。智者如是觀是受已。次復觀愛受果報故。名之爲愛。智者觀愛復有二種。一者雜食。二者無食。雜食愛者因生老病死一切諸有。無食愛者斷

①若二如②即十(是)③因心二因身④夾註作本文⑤(因心一身)八字一⑥心二身⑦名心身二言心身⑧言身心⑨六二云⑩(爲)一⑪即二則⑫經十(迦葉菩薩品之四)⑬品十(第二十四)⑭今二頁⑮白二曰⑯(既)一

生老病死一切諸有貪無漏道。智者復當作如是念。我若生是難食之愛。則不能斷生老病死。我今雖貪無漏之道。不斷受因。則不能得無漏道果。是故應當先斷是觸。觸既斷已。受則自滅。受既滅已。愛亦隨滅。是名八正道。善男子。若有衆生能如是觀。雖有毒身其中亦有微妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。善男子。如是衆生雖從煩惱而得果報。而是果報更不復爲煩惱作因。是即名爲清淨梵行。

復次善男子。智者當觀受愛二事何因緣生。知因想生。何以故。衆生見色亦不生貪。及觀受時亦不生貪。若於色中生顛倒想。謂色即是常樂我淨。受是常恒無有變易。因是倒想。生貪患癡。是故智者應當觀想。云何觀想。當作是念。一切衆生未得正道。皆有倒想。云何倒想。於非常中生於常想。於非樂中生於樂想。於非淨中生於淨想。於空法中生於我想。於非男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具。生於男女。乃至臥具想。是想三種。一者小。二者大。三者無邊。小因緣故生於小想。大因緣故生於大想。無量緣故生無量想。復有小想。謂未入定。復有大想。謂已入定。復有無量想。謂十一切入。復有小想。所謂欲界一切想等。復有大想。所謂色界一切想等。復有無量想。謂無色界一切想等。三想滅故受則自滅。想受滅故名爲解脫。迦葉菩薩言。世尊。滅一切法名爲解脫。如來云何說想受滅名解脫耶。佛言。善男

子。如來或時因衆生說聞者解法。或時因法說於衆生。聞者亦解說於衆生。云何名爲因。衆生說聞者解法。如我先爲大迦葉說。迦葉。衆生滅時善法則滅。是名因。衆生說聞者解法。云何因法說於衆生。聞者亦解說於衆生。如我先爲阿難說。我亦不說親近一切法。亦復不說不親近一切法。若法近已善法衰羸不善熾盛。如是法者不應親近。若法近已不善衰滅善法增長。如是法者是應親近。是名因。法說於衆生。聞者亦解說於衆生。善男子。如來雖說想受二滅。則已總說一切可斷。智者既觀如是。想已次觀想因。是無量想因何而生。知因觸生。是觸二種。一者因煩惱觸。二者因解脫觸。因無明生名煩惱觸。因明生者名解脫觸。因煩惱觸生於倒想。因解脫觸生不。倒想。觀想因已次觀果報。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。若以因此煩惱之想生於倒想。一切聖人實有倒想而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩薩言。世尊。一切聖人牛作牛想。亦說是牛。馬作馬想。亦說是馬。男女大小舍宅車乘去來亦爾。是名倒想。善男子。一切凡夫有二種想。一者世流布想。二者著想。一切聖人唯有世流布想無有著想。一切凡夫惡覺觀故。於世流布生於著想。一切聖人善覺觀故。於世流布不生著想。是故凡夫名爲倒想。聖人雖知不名倒想。智者如是觀想。因已次觀果報。是惡想果在於地

獄餓鬼畜生人中受。如我因斷惡覺觀故。無明觸斷是故想斷。因想斷故果報亦斷。智者爲斷如是想。因修八正道。善男子。若有能作如是等觀。則得名爲清淨梵行。善男子。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子。智者觀欲。欲者即是色聲香味觸善男子。即是如來因中說果。從此五事生於欲耳。實非欲也。善男子。愚癡之人貪求受之。於是色中生顛倒想。乃至觸中亦生倒想。倒想因緣便生於受。是故世間說。因倒想生十種想。欲因緣故在於世間受惡果報。以惡加於父母沙門婆羅門等。所不應作而故作之。不惜身命。是故智者觀是惡想因緣故生欲心。智者如是觀欲。因已次觀果報。是欲多有諸惡果報。所謂地獄餓鬼畜生人中天上。是名觀果報。若是惡想得除滅者。終不生於此欲心也。無欲心故不受惡受。無惡受故則無惡果。是故我應先斷惡想。斷惡想已如是等法自然而滅。是故智者爲滅惡想修八正道。是則名爲清淨梵行。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子。智者如是觀是欲已。次當觀業。何以故。有智之人當作是念。受想觸欲即是煩惱。是煩惱者能作生業。不作受業。如是煩惱與業共行則有二種。一作生業。二作受業。是故智者當觀於業。是業三種。謂身口意。善男子。身口二業亦名爲業。亦名

業果。意唯名。業不名為果。以業因故則名為業。善男子。身口二業名為外業。意業名內。是三種業。共煩惱行故作二種業。一者生業。二者受業。善男子。正業者即意業也。期業者謂身口業。先發故名意業。從意業生名身口業。是故意業。得名為正。智者觀業已次觀業因。業因者即無明觸。因無明觸。衆生求有。求有因緣即是愛也。愛因緣故造作三種身口意業。善男子。智者如是觀業。業因已次觀果報。果報有四。一者黑黑果報。二者白白果報。三者雜雜果報。四者不黑不白不黑不白果報。黑黑果報者。作業時垢果報亦垢。白白果報者。作業時淨果報亦淨。雜雜果報者。作業時雜果報亦雜。不白不黑不白不黑果報者。名無漏業。迦葉菩薩白。佛言。世尊。先說無漏無有果報。今云何言不白不黑果報耶。佛言。善男子。是義有二。一者亦果亦報。二者唯果非報。黑黑果報亦名為果亦名為報。黑因生故得名為果。能作因故復名為報。淨雜亦爾。無漏果者因有漏生故名為果。不作他因。不名為報。是故名果不名為報。迦葉菩薩白。佛言。世尊。是無漏業非是黑法。何因緣故不名為白。善男子。無有報故不名為白。對治黑故故名為白。我今乃說受果報者名之為白。是無漏業不受報故。不名為白名為寂靜。如是業者有定受報處。如十惡法定在地獄。餓鬼畜生。十善之業定在人天。十不善法有上中下。上因緣故受地獄身。中因緣故

受畜生身。下因緣故受餓鬼身。人業十善復有四種。一者下。二者中。三者上。四者上上。下因緣故生。瞿曇尼。上上因緣生。閻浮提。有智之人作是觀。已即作是念。我當云何斷是果報。復作是念。是業因緣無明觸生。我若斷除無明與觸。如是業果則滅不生。是故智者為斷無明觸。因緣故修八正道。是則名為清淨梵行。善男子。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草。亦有妙藥。復次善男子。智者觀業。觀煩惱已次觀是二所得果報。是一果報即是苦也。既知是苦。則能捨離一切受生。智者復觀煩惱。因緣生於煩惱。業因緣故亦生煩惱。煩惱因緣復生於業。業因緣生苦。苦因緣故生煩惱。煩惱因緣生有。有因緣生業。業因緣生煩惱。煩惱因緣生苦。苦因緣生苦。善男子。智者若能作如是觀。當知是人能觀業苦。何以故。如上所觀。即是生死十二因緣。若人能觀如是生死十二因緣。當知是人。不造新業。能壞故業。善男子。有智之人觀地獄苦。觀一地獄乃至一百三十六所。一一地獄有種種苦。皆是煩惱業因緣生。觀地獄已次觀餓鬼畜生等苦。作是觀已。復觀人天所有諸苦。如是衆苦皆從煩惱業因緣生。善男子。天上雖無大苦惱事。然其身體柔軟細滑。見五相時極受大苦。如地獄苦等無差

別。善男子。智者深觀三界諸苦。皆從煩惱業因緣生。善男子。譬如瓦器。即易破壞。衆身受身亦復如是。既受身已是衆苦器。譬如大樹花果繁茂。衆鳥能壞。如多乾草。小火能焚。衆生受身為苦所壞。亦復如是。善男子。智者若能觀苦八種。如聖行中。當知是人能斷衆苦。善男子。智者深觀是八苦已次觀苦因。苦因者即愛無明。是愛無明則有二種。一者求身。二者求財。求身求財二俱是苦。是故當知。愛無明者即是苦因。善男子。是愛無明則有二種。一者內。二者外。內能作業外能增長。又復內能作業外作業果。斷內愛已業則得斷。斷外愛已果則得斷。內愛能生未來世苦。外愛能生現在世苦。智者觀愛即是苦因。既觀因已次觀果報。苦果報者即是取也。愛果名取。是取因緣即內外愛則有愛苦。善男子。智者當觀愛因緣取。取因緣愛。若我能斷愛取二事。則不造業。受於衆苦。是故智者為斷。受苦修八正道。善男子。若有人能如是觀者。是則名為清淨梵行。是名衆生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草。亦有妙藥。迦葉菩薩白。佛言。世尊。云何名為清淨梵行。佛言。善男子。一切法是。迦葉菩薩言。世尊。一切法者義不決定。何以故。如來或說是善不善。或時說為四念處觀。或說是十二入。或說是善知識。或說是十二因緣。或說是衆生。或說是正見邪見。或說十二部經。或說即是二諦。如來今乃說一切法為淨梵

●得二是一 ●之爲一爲黑 ●得二能 ●受二愛 ●

行。悉是何等一切法耶。佛言。善哉善哉。善男子。如是微妙大涅槃經。乃是一切善法寶藏。譬如大海是衆寶藏。是涅槃經亦復如是。即是一切字義祕藏。善男子。如須彌山衆藥根本。是經亦爾。即是菩薩戒之根本。善男子。譬如虛空是一切物之所住處。是經亦爾。即是一切善法住處。善男子。譬如猛風無能繫縛。一切菩薩行。是經者亦復如是。不爲一切煩惱惡法之所繫縛。善男子。譬如金剛無能壞者。是經亦爾。雖有外道惡邪之人。不能破壞。善男子。如恒河沙無能數者。如是經義亦復如是。無能數者。善男子。是經典者。爲諸菩薩而作法幢如帝釋幢。善男子。是經即是趣涅槃城之商主也。如大導師引諸商人趣向大海。善男子。是經能爲諸菩薩等作法光明。如世日月能破諸闇。善男子。是經能爲病苦衆生作大良藥。如香山中微妙藥王能治衆病。善男子。是經能爲一團提杖。猶如羸人因之得起。善男子。是經能爲一切惡人而作橋梁。猶如世橋能渡一切善男子。是經能爲行。三有者遇煩惱熱而作陰涼。如世間蓋遮覆暑熱。善男子。是經即是大無畏王。能壞一切煩惱惡魔。如師子王降伏衆獸。善男子。是經即是大神呪師。能壞一切煩惱魔鬼。如世呪師能去魘魅。善男子。是經即是無上霜雹。能壞一切生死果報。如世雹雨壞諸果實。善男子。是經能爲壞戒目者作大良藥。猶如世間安閑陀藥善療眼痛。善男子。是經能

住一切善法。如世間地能住衆物。善男子。是經即是毀戒衆生之明鏡也。如世間鏡見諸色像。善男子。是經能爲無慚愧者而作衣服。如世衣裳障蔽形體。善男子。是經能爲貧善法者作大財寶。如功德天利益貧者。善男子。是經能爲渴法衆生作甘露漿。如八味水充足渴者。善男子。是經能爲煩惱之人而作法床。如世之人遇安隱床。善男子。是經能爲初地菩薩至十地菩薩。而作瓔珞香花塗香。末香燒香。清淨種性具足之乘。過於一切六波羅蜜。受妙樂處。如切利天波利質多羅樹。善男子。是經即是金剛利斧。能伐一切煩惱大樹。即是利刀。能割習氣。即是勇健能摧魔怨。即是智火。焚煩惱薪。即因緣藏。出辟支佛。即是聲聞藏。生聲聞人。即是一切諸天之眼。即是一切入之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解脫之處。即是地獄無上之尊。即是一切十方衆生無上之器。即是十方過去未來現在諸佛之父母也。善男子。是故此經攝一切法。如我先說。此經雖攝一切諸法。我說梵行即是三十七助道法。善男子。若離如是三十七品。終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果。不見佛性及佛性果。以是因緣梵行即是三十七品。何以故。三十七品性非顛倒能壞顛倒。性非惡見能壞惡見。性非怖畏能壞怖畏。性是淨行能令衆生畢竟造作清淨梵行。

迦葉菩薩白。佛言。世尊。有漏之法亦復能作無漏法因。如來何故不說有漏爲淨梵行。善男子。一切有漏即是顛倒。是故有漏不得名爲清淨梵行。迦葉菩薩白。佛言。世尊。世第一法爲是有漏。是有漏耶。佛言。善男子。是有漏也。世尊。雖是有漏。性非顛倒。何故不名清淨梵行。善男子。世第一法無漏。因故似於無漏。向無漏故。不名顛倒。善男子。清淨梵行發心相續乃至畢竟。世第一法唯是一念。是故不得名清淨梵行。迦葉菩薩白。佛言。世尊。衆生五識亦有漏。非是顛倒。復非一念。何故不名清淨梵行。善男子。衆生五識雖非一念。然是有漏。復是顛倒。增諸漏故名爲有漏。體非真實。著想故倒。云何名爲體非真實。著想故倒。非男女中生。男女想。乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是。是名顛倒。善男子。三十七品性無顛倒。是故得名清淨梵行。善男子。若有菩薩。於三十七品。知根知因。知攝知增。知主知導。知勝知實。知畢竟者。如是菩薩則得名爲清淨梵行。迦葉菩薩白。佛言。世尊。云何名爲知根。乃至知畢竟耶。佛言。善男子。善哉善哉。菩薩發問。爲於二事。一者爲自知故。二者爲他知故。汝今已知。但爲無量衆生未解。請說是事。是故我今重讚敷汝。善哉善哉。善男子。三十七品根本是欲。因名明觸攝取名受。增名善思。主名爲念。導名爲定。勝名爲智。慧實名解脫。畢竟名爲大般涅槃。善男子。善欲即是初發道心。乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也。是故我說欲爲根本。善男

①善法一法之 ②三三五 ③二十五 ④魔一惡 ⑤經能爲壞 ⑥二之 ⑦地二住 ⑧末二林 ⑨受二 ⑩(聲)一 ⑪道十(之) ⑫(爲)十是 ⑬念二心

子。如世間說一切苦惱愛爲根本。一切疾病宿食爲本。一切斷事闢謬爲本。一切惡事虛妄爲本。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於此經中說一切善法不放逸爲本。今乃說欲。是義云何。佛言。善男子。若言生因。善欲是也。若言了因。不放逸是。如世間說。一切果者子爲其因。或復有說。子爲生因地爲了因。是義亦爾。迦葉菩薩言。世尊。如來先於餘經中說三十七品佛是根本。是義云何。善男子。如來先說衆生初知三十七品

佛是根本。若自證得欲爲根本。世尊。云何明觸名之爲因。善男子。如來或時說明爲慧或說爲信。善男子。信因緣故親近善友是名爲觸。親近因緣得聞正法。是名爲觸。因聞正法。身口意淨。是名爲觸。因三業淨。得正命。是名爲觸。因正命。故得淨根戒。因淨根戒。樂寂靜處。因樂寂靜。能善思惟。因善思惟。得如法住。因如法住。得三十七品。能壞無量諸惡煩惱。是名爲觸。善男子。受名攝取。衆生受時能作善惡。是故名爲受。攝取也。善男子。受因緣故生諸煩惱。三十七品能破壞之。是故以受爲攝取也。因善思惟能破煩惱。是故名爲增。何以故。勤修習故得如是等三十七品。若觀能破諸惡煩惱。要賴專念。是故以念爲主。如世間中一切四兵隨主將意。三十七品亦復如是。皆隨念主。善男子。既入定已。三十七品能善分別一切法相。是故以定爲導。是三十七品分別法相智爲最勝。是故以慧爲勝。如是

智慧知煩惱已。智慧力故煩惱消滅。如世間中四兵壞怨。或一或二勇健者能。三十七品亦復如是。智慧力故能壞煩惱。是故以慧爲勝。善男子。雖因修習三十七品。獲得四禪神通安樂。亦不名實。若壞煩惱。證解脫時。乃名爲實。是三十七品發心修道。雖得世樂及出世樂。四沙門果及以解脫。亦不得名爲畢竟也。若能斷除三十七品所行之事。是名涅槃。是故我說畢竟者即大涅槃。

復次善男子。善愛念心即是欲也。因善愛念。親近善友。故名爲觸。是名爲因。因近善友。故名爲受。是名攝取。因近善友。能善思惟。故名爲增。因是四法。能生長道。所謂欲念定智。是即名爲主導勝也。因是三法。得二解脫。除斷愛。故得心解脫。斷無明。故得慧解脫。是名爲實。如是八法。畢竟得果。名爲涅槃。故名爲畢竟。

復次善男子。欲者即是發心出家。觸者即是白四羯磨。是名爲因。攝者即是受二種戒。一者波羅提木叉戒。二者淨根戒。是名爲受。是名攝取。增者即是修習四禪。主者即是須陀洹果。斯陀含果。導者即是阿那含果。勝者即是阿羅漢果。實者即是辟支佛果。畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果。

復次善男子。欲名爲識。觸名六入。攝名爲受。增名無明。主名名色。導名爲愛。勝名爲取。實名爲有。畢竟者名生老病死。迦葉菩薩言。世尊。根本因增。如是三法云何

有異。善男子。所言根者即是初發。因者即是相似不斷。增者即是滋相。相似已能生相。似復次善男子。根即是作。因即是果。增即可用。善男子。未來之世雖有果報。以未受故名之爲因。及其受時。是名爲增。復次善男子。根即是求。得即是因。用即是增。善男子。是經中根即是見道。因即修道。增者即是無學道也。復次善男子。根即正因。因即方便。因從是。二因獲得果報。名爲增長。

迦葉菩薩言。世尊。如佛所說。畢竟者即是涅槃。如是涅槃云何可得。善男子。若菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能修十想。當知是人能得涅槃。云何爲十。一者無常想。二者苦想。三者無我想。四者厭離食想。五者一切世間不可樂想。六者死想。七者多過罪想。八者離想。九者滅想。十者無愛想。善男子。菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。修習如是十種想者。是人畢竟定得涅槃。不隨他心。自能分別善不善等。是名真實。稱比丘義。乃至得稱優婆夷義。

迦葉菩薩言。世尊。云何名爲菩薩。乃至優婆夷等修無常想。善男子。菩薩二種。一初發心。二已行道。無常想者亦復二種。一麁二細。初心善薩觀。無常想時作是思惟。世間之物凡有二種。一內二外。如是內物無常變異。我見生時小時大時壯時老時死時。是諸時節各各不同。是故當知內物無常。復作是念。我見衆生。或有肥鮮具足。色力去來進止自在。無礙。或見病苦。色力毀悴。顏貌羸損。

①(善男子) ②(受) ③(觸) ④(慧) ⑤(信) ⑥(是) ⑦(十) ⑧(也) ⑨(者) ⑩(即) ⑪(是) ⑫(者) ⑬(二) ⑭(正) ⑮(若) ⑯(十) ⑰(比) ⑱(十) ⑲(解) ⑳(脫) ㉑(礙) ㉒(因) ㉓(觸) ㉔(攝) ㉕(取) ㉖(增) ㉗(主) ㉘(導) ㉙(勝) ㉚(實) ㉛(名) ㉜(爲) ㉝(畢竟) ㉞(者) ㉟(是) ㊱(八) ㊲(法) ㊳(畢) ㊴(竟) ㊵(得) ㊶(果) ㊷(名) ㊸(爲) ㊹(涅) ㊺(槃) ㊻(故) ㊼(名) ㊽(爲) ㊾(觸) ㊿(名) ㋀(爲) ㋁(受) ㋂(名) ㋃(爲) ㋄(攝) ㋅(名) ㋆(爲) ㋇(增) ㋈(名) ㋉(爲) ㋊(主) ㋋(名) ㋌(爲) ㋍(導) ㋎(名) ㋏(爲) ㋐(勝) ㋑(名) ㋒(爲) ㋓(實) ㋔(名) ㋕(爲) ㋖(取) ㋗(名) ㋘(爲) ㋙(實) ㋚(名) ㋛(爲) ㋜(有) ㋝(名) ㋞(爲) ㋟(畢竟) ㋠(者) ㋡(名) ㋢(爲) ㋣(生) ㋤(老) ㋥(病) ㋦(死) ㋧(名) ㋨(爲) ㋩(迦) ㋪(葉) ㋫(菩) ㋬(薩) ㋭(言) ㋮(世) ㋯(尊) ㋰(根) ㋱(本) ㋲(因) ㋳(增) ㋴(如) ㋵(是) ㋶(三) ㋷(法) ㋸(云) ㋹(何)

不得自在。或見財富庫藏盈溢。或見貧窮觸事斯乏。或見成就無量功德。或見具足無量惡法。是故定知內法無常。復觀外法子時。牙時莖時葉時花時果時。如是諸時各不同。如是外法。或有具足或不具足。是故當知一切外物定是無常。既觀見法是無常已。復觀聞法。我聞諸天具足成就極妙快樂神通自在。亦有五相。是故當知即是無常。復聞劫初有諸衆生。各各具足。上妙功德。身光自照不假日月。無常力故光滅德損。復聞昔有轉輪聖王統四天下。成就七寶得大自在。而不能壞無常之相。復觀大地往昔之時安處布置無量衆生。間無空處如車輪許。具足生長一切妙藥。叢林樹木果實滋茂。衆生福福。令此大地無復勢力。所生之物遂成虛耗。是故當知內外之法一切無常。是則名為龜無常也。既觀龜已次觀細者。云何名細。菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵。在未來時已是無常。何以故。具足成就破壞相故。若未來色非無常者。不得言色有十時差別。云何爲十。一者膜時。二者泡時。三者胞時。四者肉團時。五者。聚時。六者嬰孩時。七者童子時。八者少年時。九者盛壯時。十者衰老時。菩薩觀膜。若非無常不應至。胞。乃至盛壯非無常者終不至老。若是諸時非念念滅終不漸長。應當一時成長具足。無是事故。是故當知。定有念念微細無常。復見有人諸根具足顏色踴躍。後見枯悴復作是念。是人

定有念念無常。復觀四大及四威儀。復觀內外各二苦因飢渴寒熱。復觀是四。若無念念微細無常。亦不得說如是四苦。若有菩薩能作是念。是名菩薩觀細無常。如內外色。心法亦爾。何以故。行六處故。行六處時。或生喜心。或生瞋心。或生愛心。或生色法及非色法悉是無常。善男子。菩薩若能於一念中見一切法生滅無常。是名菩薩具無常想。善男子。智者修習無常想已。遠離常慢常倒想。倒。

次修苦想。何因緣故有如是苦。深知是苦因於無常。因無常故受生老病死。生老病死因緣故名爲無常。無常因緣故受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱。如是等苦皆因無常。復次智者深觀此身即無常器。是器即苦。以器苦故。所受盛法亦復是苦。善男子。智者復觀生即是苦滅即是苦。苦生滅故即是無常。非我我所。修無我想。智者復觀苦即無常無常即苦。若苦無常智者云何說言有我。苦非是我。無常亦爾。如是五陰亦苦無常。衆生云何說言有我。復次觀一切法有異和合。不從一和合生一切法。亦非一法是一切和合具。一切和合皆無自性。亦無一性亦無異性。亦無物性。亦無自在。諸法若有如是等相。智者云何說言有我。復作是念。一切法中無有一法能爲作者。若使一法不能作者。衆法和合亦不能作。一切諸法性終不能獨生獨滅。和合故滅。和合故生。是

法生已衆生倒想。言是和合從和合生。衆生想倒無有真實。云何而有真實我耶。是故智者觀於無我。又復諦觀。何因緣故衆生說我。是我若有應一應多。我若一者云何而有剎利婆羅門毘舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯。是故知我非是一也。我若多者云何說言衆生我者。一是遍無有邊際。若一若多二俱無我。

智者如是觀無我已。次復觀於厭離食想。作是念言。若一切法無常苦空無我。云何爲食起身口意三種惡業。若有衆生。爲貪食故起身口意三種惡業。所得財物衆皆共之。後受苦果無其分者。善男子。智者復觀一切衆生爲飲食故身心受苦。若從衆苦而得食者。我當云何於是食中而生貪著。是故於食不生貪心。復次智者當觀因於飲食身得增長。我今出家受戒修道爲欲捨身。今貪此食云何當得捨此身耶。如是觀已雖復受食。猶如野食其子肉。其心厭惡都不甘樂。深觀糟食有如是過。次觀觸食如被剝牛爲無量虫之所隨食。次觀思食如大火聚。識食猶如三百鐵矛。善男子。智者如是觀四食已。於食終不生貪樂想。若猶生貪當觀不淨。何以故。爲離食愛故。於一切食善能分別不淨之想。隨諸不淨令與相似。如是觀已。若得好食及以惡食。受時猶如塗癰瘡藥。終不生於貪愛之心。善男子。智者若能如是觀者。是名成就厭離食想。迦葉菩薩言。世尊。智者

①乏一之 ②牙一芽 ③令一今 ④泡一胞 ⑤鼓一肢 ⑥胞一泡 ⑦無一以 ⑧後一復 ⑨賦一類 ⑩念一貪 ⑪(空)一 ⑫瞋一瞋 ⑬瞋一瞋 ⑭(善男子)一 ⑮食一食 ⑯清一創

觀食作不淨想。爲是實觀。虛解觀耶。若是實觀。所觀之食實非不淨。若是虛解。是法云何名爲善想。佛言。善男子。如是。觀者亦是實觀。亦是虛解。能壞貪食。故名爲實。非由見虫。故名虛解。善男子。一切有漏皆名爲虛。亦能得實。善男子。若有比丘。發心乞食。預作是念。我當乞食。願得好者。莫得龜惡。願必多得。莫令。少。亦願速得。莫令。遲晚。如是比丘。不名於食。得厭離想。所修善法。日夜衰耗。不善之法。漸當增長。善男子。若有比丘。欲乞食時。先當願言。令諸乞者。悉得飽滿。其施食者。得無量福。我若得食。爲療毒身。修習善法。利益施主。作是願時。所修善法。日夜增長。不善之法。漸當消滅。善男子。若有比丘。能如是修。當知是人。不空食於國中信施。

善男子。智者具足如是四想。能修世間不可樂想。作是念言。一切世間無處不有。生老病死。而我此身無處不生。若世間中無有一處當得離於生老病死。我當云何樂於世間。一切世間無有。進得而不退失。是故世間定是無常。若無常。云何智人而樂於世。一一衆生周遍經歷一切世間。具受苦樂。雖復得受。梵天身乃至非想非非想天。命終還墮三惡道中。雖爲四王乃至他化自在天身。命終生於畜生道中。或爲師子虎兕豺狼象馬牛驢。次觀轉輪聖王。之身。統四天下。豪貴自在。福盡貧困。衣食不供。智者深觀如是事已。生於世間。不可樂想。智

者復觀世間有法。所謂舍宅衣服飲食臥具醫藥。香花瓔珞種種。伎樂財物寶貨。如是等事皆爲離苦。而如是等物體即是苦。云何以苦欲離於苦。善男子。智者如是觀已。於世間物不生愛樂。而作樂想。善男子。譬如有人身嬰重病。雖有種種音樂倡伎。香花瓔珞。終不於中生貪愛樂。智者觀已。亦復如是。善男子。智者深觀。一切世間非歸依處。非解脫處。非寂靜處。非可愛處。非彼岸處。非是常樂我淨之法。若我貪樂如是世間。我當云何得離是法。如人不樂處。關而求光明。還復歸闇。關即世間。明即出世。若我樂世增長黑闇。遠離光明。關即無明。光即智明。是智明因。即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛。然時今者貪於智明。不貪世間。智者深觀如是法已。具足世間不可樂想。

善男子。有智之人已修世間不可樂想。次修死想。觀是壽命。常爲無量怨讎所遠。念念損減。無有增長。猶山瀑水不得停住。亦如朝露勢不久停。如囚趣市步步近死。如牽牛羊詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念滅。善男子。譬如四人皆善射術。聚在一處各射一方。俱作是念。我等四箭俱發俱墮。復有一人作是念言。如是四箭及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人可說疾不。迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾復速。是人。有飛行鬼復速。地行。四天王疾復速。飛行。日月

神天復速。四王。行堅疾天復速。日月。衆生壽命復速。堅疾。善男子。一息一胸衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常壽命。復次智者觀。是壽命猶如河岸臨峻大樹。亦如有人作大逆罪。及其受戮無憐憫者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇咬四大風時。猶如渴馬護惜水時。如大惡鬼瞋恚發時。衆生死王亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名爲修習死想。善男子。智者復觀。我今出家設得壽命七日七夜。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化利益衆生。是名智者修於死想。復以七日七夜爲多。若得六日五日四日三日二日一日一時乃至出息入息之頃。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化利益衆生。是名智者善修死想。智者具足如上六想。即七想因。何等名七。一者常修想。二者樂修想。三者無瞋想。四者無妬想。五者善願想。六者無慢想。七者三昧自在想。善男子。若有比丘具足

七想。是名沙門名婆羅門。是名寂靜。是名淨潔。是名解脫。是名智者。是名正見。名到彼岸。名大醫王。是大商主。是名善解。如來祕密。亦知諸佛七種之語。名正見。知斷七種語中所生疑網。善男子。若人具足如上六想。當知是人能呵三界。遠離三界滅除三界。於三界中不生愛著。是名智者具足十想。若有比丘具足十想。即得稱可沙門。

觀二想 沙一解 富二常 進二足 之身一 伎二故 而二如 香花一華香 藥一藥 藥二藥 性二慎 大二火 足二足 即二則

之相。爾時迦葉菩薩即於佛前。以偈讚佛。
 憐。○慈世間大醫王。身及智慧俱寂靜。
 無我法中有真我。是故敬禮無上尊。
 發心畢竟二不別。如是二心先心難。
 自未得度先度他。是故我禮初發心。
 初發已爲人天師。勝出聲聞及緣覺。
 如是發心過三界。是故得名最無上。
 世救要求然後得。如來無請而爲師。
 佛隨世間如犢子。是故得名大悲牛。
 如來功德滿十方。凡下無智不能識。
 我今讚歎慈悲心。爲報身口二種業。
 世間常樂自利益。如來終不爲是事。
 能斷衆生世界報。是故我禮自他。和。
 世間逐親作益厚。如來利益無怨親。
 佛無是相如世人。是故其心等無二。
 世間說異作業異。如來如說業無差。
 凡所修行斷諸行。是故得名爲如來。
 先已了知煩惱過。示現處之爲衆生。
 久於世間得解脫。樂處生死慈悲故。
 雖現天身及人身。慈悲隨逐如犢子。
 如來即是衆生母。慈心即是小犢子。
 自受衆苦念衆生。慈悲念時心不悔。
 憐。慈心盛不覺苦。故我稽首拔苦者。
 如來雖作無量福。身口意業恒清淨。
 常爲衆生不爲己。是故我禮清淨業。
 如來受苦不覺苦。見衆生苦如己苦。
 雖爲衆生處地獄。不生苦想及悔心。
 一切衆生受異苦。悉是如來一人苦。
 覺已其心轉堅固。故能勤修無上道。

佛具一味大慈心。慈念衆生如子想。
 衆生不知佛能救。故謗如來及法僧。
 世間雖具衆煩惱。亦有無量諸過惡。
 如是衆結及罪過。佛初發心已能壞。
 唯有諸佛能讚佛。除佛無能讚歎者。
 我今唯以一法讚。所謂慈心遊世間。
 如來是慈大法聚。是慈亦能度衆生。
 即是無上眞解脫。解脫即是涅槃。

*大般涅槃經卷第三十四

大般涅槃經卷第三十五

*宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

○憍陳如品第二十五之一

爾時世尊告憍陳如。色是無常。因滅是色。
 獲得解脫常住之色。受想行識亦是無常。因
 滅是識。獲得解脫常住之識。憍陳如。色即
 是苦。因滅是色。獲得解脫安樂之色。受想
 行識亦復如是。憍陳如。色即是空。因滅空
 色。獲得解脫非空之色。受想行識亦復如
 是。憍陳如。色是無我。因滅是色。獲得解脫
 真我之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是
 不淨。因滅是色。獲得解脫清淨之色。受想
 行識亦復如是。憍陳如。色是生老病死之相。
 因滅是色。獲得解脫非生老病死相之色。
 受想行識亦復如是。憍陳如。色是無明。因
 滅是色。獲得解脫非無明。因色。受想行識
 亦復如是。憍陳如。乃至色是生因。因滅是

色。獲得解脫非生因。色。受想行識亦復如
 是。憍陳如。色者即是四顛倒因。因滅。倒
 色。獲得解脫非四倒。因色。受想行識亦復
 如是。憍陳如。色是無量惡法之因。所謂男
 女等身。食愛欲愛。貪瞋嫉妬惡心。慳心。博食
 識。食思食觸食。卵生胎生濕生化生。五欲五
 蓋。如是等法皆因於色。因滅色。故獲得解
 脫。如是等無量惡色。受想行識亦復如
 是。憍陳如。色即是縛。因滅。縛色。獲得解脫
 無縛之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色即
 是流。因滅。流色。獲得解脫非流之色。受想
 行識亦復如是。憍陳如。色非歸依。因滅。是
 色。獲得解脫歸依之色。受想行識亦復如
 是。憍陳如。色是瘡。因滅。是色。獲得解脫
 無瘡。色。受想行識亦復如是。憍陳如。色
 非寂靜。因滅。是色。獲得涅槃寂靜之色。受
 想行識亦復如是。憍陳如。若有人能如是
 知者。是名沙門。名婆羅門。具足沙門婆羅
 門法。憍陳如。若離佛法。無有沙門。無婆羅
 門。亦無沙門婆羅門法。一切外道虛假詐稱
 都無實行。雖復作相。言有是。實無是
 處。何以故。若無沙門婆羅門法。云何而言
 有沙門婆羅門。我常於此大衆之中。作師
 子吼。汝等亦當在大衆中。作師子吼。
 爾時外道有無量人。聞是語。已心生瞋惡。
 瞋惡今說。我等衆中。無有沙門及婆羅門。亦
 無沙門婆羅門法。我當云何廣設方便。語
 瞋惡言。我等衆中。亦有沙門。有沙門法。有
 婆羅門。有婆羅門法。時彼衆中。有一梵志。

○慈一假○ ○已二心○ ○師一歸○ ○和二利○ ○相一想○ ○受衆二身受○ ○生二受○ ○是慈二慈是○ ○經十(憍陳如品第
 二十五)○ ○(憍陳如品第二十五之一)○ ○(顛)十倒○ ○女二子○ ○無二及○

唱如是言。諸仁者。瞿曇之言如狂無異。何可檢校。世間狂人或歌或舞或哭或笑或罵或讚。於怨親所不能分別。沙門瞿曇亦復如是。或說我生淨飯王家。或言不生。或說生已行至七步。或說不行。或說從小習學世事。或說我是一切智人。或時處宮受樂生子。或時厭患呵責惡賤。或時親修苦行六年。或時呵責外道苦行。或言從彼鬱頭藍非阿羅邏等。稟承未聞。或時說其無所知曉。或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言我不至樹無所剋獲。或時說言我今此身即是涅槃。或言身滅乃是涅槃。瞿曇所說如狂無異。何故以此而愁憤耶。諸婆羅門即便答言。大士。我等今者何得不愁。沙門瞿曇先出家已。說無常苦空無我不淨。我諸弟子聞生恐怖。云何衆生無常苦空無我不淨不受其語。今者瞿曇復來至此婆羅林中。爲諸大眾說有常樂我淨之法。我諸弟子聞是語已。悉捨我去受瞿曇語。以是因緣生大愁苦。爾時復有一婆羅門。作如是言。諸仁者。諦聽諦聽。瞿曇沙門名修慈悲。是言虛妄非真實也。若有慈悲云何教。我諸弟子等自受其法。慈悲果者隨順他意。今達我願云何言有若有說言沙門瞿曇不爲世間八法所染。是亦虛妄。若言瞿曇少欲知足。今者云何奪我等利。若言瞿曇是上族者。是亦虛妄。何以故。從昔已來不見不聞大師子王殘害小兒。若使瞿曇是上種姓。如何今者惱亂我等。若言瞿

曇具大勢力。是亦虛妄。何以故。從昔已來亦不見聞金翅鳥王與鳥共靜。若言力大。復以何事與我共闘。若言瞿曇具他心智。是亦虛妄。何以故。若具此智。以何因緣不知我心。諸仁者。我昔曾從先舊智人聞說。是事過百年已世間當有一妖幻出。即是瞿曇。如是妖惑今於此處婆羅林中將滅不久。汝等今者不應愁惱。爾時復有一尼健子。答言。仁者。我今愁苦不爲自身弟子供養。但爲世間癡闇無眼。不識福田及非福田。棄捨先舊智婆羅門供養年少。以爲愁耳。瞿曇沙門大知呪術。因呪術力能令一身作無量身。令無量身還作一身。或以自身作男女像牛羊象馬。我力能滅如是呪術。瞿曇沙門呪術既滅。汝等當還多得供養受。於安樂。爾時復有一婆羅門。作如是言。諸仁者。瞿曇沙門成就具足無量功德。是故汝等不應與譁。大眾答言。癡人。云何說言沙門瞿曇具大功德。其生七日母便命終。是可得名福德相耶。婆羅門言。罵時不瞋打時不報。當知即是福德相。其身具足三十二相八十種好無量神通。是故當知是福德相。心無憍慢先意問訊。言語柔軟初無龜矜。年志俱盛心不卒暴。王國多財無所愛戀。捨之出家如棄涕唾。是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德。大眾答言。善哉仁者。瞿曇沙門實如所說成就無量神通變化。我不與彼。拘試是事。瞿曇沙門受性柔軟不堪苦行。生長深宮不綜外

事。唯可軟語。不知伎藝書籍論議。請共詳辯正法之要。彼若勝我。我當給事。我若勝彼。彼當事我。爾時多有無量外道。和合共往摩伽陀王阿闍世所。王見便問諸仁者。汝等各修習聖道。是出家人。捨離財貨及在家事。我國人民皆共供養。敬心瞻視無相犯觸。何故和合而來至此。諸仁者。汝等各受異法異戒出家不同。亦復各自隨戒法出家修道。何因緣故。今者一心而共和合。猶如葉落旋風所吹聚在一處。說何因緣而來至此。我常擁護出家之人。乃至不惜身之與命。爾時一切諸外道衆咸作是言。大王諦聽。大王今者是。大法橋。是大法礪。是大法秤。即是一切功德之器。一切功德真實之性。正法道路。即是種子之良田也。一切國土之根本也。一切國土之明鏡也。一切諸天之形像也。一切國人之父母也。大王。一切世間功德寶藏即是王身。何以故。名功德藏。王斷國事不擇怨親。其心平等如地水火風。是故名王爲功德藏。大王。現在衆生雖復壽短王之功德如昔長壽安樂時王。亦如頂生善見忍辱那隸沙王。耶耶帝王。尸毘王。一叉鳩王。如是等王具足善法。大王今者亦復如是。大王。以王因緣國土安樂人民熾盛。是故一切出家之人慕樂此國。持戒精勤修習正道。大王。我經中說。若出家人隨所住國。持戒精進勤修正道。其王亦有修善之分。大王。一切盜賊王已整理。出家之人都無畏懼。今者

● 瞿曇一瞿曇 ● 尼健子二尼健子 ● 下同 ● (答)一 ● 具二其 ● 滿一滿 ● 房一角 ● 伎一伎 ● 怨親一怨親 ● 耶耶帝
二耶耶帝 ● 精進勤修二精進勤修 ●

唯有一大惡人瞿曇沙門王未檢校我等甚畏其人自恃豪族種姓身色具足又因過去布施之報多得供養恃此來事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因緣不能苦行受畜細軟衣服臥具是故一切世間惡人為利養故往集其所而為眷屬不能苦行呪術力故調伏迦葉及舍利弗目犍連等今復來至我所住處婆羅林中宣說是身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇先說無常無樂無我無淨我能忍之今乃宣說常樂我淨我實不忍惟願大王聽我與彼瞿曇論說王即答言諸大士汝等今者為誰教導而令其心狂亂不定如水濤波旋火之輪撥猴擲樹是事可恥智人若聞即生憐愍惡人聞之即生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者吾悉有藥能療治之如其鬼病家兄者婆善能去之汝等今者欲以手爪鉤須彌山欲以口齒齧金剛諸大士譬如愚人見師子王飢時睡眠而欲悟之如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅鳥相行遲疾如兔渡海欲盡其底汝等今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂惑未足可信諸大士汝等今者興建是意猶如飛蛾投大火聚汝隨我語不須更說汝雖讚我不等如秤勿令外人復聞此語爾時外道復作是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等輩人

大王不應輕蔑如是大士大王是月增減大海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停耳中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二年中變作釋身并令釋身作羝羊形作子女根在釋身耶大王不聞著龜仙人一日之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大王不聞羅邏仙人變迦富羅城作塹他本土耶大王婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校大王云何見輕蔑耶王言諸仁者若不見信故欲為者如來正覺今者近在婆羅林中汝等可往隨意問難如來亦當為汝分別稱汝意答爾時阿闍世王與諸外道徒眾眷屬往至佛所頭面作禮右遶三匝修敬已畢却住一面白佛言世尊是諸外道欲隨意問難唯願如來隨意答之佛言大王且止我自知時爾時衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如是如是婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從因出瓶從續得衣瞿曇常說修無常想獲得涅槃因是無常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至無明煩惱皆是無常因是無常所得涅槃亦應無常瞿曇又說從因故

生天從因故墮地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名無常受想行識亦復如是如是解脫若是色者當知無常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何復說解脫是樂瞿曇又說無常即苦苦即無我若是無常苦無我者即是不淨一切從因所生諸法皆無常苦無我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常無常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世言則無二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三一者染二者塵三者黑染者名愛龜者名瞋黑名無明瞿曇是二十四法皆因性生婆羅門是大等法常無常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是無常婆羅門如汝法中因常果無常然我法中

①即一則②慈二散③施一指④活二篇⑤秤二既⑥者先二書免⑦迦富羅二迦富⑧他本作國⑨唯二惟⑩婆二泥⑪(隨)⑫身二氣⑬黑十(者)⑭四二五⑮然二若

因雖無常果是常者有何等過。婆羅門。汝等法中有二因不。答言有。佛言云何爲二。婆羅門言。一者生因。二者了因。佛言云何生因。云何了因。婆羅門言。生因者如。涅槃出瓶。了因者如。燈照物。佛言。是二種因因性是一。若是一者。可令生因作於了因。可令了因作生因。不也。瞿曇。佛言。若使生因不作。了因了因不作。生因可得說言是因相。不。婆羅門言。雖不。相作故有因相。婆羅門。了因了了即了了不。不也。瞿曇。佛言。我法雖從無常獲得涅槃。而非無常。婆羅門。從了因得故常樂我淨。從生因得故無常無樂無我無淨。是故如來所說有二。如是二語無有二也。是故如來名無二語。如汝所說。曾從先舊智人邊聞。佛出於世。無有二語。是言善哉。一切十方三世諸佛所說無差。是故說言佛無二語。云何無差。有同說有無同說無。故名一義。婆羅門。如來世尊雖名二語爲了一語。故云何二語了於一語。如眼色二語生識一語。乃至意法亦復如是。婆羅門言。瞿曇。善能分別如是語義。我今未解。所出二語了於一語。爾時世尊卽爲宣說四真諦法。婆羅門。言善諦者亦二亦一。乃至道諦亦二亦一。婆羅門言。世尊。我已知已。佛言。善男子。云何知已。婆羅門言。世尊。苦諦一切凡夫。二是聖人。乃至道諦亦復如是。佛言。善哉已解。婆羅門言。世尊。我今聞法已得正見。今當歸依佛法僧寶。唯願大慈聽我出家。爾時世尊告橋陳如。汝

當爲是聞提首那。剃除鬚髮。聽其出家。時橋陳如卽受佛勅。爲其剃髮。卽下手時有二種落。一者。鬚髮。二者。煩惱。卽於坐處得阿羅漢果。

復有梵志。姓婆私吒。復作是言。瞿曇所說涅槃常耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。將不說無煩惱爲涅槃耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。世間四種名之爲無。一者未出之法名之爲無。如瓶未出。涅槃時名爲無。瓶二者已滅之法名之爲無。如瓶壞已名爲無。瓶三者異相互無名之爲無。如牛中無馬馬中無牛。四者畢竟無故名之爲無。如龜毛兔角。瞿曇。若以除煩惱已名爲涅槃者。涅槃卽無。若是無者云何言有常樂我淨。佛言。善男子。如是涅槃非是先無同。涅槃時瓶。亦非滅無同。瓶壞無。亦非畢竟無。如龜毛兔角。同於異無。善男子。如汝所言。雖牛中無馬。不可說言牛亦是無。雖馬中無牛。亦不可說言馬亦是無。涅槃亦爾。煩惱中無涅槃。涅槃中無煩惱。是故名爲異相互無。婆私吒言。瞿曇。若以異無爲涅槃者。夫異無者無常樂我淨。瞿曇。云何說言涅槃常樂我淨。佛言。善男子。如汝所說是異無者有三種無。牛馬悉是先無後有。是名先無。已有還無。是名壞無。異相無者。如汝所說。善男子。是三種無涅槃中無。是故涅槃常樂我淨。如世病人。一者熱病。二者風病。三者冷病。是三種病三藥能治。有熱病者。蘇能治之。有風病者。油能治之。有冷病者。蜜能治之。是三種藥能治。如是三種惡病。善男子。風中無油。油中無風。乃至蜜中無冷。冷中無蜜。是故能治。一切衆生亦復如是。有三種病。一者貪。二者瞋。三者癡。如是三病有三種藥。不淨觀者能爲貪藥。慈心觀者能爲瞋藥。觀因緣智能爲癡藥。善男子。爲除貪故作非貪觀。爲除瞋故作非瞋觀。爲除癡故作非癡觀。三種病中無三種藥。三種藥中無三種病。善男子。三種病中無三種藥。故無常無我無樂無淨。三種藥中無三種病。是故得稱常樂我淨。婆私吒言。世尊。如來爲我說常無常。云何爲常。云何無常。佛言。善男子。色是無常。解脫色常。乃至識是無常。解脫識常。善男子。若有善男子善女人。能觀色乃至識是無常者。當知是人獲得常法。婆私吒言。世尊。我今已知常無常法。佛言。善男子。汝云何知常無常法。婆私吒言。世尊。我今知我色是無常。得解脫常。乃至識亦如是。佛言。善男子。汝今善哉已報。是身。告橋陳如。是婆私吒已證阿羅漢果。汝可施其三衣鉢器。時橋陳如如佛所勸。施其衣鉢。時婆私吒受衣鉢已。作如是言。大德橋陳如。我今因是弊惡之身。得善果報。唯願大德。爲我屈意。至世尊所具宣我心。我既惡人。觸犯如來。爾瞿曇姓。唯願爲我懺悔此罪。我亦不能久住。毒身。今入涅槃。時橋陳如卽往佛所。作如是言。世尊。婆私吒比丘生慚愧心。自言。煩惱觸犯如來。爾瞿曇姓。不能久住。是毒蛇身。今

治之。是三種藥能治。如是三種惡病。善男子。風中無油。油中無風。乃至蜜中無冷。冷中無蜜。是故能治。一切衆生亦復如是。有三種病。一者貪。二者瞋。三者癡。如是三病有三種藥。不淨觀者能爲貪藥。慈心觀者能爲瞋藥。觀因緣智能爲癡藥。善男子。爲除貪故作非貪觀。爲除瞋故作非瞋觀。爲除癡故作非癡觀。三種病中無三種藥。三種藥中無三種病。善男子。三種病中無三種藥。故無常無我無樂無淨。三種藥中無三種病。是故得稱常樂我淨。婆私吒言。世尊。如來爲我說常無常。云何爲常。云何無常。佛言。善男子。色是無常。解脫色常。乃至識是無常。解脫識常。善男子。若有善男子善女人。能觀色乃至識是無常者。當知是人獲得常法。婆私吒言。世尊。我今已知常無常法。佛言。善男子。汝云何知常無常法。婆私吒言。世尊。我今知我色是無常。得解脫常。乃至識亦如是。佛言。善男子。汝今善哉已報。是身。告橋陳如。是婆私吒已證阿羅漢果。汝可施其三衣鉢器。時橋陳如如佛所勸。施其衣鉢。時婆私吒受衣鉢已。作如是言。大德橋陳如。我今因是弊惡之身。得善果報。唯願大德。爲我屈意。至世尊所具宣我心。我既惡人。觸犯如來。爾瞿曇姓。唯願爲我懺悔此罪。我亦不能久住。毒身。今入涅槃。時橋陳如卽往佛所。作如是言。世尊。婆私吒比丘生慚愧心。自言。煩惱觸犯如來。爾瞿曇姓。不能久住。是毒蛇身。今

●相二因● ●言一● ●唯二惟● ●賢二賢● ●蘇二蘇● ●唯二惟● ●爾二爾● ●

欲滅身寄我懺悔。佛言。憍陳如。婆私吒比丘已於過去無量佛所成就善根。今受我語如法而住。如法住故獲得正果。汝等應當供養其身。爾時憍陳如從佛聞已。還其身所而設供養。時婆私吒於焚身時作種種神足。諸外道輩見是事已。高聲唱言。是婆私吒已得瞿曇沙門呪術。是人不久復當勝彼瞿曇沙門。

爾時衆中復有梵志。名曰先尼。復作是言。瞿曇。有我耶。如來默然。瞿曇。無我耶。如來默然。第二第三亦如是問。佛皆默然。先尼言。瞿曇。若一切衆生有我。遍一切處是一作者。瞿曇。何故默然不答。佛言。先尼。汝說是我遍一切處耶。先尼答言。瞿曇。不但我。說一切智人亦如是說。佛言。善男子。若我周遍一切處者。應當五道一時受報。若有五道一時受報。汝等梵志何因緣故。不造衆惡爲遮地獄。修諸善法爲受天身。先尼言。瞿曇。我法中我則有二種。一作身我。二。者常身我。爲作身我。修離惡法不入地獄。修諸善法。生於天上。佛言。善男子。如汝說我遍一切處。如是我者。若作身中當知無常。若作身無云何言遍。瞿曇。我所立我亦在作中。亦是常法。瞿曇。如人失火燒。舍宅時。其主出去。不可說言舍宅被燒。主亦被燒。我法亦爾。而此作身雖是無常。當無常時。我則出去。是故我亦遍亦常。佛言。善男子。如汝說我亦遍亦常。是義不然。何以故。遍有二種。一者常。二者無常。復有二

種。一色。二無色。是故若言一切有者。亦常亦無常。亦色亦無色。若言舍主得出。不名無常。是義不然。何以故。舍不名主。主不名舍。異燒異出。故得如是。我則不爾。何以故。我即是色。色即是我。無色即我。我即無色。云何而言色無常時。我則得出。善男子。汝意若謂一切衆生同一我者。如是。卽違世出世法。何以故。世間法名父母子女。若我是一父卽是子。子卽是父。母卽是女。女卽是母。怨卽是親。親卽是怨。此卽是彼。彼卽是此。是故若說一切衆生同一我者。是卽違背世出世法。先尼言。我亦不說一切衆生同於一我。乃說一人各有一我。佛言。善男子。若言一人各有一我。是爲多我。是義不然。何以故。如汝先說我遍一切。若遍一切。一切衆生業根應同。天得見時。佛得亦見。天得作時。佛得亦作。天得聞時。佛得亦聞。一切諸法皆亦如是。若天得見非佛得見者。不應說我遍一切處。若不遍者是。卽無常。先尼言。瞿曇。一切衆生我遍一切。法與非法不遍一切。以是義故。佛得作異。天得作異。是故瞿曇。不應說言。佛得見時。天得應見。佛得聞時。天得應聞。佛言。善男子。法與非法非業作耶。先尼言。瞿曇。是業所作。佛言。善男子。若法非法是業作者。卽是同法。云何言異。何以故。佛得業處有天得我。天得業處有佛得我。是故佛得作時。天得亦作。法與非法亦應如是。善男子。是故一切衆生法與非法。若如是者。所得果報亦應不異。善男子。從

子出。果是子終不思惟分別。我唯當作婆羅門果。不與刹利毘舍首陀。而作果也。何以故。從子出。果終不障礙。如是四姓。法與非法亦復如是。不能分別。我唯當與佛得作果。不與天得作果。作天得果。不作佛得果。何以故。業平等故。先尼言。瞿曇。譬如一室有百千燈。炷雖有異。明則無差。燈炷別異。喻法非法。其明無差。喻衆生我。佛言。善男子。汝說燈明以喻我者。是義不然。何以故。室異燈異。是燈光明亦在炷邊。亦遍室中。汝所言我若如是者。法非法邊俱應有我。我中亦應有法非法。若法非法無有我者。不得說言遍一切處。若俱有者。何得復以炷明爲喻。善男子。汝意若謂炷之與明異實別異。何因緣故。炷增明。盛炷枯明滅。是故不應以法非法喻於燈炷。光明無差。喻於我也。何以故。法非法我三事卽一。先尼言。瞿曇。汝引燈喻。是事不吉。何以故。燈喻若吉。我已先引。如其不吉。何故復說。善男子。我所引喻。都亦不作。吉以不吉。隨汝意說。是喻亦說。離炷有明。卽炷有明。汝心不等。故說燈炷喻。法非法。明則喻我。是故責汝。炷卽是明。離炷有明。法卽有我。我卽有法。非法卽我。我卽非法。汝今何故。但受一邊不受一邊。如是喻者。於汝不吉。是故我今還以教汝。善男子。如是喻者。卽是非喻。是非喻故。於我卽吉。於汝不吉。善男子。汝意若謂。若我不吉。汝亦不吉。是義不然。何以故。見世間人自刀自害。自作他用。汝所引

喻亦復如是。於我則吉於汝不吉。先尼言。瞿曇。汝先責我心不平等。今汝所說亦不平等。何以故。瞿曇。今者以吉向已不吉向。我以是推之。真是不平。佛言。善男子。如我不平能破汝不平。是故汝平。我之不平即是吉也。我之不平破汝不平。令汝得不平。即是我平。何以故。同諸聖人得平等故。先尼言。瞿曇。我常是平。汝云何言壞我不平。一切衆生平等有。我云何言。我是不平耶。善男子。汝亦說言。當受地獄。當受餓鬼。當受畜生。當受天人。我若先遍五道中者。云何方言當受諸趣。汝亦說言。父母和合然後生子。若子先有云何復言和合已有。是故一人有五趣身。若是五趣先有身者。何因緣故爲身造業。是故不平。善男子。汝意若謂我是作者。是義不然。何以故。若我作者何因緣故自作苦事。然今衆生實有受苦。是故當知我非作者。若言是苦非我所作。不從因生。一切諸法亦當如是。不從因生。何因緣故說我作耶。善男子。衆生苦樂實從因緣。如是苦樂能作憂喜。憂時無喜喜時無憂。或喜或憂。智人云何說是常耶。善男子。汝說我常。若是常者云何說有十時別異。常法不應有歌羅邏。時乃至老時。虛空常法尙無一時。況有十時。善男子。我者非是歌羅邏。時乃至老時。云何說有十時別異。善男子。若我作者是我亦有盛時衰時。衆生亦有盛時衰時。若我爾者云何是常。善男子。我若作者云何一人有利有鈍。善男子。

我若作者是我能作身業口業意業。若是我所作者云何口說無有我耶。云何自疑有耶無耶。善男子。汝意若謂離眼有見。是義不然。何以故。若離眼已別有見者何須此眼。乃至身根亦復如是。汝意若謂我雖能見。要因眼見。是亦不然。何以故。如有人言。須曼那花能燒大村。云何能燒。因火能燒。汝立我見亦復如是。先尼言。瞿曇。如人執鎌則能刈草。我因五根見聞至觸亦復如是。善男子。人鎌各異。是故執鎌能有所作。離根之外更無別我。云何說言我因諸根能有所作。善男子。汝意若謂執鎌能刈我亦如是。是我有手耶爲無手乎。若有手者何不自執。若無手者云何說言我是作者。善男子。能刈草者即是鎌也。非我非人。若我人能何故因鎌善男子。人有一業。一則執草。二則執鎌。是鎌唯有能斷之功。衆生見法亦復如是。眼能見色。從和合生。若從因緣和合見者。智人云何說言有我。善男子。汝意若謂身作我受。是義不然。何以故。世間不見天得作業。佛得受果。若言。不是身作我非因受。汝等何故從於因緣求解脫耶。汝先是身非因緣生得解脫已。亦應非因而更生身。如身一切煩惱亦應如是。先尼言。瞿曇。我有二種。一者有知。二者無知。無知之我能得於身。有知之我能捨離身。猶如瓦瓶既被燒已失於本色。更不復生。智者煩惱亦復如是。既滅壞已。更不復生。佛言。善男子。所言知者智能知耶我能知乎。

若智能知何故說言我是知耶。若我知者何故方便更求於智。汝意若謂我因智知。同花喻壞。善男子。譬如刺樹性自能刺。不得說言樹執刺刺。智亦如是。智自能知云何說言我執智知。善男子。如汝法中我得解脫。無知我得知我知耶。若無知得當知猶故具足煩惱。若知得者當知已有五情諸根。何以故。離根之外別更無知。若具諸根云何復名得解脫耶。若言是我其性清淨離於五根。云何說言遍五道有。以何因緣爲解脫。故修諸善法。善男子。譬如有人拔虛空刺。汝亦如是。我若清淨云何復言斷諸煩惱。汝意若謂不從因緣獲得解脫。一切畜生何故不得。先尼言。瞿曇。若無我者誰能憶念。佛告先尼。若有我者何緣復忘。善男子。若念是我者何因緣故念於惡念。念所不念不念所念。先尼復言。瞿曇。若無我者誰見誰聞。佛言。善男子。內有六入。外有六塵。內外和合生六種識。是六種識因緣得名。善男子。譬如一火因木得故名爲木火。因草得故名爲草火。因糠得故名爲糠火。因牛糞得名牛糞火。衆生意識亦復如是。是因眼因色因明因欲名爲眼識。善男子。如是眼識不在眼中乃至欲中。四事和合故生。識乃至意識亦復如是。若是因緣和合故生。智不應說見即是我乃至觸即是我。善男子。是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也。云何如幻。本無今有已有還無。善男子。譬如蘇麴蜜薑胡椒薑茱萸蒲萄胡桃。

①今汝二汝今②眞二見③(時)一④人鎌二鎌人⑤者二則⑥不非⑦更不復二終不更⑧智二知⑨蘇二蘇⑩蘇二蘇⑪蘇二蘇⑫蘇二蘇

石榴。按子如是和合名歡喜丸。離是和合。無歡喜丸。內外六入是名衆生我人士夫。離內外入無別衆生我人士夫。先尼言。瞿曇。若無我者云何說言。我見我聞我苦我樂我愛我喜。佛言。善男子。若言我見我聞名。有我者。何因緣故世間復言。汝所作罪非我見聞善男子。譬如四兵和合名軍。如是四兵不名爲一。而亦說言。我軍勇健我軍勝。彼是內外入和合所作亦復如是。雖不是一。亦得說言。我作我受我見我聞我苦我樂。先尼言。瞿曇。如汝所言。內外和合誰出聲言。我作我受。佛言。先尼。從愛無明因緣生業。從業生有。從有出生。生無量心數。心生覺觀。覺觀動風。風隨心觸。喉舌齒唇。衆生想倒聲出。說言。我作我受我見我聞。善男子。如幢頭鈴。風因緣故便出音聲。風大聲大風小聲小。無有作者。善男子。譬如熱鐵投之水中。出種種聲。是中眞實無有作者。善男子。凡夫不能思惟分別如是事故。說言。有我及有我我所我作我受。先尼言。如瞿曇說。無我我所。何緣復說常樂我淨。佛言。善男子。我亦不說內外六入及六。誠意常樂我淨。我乃宣說滅內外入所生六識名之爲常。以是常故名之爲我。有常我故名之爲樂。常我樂故名之爲淨。善男子。衆生厭苦斷是苦因。自在遠離是名爲我。以是因緣。我今宣說常樂我淨。先尼言。世尊。唯願大慈爲我宣說。我當云何獲得如是常樂我淨。佛言。善男子。一切世間從本已來

具足大慢。能增長慢。亦復造作慢因。慢業是故今者受慢果報。不能遠離一切煩惱。得樂我淨。若諸衆生欲得遠離一切煩惱。離慢。先尼言。世尊。如是如是。誠如聖教。我先有慢。因慢因緣故稱如來。爾瞿曇。姓。我今已離如是慢。是故誠心啓請求法。云何當得常樂我淨。佛言。善男子。諦聽諦聽。今當爲汝分別解說。善男子。若能非自非他非衆生者。遠離是法。先尼言。世尊。我已解得正法眼。佛言。善男子。汝云。何知已解已得正法眼。世尊。所言色者。非自非他非諸衆生。乃至識亦復如是。我如是觀得正法眼。世尊。我今甚樂出家修道。願見聽許。佛言。善來比丘。即時具足清淨梵行。證阿羅漢果。

外道衆中復有梵志姓迦葉氏。復作是言。瞿曇。身即是命身異命異。如來默然。第二第三亦復如是。梵志復言。瞿曇。若人捨身未得後身。於其中間豈可不名身異命異。若是異者。瞿曇。何故默然不答。善男子。我說身命皆從因緣。非不因緣。如身命一切法亦如是。梵志復言。瞿曇。我見世間有法。不從因緣。佛言。梵志。汝云何見世間有法。不從因緣。梵志言。我見大火焚燒。榛木風吹絕焰墮。在餘處。是豈不名無因緣耶。佛言。善男子。我說是火亦從因生。非不從因。梵志言。瞿曇。絕焰去時。不因薪炭。云何而言。因於因緣。佛言。善男子。雖無薪炭。因風而去。風因緣故其焰不滅。瞿曇。若人捨身未得後身。中間壽命誰爲因緣。佛言。梵志。無明與愛而爲因緣。是無明愛二因緣故壽命得住。善男子。有因緣。故身即是命。命即是身。有因緣。故身異命異。智者不應一向而說身異命異。梵志言。世尊。唯願爲我分別解說。令我得了得知因果。佛言。梵志。因即五陰果亦五陰。善男子。若有衆生。不然。火者是則無煙。梵志言。世尊。我已知已。我已解已。佛言。善男子。汝云何知云何解。世尊。火即煩惱。能於地獄餓鬼畜生人天燒然。煙者即是煩惱果報。無常不淨臭穢可惡。是故名煙。若有衆生。不作煩惱。是人則無煩惱果報。是故如來說。不然。火則無有煙。世尊。我已正見。唯願慈於聽。我出家。爾時世尊告憍陳如。聽。是梵志出家受戒。時憍陳如受佛勅已。和合衆僧聽其出家。受具足戒。經五日已得阿羅漢果。

①按二按② ③意二意④ ⑤樂我二我樂⑥ ⑦何十言⑧ ⑨緣二謝⑩ ⑪亦十無⑫ ⑬亦一⑭ ⑮非一⑯ ⑰當一⑱

是名爲見。見所見處是名見行。是名見業。是名見著。是名見縛。是名見苦。是名見取。是名見怖。是名見熱。是名見纏。富那。凡夫之人爲見所纏。不能遠離生老病死。迴流六趣。受無量苦。乃至非如去非不如去亦復如是。富那。我見是見有如是過。是故不著不爲人說。瞿曇。若見如是罪過。不著不說。瞿曇。今者何見何著何所言說。佛言。善男子。夫見著者名生死法。如來已離生死法故。是故不著。善男子。如來名爲能見能說。不名爲著。瞿曇。云何能見。云何能說。佛言。善男子。我能明見苦集滅道。分別宣說。如是四諦。我見如是故能遠離一切見一切愛一切流一切慢。是故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身。是身亦非東西南北。富那。瞿曇。何因緣故常身非是東西南北。佛言。善男子。我今問汝。隨汝意答。於意云何。善男子。如於汝前然大火聚。當其然時。汝知然不。如是瞿曇。是火滅時汝知滅不。如是瞿曇。富那。若有人問汝。前火聚然從何來滅何所至。當云何答。瞿曇。若有問者。我當答言。是火生時賴於衆緣。本緣已盡。新緣未至。是火則滅。若復有問。是火滅已至何方。復云何答。瞿曇。我當答言。緣盡故滅。不至方所。善男子。如來亦爾。若有無常色乃至無常識。因愛故然。然者即受二十五有。是故然時可說是火東西南北。現在愛滅二十五有果報不然。以不然故不可說有東西南北。善男子。如來已滅無常之色。

至無常識。是故身常。身若是常。不得說有東西南北。富那。請說一喻。唯願聽。探。佛言。善哉善哉。隨意說之。世尊。如大村外有婆羅林。中有一樹。先林而生。足一百年。是時林主灌之以水。隨時修治。其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落。唯貞實在。如來亦爾。所有陳故悉已除盡。唯有一切真實法在。世尊。我今甚樂出家修道。佛言。善來比丘。說是語已。卽時出家。漏盡證得阿羅漢果。

取有。是人真實知常無常。我今已得正法淨眼。歸依三寶。唯願如來聽我出家。佛告。橋陳如。聽是梵志出家受戒。時橋陳如受佛勅已。將至僧中。爲作羯磨。令得出家。十五日後。諸漏永盡。得阿羅漢果。

大般涅槃經卷第三十六

宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

橋陳如品下

復有梵志名曰清淨淨。作如是言。瞿曇。一切衆生不。知何法。見世間常無常亦常無常非。有常非無常乃至非如去非不如去。佛言。善男子。不知色故乃至不知識故。見世間常乃至非如去非不如去。梵志言。瞿曇。衆生知何法故不見世間常乃至非如去非不如去。佛言。善男子。知色故乃至知識故。不見世間常乃至非如去非不如去。梵志言。世尊。唯願爲我分別解說世間常無常。佛言。善男子。若人捨故不造新業。是人能知常與無常。梵志言。世尊。我已知見。佛言。善男子。汝云何見。汝云何知。世尊。故名無明與愛。新名取有。若人遠離是無明愛。不作

隨。意。答。佛。言。瞿。曇。善。哉。善。哉。隨。所。疑。問。吾。當。答。之。瞿。曇。言。瞿。曇。世。有。善。耶。如。是。梵。志。有。不。善。耶。如。是。梵。志。瞿。曇。願。爲。我。說。令。我。得。知。善。不。善。法。佛。言。善。男。子。我。能。分。別。廣。說。其。義。今。當。爲。汝。簡。略。說。之。善。男。子。欲。名。不。善。解。脫。欲。者。名。之。爲。善。瞿。曇。言。亦。復。如。是。殺。名。不。善。不。殺。名。善。乃。至。邪。見。亦。復。如。是。善。男。子。我。今。爲。汝。已。說。三。種。善。不。善。法。及。說。十。種。善。不。善。法。若。我。弟。子。能。作。如。是。分。別。三。種。善。不。善。法。乃。至。十。種。善。不。善。法。當。知。是。人。能。盡。貪。欲。瞋。恚。癡。一。切。諸。漏。斷。一。切。有。梵。志。言。瞿。曇。是。佛。法。中。頗。有。一。比。丘。能。盡。如。是。貪。欲。瞋。恚。癡。一。切。諸。漏。一。切。有。不。佛。言。善。男。子。是。佛。法。中。非。一。二。三。乃。至。五。百。乃。有。無。量。諸。比。丘。等。能。盡。如。是。貪。欲。癡。一。切。諸。漏。一。切。諸。有。瞿。曇。置。一。比。丘。是。佛。法。中。頗。有。一。比。丘。尼。能。盡。如。是。貪。欲。瞋。恚。癡。一。切。諸。漏。一。切。有。不。佛。言。善。男。子。是。佛。法

●[善男子]—●[請一欲]—●[探一采]—●經十(橋陳如品下)●●●[橋陳如品下]—●●●下二十五之二●●●[清淨淨二淨]—●●●知二如●●●[有]—●●●唯二惟●●●見二解●●●廣二盡●

中非一二三乃至五百。乃有無量諸比丘尼。能斷如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有。瞿曇。置。一比丘一比丘尼。是佛法中頗有一優婆塞。持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷於疑網。不。佛言。善男子。我佛法中非一二三乃至五百。乃有無量諸優婆塞。持戒精勤梵行清淨。斷五下結得阿那含。度疑彼岸斷於疑網。瞿曇。置。一比丘一比丘尼。盡一切漏。一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行清淨斷於疑網。是佛法中頗有優婆塞。受五欲樂心無疑網。不。佛言。善男子。是佛法中非一二三乃至五百。乃有無量諸優婆塞。斷於三結得須陀洹。薄貪恚癡得斯陀含。如優婆塞優婆夷亦如是。世尊。我於今者樂說譬喻。佛言。善哉善哉。樂說便說。世尊。譬如難陀婆難陀龍王等降大雨。如來法雨亦復如是。平等。雨於優婆塞優婆夷。世尊。若諸外道欲來出家。不審如來幾月試之。佛言。善男子。皆四月試。不。一種。世尊。若不一種。唯願大慈聽我出家。爾時世尊告橋陳如。聽是瞿曇子出家受戒。時橋陳如受佛勅已。立衆僧中爲作羯磨。於出家後滿十五日。得須陀洹果。既得果已復作是念。若有智

慧從學得者。我今已得堪任見佛。即往佛所。頭面作禮。修敬已畢却住。一面白佛言。世尊。諸有智慧從學得者我今已得。唯願爲我重分別說。令我獲得無學智慧。佛言。善男子。汝勤精進修習二法。一奢摩他。二毘婆舍那。善男子。若有比丘欲得須陀洹果。亦當勤修如是二法。若復欲得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。亦當修習如是二法。善男子。若有比丘欲得四禪四無量心。六神通。八背捨八勝處。無諍智頂智畢竟智四無礙智。金剛三昧盡智無生智。亦當修習如是二法。善男子。若欲得十住地無生法忍。無相法忍。不可思議法忍。聖行梵行天行菩薩行。虛空三昧智印三昧。空無相無作三昧。地三昧不退三昧。首楞嚴三昧金剛三昧。阿耨多羅三藐三菩提佛行。亦當修習如是二法。瞿曇子聞已禮拜而出。在娑羅林中。修是二法。不久。即得阿羅漢果。是時復有無量比丘欲往佛所。瞿曇子見已問言。大德。欲何所至。諸比丘言。欲往佛所。瞿曇子復言。諸大德。若至佛所願爲宣啓。瞿曇子梵志修二法。已得無學智。今報佛恩入般涅槃。時諸比丘至佛所。已白佛言。世尊。瞿曇子比丘寄我等語。世尊。瞿曇子梵志修習二法。得無學智。今報佛恩入於涅槃。佛言。善男子。瞿曇子梵志得阿羅漢果。汝等可往供養其身。時諸比丘受佛勅已。還其尸所大設供養。納衣梵志復作是言。如瞿曇說。無量世中

作善不善。未來還得善不善身。是義不然。何以故。如瞿曇說。因煩惱故獲得是身。若因煩惱獲得身者。身爲在先煩惱在先。若煩惱在先。誰之所作。住在何處。若身在先。云何說言。因煩惱得。是故若言。煩惱在先。是則不可。若身在先。是亦不可。若言。一時又亦不可。先後一時義皆不可。是故我說。一切諸法皆有自性。不從因緣。復次瞿曇。堅是地性。濕是水性。熱是火性。動是風性。無所礙。礙是虛空性。是五大性。非因緣有。若使世間有一法性。非因緣有。一切法性亦應如是。非因緣有。若有一法從因緣有。何因緣故五大之性不從因緣。瞿曇。衆生善身及不善身獲得解脫。皆是自性。不從因緣。是故我說。一切諸法自性故有。非因緣生。復次瞿曇。世間之法有定用處。譬如工匠云。如是木任作車輿。如是任作門戶床。亦如金師所可造作。在額上者名之爲。在頸下者名之爲。在臂上者名之爲。在指上者名之爲。環用處定故。名爲定性。瞿曇。一切衆生亦復如是。有。五道性。故有地獄餓鬼畜生人天。若如是者。云何說言。從於因緣。復次瞿曇。一切衆生其性各異。是故名爲一切自性。瞿曇。如龜陸生。自能入水。瞿曇子生已。能自飲乳。魚見鉤餌。自然吞食。毒蛇生已。自然食土。如是等事。誰有教者。如刺生已。自然頭尖。飛鳥毛羽。自然色別。世間衆生亦復如是。有利有鈍。

①於一 ②不 ③兩 ④經 ⑤若 ⑥三昧地 ⑦首楞嚴 ⑧首楞嚴 ⑨下同 ⑩即二種 ⑪瞿曇 ⑫如 ⑬所 ⑭說 ⑮又 ⑯是 ⑰皆 ⑱俱 ⑲至 ⑳結 ㉑機 ㉒凡 ㉓二 ㉔二 ㉕二 ㉖二 ㉗二 ㉘二 ㉙二 ㉚二 ㉛二 ㉜二 ㉝二 ㉞二 ㉟二 ㊱二 ㊲二 ㊳二 ㊴二 ㊵二 ㊶二 ㊷二 ㊸二 ㊹二 ㊺二 ㊻二 ㊼二 ㊽二 ㊾二 ㊿二

有富有貧有好有醜。有得解脫有得。下有。是故當知。一切法中各有自性。復次。如瞿曇說。貪欲瞋癡從因緣生。如是三毒。因緣五塵。是義不然。何以故。衆生睡時遠離五塵。亦復生於貪欲瞋癡。在胎亦爾。初出胎時未能分別五塵好醜。亦復生於貪欲瞋癡。諸仙賢聖處閑寂處。無有五塵。亦能生於貪欲瞋癡。亦復有人因於五塵生於不貪不瞋不癡。是故不必從於因緣生。一切法以自性故。復次瞿曇。我見世人五根不具多饒財寶得大自在。有根具足貧窮下賤。不得自在爲人僕使。若有因緣何故如是。是故諸法各有自性。不由因緣。復次瞿曇。世間小兒亦復未能分別五塵。或笑或啼。笑時知喜。啼時知愁。是故當知。一切諸法各有自性。復次瞿曇。世法有二。一者有二者無。有卽虛空。無卽兔角。如是二法。一是有故不從因緣。二是有無故亦非因緣。是故諸法有自性。故不從因緣。

佛言。善男子。如汝所言。如五大性。一切諸法亦應如是。是義不然。何以故。善男子。汝法中以五大是常。何因緣故一切諸法悉不是常。若世間物是無常者。是五大。性何因緣故不是無常。若五大常世間之物亦應是常。是故汝說五大之性有自性。故不從因緣。令一切法同五大者。無有是處。

善男子。汝言用處定故有自性者。是義不然。何以故。皆從因緣得名。若從因得名。亦從因得義。云何名爲從因得名。如

在額上名之爲鬘。在頸名。在臂名。在車名。輪火在草木名。草木火。善男子。木初生時無鬘稍性。從因緣故工造爲箭。從因緣故工造爲稍。是故不應說一切法有自性也。善男子。汝言如龜陸生性自入水。犢子生已性能飲乳。是義不然。何以故。若言入水非因緣者。俱非因緣。何不火。犢子生已性能。乳不從因緣。俱非因緣。何不。善男子。若言諸法悉有自性。不須教習。無有增長。是義不然。何以故。今見有教緣教增長。是故當知無有自性。善男子。若一切法有自性者。諸婆羅門一切不應爲清淨身殺羊。祠祀若爲身祠。是故當知無有自性。善男子。世間語法凡有三種。一者欲作。二者作時。三者作已。若一切法有自性者。何故世中有三語。有三語故。故知一切無有自性。善男子。若言諸法有自性者。當知諸法各有定性。若有定性。甘蔗一物何緣作漿。作蜜石蜜酒苦酒等。若有一性。何緣乃出如是等。味。若一物中出如是等。當知諸法不得一定各有自性。善男子。若一切法有定性者。聖人何故飲甘蔗漿。石蜜黑蜜酒時不飲。後爲苦酒復還得飲。是故當知無有定性。若無定性。云何不。因緣而有。善男子。汝說一切法有自性者。云何說。若有喻者。當知諸法無有自性。若有自性。當知無喻。世間智者皆說譬喻。當知諸法無有自性。無有一性。善男子。汝言身爲在先煩惱在先者。是

義不然。何以故。若我當說身在先者。汝可難言。汝亦同我。身不在先。何因緣故而作。是難。善男子。一切衆生身及煩惱。俱無先後一時而有。雖一時有要。因煩惱而得。身終不因身有煩惱也。汝意若謂如人二眼一時而得。不相因待。左不因右。右不因左。煩惱及身亦如是。是者。是義不然。何以故。善男子。世間眼見。炷之與明。雖復一時明要。因炷。終不因明而有炷也。善男子。汝意若謂。身不在先。故知無因。是義不然。何以故。若以身先。無因緣故名爲無者。汝不應說一切諸法皆有因緣。若言不見。故不說者。今見瓶等從因緣出。何故不說。如瓶身先。因緣亦復如是。善男子。若見不見一切諸法。皆從因緣。無有自性。善男子。若言一切法悉有自性。無因緣者。汝何因緣說於五大。是五大性卽是因緣。善男子。五大因緣雖復如是。亦不應說諸法皆同。五大因緣。如世人說。一切出家精勤持戒。毘陀羅等亦應如是。精勤持戒。善男子。汝言五大。有定性。我觀是性。轉故不定。善男子。酥蠟胡膠。於汝法中名之爲地。是地不定。或同於水。或同於地。故不得說自性。故堅。善男子。白鐵鉛錫銅鐵金銀。於汝法中名之爲火。是火四性。流時水性。動時風性。熱時火性。堅時地性。云何說言定名。火性。善男子。水性。名流。若水凍時。不名爲地。故名水者。何因緣故波動之時。不名爲風。若動不名風。凍時亦應不名爲水。若是

①下二不 ②有自二自有 ③(如)一 (瞿曇)十如 ④(性)一 ⑤木二樹 ⑥子生二生子 ⑦取二取 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

二義從因緣者。何故說言一切諸法不從因緣。善男子。若言五根性能見聞覺知觸。故皆是自性不從因緣。是義不然。何以故。善男子。自性之性不可轉。若言眼性見者常應能見。不應有見有不見時。是故當知從因緣見非無因緣。善男子。汝言非因五塵生貪解脫。是義不然。何以故。善男子。生貪解脫雖復不因五塵因緣。惡覺觀故則生貪欲。善覺觀故則得解脫。善男子。內因緣故生貪解脫。外因緣故則能增長。是故汝言一切諸法各有自性。不因五塵生貪解脫。無有是處。善男子。汝言具足諸根乏於財物。不得自在。諸根殘缺多饒財寶。得大自在。因此以明有自性。故不從因緣者。是義不然。何以故。善男子。衆生從業而有果報。如是果報則有三種。一者現報。二者生報。三者後報。貧窮巨富根具不具是業各異。若有自性。具諸根者應饒財寶。饒財寶者應具諸根。今則不爾。是故定知無有自性。皆從因緣。善男子。如汝所言。世間小兒未能分別五塵因緣。亦啼亦笑。是故一切有自性者。是義不然。何以故。若自性者。應常笑啼。應常啼。不應一笑一啼。若一笑一啼。當知一切悉從因緣。是故不應說一切法有自性。故不從因緣。梵志。世尊。若一切法從因緣有。如是身者從何因緣。佛言。善男子。是身因緣煩惱與業。梵志言。世尊。如其是身從煩惱業。是煩惱業可斷不耶。佛言。如是如是。梵志復言。世

尊。唯願爲我分別解說。令我聞已不移。是處悉得斷之。佛言。善男子。若知二邊中間無礙。是人則能斷煩惱業。世尊。我已知解得正法眼。佛言。汝云何知。世尊。二邊即色及色解脫。中間即是八正道也。受想行識亦復如是。佛言。善哉善哉。善男子。善知二邊斷煩惱業。世尊。唯願聽我出家受戒。佛言。善來比丘。即時斷除三界煩惱得阿羅漢果。

爾時復有一婆羅門。名曰弘廣。復作是言。瞿曇。知我今所念不。佛言。善男子。涅槃是常有爲無常。曲即邪見直即聖道。婆羅門言。瞿曇。何因緣故作如是說。善男子。汝意每謂乞食是常別請無常。曲是戶。錦直是帝幢。是故我說涅槃是常有爲無常。曲謂邪見直謂八正。非如汝先所思惟也。婆羅門言。瞿曇。實知我心。是八正道悉令衆生得盡滅。不爾時世尊默然不答。婆羅門言。瞿曇。已知我心。我今所問何故默然而不見答。時橋陳如即作是言。大婆羅門。若有問世有邊無邊。如來常爾默然不答。八聖是直涅槃是常。若修八聖即得滅盡。若不修習。則不能得。大婆羅門。譬如大城其城四壁都無孔竅。唯有一門。其守門者聰明有智能。善分別。可放則放。可遮則遮。雖不能知出入多少。定知一切有出入者皆由此門。善男子。如來亦爾。城喻涅槃。門喻八正。守門之人喻於如來。善男子。如來今者雖不答。汝盡與不盡。其有盡者要當修習。是八正

道。婆羅門言。善哉善哉。大德橋陳如。如來善能說微妙法。我今實欲知。城知道自作守門。橋陳如言。善哉善哉。汝婆羅門。能發無上廣大之心。佛言。止止。橋陳如。是婆羅門非適今日發是心也。乃往過去過無量劫。有佛世尊。名普光明如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩提心。此賢劫中當得作佛。久已通達了知法相。爲衆生故現處外道。示無所知。以是因緣。汝橋陳如。不應讚言善哉善哉。汝今能發如是心。

爾時世尊知已。即告橋陳如言。阿難比丘。今爲所在。橋陳如言。世尊。阿難比丘在婆羅林外。去此大會十二由旬。而爲六萬四千億魔之所擾亂。是諸魔衆悉自變身爲如來像。或有宣說一切諸法從因緣生。或有說言一切諸法不從因緣生。或有說言一切因緣皆是常法。從緣生者悉是無常。或有說言五陰是實。或說虛假。入界亦爾。或有說言有十二緣。或有說言。正有四緣。或說諸法如幻如化。如熱時焰。或有說言。因聞得法。或有說言。因思得法。或有說言。因修得法。或復有說。不淨觀法。或復有說。出息入息。或復有說。四念處觀。或復有說。三種觀義七種方便。或復有說。煖法頂法忍法。世間第一法學無學地。菩薩初住乃至十住。或有說空無相無作。或復有說修多羅祇夜。毘伽羅那。伽陀。憂陀那。尼陀那。阿

●(故)一●●●●五塵二有從●●(爾時)一●●●(一)一●●●●一●●●●●則二即●●●功二佛●●●從一因●●正二止●

波陀那伊帝。目多伽。闍陀伽。毘佛略。阿浮陀達。摩。優波提舍。或說四念處四正勤四如意足五根五力七覺。分八聖道。或說內空。外空。內外空。有爲空。無爲空。無始空。性空。遠離空。散空。自相空。無相空。陰空。入空。界空。善空。不善空。無記空。菩提空。道空。涅槃空。行空。得空。第一義空。空空。大空。或有示現神通變化。身出水。火。或身上出水。身下出火。身下水。身上出火。左脇在下。右脇出水。右脇在下。左脇出水。一脇震雷。一脇降雨。或有示現諸佛世界。或復示現菩薩初生行至七步。處在深宮受五欲時。初始出家修苦行時。往菩提樹坐三昧時。壞魔軍衆轉法輪時。示大神通入涅槃時。世尊。阿難比丘見是事已。作是念言。如是神變昔來未見。誰之所作。將非世尊釋迦作耶。欲起欲話都不從意。阿難比丘入魔羅故。復作是念。諸佛所說各各不同。我於今者當受誰語。世尊。阿難今者極受大苦。雖念如來無能救者。以是因緣。不來至此大衆之中。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此大衆中有諸菩薩。已於一生發阿耨多羅三藐三菩提心。至無量生發菩提心。已能供養無量諸佛。其心堅固具足修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親近無量諸佛。淨修梵行得不退轉菩提之心。得不退忍不退轉持。得如法忍首楞嚴等無量三昧。如是等輩聞大乘經終不生疑。善能

分別宣說三寶同一性相常住不變。聞不思議不生驚怪。聞種種空心不怖懼。了了通達一切法性。能持一切十二部經廣解其義。亦能受持無量諸佛十二部經。何憂不能受持如是。大涅槃典。何因緣故問憍陳如。阿難所在。爾時世尊告文殊師利。諦聽諦聽善男子。我成佛已過二十二年。往王舍城。爾時我告諸比丘言。諸比丘。今此衆中誰能爲我受持如來十二部經。供給左右所須之事。亦使不失自身善利。時憍陳如在彼衆中。來白我言。我能受持十二部經。供給左右不失所作自利益事。我言。憍陳如。汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給使。時舍利弗復作是言。我能受持佛一切語。供給所須不失所作自利益事。我言。舍利弗。汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給使。乃至五百諸阿羅漢皆亦如是。我悉不受。爾時目連在大衆中作是思惟。如來今者不

受五百比丘給使。佛意爲欲令誰作耶。思惟是已。即便入定。觀見如來心在阿難。如初出光照西壁。見是事已。即從定起。語憍陳如。大德。我見如來欲令阿難給事左右。爾時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作。如是言。阿難。汝今當爲如來給使。請受是事。阿難言。諸大德。我實不堪給事。如來。何以故。如來尊重如師子王。如龍如象。我今穢弱云何能辦諸比丘言。阿難。汝受我語給事如來。得大利益。第二第三亦復如是。阿難言。諸大德。我亦不求大利益

事。實不堪任奉給左右。時目健連復作是言。阿難。汝今未知。阿難言。大德。唯願說之。目健連言。如來先日僧中求使。五百羅漢皆求爲之。如來不聽。我即入定。見如來意欲令汝爲。汝今云何反更不受。阿難聞已合掌長跪作如是言。諸大德。若有是事。如來世尊與我三願。當願僧命給事左右。目健連言。何等三願。阿難言。一者如來說以故衣。賜我聽我不受。二者如來說受檀越別請。聽我不往。三者聽我出入無有時節。如是三事。佛若聽者。當願僧命。時憍陳如五百比丘還來我所。作如是言。我等已勸阿難比丘。唯求三願。若佛聽者。當願僧命。文殊師利。我於爾時讚阿難言。善哉善哉。阿難比丘具足智慧。預見譏嫌。何以故。當

有人言。汝爲衣食奉給如來。是故先求不受。故衣不隨別請。憍陳如。阿難比丘具足智慧。入出有時。即不能得。廣作利益四部之衆。是故求欲出入無時。憍陳如。我爲阿難開是三事。隨其意願。時目健連還阿難所。語阿難言。吾已爲汝啓請三事。如來大慈皆已聽許。阿難言。大德。若佛聽者。請往給侍。文殊師利。阿難事我二十餘年。具足八種不可思議。何等爲八。一者事我已來二十餘年。初不隨我受別請食。二者事我已來初不受我陳故衣服。三者自事我來至我所時終不非時。四者自事我來具足煩惱。隨我入出諸王利豪貴大姓。見諸女人及天龍女不生欲心。五者自事我來持

①目二目②摩二摩③波二波④分一⑤得空一⑥二二三⑦諸比丘一⑧憍陳如二陳憍如⑨爾一
⑩阿難一⑪目健連二目健連⑫下同⑬爲一作⑭何二阿⑮往二從⑯預一陳⑰即二則⑱*
⑳三二二㉑我二有

我所說十二部經。一經於耳曾不再聞。如寫瓶水置之一瓶。唯除一問善男子。琉璃太子殺諸釋氏。壞迦毘羅城。阿難爾時心懷愁惱。發聲大哭。來至我所。作如是言。我與如來俱生此城。同一釋種。云何如來光顏如常。我則憔悴。我時答言。阿難。我修空定。故不同汝。過三年已還來問我。世尊。我往於彼迦毘羅城。曾聞如來修空三昧。是事虛實。我言。阿難。如是如是。如汝所說。六者自事。我來雖未獲得。知他心智。常知如來所入諸定。七者自事。我來未得願智。而能了知如是衆生到如來所。現在能得四沙門果。有後得者。有得人身。有得天身。八者自事。我來如來所有秘密之言。悉能了知。善男子。阿難比丘。是如是八不思議。是故我稱阿難比丘爲多聞藏。善男子。阿難比丘。是八法。能具足持十二部經。何等爲八。一者信根堅固。二者其心質直。三者身無病苦。四者常勤精進。五者具足念心。六者心無憍慢。七者成就定慧。八者具足從聞生智。文殊師利。毘婆尸佛侍者弟子名阿叔迦。亦復具足如是八法。尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅。毘舍浮佛侍者弟子名愛波扇陀。迦羅鳩村。歌佛侍者弟子名曰跋提。迦那。舍牟尼佛侍者弟子名曰蘇抵。迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多。皆亦具足如是八法。我今阿難亦復如是具足八法。是故我稱阿難比丘爲多聞藏。善男子。如汝所說。此大衆中雖有無量無邊菩薩。是

諸菩薩皆有重任。所謂大慈大悲。如是慈悲之因緣故。各各忽務調伏眷屬莊嚴自身。以是因緣。我涅槃後。不能宣通十二部經。若有菩薩。或時能說人不信受。文殊師利。阿難比丘。是吾之弟。給事我來二十餘年。所可開法。具足受持。喻如寫水置之一器。是故我今願問阿難。爲何所在。欲令受持。是涅槃經。善男子。我涅槃後。阿難比丘所未聞者。弘廣菩薩當能流布。阿難所聞自能宣通。文殊師利。阿難比丘。今在他處。去此會外十二由旬。而爲六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼發大聲言。一切諸魔。諦聽諦聽。如來今說大陀羅尼。一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。山神樹神河神海神舍宅等神。聞是持名。無不恭敬受持之者。是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說。能轉女身。自識宿命。若受五事。一者梵行。二者斷肉。三者斷酒。四者斷辛。五者樂在寂靜。受五事已。至心信受讀誦書寫。是陀羅尼。當知是人。即得超越七十七億弊惡之身。爾時世尊即便說之。阿摩隸。毘摩隸。涅槃隸。瞿伽隸。醯摩羅。若竭。三。慢那跋提。婆婆他。婆檀尼。婆羅磨。他婆檀尼。磨那斯。阿拙提。毘羅祇。菴羅賴。低。婆嵐彌。婆嵐。摩莎隸。富泥富那摩奴賴。爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已。至阿難所在。魔衆中作如是言。諸魔眷屬。諦聽。我說所從佛受陀羅尼呪。魔王聞是陀羅

尼已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨於魔業。即放阿難。文殊師利與阿難俱來。至佛所。阿難見佛。至心禮敬。却住一面。佛告阿難。是婆羅林外有一梵志。名須跋陀。年百二十。雖得五通。未捨憍慢。獲得非想非非想定。生一切智起涅槃想。汝可往彼語須跋陀言。如來出世如優曇花。於今中夜當般涅槃。若有所作。可及時作。莫於後日而生悔心。阿難。汝之所說。彼定信受。何以故。汝曾往昔五百世中作須跋陀子。其人愛心習猶未盡。以是因緣。信受汝語。爾時阿難受佛勅已。往須跋陀所。作如是言。仁者當知。如來出世如優曇花。於今中夜當般涅槃。欲有所作。可及時作。莫於後日而生悔心也。須跋陀言。善哉阿難。我今當往。至如來所。爾時阿難與須跋陀還至佛所。時須跋陀到已。問訊作如是言。瞿曇。我今欲問隨我意答。佛言。須跋陀。今正是時。隨汝所問。我當方便隨汝意答。瞿曇。有諸沙門婆羅門等。作如是言。一切衆生受苦樂報。皆隨往日本業因緣。是故若有持戒精進。受身心苦。能壞本業。本業既盡。衆苦盡滅。衆苦盡滅。即得涅槃。是義云何。佛言。善男子。若有沙門婆羅門等。作是說者。我爲憐愍。感當當往來如是人所。既至。彼已我當問之。仁者實作如是說不。彼若見答。我如是說。何以故。瞿曇。我見衆生習行諸惡。多饒財寶。身得自在。又見修善貧窮。多乏不得自在。又見有人多役力用。求財不

寫二瓶水置之一瓶 琉璃太子殺諸釋氏 壞迦毘羅城 阿難爾時心懷愁惱 發聲大哭 來至我所 作如是言 我與如來俱生此城 同一釋種 云何如來光顏如常 我則憔悴 我時答言 阿難 我修空定 故不同汝 過三年已還來問我 世尊 我往於彼迦毘羅城 曾聞如來修空三昧 是事虛實 我言 阿難 如是如是 如汝所說 六者自事 我來雖未獲得 知他心智 常知如來所入諸定 七者自事 我來未得願智 而能了知如是衆生到如來所 現在能得四沙門果 有後得者 有得人身 有得天身 八者自事 我來如來所有秘密之言 悉能了知 善男子 阿難比丘 是如是八不思議 是故我稱阿難比丘爲多聞藏 善男子 阿難比丘 是八法 能具足持十二部經 何等爲八 一者信根堅固 二者其心質直 三者身無病苦 四者常勤精進 五者具足念心 六者心無憍慢 七者成就定慧 八者具足從聞生智 文殊師利 毘婆尸佛侍者弟子名阿叔迦 亦復具足如是八法 尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅 毘舍浮佛侍者弟子名愛波扇陀 迦羅鳩村 歌佛侍者弟子名曰跋提 迦那 舍牟尼佛侍者弟子名曰蘇抵 迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多 皆亦具足如是八法 我今阿難亦復如是具足八法 是故我稱阿難比丘爲多聞藏 善男子 如汝所說 此大衆中雖有無量無邊菩薩 是諸菩薩皆有重任 所謂大慈大悲 如是慈悲之因緣故 各各忽務調伏眷屬莊嚴自身 以是因緣 我涅槃後 不能宣通十二部經 若有菩薩 或時能說人不信受 文殊師利 阿難比丘 是吾之弟 給事我來二十餘年 所可開法 具足受持 喻如寫水置之一器 是故我今願問阿難 爲何所在 欲令受持 是涅槃經 善男子 我涅槃後 阿難比丘所未聞者 弘廣菩薩當能流布 阿難所聞自能宣通 文殊師利 阿難比丘 今在他處 去此會外十二由旬 而爲六萬四千億魔之所惱亂 汝可往彼發大聲言 一切諸魔 諦聽諦聽 如來今說大陀羅尼 一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人 山神樹神河神海神舍宅等神 聞是持名 無不恭敬受持之者 是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說 能轉女身 自識宿命 若受五事 一者梵行 二者斷肉 三者斷酒 四者斷辛 五者樂在寂靜 受五事已 至心信受讀誦書寫 是陀羅尼 當知是人 即得超越七十七億弊惡之身 爾時世尊即便說之 阿摩隸 毘摩隸 涅槃隸 瞿伽隸 醯摩羅 若竭 三 慢那跋提 婆婆他 婆檀尼 婆羅磨 他婆檀尼 磨那斯 阿拙提 毘羅祇 菴羅賴 低 婆嵐彌 婆嵐 摩莎隸 富泥富那摩奴賴 爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已 至阿難所在 魔衆中作如是言 諸魔眷屬 諦聽 我說所從佛受陀羅尼呪 魔王聞是陀羅尼已 悉發阿耨多羅三藐三菩提心 捨於魔業 即放阿難 文殊師利與阿難俱來 至佛所 阿難見佛 至心禮敬 却住一面 佛告阿難 是婆羅林外有一梵志 名須跋陀 年百二十 雖得五通 未捨憍慢 獲得非想非非想定 生一切智起涅槃想 汝可往彼語須跋陀言 如來出世如優曇花 於今中夜當般涅槃 若有所作 可及時作 莫於後日而生悔心 阿難 汝之所說 彼定信受 何以故 汝曾往昔五百世中作須跋陀子 其人愛心習猶未盡 以是因緣 信受汝語 爾時阿難受佛勅已 往須跋陀所 作如是言 仁者當知 如來出世如優曇花 於今中夜當般涅槃 欲有所作 可及時作 莫於後日而生悔心也 須跋陀言 善哉阿難 我今當往 至如來所 爾時阿難與須跋陀還至佛所 時須跋陀到已 問訊作如是言 瞿曇 我今欲問隨我意答 佛言 須跋陀 今正是時 隨汝所問 我當方便隨汝意答 瞿曇 有諸沙門婆羅門等 作如是言 一切衆生受苦樂報 皆隨往日本業因緣 是故若有持戒精進 受身心苦 能壞本業 本業既盡 衆苦盡滅 衆苦盡滅 即得涅槃 是義云何 佛言 善男子 若有沙門婆羅門等 作是說者 我爲憐愍 感當當往來如是人所 既至 彼已我當問之 仁者實作如是說不 彼若見答 我如是說 何以故 瞿曇 我見衆生習行諸惡 多饒財寶 身得自在 又見修善貧窮 多乏不得自在 又見有人多役力用 求財不

得。又見不求自然得者。又見有人慈心不殺。反更中天。又見喜殺終保年壽。又見有人淨修梵行。精勤持戒。有得解脫。有不得者。是故我說一切衆生受苦樂報。皆由往日本業因緣。須臾我復當問。仁者。實見過去業不。若有是業爲多少耶。現在苦行能破多少耶。能知是業已盡不盡耶。是業既盡一切盡耶。彼若見答。我實不知。我便當爲彼人引喻。譬如有人身被毒箭。其家眷屬爲請醫師。令拔是箭。既拔箭已。身得安隱。其後十年。是人猶憶了了分明。是醫爲我拔出毒箭。以藥塗。損。令我得差。安隱受樂。仁既不知過去本業。云何能知現在苦行定能破壞過去業耶。彼若復言。瞿曇。汝今亦有過去本業。何故獨責我過去業。瞿曇。經中亦作是說。若見有人豪貴自在。當知是人先世好施。如是不名過去業耶。我復答言。仁者。如是知者。名爲比知。不名真知。我佛法中。或有由因知果。或有從果知因。我佛法中。有過去業。有現在業。汝則不爾。唯有過去業。無現在業。汝法不從方便斷業。我法不爾。從方便斷。汝業盡已。則得苦盡。我即不爾。煩惱盡已。業苦則盡。是故我今責汝過去業。彼人若言。瞿曇。我實不知從師受之。師作是說。我實無答。我言。仁者。汝師是誰。彼若見答。是富蘭那。我復語言。汝昔何不。一一諮問。大師實知過去業不。汝師若言。我不知者。汝復云何受是師語。若言。我知。復應問言。下苦因緣受中上苦不。

中苦因緣受。下上苦不。上苦因緣受。中下苦不。若言。不者。復應問言。師云何說苦樂之報。唯過去業非。現在耶。復應問言。是現在苦過去有。不。若過去有。過去之業。悉已都盡。若都盡者。云何復受今日之身。若過去無唯現在有。云何復言。衆生苦樂皆過去業。仁者。若知現在苦行能壞過去業。現在苦行復以何破。如其不破。苦即是常。苦若是常。云何說言。得苦解脫。若更有行壞苦行者。過去已盡。云何有苦。仁者。如是苦行能令樂業受苦。果不。復令苦業受樂。果不。能令無苦無樂業作。不受果不。能令現報作。生報不。能令生報作。現報不。令是二報作。無報不。能令定報作。無報不能令無報作。定報不。彼若復言。瞿曇。不能我復當言。仁者。如其不能。何因緣故受是苦行。仁者。當知定有過去業。現在因緣。是故我言。因煩惱生。業因業受報。仁者。當知一切衆生。有過去業。有現在因。衆生雖有過去業。要賴現在飲食因緣。仁者。若說衆生受苦受樂。定由過去本業因緣。是事不然。何以故。仁者。譬如有人爲王除怨。以是因緣。多得財寶。因是財寶。受現在樂。如是之人。現作樂。因現受樂報。譬如有人殺王愛子。以是因緣。喪失身命。如是之人。現受苦。因現受苦報。仁者。一切衆生。現在因於四大時節。土地人民。受苦受樂。是故我說。一切衆生。不。必盡因過去本業受苦樂也。仁者。若以斷業因緣力。故得解脫者。一切聖人。不得解

脫。何以故。一切衆生。過去本業。無始終故。是故我說。修聖道。時是道。能遮無始終業。仁者。若受苦行。便得道者。一切畜生。悉應得道。是故先當調伏其心。不調伏身。以是因緣。我經中說。斫伐此林。莫斫伐樹。何以故。從林生。怖不從樹生。欲調伏身。先當調心。心喻於林。身喻於樹。須跋陀言。世尊。我已先調伏心。佛言。善男子。汝今云何能先調心。須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是無常。無樂。無淨。觀色即是常樂。清淨。作是觀已。欲界結斷。獲得色處。是故名爲先調伏心。次復觀色。色是無常。如癩。如瘡。如毒。如箭。見無色。常清淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。是故名爲先調伏心。次復觀想。即是無常。癩瘡毒箭。如是觀已。獲得非想非非想處。是非想非非想。即一切智寂靜清淨。無有墮墜。常恒不變。是故我能調伏其心。佛言。善男子。汝云何能調伏心耶。汝今所得。非想非非想定。猶名爲想。涅槃無想。汝云何言。獲得涅槃。善男子。汝已先能呵責龜想。今者云何。愛著細想。不知呵責。如是是非想非非想處。故名爲想。如癩。如瘡。如毒。如箭。善男子。汝師瞿頭藍弗利根聰明。尚不能斷。如是是非想非非想處。受於惡身。況其餘者。世尊。云何能斷一切諸有。佛言。善男子。若觀實相。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊。云何名爲實相。善男子。無相之相。名爲實相。世尊。云何名爲無相之相。善男子。一切法無自相。他相。及自

●附二傳●●有二存●●果二單●●不十(能)●●由二有●●能二所●●樂十(無我)●●清二我●●度二後●●愛者二
受者●●相二想●●

他相。無。無。因。相。無。作。相。無。受。相。無。作。者。相。無。受。者。相。無。法。非。法。相。無。男。女。相。無。士。夫。相。無。微。塵。相。無。時。節。相。無。為。自。相。無。為。他。相。無。為。自。他。相。無。有。相。無。無。相。無。生。相。無。生。者。相。無。因。相。無。因。相。無。果。相。無。果。相。無。無。晝。夜。相。無。明。闇。相。無。見。相。無。見。者。相。無。聞。相。無。聞。者。相。無。覺。知。相。無。覺。知。者。相。無。菩。提。相。無。得。菩。提。者。相。無。業。相。無。業。主。相。無。煩。惱。相。無。煩。惱。主。相。善。男子。如。是。等。相。隨。所。滅。處。名。眞。實。相。善。男子。一。切。諸。法。皆。是。虛。假。隨。其。滅。處。是。名。爲。實。是。名。實。相。是。名。法。界。名。畢。竟。智。名。第一。義。諦。名。第一。義。空。善。男子。是。相。法。界。畢。竟。智。第一。義。諦。第一。義。空。下。智。觀。故。得。聲。聞。菩。提。中。智。觀。故。得。緣。覺。菩。提。上。智。觀。故。得。無。上。菩。提。

說是法時。十千菩薩得。一生實相。萬五千菩薩得。二生法界。二萬五千菩薩得。畢竟智。三萬五千菩薩得。第一義諦。是第一義諦。亦名。第一義空。亦名。首楞嚴三昧。四萬五千菩薩得。虛空三昧。是虛空三昧。亦名。廣大三昧。亦名。智印三昧。五萬五千菩薩得。不退忍。是不退忍。亦名。如法忍。亦名。如法界。六萬五千菩薩得。陀羅尼。是陀羅尼。亦名。大念心。亦名。無礙智。七萬五千菩薩得。師子吼。三昧。是師子吼三昧。亦名。金剛三昧。亦名。五智印三昧。八萬五千菩薩得。平等三昧。是平等三昧。亦名。大慈大悲。無量恒河沙等衆生發。阿耨多羅三藐三菩提心。無量恒。河沙

等衆生發緣覺心。無量恒河沙等衆生發聲聞心。人女天女二萬億人現轉女身得男子身。須跋陀羅得阿羅漢果。

*大般涅槃經卷第三十六六

上。七寶織成以爲茵蓐。柔軟香薰以敷其內。一床帳各載以寶車。其車嚴好七寶莊嚴前後皆有寶幢幡蓋。一一幡蓋皆以七寶羅網。青黃赤白七寶莊嚴。及四種華優鉢羅鉢曇摩拘。半頭分陀利。亦以七寶。校飾如前。結衆雜寶以爲華鬘。鮮好白氎圖畫如來本生之像。表現菩薩從初發意至于成佛。中間受身種種苦行無不記列。俠道兩邊作衆伎樂。其諸樂器皆用七寶。其音和雅皆出無常苦空之音。咸言怪哉世間虛空。悲號泣淚聲振天地。爲供養故各齎名華細末雜香又辦種種上味之食。用山澗水然以香薪。令食細軟香味具足。又於堅固山林內外掃灑布七寶沙。香薰寶衣以覆其上。周迴敷置三十二行師子之座。皆以七寶莊嚴。雕刻鏤五色晃曜衆妙雜香用薰其座。七寶茵蓐以敷其上。衆事辦已而作是念。一切衆生有所須欲我悉施與。衣服飲食財物珍寶國城妻子頭目髓腦血肉肌體。貧富貴賤隨其所須各令充足。唯除色欲毒藥及害生等不淨之施。是諸優婆塞發菩薩心而作是念。我等持是床帳寶車衆物供具。施佛及僧是爲最後供養大施。各作是念。佛及大衆受我供已。今日如來當般泥洹。作是念已其心悲亂。譬如日出照青樹葉赤脈悉現。諸優婆塞亦復如是。舉身毛孔血流如雨。身心毒痛悲泣流淚。又於堅固林側施大帳幔七寶莊校。高廣嚴好上際虛空。於其帳內立七寶舍饌具畢已。來詣佛所稽首佛足。幢蓋供養遍滿

虛空。燒香散華。猶如雲雨。咸皆悲慕哀動天地。^①撫慮號呌。淚下如雨。更相謂言。怪哉仁者世間虛空。一何缺哉。世間眼滅。頭面著地。同聲請佛。願佛及僧哀愍我等。與諸大眾俱受我請。受我請已。當般泥洹。令我等飯佛大衆得最後施福。世尊知時。默然不受。如是三請。佛亦默然。時諸優婆塞一切望絕。愁憂苦惱。猶如慈父^②。唯有一子。^③卒病命^④終。送^⑤而還^⑥。愁憂苦惱。諸優婆塞愁憂苦惱亦復如是。作禮而起於一面住。復有三恒河沙優婆夷。皆持五戒功德具足。現爲女像化度衆生。呵責己身。猶如四蛇。八萬戶蟲侵食其體。是身嗅穢貪欲所惑。譬如死尸無一可樂。是身不淨九孔常漏。血肉筋骨共相依假以爲僞城。手足支^⑦節以爲却敵。爪齒耳目以爲窺孔。幻僞心法以爲寮^⑧障。^⑨放逸調慢以爲樓觀。惡賊意王居其城內。貪利蕩逸馳騁六境。如此賊城諸佛所棄。愚夫所樂。貪欲瞋恚愚癡羅刹依止其中。如伊蘭叢林無可愛樂。聚^⑩沫芭蕉無有堅固。電光野馬呼聲之響。水月幻化如海濤波。^⑪駛流立草須臾不住。丘塚叢林穢惡充滿。狐狼鴟鵂爲^⑫鴟鵂餓狗諸惡虫輩競止其中。如此穢身安可堪處。若以一毛^⑬滯大海水尙可知數。此毒樹身四百四病。無量衆穢不可稱計。如世尊說譬喻。天下草木斬^⑭以爲籌。大地土石末爲微塵。猶可知數。此身不^⑮淨無量^⑯。難惡其數過是。是身暴害滅諸善法。是等優婆夷。能捨此身。猶如棄唾。習行空行無相無作。深樂大乘常爲人說。其

名曰耆婆戶利優婆夷。勝鬘優婆夷。毘舍
 法優婆夷等。於是晨朝時光明照已。卽覺斯瑞
 便各疾辦衆供養具。倍勝於前。來詣佛所頭
 面著地。請佛及僧世尊不受。愁憂苦惱在一
 面住。復有四恒河沙諸離車童子。在毘舍離
 城內并外來者。及閻浮提邊國諸王大臣。俱
 樂正法。淳修戒行。衆德成就。伏諸異學。及
 亂法者。普能惠施無畏之法。爲衆演說無盡
 法藏。悉能修習諸佛所說甘露妙法。摧伏衆
 魔。外道邪論。自持律行。令持戒僧得力安隱。
 自持律行。樂聽大乘。爲人廣說。普慈愍傷一
 切衆生。德皆如上。其名曰淨離垢藏離車童
 子。常快淨離車童子。恒水離垢淨離車童子
 等。是諸離車各辦八十四億栴檀床帳。沈水
 床帳。寶金床帳。栢木床帳。兜樓香木床帳。
 亦各八十四億雕文刻鏤。七寶莊嚴五色光
 耀嚴飾如前。各辦八萬四千寶馬。八萬四千
 大象王。八萬四千四馬寶車。悉以神珠明寶
 綬絡莊飾。端嚴殊妙。行如疾風。又辦八萬四
 千明月神珠晝夜常明。幢蓋幡華大寶帳幔。
 白疊圖像次第如前。其實華蓋廣一由旬。
 彩色綉細。疊以爲圖像三十二由旬。其幔高
 顯各百由旬。其幡各長二千由旬。七寶莊嚴
 飾如前。其飯香氣薰一由旬。敷置床座於堅

①草一芳台②下同 ③軟一滿台④下同 ⑤穢一離台⑥ ⑦牟一物台⑧ ⑨干二於台 ⑩依二夷台⑪依⑫號二放台⑬振一宏台⑭
 ⑮種種上味之食一飯食台 ⑯潤十洗台⑰ ⑱以香二衆香爲台⑲ ⑳林十中台㉑ ㉒有所須欲一欲有所須㉓ ㉔應二
 ⑮一應台 ⑯不淨之二語不淨台⑰不淨⑱流二出台 ㉒莊校一莊嚴台⑳ ㉓足二之應 ㉔悲一悲歡愁憂苦惱舉樂號泣
 ㉕ ㉖應離號叫一非胸大呼台㉗ ㉘俱一 ㉙唯二正定台㉚止 ㉛卒二平 ㉜終二紹台㉝ ㉞廢而一塚間
 ㉟ ㊱愁一憂愁台* ㊲節一 ㊳摩二郭台 ㊴放流二送放台 ㊵沐二洗台 ㊶洪一駛台㊷隨女台㊸ ㊹者二者
 ㊺ ㊻以爲二爲寸義台 ㊼淨十臭穢台 ㊽是身十雜台 ㊾日十苦勝法隨隨女台 ㊿者二者

復有八恒河沙諸天衆俱普明天子等。皆樂大乘廣爲人說。修行淨戒渴仰大乘。諸衆生類樂大乘者。以大乘法斷其渴仰。修行淨戒貪樂大乘。堅固大乘覺悟大乘。於大乘法不起。嫉慢。伏諸異學。及亂法者。護持正法修行淨戒。隨順世間。未度者度。未脫者脫。欲轉法輪欲興隆三寶。永使不絕。欲建大莊嚴。如是等無量功德皆悉具足。等慈衆生猶如一子。是諸大等於晨朝時。光明照已。剎斯瑞相。咸

色衆善現欲色等。百億恒河沙天女衆藍婆天女等。千億恒河沙負多王宿君抵負多王等。百千億恒河沙天子四天王等。百千億恒河沙風神王。一億恒河沙樂雲雨神等。一切世間寂靜雲雨王。是諸王等於晨朝時光明照已。登斯瑞相。各作是念。如來不久當般泥洹。雨衆俱具倍勝人天。來詣佛所稽首請佛。繞百千匝於一面住。復有二十恒河沙香象王金色紺眼象王等。是諸象王隨其力能於雪山中取衆香藥草。及諸名華優鉢鉢羅鉢摩拘牟頭分陀利華等大如車輪。及山川水陸所生諸華。以用莊嚴床帳供具。悲鳴號吼聲震天地。一何駛哉世間虛空。一何駛哉世間眼滅。來詣佛所頭面禮足於一面住。復有三恒河沙師子王大震吼師子王等。皆於衆生善施無畏。及諸鳥王迦蘭陀鳥迦陵頻伽鳥王等。所作供養悉如象王。復有諸牛羊王。諸堅固林出好香乳。一切坑池乳皆流溢。復有諸蜜蜂王皆以香蜜盈滿其中。如是等比數如恒河沙。悉詣佛所頭面禮足於一面住。復有萬恒河沙五通神仙。與四天下一切衆仙俱。忍辱仙人等作種種神力。所作供養悉倍勝前。來詣佛所以髮布地。稽首佛足於一面住。爾時十六大國比丘比丘尼。唯除尊者大迦葉尊者阿難二衆。餘者悉集滿一由旬。悉皆如前。比丘比丘尼衆於晨朝時。來詣佛所稽首佛足繞百千匝於一面住。復有萬恒河沙諸小山神王大山神王。世界中諸鬼神王須彌山神王。食諸樹葉華果種種生類。皆

①口二日②落葡二曉苗③陸鼠④前十(離車辛子)⑤C(萬)一⑥疾風二杜風⑦及亂一亂正⑧* ⑨(說諸...
 夫人等)十八字二(等七慎河沙)五字⑩(德)一⑪賦二疾⑫(今日)十如來⑬(比丘)十倍⑭辦二設⑮
 ⑯* ⑰供二俱⑱百千二千百⑲* ⑳[復有十...面住]四十二字一㉑陀二阿②(王)③主十(鬼)④下阿
 ⑤[王]一⑥寂靜二冠帝⑦名二石⑧(如)一⑨(復)一⑩(河)一⑪仙二生⑫唯二惟⑬下阿

薩俱來詣此娑婆世界。放身光明故令汝等光明悉蔽不現。彼虛空等如來應供等正覺。供養世尊故遣菩薩來。汝等皆當一心隨喜。時釋梵天王及諸大眾即復歎曰。何其怪哉。世間虛空。如來不久當般泥洹。一何。默哉。世間眼滅。皆悉舉聲哀號悲哭。時彼大身菩薩摩訶薩。與無量阿僧祇諸菩薩俱從意樂。美音佛土。各各遍身放大光明來詣娑婆世界。其大身菩薩舉身毛孔光明。化為無量難種蓮華。一一華上各有七百八十萬城。高廣嚴好。其城七重。城各七寶閣浮檀金以為。其城其却敵上列。植寶樹。其樹悉生衆寶。蓮果皆以金繩連綿樹間。以七寶網重羅樹外。微風吹動作五音聲。其音和雅猶如天樂。人民安隱快樂自在。其城外有七寶池周圍圍繞。八功德水湛然充滿。不冷不熱微流清淨。皆生四種七寶蓮華大如車輪。青黃赤白五色光耀。乘七寶船遊戲其中。又其城內亦有浴池。四種蓮華大如車輪。五色嚴好。其池四邊。以黃金白銀琉璃。頗梨。面各一寶互相映發。玫瑰為底布以金沙。一一浴池各有十八黃金梯。種種雜寶校飾莊嚴。梯。陸中間皆以閻浮檀金。為芭蕉樹列植道側。天。優鉢鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華。大如車輪遍覆池上。異類衆鳥遊戲其中。其浴池上。悉有種種天香華樹。四方風吹遍散池上。其水香淨如天栴檀。其城內外有八萬四千大王。一一諸王各有無量夫人嫫女五欲自娛。人民舍宅各四由旬。垣牆七重悉皆七寶。

亦各自有園觀浴池。五欲快樂隨意遊居無有適主。其地柔軟散五色華薰以天香。又復彼處無有聲聞緣覺之名淳一大乘。一一華上皆有大王。處師子座寶机承足。衆寶帳幔彌覆其上。以大乘法化度衆生。其諸衆生悉在華上聽受大乘。書持誦念如說修行。大身菩薩毛孔光明神通變化。其餘菩薩亦復如是。時諸衆生無有欲樂。但有憂惱悲泣。隨路漸漸行詣拘夷大城各相謂言。汝等觀此天人供養殊特之事。諸來菩薩亦辦供具。衆味飯食鮮潔香美無可為喻。大身菩薩與諸眷屬從身毛孔出寶蓮華。所辦飯食供佛及僧。其飯香氣普薰三千大千世界。衆生聞者一切煩惱皆悉除滅。蓮華寶帳幡幢華蓋。一切供具。無不可為喻。從其本國來向此土。乘。虛而至猶若高臺。一切衆生無不悉見。大身菩薩及諸眷屬設衆供養倍過諸天。唯除如來光明。梵釋諸天光蔽不現。彼諸菩薩其身毛孔皆雨蓮華。其花香薰普遍三千大千世界。諸聞香者罪垢消除發菩提心。大身菩薩身大無量遍滿虛空。自捨如來餘無能測。稽首奉獻。飯食衆供於一面住。南方世界諸來菩薩其身毛孔出寶蓮華。如閻浮提從蓮華上起七寶城倍勝。東方西方世界諸來菩薩。毛孔蓮花如四天下。城等衆具轉倍勝前北方世界諸來菩薩。毛孔蓮華如小千世界。城郭浴池亦倍勝前乃至十方世界無量阿僧祇諸來菩薩。皆如大身菩薩身滿虛空。毛孔蓮花猶如三千大千世界。雨種種花及衆供具。自捨

如來其身光明悉蔽衆會。稽首奉獻於一面住。爾時堅固林側為大吉祥地。周圍數座三十二行。其處狹小而諸菩薩身大無量諸天世人皆悉雲集而不迫迕。有座如鉞鋒處者。有座如毛端處者。有座如豪鉞處者。有座如微塵處者。隨身大小各得安立而不苦患。乃至十方微塵數世界六種大動。神通變化。現希有相。各各隨力設供如前。時閻浮提唯除尊者大迦葉眷屬尊者阿難眷屬阿闍世王眷屬。其餘衆生無不來會。爾時。惡蛇毒螫諸惡蟲類。魔鬼羅刹雜呪蠱道。皆生慈心不相侵害如視一子。唯除一闍提輩。爾時佛威神故。此三千大千世界地皆柔軟。無有丘墟沙磧荆棘毒草。衆寶莊嚴猶如西方極樂國土。時會天人阿修羅衆。盡見十方微塵數世界。其中所有悉在目前如觀鏡像。爾時如來從其面門出種種光明。耀殊特。諸來會者其身光明皆蔽不現。一切衆生稽首勸請。所應作已還從口入。時諸天人阿修羅等。即大恐怖身毛皆豎各相謂言。如來光明遍照十方無量世界。所應作已還從口入更無餘事。必是最後泥洹之相。天人奉獻皆悉不受。何其怪哉。四功德牙一旦廢捨。聖慧日光從今永滅。慈悲寶船於斯沈沒。嗚呼痛哉。衆生望絕。悲號啼哭血淚如雨。譬如大雲普雨世界。時諸大眾啼哭流淚。亦復如是。

○大般泥洹經長者純陀品第三
爾時會中有拘夷城長者名曰純陀。與五百長者子俱威儀庠序。觀察衆會皆已來集。更

此世當觀世間皆悉無常。一切衆行性亦如是。爾時世尊即爲純陀而說偈言

正使久在世 終歸會當滅

雖生長壽夭 命亦要之盡

事成皆當敗 有者悉磨滅

壯爲老所壞 強者病所困

人生皆有死 無常安可久

無色無強力 亦無有壽命

妻子及象馬 錢財悉復然

世間諸親戚 眷屬皆別離

三界大恐怖 乃至惡道苦

斯等悉歸滅 安可不厭患

有有生老相 所謂慚恥法

計常所侵欺 而謂爲長存

清涼殊勝法 遠離於恐怖

亦得離生老 病死之大患

亂心愚癡垢 此等謂皆度

無量無有餘 妙勝之寂滅

其義實無常 亦非蔭護法

但是衆苦聚 虛僞非堅固

無堪無所忍 亦非可常保

斯等如蠶虫 結網而自纏

輪迴三界中 無一可樂處

唯有生老苦 病死之大患

知義者能見 壽命日夜流

衰滅歎誑法 恐怖無暫歡

疾病憂悲惱 諸非義盈滿

欲火輪熾然 衆難競來集

智者永不住 受斯大苦痛

曉了五欲患 是非功德利

離欲無所貪 明了見真實

是爲解脫觀 捨除諸生者

呵責害結怨 究竟棄諸有

從此疾離一切數 猶如薪盡盛火滅

妙色湛然常安隱 不爲衰老所滅磨

無量疾苦不逼迫 壽命長存無終極

無邊苦海悉已度 不隨時節劫數遷

快哉如來超三界 生死輪迴不復惑

汝莫觀我永滅度 猶如須彌時大海

純陀我今當泥洹 平等正法永安樂

諸明智者聞斯義 諦了分明不憂惑

莫以生死危脆身 微淺智慧測量佛

我身真實處安隱 唯是天尊能諦了

爾時純陀白佛言 善哉善哉世尊。我等凡劣

得知如來泥洹不可思議。世尊。我今便得與

彼大人諸菩薩衆及諸羅漢等無有異。如文

殊師利童子及阿羅漢。此等衆中若有最初

受戒。即受戒曰得在僧數。我今凡劣亦復

如是。蒙佛威神得同斯等大賢衆數。唯然世

尊。願使如來長存於世不願泥洹。如燬敗種

文殊師利語純陀言。莫作是願。所以者何。當

作是觀。有爲行法性自如是。如是觀者空慧

具足。欲求正法當作是觀。純陀答曰。文殊

師利。夫如來者是人中尊。爲天中天。名爲

應供。豈是行耶。若是行者爲生滅法。譬如水

泡速起速滅。往來流轉猶如車輪。若使如來

是行數者。終不得出天之上。非天中天亦

非應供。復次文殊師利。汝豈不聞有天長壽

而今如來不滿百歲。云何生死之法。稱人天

上爲天中天名曰應供。文殊師利。譬如有人

作聚落主。隨其功勳漸漸遷轉得爲高貴。衆

人所敬財力自在。受福既盡還爲貧賤。人不

齒錄。若使如來是行數者。亦復如是。非人中

上非天中天。亦非應供轉爲下劣。所以者何。

起滅法故。是故文殊師利。莫作是觀。如來應

供等正覺是行數也。復次文殊師利。爲知而

說爲不知而說。如何妄想而謂如來是行數

耶。若如來是行數者。不名三界自在法王。所

以者何。譬如有王勇猛多力一人當千。時

人號名千力士王。以能降伏千力士故。如來

應供等正覺。亦復如是。降伏煩惱魔陰魔死

魔自在天魔。如是諸魔力士皆憐慢悉伏。是

故如來應供等正覺。得爲三界自在法王。若

使如來是死法者。無實功德如千力士王也。

是故文殊師利。汝莫於如來起行數妄想。復

次文殊師利。譬如巨富長者唯生一子。相師

占子有短壽相。父母聞之心大愁感。我等

薄相居門不吉。生短壽子不復愛重。所以者

何。夫天人婆羅門中有短壽者。斯等同輩自

不愛敬以短壽故。如是文殊師利。若當如來

同世人壽者。亦如世人不爲父母之所愛敬。

如來應供等正覺是行數者。亦復不爲人天

阿修羅之所愛敬。現見轉變故。所以者何。同

一切法退敗知見。而爲衆生說解脫教。如是

義者何名正覺。是故文殊師利。莫於如來起

行數妄想也。復次文殊師利。如貧女人無有

居止加復疾病。遊行乞食止他客舍寄生一

◎衆二衆生◎◎摩二摩◎◎衰二畏◎◎暫歡一漸慍◎◎輪二轉◎◎者二老◎◎滅磨一磨滅◎◎疾二病◎◎
◎阿二諸◎◎日二日◎◎如二即◎◎覺二學◎◎[名]一◎◎位二住◎◎者何正四三十九字聖本
◎慢二慢◎◎惑二怖◎◎[汝]十莫◎◎

子。其客舍主驅遣令出。抱兒隨道向豐樂國。於路困乏。蚊虻毒虫咬食其身。經由恒水抱子而渡。水流漂急不放其子。遂至沒溺母子俱死。由是慈心救子功德。身壞命終生淨妙天。所以者何。以不惜命救護子故。文殊師利。菩薩如是欲護正法者。不於如來而造行觀。造行觀者當知是人盲無慧眼。於世尊所應正觀察不可思議。當知如來非有爲法。以是現化安樂衆生。彼貧女人救護其子。不惜身命故生淨妙天。護法菩薩亦復如是。能知如來非有爲法。是長存法是久住法。因此護法得現法果速成解脫。復次文殊師利。譬如丈夫遠行寄止他舍疲極而臥。大火卒起焚燒此家。驚覺見火燒逼其身欲出火難。衣服燒盡自愧裸身。不出火宅遂至燒死。以慚愧功德故。身壞命終。八十千返爲三十三天王。復百千返爲梵天王。來生人中常爲轉輪聖王。不墮惡趣永處安樂因慚愧故如是。文殊師利。當知如來是方便行。應如彼丈夫慚愧而死。算同外道觀習邪見。不爲持戒比丘於無爲如來作有爲想知而妄語。若於如來作有爲想者。當知是人阿鼻地獄常爲室宅。是故莫於如來作有爲數。能於如來作無爲想者。從是得度智慧大海。不爲死尸之所迷惑。是爲甚深智度成就。以此智果疾速如來具足相好。

爾時文殊師利謂純陀言。善哉。善男子。應如是知。如來常住無爲非變易法。汝善男子。有是智者亦能如佛隱覆有爲方便示現。汝今

不久當成佛道。如此勝妙奇特功德。唯佛世尊乃能默說。復次純陀。應時施及法施。出於一切衆施之上。應時施者。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若遠行來若在道路。隨其力能疾應所須。是檀波羅蜜種子生大果報。純陀。汝今隨其力能爲佛及僧施最後供。宜知是時。世尊滅度垂至。純陀答曰。文殊師利。何煩催此垢穢食爲。如來寧當待此食耶。如來六年在道樹下難行苦行。日食麻米猶自支持。況今須臾豈不能耶。汝謂如來食此食乎。如來法身非穢食身。爾時世尊告文殊師利。純陀所說真實說也。又語純陀。汝成大智明解大乘。文殊師利謂純陀言。汝今便爲稱可如來。爲佛所念。純陀答言。如來。豈偏念耶。一切衆生悉平等念。汝莫作此顛倒想說。念可念者是二。悉無當作是行。夫愛念者。譬如乳牛雖復飢渴行求水草。若足未足忽念其子便疾還歸。諸佛世尊無此苦念。視一切衆生皆如一子。是智慧念諸佛境界。又文殊師利。譬如象馬寶車遲速不同。如是我等九部之乘。不能等問如來智慧。又文殊師利。譬如金翅鳥王。陵虛而飛。經由大海影現水中其身長大。水性之類莫能測量其形大小。如嬰兒病不堪大藥。文殊師利言。如純陀所說然。我爲諸菩薩故。於甚深功德而立此論。爾時世尊。從其面門復放種種色光。文殊師利童子。見此光明知如來泥洹時至。便告長者純陀言。汝爲如來臨般泥洹施最後供。其時已到宜應速設。純陀。當知如來不以無

事而放光明。其義有以。宜速宜速。莫令失時。如過採之華。長者純陀默然而住。佛告純陀。如來須臾泥洹。汝供養僧今正是時。如是再三。純陀惶惶舉聲歎曰。何其怪哉。世間虛空。如來長逝悲號流淚。而復啓請願哀久住。世尊告曰。純陀。汝莫啼哭自亂其心。當正思惟修野馬觀。芭蕉夢幻電光坏器等無有堅實。當知有爲爲災患宅。純陀白佛。如來。不哀住世。世間虛空。我等焉得而不啼哭。佛言。純陀。今我哀汝及一切衆生而般泥洹。諸佛法爾。有爲之法性亦復然。汝於一切諸有爲行。當思我若說無常偈苦偈空偈非我之偈。我說此身爲災患偈。如水上泡生滅之偈。莫但憂悲如凡人法。純陀白佛。如是世尊。誠知如來方便泥洹。我故悲惱不能自持。佛告純陀。善哉善哉。善男子。應知如來方便泥洹。當知佛經如涉大海。長壽非長壽。起法滅法幻法方便法。時非時性非性。如是等盡應知。純陀。汝欲疾度三有海者。可速設供諸天人阿修羅所齎供具。今當得爲最後供養。令一切衆生從我得不動快樂。汝及餘人值良福田。汝於如來等正覺所設檀波羅蜜。不留難者亦當自成如來福田。

時純陀長者欲度一切衆生故。低頭泣淚猶如雨下。譬如日出照青樹葉赤脈悉現。純陀長者亦復如是。血淚俱下而白佛言。唯然世尊。今當從教。然如來泥洹甚深之義。非我凡細所能測量。亦非聲聞緣覺所知。唯佛世尊智慧境界。

①子一兒②渡一度③(救)十誤④應十(也)⑤諸十(也)⑥疾一病⑦爲佛所二佛所說⑧又一復次⑨(時)十文⑩[光]一⑪過二過⑫恨二恨⑬焉二那⑭悲惱二悲若惱悲⑮時非時性非性⑯非二如⑰然十(則)⑱

大般泥洹經卷第二

東晉平陽沙門法顯譯

哀歎品第四

是時普地六種震動。其中聚落城邑山海。乃至十方皆悉大動。時諸衆生各大恐怖。天人阿修羅舉聲悲歎。稽首禮足供養畢。咸皆同時以偈頌曰

稽首人中雄
投身尊足下
聽我說生死
諸天人聞者
譬如孤癯子
雖遇良醫治
而醫忽中道
我等及一切
始蒙方便治
世尊大醫王
便如窮病子
嗚呼此世間
亦如國荒亂
哀哉諸天人
猶如穀貴劫
哀哉諸天人
永失甘露味

哀我今孤露
眷仰妙功德
種種無量苦
莫不生厭離
困病自嬰身
其疾猶未差
捨之適他方
窮苦亦如是
衆邪煩惱見
忽當捨我去
失醫無所怙
從今永虛空
復失賢明主
皆當羅剎患
民遭飢饉苦
永失甘露味

三七六

大般泥洹經卷第二

譬如盛火起 衆生皆燒死
哀哉諸天人 惡道永熾然
哀哉諸天人 長夜受大苦
輪轉生死流 如象溺深堦
憂哉今天人 血流從身出
憂悲增苦惱 戀慕心如是
世尊猶滅度 行業難復測
日月隱重雲 慧光從此滅
哀哉天人衆 長夜處幽冥
是故懷憂苦 非物所能喻
視身無可樂 欲捨如棄唾
不欲常在世 聞佛泥洹聲
唯願大智尊 住世說甘露
雲除日光顯 重冥皆悉滅
如來慧日光 永消生死障
爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。莫如凡夫諸
天人輩愁憂啼哭。當勤精進。奉持如來所說
實法。專念守行。時諸天人阿修羅等。聞佛
爲諸比丘說法已。願請望斷忍割悲戀。譬
如孝子慈母新喪祖送丘墓。長訣而還。哀感
懷惱。強自抑止。於是世尊而說偈言
汝等當開意 諸佛法應爾
各各還復坐 諦聽我所說
攝心莫放逸 守持於淨戒
定諸亂意想 善自護其心
復次諸比丘。若有疑惑。今皆當問。若空不空
常無常。歸無歸。依無依。恒無恒。衆生非衆生。
實不實。諦不諦。泥洹非泥洹。密不密。二法不
二法。如是等種種法中。諸有疑惑。今皆應問。

當爲汝等隨順說之。當爲汝等開不死門。然後滅度。是故汝等現心所疑。各各當問。所以者何。佛與難值。人身難得。得信亦難。離八難處。及持戒具足。此復益難。猶恒沙求金粟。亦如優曇華。復次比丘。百穀藥木及諸珍寶。皆從地出。一切衆生。依得生長。如來如是出生。妙善諸甘露法。衆生因此長養法身。是故比丘當問所疑。如來悉爲說決定義。然後泥洹。安樂一切諸衆生故。時諸比丘聞如來決定泥洹已。心懷悲怖。身毛皆豎。如日初出。照青樹葉。赤脈悉現。其身如是。舉體支節。血淚交流。稽首佛足。右繞畢。白佛言。善哉。世尊。快說非常苦空之教。如一切衆生。跡象跡爲上。如是世尊。說無常想於諸想中。最爲第一。一。精勤修習。能離一切欲界貪愛。色愛。有愛。無明。憍慢。從此永滅。又復世尊。譬如田夫。於秋月時。草實未熟。深耕其地。春殖五穀。草穢不生。行者如是。深念無常。精勤修習。能離一切欲界貪愛。色愛。有愛。無明。憍慢。永不復生。夫田家子。以田秋耕爲上。世尊。法中以無常想爲第一。又如帝王。知命將終。恩赦天下。獄囚閉繫。悉蒙解脫。然後命終。今日世尊亦復如是。臨欲滅度。說甘露法。惠利衆生。貪愛牢獄。皆悉解脫。然後泥洹。如人爲惡鬼所持。遭遇呪師。便得解脫。如是衆生。爲貪愛羅刹所持。幸蒙如來聖慧大呪。得脫衆邪。恩愛羅刹。如人瘡病。遇良醫藥。苦患悉除。我等亦然。無量身病。邪見煩惱。得世尊法藥。皆蒙除愈。如人醉酒。不識親疎。尊卑長幼。事後醒悟。心

①爾時二爾所 ②以二已 ③辦飯一設飲食 ④設飯 ⑤譯號同異如首卷 ⑥今二令* ⑦利一還 ⑧泥二泥 ⑨
 ⑩猶度二減度後 ⑪進復一甚難 ⑫唯二植 ⑬下同 ⑭〔等〕一 ⑮〔法〕一 ⑯望二立 ⑰應二當 ⑱汝
 二法 ⑲恒沙十(中) ⑳一切衆生依得生長一諸衆生等 依而得生 ⑳諸衆生依而得生 ㉑支二肢 ㉒第一二其上
 ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴

懷慚愧深自剝責。我等如是。於無邊生死中。醉於情欲迷。于邪見始蒙醒悟。猶如蘆草及伊蘭樹無有堅實。此身如是我人壽命等無有堅固。佛告比丘。汝等如是修無我想耶。諸比丘答曰。唯然世尊。我等常修無我想。餘人亦修無常苦空非我之想。世尊。如人言日月星宿山地轉。此非為轉但衆生眩惑謂之為轉。如是人言無常苦空非我。當知此等衆生亦是世俗眩惑。我等所修是平等修。佛告比丘。如汝說喻此譬喻中說味說義汝猶未解。我當更說如人言日月山地轉。此非為轉但眩惑謂之為轉。如是衆生愚癡顛倒計我計常計樂計淨然。彼佛者是我義。法身是常義。泥洹是樂義。假名諸法是淨義。汝等比丘。莫眩惑想而言我於一切法。修無常苦空不淨想也。比丘白佛言。世尊。我等亦修三種修。淨佛告比丘。此三種修於我法中亦無實義。問問苦修性昇降故。苦樂想顛倒樂苦想顛倒。無常常想顛倒。常無常想顛倒。非我想顛倒。我非我想顛倒。不淨淨想顛倒。淨不淨想顛倒。如是四顛倒想者。不識平等於此所修非為正修。苦不苦修。無常常修。非我我修。不淨淨修。此四種修是世間樂常我淨。離世間亦有四種樂常我淨。汝等當知名。世尊。我當云何如世尊教。修三想見四顛倒者。唯願如來住世一劫若過一劫。如世尊教我當修行。若當如來不住世者。我等何能久與毒蛇同其窟宅永遠如來。誰當住世。

任持正法。當隨如來入於泥洹。佛告比丘。莫作是語。莫作是語。比丘當知。如來正法。付大迦葉。大迦葉者。當為汝等作歸依處。亦普救護一切衆生如佛無異。比丘當知。譬如大王與領諸國。若欲遊行餘國。要立一大臣。兼知國事如王在時。我亦如是。於此世界尋常安立摩訶迦葉。但汝等比丘。先所修習無常苦空非我想者。非真實修。譬如春月諸商人輩至。歡會時遊戲水邊。衆中一人。有失琉璃墮深水底。時諸商人各各入水。為求寶故。或得瓦石沈木。謂為寶。歡喜持出。乃知非真。彼琉璃珠故在水中。光色徹照。明瞭日月。衆人見光。知是名寶。歎其奇特。各欲求取。時有一人。巧智方便。取得真寶。如是比丘。汝於一切苦空無常不淨。作盡想受。我修習。猶如彼人手執非寶。而自欺誑。汝等比丘。莫如彼人。空自欺誑。當如商人。有智慧者。比丘當知。如有我有。常有樂有淨。汝等所修一切。攝受皆是顛倒。如彼不識琉璃寶珠。汝等比丘。修真實法。如得寶珠。於不真實法。修無常想。諸比丘言。如世尊說一切諸法皆悉無我。當如是修。如是修時。我想即滅。我想滅已。正向泥洹。此有何義。唯願世尊哀。故更說。佛言。善哉善哉。諸比丘。汝等欲除吾我惑者。應如是問。譬如王闍鉢少智。時有藥師。亦不明了。欺誑天下。受王奉祿。唯知乳藥。復不善解。而常以此療治。國人又復不知風痰。癰腫病之所宜。而問鉢王。謂為上醫。時有明醫。曉八種術。從遠方來。語鉢王言。汝為

我師。我為弟子。當從汝學。舊醫言。善哉。當致汝不死藥法。汝當勤學。四十八年。令汝盡知無上醫術。便將後醫。出入王宮。是闍鉢王亦相愛樂。彼後醫便白王言。大王。應當學諸技藝。王大歡喜。便從受學。智慧漸增。乃知舊醫無智。欺誑。驅令出國。加敬後醫。彼後醫知時已至。復白王言。欲有所請。當隨我意。王答言。爾醫言。大王。先醫乳藥。毒害危險。不復可服。應捨此法。王即從教。普下國。內自今已後。服乳藥者。當重罰之。爾時後醫以五種藥。甘酢鹹苦辛等五味。用療一切。時王得病。請醫治之。醫觀王病。應用乳藥。便白王言。唯有乳藥。能令不死。王語醫言。汝今狂耶。先言是毒。令我驅彼。而今復言。應服乳藥。後醫答言。不也。大王。此言有意。譬如板木。有虫食跡。似王名字。不善書者。謂是真字。其善書者。乃知非真。先醫如是。雖合乳藥。不知分別時節所應。當知乳藥。有能殺人。亦不殺人。不殺人者。養乳牛時。放在曠野。無毒草處。擇水而飲。不加杜撰。出入以時。搗彼乳時。泡沫不起。當知此乳。救一切病。為不死藥。王言。大善。便服乳藥。時國人民。聞王服乳。皆悉驚怖。來詣王所。咸言。此師將非鬼耶。先

一語。二後。三(者)四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

於十(無發)一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

言殺人今令大王還服乳藥。時王卽爲人民廣說乳之昇降。王及人民。增加恭敬供養後。醫奉用其法常服乳藥。比丘當知。如來應供等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爲大醫王。出興於世。爲壞外道邪醫術故。與衆生。王漸相習近。知愛樂已。便教令捨外道邪受而語之言。無有再我衆生壽命。似彼虫食爲書。諸異道輩受吾我故而言無我。一切衆生承如來言。展轉相教。皆說無我。此是如來知時方便濟衆生故。說一切法其性無我。非如世間所受吾我。故說一切法其性無我。時復說我。如彼良醫明乳藥法。當知我者是實。我者常住非變易法。非磨滅法。我者是德我者自在。如善乳藥醫。如來亦然爲諸衆生說眞實法。一切四衆當如是學。爾時世尊復告比丘。於諸法律若有疑惑。當問如來。諸比丘言。唯然世尊。我等已修諸修之上。解知身相皆悉空寂。佛告比丘。汝等莫如一切智說而言。我修一切身相皆悉空寂。復告比丘。汝於法律猶有疑惑。應當更問。諸比丘言。世尊。如來應供等正覺平等之義。非我境界。豈敢重問。諸佛所說不可思議。諸佛所行不可思議。是故我等及諸衆會。皆悉不堪重問。如來世尊。譬如有人年百二十。身嬰長疾。委在床蓐。有一丈夫。無有智慧。財富無量。來詣其所。就彼床上。執病人手而語之言。善男子。汝當取我珍寶庫藏。我欲餘行遠至他國。或經十年或二十年。我後還時。悉當歸我。時彼病人無有子息。又無眷屬。

主後還欲往求索不知所在。如是世尊告我等言。於諸法律若有所疑。今皆當問。若使聲聞問如來者。恐此正法不得久住。又復不知何者應問。能令一切衆生咸蒙其慶。是故世尊。我等今者不堪重問。如有士夫相師占之。年百二十眷屬成就財富無量。復有人來語士夫言。我有財寶。今以寄汝。汝當爲我出入息利。或經十年或二十年還悉歸我。彼時士夫卽取財物爲其生利。主後來索悉皆還之。如是世尊。尊者阿難諸聲聞等。護持如來所說法藏。欲令長存無有是處。所以者何。以聲聞棄放。唯諸菩薩摩訶薩迦葉等。應令諸受百千萬劫堪任奉持如來法藏。一切衆生悉蒙蒙慶。是故世尊。當令菩薩爲衆生故請決所疑。非是我等凡品所堪。爾時世尊告諸比丘。善哉善哉。汝等比丘。得無漏法成阿羅漢。故能作此真實之說。深解我意。有二因緣。當令菩薩任持正法。能使大乘法藏久住。又使一切衆生悉蒙其慶。

◎大般泥洹經長壽品第五

爾時世尊普告大會。諸善男子善女人。於三法中及諸律教有所疑者。今皆應問。如是至三。爾時座中有那羅聚落菩薩。姓迦葉氏。婆羅門種。承佛威神從坐起。整衣服偏袒右肩。稽首佛足。遶百千匝右膝著地。以天香花供養。畢白佛言。世尊。欲有所問。唯願世尊慈愍敷演。佛告迦葉菩薩摩訶薩言。如來應供等正覺。恣汝所問。當爲汝說。迦葉菩薩白佛言。世

尊。我所問者皆承如來威神力故。亦因一切衆生善根故。今日如來四大賢衆以爲眷屬。諸大師子以爲眷屬。諸金剛士以爲眷屬。智大海以爲眷屬。其會菩薩皆悉成就無量功德。如是等衆以爲眷屬。我等凡劣欲有所問。不蒙如來神力加助不能發問。是故我今敢有所問。當知皆是如來神力。卽於佛前以偈問曰

何因得長壽 金剛不壞身
云何受持此 契經甚深義
菩薩化衆生 說法有幾種
何等人能堪 名爲真實依
雖非阿羅漢 最與羅漢等
天魔如來說 云何能分別
云何知平等 四聖眞諦義
及四顛倒相 苦空非我行
云何見菩薩 如來難見性
云何得具足 曉了半字義
云何善化現 如鴈鶴舍利
云何得智慧 如日月宿王
云何爲菩薩 願哀決定說
如此諸法門 無量甚深義
我等所應知 故能發斯問
豈敢問如來 諸佛之境界
佛告迦葉。善哉善哉。善男子。漸階如來一切種智。乃能問斯甚深經義。一一方面阿僧祇恒沙諸佛。從本已來自於世界坐道樹下成等正覺共數無量。本爲菩薩得菩提道次第開覺。皆悉因問如來深法藏故。汝等今日

○時十(後邊)○^①_{二諸法}○^②_{三時彼}○^③_{四時彼}○^④_{五時彼}○^⑤_{六時彼}○^⑥_{七時彼}○^⑦_{八時彼}○^⑧_{九時彼}○^⑨_{十時彼}○^⑩_{十一時彼}○^⑪_{十二時彼}○^⑫_{十三時彼}○^⑬_{十四時彼}○^⑭_{十五時彼}○^⑮_{十六時彼}○^⑯_{十七時彼}○^⑰_{十八時彼}○^⑱_{十九時彼}○^⑲_{二十時彼}○^⑳_{二十一時彼}○^㉑_{二十二時彼}○^㉒_{二十三時彼}○^㉓_{二十四時彼}○^㉔_{二十五時彼}○^㉕_{二十六時彼}○^㉖_{二十七時彼}○^㉗_{二十八時彼}○^㉘_{二十九時彼}○^㉙_{三十時彼}○^㉚_{三十一時彼}○^㉛_{三十二時彼}○^㉜_{三十三時彼}○^㉝_{三十四時彼}○^㉞_{三十五時彼}○^㉟_{三十六時彼}○^㊱_{三十七時彼}○^㊲_{三十八時彼}○^㊳_{三十九時彼}○^㊴_{四十時彼}○^㊵_{四十一時彼}○^㊶_{四十二時彼}○^㊷_{四十三時彼}○^㊸_{四十四時彼}○^㊹_{四十五時彼}○^㊺_{四十六時彼}○^㊻_{四十七時彼}○^㊼_{四十八時彼}○^㊽_{四十九時彼}○^㊾_{五十時彼}○^㊿_{五十一時彼}○^{一〇}_{五十二時彼}○^{一一}_{五十三時彼}○^{一二}_{五十四時彼}○^{一三}_{五十五時彼}○^{一四}_{五十六時彼}○^{一五}_{五十七時彼}○^{一六}_{五十八時彼}○^{一七}_{五十九時彼}○^{一八}_{六十時彼}○^{一九}_{六十一時彼}○^{二〇}_{六十二時彼}○^{二一}_{六十三時彼}○^{二二}_{六十四時彼}○^{二三}_{六十五時彼}○^{二四}_{六十六時彼}○^{二五}_{六十七時彼}○^{二六}_{六十八時彼}○^{二七}_{六十九時彼}○^{二八}_{七十時彼}○^{二九}_{七十一時彼}○^{三〇}_{七十二時彼}○^{三一}_{七十三時彼}○^{三二}_{七十四時彼}○^{三三}_{七十五時彼}○^{三四}_{七十六時彼}○^{三五}_{七十七時彼}○^{三六}_{七十八時彼}○^{三七}_{七十九時彼}○^{三八}_{八十時彼}○^{三九}_{八十一時彼}○^{四〇}_{八十二時彼}○^{四一}_{八十三時彼}○^{四二}_{八十四時彼}○^{四三}_{八十五時彼}○^{四四}_{八十六時彼}○^{四五}_{八十七時彼}○^{四六}_{八十八時彼}○^{四七}_{八十九時彼}○^{四八}_{九十時彼}○^{四九}_{九十一時彼}○^{五〇}_{九十二時彼}○^{五一}_{九十三時彼}○^{五二}_{九十四時彼}○^{五三}_{九十五時彼}○^{五四}_{九十六時彼}○^{五五}_{九十七時彼}○^{五六}_{九十八時彼}○^{五七}_{九十九時彼}○^{五八}_{一百時彼}○^{五九}_{一百零一時彼}○^{六〇}_{一百零二時彼}○^{六一}_{一百零三時彼}○^{六二}_{一百零四時彼}○^{六三}_{一百零五時彼}○^{六四}_{一百零六時彼}○^{六五}_{一百零七時彼}○^{六六}_{一百零八時彼}○^{六七}_{一百零九時彼}○^{六八}_{一百一十時彼}○^{六九}_{一百一十一時彼}○^{七〇}_{一百一十二時彼}○^{七一}_{一百一十三時彼}○^{七二}_{一百一十四時彼}○^{七三}_{一百一十五時彼}○^{七四}_{一百一十六時彼}○^{七五}_{一百一十七時彼}○^{七六}_{一百一十八時彼}○^{七七}_{一百一十九時彼}○^{七八}_{一百二十時彼}○^{七九}_{一百二十一時彼}○^{八〇}_{一百二十二時彼}○^{八一}_{一百二十三時彼}○^{八二}_{一百二十四時彼}○^{八三}_{一百二十五時彼}○^{八四}_{一百二十六時彼}○^{八五}_{一百二十七時彼}○^{八六}_{一百二十八時彼}○^{八七}_{一百二十九時彼}○^{八八}_{一百三十時彼}○^{八九}_{一百三十一時彼}○^{九〇}_{一百三十二時彼}○^{九一}_{一百三十三時彼}○^{九二}_{一百三十四時彼}○^{九三}_{一百三十五時彼}○^{九四}_{一百三十六時彼}○^{九五}_{一百三十七時彼}○^{九六}_{一百三十八時彼}○^{九七}_{一百三十九時彼}○^{九八}_{一百四十時彼}○^{九九}_{一百四十一時彼}○^{一〇〇}_{一百四十二時彼}○^{一〇一}_{一百四十三時彼}○^{一〇二}_{一百四十四時彼}○^{一〇三}_{一百四十五時彼}○^{一〇四}_{一百四十六時彼}○^{一〇五}_{一百四十七時彼}○^{一〇六}_{一百四十八時彼}○^{一〇七}_{一百四十九時彼}○^{一〇八}_{一百五十時彼}○^{一〇九}_{一百五十一時彼}○^{一〇}_{一百五十二時彼}○^{一一}_{一百五十三時彼}○^{一二}_{一百五十四時彼}○^{一三}_{一百五十五時彼}○^{一四}_{一百五十六時彼}○^{一五}_{一百五十七時彼}○^{一六}_{一百五十八時彼}○^{一七}_{一百五十九時彼}○^{一八}_{一百六十時彼}○^{一九}_{一百六十一時彼}○^{二〇}_{一百六十二時彼}○^{二一}_{一百六十三時彼}○^{二二}_{一百六十四時彼}○^{二三}_{一百六十五時彼}○^{二四}_{一百六十六時彼}○^{二五}_{一百六十七時彼}○^{二六}_{一百六十八時彼}○^{二七}_{一百六十九時彼}○^{二八}_{一百七十時彼}○^{二九}_{一百七十一時彼}○^{三〇}_{一百七十二時彼}○^{三一}_{一百七十三時彼}○^{三二}_{一百七十四時彼}○^{三三}_{一百七十五時彼}○^{三四}_{一百七十六時彼}○^{三五}_{一百七十七時彼}○^{三六}_{一百七十八時彼}○^{三七}_{一百七十九時彼}○^{三八}_{一百八十時彼}○^{三九}_{一百八十一時彼}○^{四〇}_{一百八十二時彼}○^{四一}_{一百八十三時彼}○^{四二}_{一百八十四時彼}○^{四三}_{一百八十五時彼}○^{四四}_{一百八十六時彼}○^{四五}_{一百八十七時彼}○^{四六}_{一百八十八時彼}○^{四七}_{一百八十九時彼}○^{四八}_{一百九十時彼}○^{四九}_{一百九十一時彼}○^{五〇}_{一百九十二時彼}○^{五一}_{一百九十三時彼}○^{五二}_{一百九十四時彼}○^{五三}_{一百九十五時彼}○^{五四}_{一百九十六時彼}○^{五五}_{一百九十七時彼}○^{五六}_{一百九十八時彼}○^{五七}_{一百九十九時彼}○^{五八}_{二百時彼}○^{五九}_{二百零一時彼}○^{六〇}_{二百零二時彼}○^{六一}_{二百零三時彼}○^{六二}_{二百零四時彼}○^{六三}_{二百零五時彼}○^{六四}_{二百零六時彼}○^{六五}_{二百零七時彼}○^{六六}_{二百零八時彼}○^{六七}_{二百零九時彼}○^{六八}_{二百一十時彼}○^{六九}_{二百一十一時彼}○^{七〇}_{二百一十二時彼}○^{七一}_{二百一十三時彼}○^{七二}_{二百一十四時彼}○^{七三}_{二百一十五時彼}○^{七四}_{二百一十六時彼}○^{七五}_{二百一十七時彼}○^{七六}_{二百一十八時彼}○^{七七}_{二百一十九時彼}○^{七八}_{二百二十時彼}○^{七九}_{二百二十一時彼}○^{八〇}_{二百二十二時彼}○^{八一}_{二百二十三時彼}○^{八二}

出要。遠離真諦律儀行處。不知如來是常住法。如愚野人不得牛乳五種時味。自謂食酥而實不得五種味中一種味也。但著世俗梵天造化。言是常是衆生是解脫。因求梵天修少梵行。離邪姪故孝養父母故。少得生天自然樂食。如彼野人食其壞乳。善男子。世俗梵行供養父母不知三歸。當知此果非有常也。供養父母不邪姪等。可得如佛所化無常糠粃世俗法耳。唯有如來常住不滅。是故善男子。當作方便離諸狐疑。勤思如來是常住法。復次善男子。是時野人畜彼乳牛。會遇轉輪聖王出興于世。轉輪王法應有乳牛王德力故令彼野人捨牛。餘行牛自然往轉輪聖王主藏臣所。主寶藏臣知此乳牛必出五時精味之乳。定是聖王福德感應。佛爲法王出世之時亦復如是。如彼乳牛世間所受常法音聲。遷爲如來常法之音。凡俗野人摧伏破散捨牛而去常法乳牛之音。便往如來弟子寶臣前住。衆生福力故令常法乳牛出常香乳。是故善男子。當知如來常法非變易法。世間凡愚所不能了。皆因如來常住音聲故得知耳。彼諸世間應作是念。夫常法音即是如來常法音也。從此音聲當知如來無數無量。如是善男子善女人。若持如來常住二字歷劫修習。是等衆生不久當成等正覺道如我無異。汝善男子。慎勿放逸常修二字堅固受持。今日如來當般泥洹。此是一切諸佛定法。迦葉菩薩白佛言。世尊。何等爲法法有何義。願聞定法其性云何。佛告迦葉。汝今

欲聞法性耶。迦葉白佛。願聞廣說。佛告迦葉。法性者捨身。迦葉白佛。捨身者增疑論。佛告迦葉。莫作是觀。謂如來捨身更受身也。迦葉白佛。不問受身。佛告迦葉。莫作是說。諸法斷也。復次迦葉。如非想天彼無色陰。其諸衆生。云何住。云何死。云何現。彼諸心想。云何迴轉。是佛境界。汝應當問。亦應當問我。更受身。若人問汝彼無想衆生。想住處受樂云何。以何答乎。但非聲聞緣覺菩薩境界所及。唯是如來境界行處。又善男子。如來身者。方之於彼。倍復難知。非諸聲聞緣覺菩薩境界所及。如來爲何處住。云何現。如來不可思議方便身。非汝境界。善男子。汝於我所但作是念。如來常住法僧亦然。此三事者。非無常法。常住不變清涼真實離諸惱患。若不爾者。彼善男子。善女人。清淨三歸悉不成就。應如是修。不可思議常住之法。善男子。譬如有此樹者。必有此影。若無彼樹。亦無彼影。若不見樹而言見影。無有是處。如是既有如來。必爲一切常作大樹。覆護衆生爲衆生依。若使如來是無常者。不名應供爲諸天人作最上依。迦葉白佛言。云何世尊。夜闍冥中樹影現耶。佛言。有影既有其樹。云何無影。但非肉眼所能見耳。是故當知。既有如來。則爲常

是觀謂二如是而汝
迦葉謂呼(一)(二)(三)
(四)也二耶(五)(六)(七)
(八)迦葉十(善男
子)(九)(十)(十一)想
二相(十二)(十三)及二知
(十四)(十五)(十六)[之]
一(十七)(十八)(十九)亦
二必(二十)(二十一)(二十二)迦葉
十(菩薩)(二十三)(二十四)*
(二十五)耳二也(二十六)(二十七)

①(正)十法◎ ②其神一神本◎ ③遊一旋◎ ④常住者一者◎ 當者◎ ⑤(著)十世◎ ⑥阿耨二義阿◎ ⑦給養周
 二自供給◎ ⑧後復一復卒◎ ⑨構一穀◎ ⑩給二供◎ ⑪醯酥一酥醯◎ ⑫醯酥一酥醯◎ ⑬(便)十吉
 ◎ ⑭(言)十此◎ ⑮常生一常住◎ 無初本事自然◎ ⑯不識解脫不識常住不識諸法有解脫實是常住◎ ⑰味二食◎
 ◎ ⑱行十(故)◎ ⑲[養]一◎ ⑳非有常也二豈有常耶◎ 有常耶◎ (正)十可◎ ㉑精二精◎ ㉒[異
 干]一◎ ㉓[至]十王◎ ㉔往十(到)◎ ㉕麻十(寶)◎ ㉖寶藏二藏寶◎ ㉗感恩二感結◎ ㉘音聲
 二之音◎ 音◎ ㉙住二法◎ ㉚若一苾◎ ㉛修一住◎ ㉜迦葉白佛一迦葉苦蘆◎ ㉝一苾◎ ㉞迦葉其作

住。非變易法。非磨滅法。如彼樹影。闍冥之中。肉眼不見。佛泥洹已常住不變。肉眼不見亦復如是。而彼妄想於如來所作無常念。若善男子。汝等父母及所尊重。於佛法僧作非常想者。悉於三歸皆不清淨。汝今當以三法常住而勸教之。令於三法。得成菩薩三歸之名。迦葉白佛。唯然世尊。我從今日始當以佛法僧三法。常住。啓悟父母乃至七世。皆令奉持常住之法。奇哉世尊。三法常住。我當受學。廣為人說。若彼不受此真妙教。當知是等無常惑者。然我當日三時爲說。令其親近。佛言。善哉善哉。善男子。護持正法。應當如是。亦常修習不害慈心。彼不害果便得菩薩長壽無極智慧自在。

大般泥洹經金剛身品第六

爾時世尊復告迦葉。善男子。如來身者。是常住身。是不壞身。是金剛身。非穢食身。是則法身。當作是觀。迦葉。若薩白佛言。世尊。非我凡品所能觀也。所以者何。若當如來般泥洹者。便是破壞身。塵土身。穢食身。若當如來永不泥洹。應當隨順修平等觀。佛告迦葉。善男子。莫謂我身與世人同危脆破壞。長夜劫數輪轉生死。如來身者。是不壞身。非世人身亦非天身。非穢食身。非身身。亦不生亦不滅。不集起不流轉。無邊際無足。非智非行本性清淨。無所有無所受。無來去不住不動不味不觸。無識無思無等。無上。非趣趣趣永斷非斷法。非事非實非覺非想。非始造非終成。非建立非盈滿。非方處非舍宅。非止息。非寂靜。

廣淨離諸煩惱。非取非染著。非誣離謬。常住非住。故不伏不死。非法非非法。非田非非田。非可盡。非比丘非比丘。離名字離讚歎。離言說離修習離思願。非和合非不和合。非量非非量。非到非不到。非通非礙。非相離相。相相莊嚴。非持非有離有。能爲福田。實不可見。不可示。如如真實。度一切衆生而無所度。脫一切衆生而無所脫。淨一切衆生而無所淨。覆一切衆生而無所覆。教授衆生而無有二。無等無等等。無量等虛空等無處等無生等。無所有等無等離等。寂滅非斷行不轉。轉究竟。一切攝受斷甚深妙。現不二教不捨自性。非成非長非短。非陰非界非入。非有爲相。非無爲處。非長養。不高不下。非藏積。非非藏積。非地非非地。如是無量不可思議功德。爲如來身。無有知者。無有見者。無有說者。無有論者。非世間所攝受。非因非無因。一切妄想。取相言泥洹。無以爲比。如是無量功德成就。名如來身。如是迦葉。如來身相者。作聲聞辟支佛所不知。如是成就如來身者。是爲法身。非穢食身。云何當有若病若惱若壞。如坏器耶。隨受化者。現老病死。如來法身金剛難壞。迦葉。汝從今日當作是知。如來身者。非穢食身。廣爲人說。從妙因生。則爲法身。爲金剛身。爲淳厚身。當作是知。常住法也。迦葉。若薩白佛言。世尊。如來功德具足如是。云何當有若病若死。我從今日當觀如來法身常住。非變易法。善勝寂滅。爲人廣說。唯然世尊。如來法身金剛不壞。而未能知所因云何。佛告迦葉。

護持正法功德爲因。迦葉白佛。云何護法。佛告迦葉。其護法者。非爲五戒。亦非習行賢者律儀。於惡世中。不惜身命。執持利器。防護法師。諸持戒者是爲護法。迦葉白佛。比丘與彼持器仗人。共俱行止。將無非比丘耶。佛言不也。迦葉。善薩復白佛言。此則剃頭居士耳。佛告迦葉。莫作是語。所以者何。若有獨處閑居。修行頭陀九法。乞食少欲靜默。禪思觀身。經行。亦爲人說。施戒修德。行業因果。而不能廣宣無畏。亦復不能降化。詐僞惡人。當知是人不能自度。亦不度彼。修持梵行。獨善而已。若復比丘行頭陀法。兼得無畏。廣宣九部。修多羅祇夜。授記伽陀。因緣如是。語本生方廣。未曾有。以化衆生。自度度彼。又爲人說契經要句。言某經所說。不啻奴婢牛馬畜生及不應法物。若當畜者。非出家法。是人犯制。能道驅出。諸犯戒者。聞作是說。群黨瞋恚。害彼法師。彼雖命終。猶能自度。亦能度彼。是故迦葉。諸優婆塞。若王大臣。當護持法。亦當降伏剃頭居士。復次迦葉。過去久遠阿僧祇劫時。世有佛名難提跋檀。如來應供等正覺。出興于世。亦常於此拘夷城住。時此世界廣博嚴淨。譬如西方極樂國土。其諸衆生。皆悉安樂。無飢渴想。純諸菩薩。彼佛在世。無量億劫。而般泥洹。遺法住世。亦復無量億劫。如是餘四十年。佛法未滅。時有比丘名佛度達多。出於世間。大衆眷屬前後圍遶。成就無畏。而爲說法。以九部經教諸比丘言。其契經說。不得畜養奴婢畜生及不應法物。諸

○謂其一夜聞 ○佛二如來 ○安二狂 ○法二事 ○(中)十得 ○迦葉白佛二爾時迦葉善薩白佛言 ○(常)一 ○受二更 ○等二輩 ○非二不 ○(迦葉)十善 ○(大)一 ○足十(述) ○(無)一 ○非二不 ○* ○非二無 ○(亦)十 ○非二不 ○如來身二身來如 ○(能)十知 ○白佛十(言) ○行二持 ○佛二一 ○執持二手執 ○手執持 ○佛十(百) ○仗二杖 ○(則)一 ○多羅(未曾有)二十一 ○授二受 ○又二久 ○人 ○某二其 ○(所)一 ○于二乎 ○拘二俱 ○其二其 ○在二住 ○(如是)一 ○其二其 ○物二財 ○

夏月耕田下種常有希望。既收其實衆望都息行者如是。於一切經修習禪定常有希望。學此經已速成解脫超三界有。復次善男子。如人重病。如服醍醐大服八種。甘味之藥其藥最良。如是衆生於佛密教有惑。亂病漸以大乘。經而教化之。然後爲說大般泥洹八味法藥。八種味者。常住法寂滅法不老不死清涼。虛通不動快樂。是八種味名大般泥洹。若有菩薩住此大般泥洹者。常能處處示現泥洹。是故名爲大般泥洹。若善男子欲於大般泥洹而般泥洹者。當作是學如來常住法僧亦。然。其有善男子善女人。行此大般泥洹經者。當於如來作常住學。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來法身不可思議。所說妙法不可思議。衆僧功德不可思議。此經不可思議。我從今日其諸衆生心剛強者。當爲彼滅長夜生死無知餘冥。

大般泥洹經卷第二

大般泥洹經卷第三

四法品第八 東晉平陽沙門法顯譯

佛告迦葉。善男子。菩薩摩訶薩成就四法。能爲人說大般泥洹經。何等爲四。能自專正。能正他人。能隨問答。善解因緣。是爲四法。自專正者。聞佛一切教能隨厭怖身毛皆豎。如佛所說寧抱熾燃枯樹舉身焦爛。不於如來

方便密教其心未悟。聞說有常便起誹謗。而舌舐熾燃枯樹。不說如來真實無常。若聞他說輕便驚怖。於說法者而起悲念。深信如來法身長存。老病死法所不能壞。當知世尊不可思議。教法亦然。如我所說枯樹經等善自執持。是爲菩薩能自專正。能正人者。如世尊說法。有一女人乳養嬰兒來詣佛所。稽首佛足有所顧念。在於一面思惟而住。爾時世尊知其所念。即以其子爲喻而說法言。譬如母人善養其子。初以指爪而含凝。令其消已漸復更增。時彼女人心即開解。便白佛言。世尊。大聖知我心念而作是說。我今晨朝多與兒蘇將無損壽。佛言。不也。此兒已大堪食無患。女人歡喜而白佛言。奇哉世尊。善說隨順消不消法。爲受化者先說無常苦空不淨。若當衆生信心未固。便爲彼說常住法者。壞彼信根。常蘇不消。佛言。善哉。善女人。應如是學。初養子法漸與易消柔。軟之食。年既長大與堅實者能消無患。我亦如是。爲諸弟子先說不淨無常苦空柔軟之食。道心既增堪受大乘。然後爲說此摩訶衍大般泥洹。甜苦辛酢鹹淡六味堅實之食。以苦酢味。無常鹹味。非我苦味。悅樂。甜味。吾我淡味。常法辛味。以煩惱薪燃幻行火。熟。大般泥洹。甘露法食。復次善女人。譬如姊妹有諸緣事捨家出行。詣他聚落或久不還。汝有二子。一者純善。一者弊惡。臨欲行時珍寶祕藏不語惡子而付善子。女人白佛。實爾。世尊。佛

問女人。何故寶藏不語惡子。女人白佛。彼惡子者。所作非義爲放逸行食用無度。是故不語。其善子者。能立門戶榮顯宗族。是以付之。佛言。應爾。我法亦然。欲入方便般泥洹時。如來寶藏祕密法要悉付弟子。不授犯戒諸邪見者。汝今於我爲作滅想爲作常想。女人白佛。我於如來作常住想。佛言。姊妹。如汝所說應作是觀莫作滅想。當知如來是常住法。非變易法非磨滅法。其有衆生於如來所修常住想者。當知是等家家有佛。是能正他人。能隨問答者。猶若有人來問如來。我當云何得大施之名流聞天下而不捨財。佛告族姓子。唯有清素不畜童僕修持梵行。而樂施彼奴婢妻妾。斷除肉味而樂施以肉。避酒不飲而樂勸以酒。常習時食而施以非時。離諸香華嚴具器物。悉以香花莊嚴之具而施與之。如是等類隨其所施皆悉歸已爲大施主。若如是者便得大施名聞天下。未曾損己一毫之費。如是比說能隨問答。爾時迦葉菩薩白佛言。如世尊說。不食肉者而以肉施。其食肉者得無大過。豈不增長外道邪見。是故應立不食肉法。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。善察佛意。謹法菩薩法應如是。善男子。我從今日制諸弟子不聽食肉。設得餘食常當應作食子肉想。云何弟子而聽食肉。諸佛所說其食肉者斷大慈種。迦葉菩薩白佛言。云何世尊。聽食三種淨肉。佛告迦葉。此三種肉隨事漸制故作是說。迦葉復問何因。佛言。有九種受離十種肉。佛告迦葉。此亦漸制。當

如服醍醐一醍醐藥藥甘一甜佛一如來乳十(之)乳(契)十(契)涼一淨虛通一虛受然一解譯號與同如首卷(他)十人切二正抱十(火燒)而言一來方(他)十人蘇一麻下同晨朝一朝且秋二濕以下至下段第十四行目樂施以肉梵語斷片高野山寶壽院藏(大日本史料 VI. 19. p. 608)甜一倍實一實熟十(彼)大十(衆)洹十(經)汝一女子純一淨一一二二語二付唯二惟而十(衆人)衆一始因十(不受)

此大般泥洹經。當知是名能自專正。能正他者。知諸比丘意所誠向。而爲說此大般泥洹經。言如來長存。當知是爲能正他人。隨問答者。如我爲汝迦葉說。菩薩摩訶薩微妙刹智。種種祕要方便密教。非諸聲聞緣覺所測。所謂大般泥洹經。當知是名能隨問答。隨彼衆生心想所應。而爲說法。非爲虛妄。譬如有入說虛空多名。爲空爲虛爲無所有。爲無數。如是等說皆非虛妄。如來說法亦復如是。大般泥洹經四種說者。悉有所應。非爲虛妄。迦葉菩薩白。佛言。若當如來長存者。與佛所說契經相違。

譬如燒鐵丸 投之於冷水

熱勢漸消滅
莫知所歸處

如是等解脫度諸生死淵

安快永不動 莫知其所之

佛告迦葉。汝善男子。莫於此偈而作妄解。於如來所起永滅想。非鐵丸投水熱勢漸滅。諸佛如來泥洹永滅。亦復如是。如鐵丸投水熱勢消滅。如來亦然。無量煩惱結患消滅。如鐵丸投水火勢雖滅。鐵性猶存。如是如來無量劫數煩惱盛火皆悉消滅。如來金剛其性常在。非變易法非磨滅法。如是等解脫度諸生死淵者。彼無量劫生死煩惱河。如來已度入於泥洹。諸趣永滅處不可知。是故說言。

如是等解脫度諸生死淵

安快永不動 莫知其所之

迦葉菩薩白佛言。云何世尊。如鐵丸投水熱勢消滅。猶可更使入於火中。如來泥洹其實

常住。更爲衆生入於無量生死盛火。斷除一切衆生結患。善哉世尊。如來長存爲決定說。佛告迦葉。如是如是。善男子。譬如轉輪聖王。入後宮中。娛女娛樂。須臾復遊園觀浴池快樂自在。宮中不現莫呼永失。諸佛世尊捨闔浮提示現無常。亦復如是。莫呼永滅。如彼國王捨於深宮。遊戲園林快樂自在。如來亦然。捨於無量煩惱深宮。入總持園七覺華池遊觀快樂。乘方便智自在現化。無量結患久已消滅。迦葉菩薩白佛言。如世尊說。無量無數劫生死煩惱患。如來悉磨滅已度五欲海。何故如來爲菩薩時。在於深宮。娛女自娛。爲羅闍羅父。是故當知不盡結患度諸欲海。佛告善男子。莫於如來應供等正覺而作是言。所以名大般泥洹者。能建大義。汝今諦聽。廣爲人說。勿生疑怪。菩薩摩訶薩住。是大般泥洹者。能以須彌山王入一粟糲。其諸衆生依須彌山住者。無所燒害。來去住止不知誰爲。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩。安置須彌在粟糲中。然後還復。住大般泥洹菩薩摩訶薩境界如是。復次善男子。住大般泥洹菩薩摩訶薩。取此三千大千世界大地置粟糲中。其中衆生無所燒害。各不自知誰持來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩。取此三千大千世界置粟糲中。然後還復。復次善男子。住大般泥洹菩薩。復取三千大千世界安置己身一毛孔中。於彼衆生而無燒害。各不自知誰持來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥

洹菩薩。取此三千大千世界置於自身毛孔之中然後還復。復次善男子。住大般泥洹菩薩。住此世界能舉十方諸佛國土置於鍼鋒。如以鍼鋒擎持棗葉。從著他方異佛國土。於諸衆生無所燒害。各不自知誰持來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩神力所爲。復次善男子。住大般泥洹菩薩持十方國土。置其右掌如陶家輪。擲著他方微塵世界。於諸衆生無所燒害。各不自知誰持來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩神力所爲。復次善男子。住大般泥洹菩薩者。取十方世界內一塵處。於諸衆生無所燒害。各不自知誰持來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩力之所爲。如是善男子。住此大般泥洹菩薩摩訶薩。有大神力種種示現。是故名爲大般泥洹住大般泥洹菩薩在所爲作。一切衆生不能測量。汝今云何能知如來習近五欲爲羅睺羅父。復次善男子。我住此大般泥洹能爲大事。於此三千大千世界百億日月百億閻浮提。種種現化如首楞嚴三昧所說。於三千大千世界閻浮提。以大般泥洹示現泥洹。而無畢竟般泥洹者。復於閻浮提五欲之中現受胎生。其諸父母謂我爲子。而我過去無數劫來愛欲永盡無染汚身無穢食身。清淨法身諸生已斷。以方便智隨順世間。於閻浮提生現爲童子。北行七步而自稱言。我於天人阿修羅爲無上尊。父母歡喜舉聲歎曰。我生童子墮地行七步世未曾有。時諸衆

①(能)十隨②爲一說名③(佛)一④金剛一鋼鐵⑤在二存⑥(譬如燒鐵丸投之於冷水熱勢漸消滅其知所
 歸處)四句十如是⑦磨二摩⑧(是)一⑨波二後⑩徒二辦⑪磨十(摩訶薩)⑫爲作三作爲

降伏衆邪憍慢貢高導以正法。衆生見已謂爲世人。如來常住離世間法。乃至現爲下賤僕使隨類度人。於閻浮提種種異業無不現化。其實如來不與同事。現爲其像隨順世間。北鬱單曰。西拘耶尼東弗子。建二十五處乃至三千大千世界。於中現化隨順世間。如首楞嚴三昧廣說。如來成就大方便智。一切所爲無不現化。是故名曰大般泥洹。菩薩摩訶薩住是功德。悉能隨種種變化自在無畏。不應復疑羅睺羅父。當知如來於無數劫已離生死愛欲大海。是故如來爲常住法。非變易法非磨滅法。迦葉菩薩白佛言若使如來是常住法非磨滅法非變易法者。云何如來稱歎泥洹。譬如燈滅。其所至處莫能知者。佛告迦葉。我現此喻非如是說。善男子。譬如器盛酥油燃燈。酥油既盡名爲燈滅。其器猶存。如來亦然。酥油煩惱熾燃悉滅。如來燈器常存不滅。若當酥油與器俱盡者。如來泥洹亦當俱盡。燈滅器存。是故如來。不沒不生泥洹快樂。復次善男子。我說燈滅喻阿羅漢。非謂泥洹。阿羅漢者得增上果。世間穢食貪欲悉滅究竟欲食。譬如燈滅。阿那含者其義亦然。故我方便說微密教。非說泥洹。迦葉菩薩白佛言。阿那含者有何等義。佛告迦葉。不還受身名阿那含迦葉菩薩白佛言。云何世尊。如來亦有隱秘之法如幻師耶。佛言不也。我所說法譬如秋月盈滿之時。離淫怒癡無諸障礙亦無隱秘。又如長者錢財巨億。唯有一子情所愛重。將詣師門教學半字。時節

未久懼不速成。父自追還晝夜殷勤教學半字。云何善男子。其父教子學半字時。寧能悉知一切記論不。若能悉知一切記論。其父云何教學半字。豈於愛子有所隱覆不教記論耶。迦葉答曰。不也世尊。其子童蒙未能知論故不教學。若當祕格名爲隱覆。虛心勸勵隨力漸教不名隱覆。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。如汝所說。悲恨慳惜而祕格者名爲隱覆。我於一切衆生慈心愛念如一子想。以其童蒙未堪深法故不爲說。如彼教子初學半字。我亦如是說九部經。十種智力四真諦法。八聖道分甚深記論。方等大乘悉不爲說。復次善男子。譬如長者教其愛子。先學半字。半字既正。次第教學甚深記論令子成就。我亦如是。但爲弟子說九部經。知其堪受然後爲說大乘記論。如來長存非變易法。令諸衆生慧眼開廣。又善男子。譬如夏時興雲雷電必雨大雨。百穀草木悉蒙潤澤。如來今日亦復如是。興大泥洹微密法雲震大法音。必雨甘露法雨安樂衆生。迦葉菩薩白佛言。如世尊說無所藏積曉了博食。如鳥飛空足跡難尋。此有何義。佛告迦葉。積者聚積義。受取增益義。藏者庫藏義。藏有所受。故曰藏積。藏積有二。種。有爲藏積。無爲藏積。有爲藏積者謂聲聞。無爲藏積者謂如來。僧有二種。等僧無等僧。等僧者聲聞僧。聲聞僧者亦無藏積。而今云何受畜僮僕錢財倉庫。麻油鹽等尚不藏積。如來豈聽畜僮僕等。作是說言如來聽者。世世當墮拔舌地獄。聲聞

等僧無藏積者。能了博食。不懷博食貪味之想。斯等至處足跡難尋。速成無上等正覺道。足跡難尋故名如來。若有爲僧尚不藏積。況無爲僧。無爲僧者諸佛如來。諸佛如來豈有隱密。若有隱密便是藏積。其難尋者謂是不動快樂泥洹。無彼虛空日月雲雨地水火風生老病死煩惱諸相。常住不變快樂不動。故名泥洹。因得泥洹故名如來大般泥洹。其爲大者辦大事故。所謂大者有爲數名。若有一人壽命無量。名爲大人。人能行法爲人中。大。若復成就八大人念。是名大人。是故名大者有爲數名。泥洹者離諸瘡疣。故名泥洹。譬如有人身被毒箭遭大苦痛。得遇良醫爲治瘡患苦痛悉除。其善男子。得離瘡疣。復遊諸國普爲衆生療治瘡患。如來應供等正覺亦復如是。閻浮提中一切衆生。於無量劫姪怒癡等煩惱毒痛。爲說大乘甘露法藥療治瘡患。於此衆生離瘡瘡患已。復現餘國爲諸衆生療治衆病。是故名爲大般泥洹。真實之義及方便義。皆悉名曰大般泥洹。現入諸趣及入解脫。隨彼受化於處處現。此爲要義。是故名曰大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。云何世尊。爲良醫法能治一切瘡患。差已復現餘方治諸病耶。佛言如是。善男子。能療一切悉令離病。唯除重病不可治者。諸佛世尊亦復如是。除一闍提。諸餘一切衆病悉治。迦葉復問。解脫者爲何等類。佛告迦葉。其解脫者色無色。無色者聲聞緣覺解脫。色者如來解脫。解脫雖色不說是色。何以故。如

①曰二越②建二建③蘇二蘇④重二重⑤〔於〕一⑥半二半⑦但二先⑧種二種⑨作十(如)⑩債二債⑪足跡難尋故名如來二故名如來足跡難尋⑫相二相⑬想十(皆悉寂滅)⑭人能行二能行大⑮大二人⑯爲二無⑰離二離⑱沈二沈⑲著二著

非想非非想行天色無色亦不是色有。問非想非非想天色無色亦不是色。云何住云何樂。此事應說。是佛境界非諸聲聞緣覺所知。迦葉菩薩白佛言。唯願世尊。重說如來大般泥洹解脫之義。佛告迦葉。其解脫者。於一切縛和合悉離。離和合者不生之生。如因父母而生其子是名爲生。其解脫者則不如是。猶如醍醐本性清淨。不因父母愛欲長養。度衆生故示現有生。是故解脫不生之生。又其生者。譬如種穀而生萌牙。其解脫者則不如是。是故說曰解脫不生。其解脫者卽是如來。是故如來不生之生非作所作。其實作者。如城郭樓觀有人造作。其實解脫則不如是。是故解脫無有作者。其解脫者卽是如來。是故當知如來非作。是名無爲。其有爲者。譬如陶家。埴埴作器有作有壞。其實解脫則不如是。亦無有作亦無有壞。是故解脫無作無壞。其解脫者卽是如來。當知如來不生不死。是故如來是無爲法。故說如來入大泥洹無衰老相。形枯體瘦髮白齒落。是爲老相。其實解脫則不如是。永離一切老毀變故。名爲解脫。其解脫者卽是如來。是故如來無衰老相。故曰無病。其名病者。有四百四病。其餘橫疾數不可稱。離此諸患。故名解脫。其解脫者卽是如來。法身清淨無病。是故說曰如來無病。以無病故無死。衆生常死無解脫故有盡有死。永離死名故說解脫。其解脫者卽是如來。如來成就如是無量上妙功德。言有死者無有是處。金剛法身清淨不壞。豈有無

●此二是◎ ●是此◎ ●牙一芽◎ ●寓一篇◎ ●大十(般)◎ ●故曰一是名◎ ●相一想◎ ●皇蘇一蘇◎
●主一王◎ ●涼一淨◎ ●轉一美◎ ●英十(長)◎ ●來十(是故)◎ ●凝二露◎ ●絲一洋◎*, 疎* ◎嬰
二張◎ ◎癡情一慢情◎ ◎是故十如來自◎ ◎曰一越◎* ◎北十齊◎

如來常住堅固。芭蕉泡沫無有堅固。豈解脫者則不如是。其解脫者即是如來。離諸弊漏。夫朽牆者蚊蚋所止。其解脫者則不如是。譬如畫牆無能止者。解脫如是一切惡法所不能染。其解脫者即是如來。無有邊際。如聚落國土。而有邊際。其解脫者則不如是。譬如虛空無邊快樂。其解脫者即是如來。微妙不現如鳥飛空足跡不現。解脫不現亦復如是。其解脫者即是如來。甚深難測。父母生養恩德甚深無能測者。其解脫者亦復如是。其解脫者即是如來。甚深難見。如諸衆生各自身有如來性微密難見。其解脫者微密難見亦復如是。其解脫者即是如來。無能見者猶如頂相無能見者。解脫如是非諸聲聞緣覺所見。其解脫者即是如來。無有窟宅。其窟宅者所居止處屋舍名稱。其解脫者則不如是。譬如虛空。二十五處生死所居永不可得。其解脫者即是如來。無有所取。其名取者猶如手執阿摩勒果。其解脫者則不如是。猶如幻師所作變化無能取者。其解脫者即是如來。離諸雜穢。其雜穢者。猶如雜色疥癩牛皮以爲衣服。其解脫者則不如是。猶如時乳一色一味。其解脫者微妙一相亦復如是。其解脫者即是如來。其性清淨。淤泥濁水謂不清淨。其解脫者則不如是。如空中雨一味清淨。其解脫者即是如來。其性真妙。猶如滿月無諸雲障。解脫如是無垢真妙。其解脫者即是如來。真妙恬靜。如救頭然則不恬靜。其解脫者永滅熾燃煩惱災患。其解脫者即

是如來。其性平等其不等者。如二狂夫其性不等。其解脫者則不如是。其性平等猶如母子。其解脫者即是如來。其性寂滅。得最上處無餘求想。猶如飢人得香美食飽足意滿無餘求想。其解脫者亦復如是。其解脫者即是如來。其性已斷。譬如鉤餌鉤繩已斷。其解脫者亦復如是。其解脫者即是如來。度於彼岸。譬如河流有彼岸。無量生死名爲此岸。其解脫者名爲彼岸。其解脫者即是如來。清淨淵淳。其淵淳者非諸河水猶如大海。其解脫者亦復如是。其解脫者即是如來。其味淳美。如種居舍子其味轉苦。其解脫者則不如是。其解脫者即是如來。離諸放逸。其放逸者耽樂五欲。其解脫者則不如是。其性清淨離淫怒癡。其解脫者即是如來。伏諸渴愛。愛有二種。有念愛有法愛。法愛者哀念衆生。其解脫者無有念愛離我我所。其解脫者即是如來。其性滅盡。一切生死習氣鉤鎖悉滅。是名解脫。其解脫者即是如來。爲世間舍。度一切有爲作覆蔭。其解脫者即是如來。爲世間依猶如國王遊諸國邑。其解脫者則不如是。不動快樂是名解脫。其解脫者即是如來。其處常安。譬如曠野險難恐怖。其解脫者則不如是。猶如師子王於諸獸類無諸恐怖。其解脫者即是如來。離諸逼迫。猶如有人爲惡獸所迫。無諸救護令度厄難。其解脫者則不如是。猶如船師得牢堅船能度大海。其解脫者即是如來。離諸滓濁。譬如從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。唯有

醍醐自性清淨離諸滓穢。解脫如是。其解脫者即是如來。伏諸高慢。譬如國王。高慢自大謂無與等。其解脫者則不如是。離諸高慢無我我所。其解脫者即是如來。滅除無明。譬如乳酪展轉相生乃至醍醐。其醍醐者離諸滓穢自性明淨。解脫如是。其解脫者即是如來。離欲閑靜無有倫匹二法等等。獨行獨步如空野象。解脫如是。其解脫者即是如來。離諸欺誑解脫我所入如來藏。其諸天人阿修羅身無有堅實。猶如伊蘭蘆葦芭蕉。無有堅實離如來藏。其解脫者入如來藏。離諸虛偽斷一切有。解脫如是。其解脫者即是如來。入佛法。非正法者如百葉華。其解脫者則不如是。其解脫者即是如來。入於一性種種性者。一切衆生性。種種壽者。一切衆生壽。其解脫者則不如是。其解脫者即是如來。入於一處。於諸入門無有我我所。解脫如是。其解脫者即是如來。是爲善法。譬如孝子孝於父母。解脫如是。其解脫者即是如來。出於世間。於一切法出過其上。一切味中真解脫味爲最第一。其解脫者即是如來。湛然不動。其名動者如海涌波。其解脫者則不如是。如因陀羅幢四方風吹不能動搖。其解脫者即是如來。昇於法堂。世間堂者如王殿堂。真解脫堂則不如是。其解脫者即是如來。光明照曜如煉真金。解脫如是。其解脫者即是如來。止息快樂。譬如國王敵國新伏身心快樂。真解脫者捨諸苦陰泥洹快樂。其解脫者即是如來。無餘畢竟離諸結縛生死牢獄。譬

○(離諸弊漏)十無○ ○而二所○ ○(無有邊際)十微○ ○(微妙不現)十其○ ○密二妙○ ○(微密難見)十無○ ○(如來難見)十無○ ○猶如雜色疥癩一如疥○ ○其二真○ ○其二真○ ○作十(大)○ ○(微密難見)十無○ ○蘇二蘇○ ○高二高○ ○滅除二除滅○ ○即是二如是○ ○爲最二最爲○ ○涌波二湧波○ ○真二其○ ○煉二煉○ ○快二快○ ○

如囚徒罪畢出獄。解脫如是。其解脫者即是如來。離諸結毒。無量煩惱毒蛇結患。悉已解脫。息一切有離一切苦。得一切樂長息解脫。其解脫者即是如來。離姪怒癡。一切煩惱永已除盡。拔三毒根。無餘解脫。其解脫者即是如來。離一切有。一切諸有於斯永滅。入於泥洹究竟解脫。其解脫者即是如來。超越諸陰。超越一切諸不善法長處解脫。其解脫者即是如來。離於自在。離諸我所世俗非我。真實無我佛性顯現。其解脫者即是如來。其性虛空。其虛空者。所有無所有皆不可得。如尼捷等。有無所有。其解脫者則不如是。又其空者如蘇蜜瓶。無蘇蜜故名爲空瓶。其實不空。因無物故。形色猶存。當知非空。解脫不空亦復如是。有形有色。故說不空。無量煩惱二十五有生死輪轉。世界行處往來永絕。如無蘇蜜名爲空瓶。滅諸過患。故名爲空。如瓶色像。離世間法周旋行處。不動快樂常住不變。然彼瓶色是無常法。真解脫者常住不變。是故名曰不空之空。其解脫者即是如來。離處所著。處所著者。樂爲帝釋大力梵王覺慧成滿。是諸愛著皆悉解脫。其解脫者即是如來。無貪滅盡。一切有求貪欲永盡。脫諸習著是名爲滅。其滅盡者即是解脫。其解脫者即是如來。泥洹快樂。其泥洹者。譬如群鹿遇諸獵師危怖殆死。逃走山野值仙人窟。便得蘇息安隱快樂。蘇息快樂是名泥洹。其泥洹者非爲盡滅。於一切有無量生死顛倒煩惱怨家解脫。方便逃避得入正法仙人窟宅。牟尼止

處第三。歸依。蘇息快樂無量衆生。蘇息快樂名爲泥洹。非爲盡滅。若諸衆生得三歸依名爲泥洹。豈況如來一切種智。永捨此身而非泥洹安隱快樂。入泥洹者。如人迷醉。有人來問爲安樂不。彼醉解已。答言安樂。如是衆生於無數劫迷醉生死二十五有。得正覺時泥洹快樂。安隱常住不動解脫。非爲盡滅。其解脫者即是如來。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。不生不起即是解脫。是如來耶。佛告迦葉。如是如是。善男子。不生不起。即是解脫。亦是如來。迦葉菩薩復白佛言。彼虛空性不生不起。亦是如來耶。佛告迦葉。究竟解脫。非如虛空。復次善男子。如。加陵毘伽及命命鳥。其聲清微寧同鴉鳥。迦葉白佛。不也世尊。其聲各異不可爲比。有因緣故諸佛如來方便說喻。佛告迦葉。善哉善哉。善解音聲甚深之義。是故解脫即是如來。其如來者即是解脫。其解脫者無可爲喻。諸天世人阿修羅等一切無能非喻爲喻。唯有如來。爲教化者能方便說。非喻爲喻說解脫喻。所以者何。其解脫者即是如來。其如來者即是解脫。無二無異。所謂非喻爲喻者。面如滿月。其大白象。猶如雪山。諸佛世尊亦復如是。說諸非喻爲解脫喻。化衆生故方便說法及說實法。迦葉菩薩白佛言。以何等故。二種說法。佛告迦葉。善男子。譬如有人於如來所起瞋恚心。便以刀劍加害如來。然其如來無有痛想。云何善男子。彼人當成無間罪不。迦葉白佛。不也世尊。所以者何。於長養身不傷壞者無無間罪。

如來無有長養之身。名自在法身。云何傷害。以彼發心惡方便故得無間罪。是名方便法性真實。佛言。善哉善哉。善男子。我所說法亦復如是。復次善男子。如有惡人欲害其母。其母覺已遠離本處。其人不知來詣本處。加其刀杖謂爲已死。其實不死云何善男子。此人寧得無間罪不。迦葉白佛言。不也世尊。若殺事滿足名無間罪。而今其母陰界諸入無所傷損非無間罪。應得相似無間罪報亦名無間罪。是名方便法之真實。迦葉菩薩白佛言。善哉善哉。世尊。善說方便應以不應。佛告迦葉。有因緣故。宣說解脫。有因緣故廣說諸喻。如是無量功德成就。名爲泥洹。亦名如來。是則超越大般泥洹。今日如來當入泥洹。以是義故。名大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。世尊。是爲如來不趣滅盡。當知如來其壽無盡。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。護持正法應當如是滅諸狐疑學決定智。善男子。是爲菩薩摩訶薩成就四法善說方等般泥洹經。大般泥洹經卷第三。

大般泥洹經卷第四

東晉平陽沙門法顯譯

四依品第九

佛復告迦葉。有四種人。於此大般泥洹經。能

○〔悉〕一○ ○根十〔本〕○ ○諸二於○ ○形二瓶○ ○歸依二師依○ 加陵毘伽二步毘陵伽○ 加陵毘伽二迦陵毘伽○ 迦毘陵伽○ 佛十〔善〕○ ○〔性〕一○ ○〔善〕一○ ○是名方便法之二當知是法方便○ ○之二性○ ○宜二真○ ○無盡二無量○ ○譯號同異如首卷○

趣正法護持正法能爲四依多所。度脫多所饒益出於世間。何等爲四。一者凡夫未離煩惱出於世間。多所度脫多所饒益。二者得須陀洹斯陀含果。三者得阿那含。四者得阿羅漢。是四種人爲眞實依。多所度脫多所饒益。彼凡夫人者。自持戒德威儀具足。爲護法城。於如來所聽受正法。誦持義味廣爲人說。已得正法離諸疑惑。不爲人說非法經書離佛契經世間歌頌文飾記論。畜養奴婢非法等物。是名須陀洹菩薩。雖未得第二第三菩薩住地。已爲諸佛面前授記。阿那含者。已得正法離諸狐疑。不爲人說非法典籍離佛契經世間歌頌文飾記論。受畜奴婢非法等物。未起諸結能即覺知。過去諸結永不復縛。有所說法不斷佛性。德行清淨身無外病。四大毒蛇依起諸病所不能中。善說非我度我見者。離世間我而行方便隨順世間。當大乘化不說餘道。身中無有八萬戶虫無量災患。心離愛欲無惡夢想。離一切有生死恐怖。行如是者。是爲第三阿那含人。不復還有名阿那含。習諸德本久遠過惡所不能染。名阿那含。是名阿那含菩薩發心受決。發心受決者。其人不久當成佛道。阿羅漢者。煩惱已盡離諸重擔。所作已作具足十地。已得記別甚深法忍。一切色像悉能化現。於諸方面隨意所欲。

爲如來應供等正覺。如是功德皆悉具足。名阿羅漢。是爲四種人於此大般泥洹經多所度脫。多所饒益。出於世間。爲天人師。如諸如來。是四種人爲真實依。迦葉菩薩白佛言。世尊。是四種人爲真實依。不可信也。所以者何。如世尊爲長者瞿師羅說。若天魔梵現身爲佛。三十二相八十種好。圓光一尋現眉間相。來詣汝者。汝當覺知令彼降伏。我今聽汝伏彼弊魔。所以然者。非阿羅漢而自稱羅漢故。若使弊魔坐臥空中。左脇出火。右脇出水。或舉身爛然而出。煙雲種種變化。又復能說九部契經。猶不可信。是故汝當伏彼弊魔。莫生疑惑。譬如有人於夜冥中。賊狗入舍。其人覺知。賊狗入舍。便即罵言。賊狗出去。莫令我今須臾殺汝。於是賊狗便疾走出。不敢復還。弊魔波旬亦復如是。變化來者。汝當以我五繫之法而繫縛之。被五繫已。弊魔波旬馳走恐怖。譬如賊狗。如是佛爲瞿師羅長者說。汝今若能降弊魔者。漸近泥洹。以何等故。世尊。今日說四種人爲真實依。是故我今不生信心。佛告迦葉。如是善男子。我說是法。皆因聲聞諸肉眼輩說應降伏。非爲受行摩訶衍者。諸聲聞中雖有天眼。我說是等爲肉眼數。正使肉眼信摩訶衍者。我說是等爲佛眼數。所以者何。是人能持摩訶衍經爲佛乘故。復次善男子。猶如大將善知兵法。教怯劣者學其武術。語其人言。汝應如是執持刀劍鬪戰之具。當正其心。如火熾然。慎莫反顧。及至臨陣。各執器仗。攘臂大呼。猶如猛火賊兵。必退。世雄

導師爲三界將。教諸聲聞降伏衆魔亦復如是。復次善男子。譬如有人種性勇猛。承習戰法。無有怯劣。於諸戰士最爲先首。如是善男子。習學大乘聞摩訶衍甚深契經。微妙之教。不生恐怖。當知是人已曾供養無量諸佛。受學大乘信根堅固。億百千魔種種現化終無恐怖。亦不於彼起惡念。而彼魔衆見有人學摩訶衍者。則生恐怖如怯劣夫。譬如毒蛇見諸呪藥則生恐怖。天魔波旬亦復如是。億百千魔得聞如是摩訶衍經音聲香氣光明所照離諸憊慢貢高自大。復次善男子。猶如有人若見惡龍毒蛇師子虎豹豺狼皆悉恐怖。或聞其聲亦生恐怖。或復有人能伏惡獸。如彼丈夫。見彼惡獸生恐怖者。當知一切聲聞緣覺亦復如是。若見諸魔便生恐懼。則爲諸魔之所得便。如彼丈夫能伏惡獸。當知是學摩訶衍者亦復如是。能伏衆魔。既降伏已而爲說法。如彼毒獸。魔波旬輩心已調伏。便作是言。我從今日於佛法生信樂心不復驚亂。當知聲聞故有煩惱習氣恐怖。摩訶衍者恐怖永斷。摩訶衍者大精進力。是故我說諸聲聞輩應當降伏莫生恐怖。如是善男子。此摩訶衍大般涅槃經甚爲希有。若聞是經如來長存。能信受者奇哉希有。如優曇鉢花難得值遇。此大乘經亦復如是。奇哉希有。我泥洹已遇此大乘經亦復如是。奇哉希有。我泥洹已。諸衆生等聞此經者。亦甚希有。何其怪哉。善男子。當來之世。當有衆生謗斯經者。迦葉菩薩白佛言。世尊。久如當有諸衆生

①度脫=過度②* ③合=合④ ⑤是四種人爲眞實依二=是爲四人眞實四依⑥ ⑦城=故⑧ ⑨別=萌⑩ ⑪下同 ⑫授=受⑬
 ⑭性=界⑮ ⑯(是)=一⑰ ⑱劑=洎⑲ ⑳怯劣者=一怯劣㉑ ㉒術十(教兵法時)㉓ ㉔慎二順 ㉕呼十(共相政罰)
 ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀

提心。能於正法欲滅之時。於方等經不起誹謗。能受。能書。教人書。能持。能讀。誦說。能轉。能善隱密。亦能守護。亦能顯示。哀愍世間。普令恭敬供養經卷。轉教他人令其供養。智慧滿足。解深要義。善知如來是常住法。非變易法。非磨滅法。安隱快樂。善解衆生各各自分。有如來性。普爲開發。是諸菩薩歷事過去無量諸佛。故能護持如來正法。若復今日。

發善提心者。彼於來世亦當堪能護持正法。此等及餘諸衆生輩。汝善男子。當作是觀。於今現在及未來世。其有樂法發善提心。當知是人爲護法者。又善男子。有諸外道。爲利養故。聞佛泥洹。呼謂長死而不憂感。反更歡喜。有當來世假被袈裟。於我法中出家學道。懶惰懈怠。誹謗斯等方等契經。當知此等皆是今日諸異道輩。如是無量功德成就。信此方等大般泥洹樂深法者。正使是善男子。過去曾作無量諸罪種種惡業。是諸罪報頭痛則除。或被輕易。或形狀醜陋。衣服不足。飲食匱疎。求財不利。生貧賤家及邪見家。或遭王難及餘種種人間苦報。現世輕受。斯由護法功德力故。善男子。譬如霜雪日未出時凝積不滅。日光既出皆悉消盡。如是衆生造無量惡。此大般泥洹經日光未出。無量惡報凝積不滅。此大般泥洹日光出已。無量惡報皆悉消滅。復次善男子。譬如有人出家學道。雖不持戒得與如來大衆共俱。在在處處假被袈裟受人供養。名字得入如來僧數。如是善男子。若有菩薩摩訶薩。十地成滿。及諸外

而二而^① 獲二米^② 承二永^③ 將二持^④ 處十(輒於是處)^⑤ 來一^⑥ 我十(泥洹)^⑦ 之^⑧ 一^⑨ 而戒者多二多諸戒戒^⑩ ((能持…書))十九字二云何當受云何供養云何當說云何當書為何等人能書此經(此經)一^⑪ 衆生二^⑫ 說一^⑬ 書十(能說)^⑭ 深要之十^⑮ 受十(能說能書)^⑯ 法二要^⑰ 六^⑱ 一^⑲ 之一二六^⑳ 能受十(能謂能聽)^㉑ 能受一自能受謂能聽^㉒ 一智^㉓ 能受十(能謂能聽)^㉔ 沙十(等)^㉕ 教人書一^㉖ 解二於^㉗ (能書…能持)十三字二(能聽能書能持能讀能誦能為人說)十四字^㉘ (能聽能書能持能讀能誦能為人說)十三字^㉙ 護持二護持^㉚ 當作是說二莫造新製^㉛ 呼謂二謂^㉜ 大^㉝ 委二

道能信受此摩訶衍經一言歷耳。斯等皆入如來菩薩大衆之數。正使利養爲名譽故。讀誦此經但不誹謗。如是等輩。皆悉當成如來應供等正覺道。是故我說彼四種人爲真四依。彼四。人中但使一人能自決定。不以世俗外道記論名如來說。是故名爲眞實四依。當加供養。受學護法。云何供養。若有人於摩訶衍經能受持者。應隨是人盡其形壽受學護法。從其學已增加供養。是故我說。此偈

若知正法者 不問其長幼

盡心加供養 如人事。火。法

若人知法者 不問其長幼

盡心恭敬禮 如天奉帝釋

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。於諸師長應加恭敬禮事供養。假使長老從少者學。亦應恭敬爲作禮不。若復長老雖知經法不持禁戒。年少弟子能持戒行。當敬禮不。又復白衣善知經法。出家之人從其受學。恭敬承事法應云何。佛告迦葉。其出家人於白衣所不應禮拜。非福田故。其出家人凡是長老一切福田。應當敬禮。若犯戒者是不應。所以者何。長養草穢害穀苗故。迦葉菩薩復白佛言。如世尊說。盡心恭敬禮。如天奉帝釋。如是二偈與義相違。若當一切禮敬長老者。諸持戒比丘多有犯罪。云何世尊而說是偈。又復如來於此契經說犯戒者應當降伏。佛告迦葉。我爲當來菩薩故說。至心恭敬禮。如天奉帝釋。此二偈說爲菩薩故非爲聲聞。善男子。我般泥洹後。如來正法欲滅之時。持戒

衆滅犯戒衆增。其諸清淨得解脫者皆悉潛隱。諸出家者受非法財畜養奴婢。當爾之時四種人中。若有一人出興於世信家非家出家學道。亦現同彼受非法財畜養奴婢。然人者自能分別。是法非法是律非律。悉知他人不持戒行。亦知自己所犯輕重。能知如來所應行處。解知時節方土法用。誦讀如來九部經典時。有誦習九部經。典犯戒違律。是人雖知彼犯重罪。爲護法故方便默然不說其過。而自謙卑從彼受學。於護法心而無所壞。當知是人爲護法故出現於世。善男子。譬如有國其王命終。王子幼弱未能治國。有一野人奔陀羅種。以強力故爲彼國王。時諸長者婆羅門等而作是念。今旃陀羅王領此國。我等何緣往返承順。便捨逃走外奔他國。彼旃陀羅王遣人追逐斷其徑路。旃陀羅王擊鼓宣令。告諸長者婆羅門等。汝等莫去。我當與汝分國半治。國中人民有不走者。王復語言。諸婆羅門。汝等各各轉相告語言。却後七日婆羅門等及諸士人。爲旃陀羅王施設大會。當共相與往詣王所。與彼國王及其親族旃陀羅輩飲食宿止。若有一人不從教者我當苦治。又復語言。我家中有三十三天甘露之藥。其服食者能令不死。并有方論當持相與。爾時有一婆髮梵志。專修淨行。聞王教已來詣王所。頭面禮足而白王言。大王。當知能行不忍天下大惡則我是也。王當與我官爵奉祿。我能唱令。王即聽許。時彼梵志。即受王命唱令國內。是時國中諸婆羅

門。皆悉瞋恚呵責罵之。然其梵志猶與彼王共知國事。至於後時。大臣梵志便白王言。我與大王共同國事至於今日。猶未體信而不見教學一術法。王告梵志。我當徐徐教汝術法。今我家有先王之餘甘露味藥。當共汝食。即便以此甘露味藥。并其方術與彼梵志。梵志大臣得此甘露及方術已。爲彼王合隨食之藥。王服彼藥即便命終。時梵志大臣即立先王太子。還紹王位護持先王正法治化。如是梵志大臣。非捨婆羅門法習旃陀羅法。故是梵志修行菩薩拯濟之業。國土人民歎言。善哉。此婆羅門護持王法。是時菩薩持正法故。爲婆羅門作諸方便。立彼王子以爲國王。宮中內外及諸大臣皆受正法。旃陀羅王妻子眷屬。皆與毒藥令其迷悶。然後驅出。菩薩摩訶薩亦復如是。現犯戒相畜養奴婢受非法財。詣彼犯戒惡比丘所。承事受學書其經卷。書經卷已轉來教授持戒者故。與彼惡人同其止宿。周旋飲食自手作食人不授食。護正法故便作方便。以諸八種非法之事而降伏之令其迷悶。不復與彼同其自恣布薩和合。降伏一切諸犯戒者。與諸清淨和合之衆布薩自恣。以摩訶衍法等術法廣爲人說安隱濟度無量衆生。是爲菩薩護持正法。我爲是等而說斯偈。若有比丘聞我所說無護法心。而欲方便效彼菩薩。起諸過者佛所不聽。自言菩薩而實寬縱作過惡者。我說是等爲懈怠輩。我此方便微密之教。爲護法菩薩故說此偈

人二種目 受學護法 爲其作護 此偈 火一大 法二發 諸二謂 王二盡 典一者 主二懷 民十 王命已 若二共 業二腰 奉二庫 術法二法術 汝二法 王二正 護十持 皆二爲 術二衍

若知正法者 不問其長幼

盡心加供養 如人事佛法

若人知法者 不問其長幼

盡心恭敬禮 如天奉帝釋

迦葉菩薩白佛言。世尊。如是菩薩慢縱懈怠。

於具足戒得清淨不。佛告迦葉。善男子。彼具

足戒若憊悔者當言清淨。善男子。譬如。破塘

。破壞其水流出。所以者何。不勤修故。然善

男子。破塘破壞更修治者。其水還復。彼憊

怠者亦復如是。於具足戒布薩自恣所破壞

處戒水流出。所以者何。精進損減。懈怠增

故。然是比丘戒行損減應更修治。從彼護法

諸菩薩所。改勵懺悔令得清淨。迦葉菩薩白

佛言。猶如世尊阿摩鞞果喻經所說。持戒犯

戒其相難知。云何分別。佛告迦葉。善男子。

持戒犯戒欲知其相。依大般泥洹經能善分

別。善男子。譬如田夫種植五穀。除鹿草穢

名爲淨田。故有穠稗似善穀苗。至其成實草

穀各異。後後方知真偽有別。護法菩薩亦復

如是修田之法。先除八種惡罪。除惡過

已名爲肉眼清淨衆僧。良福田數乃至聖果。

肉眼之外名清淨僧。但除八種毒蛇大過。名

爲衆僧良福田數。雖未都淨已爲。天人之所

供養爲良福田。況復終成賢聖妙果清淨福

田。出彼肉眼所見之表。復次善男子。譬如國

中有二果樹。一名迦留。二名沾牟。迦留樹

者是苦果樹。沾牟樹者是甜果樹。華葉果實

狀類相似。有人不識難取其果。詣市賣之食

者多死。時有智人疑是毒果便往問之。汝

等何處取是果來。答言某方。便語彼人此必

雜毒。故多殺人。宜速棄之。如是善男子。懈

怠之僧成就八惡。時有持戒在其中者。如彼

甜果在毒樹林。護法菩薩教令棄捨。不令信

心諸弟子等。禮拜供養恭敬親近。斷慧命根

墮地獄中。是故信心優婆塞等。當善分別莫

見形服便相習近。當悉問之彼爲成就八種

法不。自恣布薩爲和合不。若彼已離八種惡

法。如是等僧世尊亦受哀衆生故。於祇桓

林與共和合如眞金聚。當知是等所應供養。

若言不受不共和合布薩自恣。當知是等非

是天人所應供養。是諸比丘不應與共布薩

自恣。若其問訊猶不能知。當依如來眞實契

經而分別之。若使愚夫不善分別而便恭敬

供施所須與相習近。我說是等當墮惡道。復

次善男子。譬如雪山有好耕藥。時諸商人合

持諸藥遊行而賣。時有一人不識諸藥。問彼

商人。汝有雪山甜藥草不。答言我有。便從其

買。而彼商人輒與苦藥。其買藥者求甜藥故

反得苦藥。清淨衆者如雪山藥。與彼懈怠犯

戒比丘而共和合。其信心者供養禮事。當知

是等肉眼凡夫。猶如彼人不識甜藥。清淨犯

戒其相難知。凡夫肉眼不能分別。唯天眼者

乃能別知。是故成就八種惡法。雖著法服。不

應受人禮拜供養。若能改悔除八種過名清

淨僧。迦葉菩薩白佛言。善哉善哉世尊。快說

斯法。我當頂受是金剛寶。爾時迦葉菩薩復

白佛言。如世尊說。告諸比丘有四依法。何

等爲四依。於法不依人依決定說不依未

定。依於智慧不依於識。依於義不依文字。

我等信此爲四種依。不信四人爲眞實依。佛

告迦葉。其名法者。即是如來大般泥洹。一切

諸佛皆同此法。諸佛如來得此法已。常住不

變非磨滅法。若於如來作無常想者。我說斯

等非知法人爲不可信。如我所說四種人者。

善解如來方便密教。知諸如來是常住法非

變易法非磨滅法。諸佛如來亦復在彼。四種

人數及餘衆生。於如來常住方便密教善解

其義。我說斯等爲根本依。當知可信。以是義

故。說四種人爲眞實依。依於法者。是諸聲

聞大德智慧。於正法中心不失念。其正法者。

如來常住於此正法精勤方便。名爲依法。不

依人者。若當此人犯戒貪濁。復說如來是無

常法。彼非可信。是故我說不依於人依決定

義。決定義者。是菩薩也。諸聲聞等於此如

來方便密教疑惑不信。大乘智海令其決定

離諸疑惑。又決定者。是大乘智永離諸礙

礙者是聲聞智。其諸菩薩能以決定大乘智

慧。解諸如來是常住法。是故菩薩所言可信。

未決定者。是聲聞智。言諸如來穢食之身

泥洹滅盡。譬如火滅則不可信。所以如來說

斯等經方便教化如或二道諸衆生輩。聲聞

智者。是則有餘爲非決定。是故諸聲聞名

不決定數。以彼智慧不了如來大聖會說。是

故說彼爲不可信。是故佛說決定義者。是真

四依依於智慧。其智慧者。即是如來法身可

信。方便身者則不可信。云何但見如來方便

身已。而謂實有陰界諸入。若其無者爲何處

◎幼二如◎ * ◎放二破◎ * 隨◎ * ◎是◎ * ◎破壞二有破壞處◎ ◎不勤修二勤修人滅憊惰人增◎ ◎憊意二憊縱憊意
比丘◎ ◎植二植◎ * ◎後二然◎ * ◎ (諸) 十天◎ * ◎迦留二迦尼留◎ * ◎苦二毒◎ * ◎果二藥◎ * ◎宜速二速取◎ *
◎恒二恒◎ * ◎所二不◎ * ◎藥二藥◎ * ◎ (如) 一◎ * ◎告二言◎ * ◎於二依◎ * ◎未十 (決) ◎ * ◎種二衆◎ * ◎眞實
二四種◎ * 眞實人◎ * ◎ (依) 十決◎ * ◎藥十 (智) ◎ * 礙二智◎ * ◎或二惑◎ * ◎智二衆◎ * ◎是二以◎ * ◎

入一切諸天神廟。於九十六種而現出家。現劫成敗。入諸呪術學書之堂。現爲僕使爲男爲女。或爲藥草國王大臣。現入姪舍。或爲長者居士梵志貧窮男女及諸不男。周遍一切二十五有種種現化。不爲彼彼之所惑亂。猶如蓮華不著塵水。當知化度諸衆生故。隨順世間。如是相貌。當知如來所說經律。魔說經律從而信者。當知是輩爲隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩。言我經律世尊所說是罪是惡是輕是重。是名龜罪。是爲性罪。是爲制罪。我說戒律爲是真實。汝說爲實。寧捨我說取汝說乎。汝謂此律世俗論耶。我此經律如來所說九部契經已印封竟。九部印中我未曾聞有方等經一句一字。片言之音。如來說經有十部耶。方等經者其部無量。當知皆是調達所作。壞一切義而作虛說。言方等經出意妄造我所不信。佛告迦葉。如是說者亂我法教。誹謗如來方等契經。如是說者。當知是爲魔說經律。當來之世有如是輩。各自言我有經律。邪說經律而共譁論。有諸比丘於九部經。表知我別說此摩訶衍方等大經有信向心。不於戒律執著邪見。不淨威儀悉能捨離。於我法清淨具足。猶如滿月。知一一經一一法律一一戒行。其數恒沙不可稱計。真實之義種種之義皆是佛說。若言我經律無有是戒。當知是戒非佛所說。言我限數。持是戒者。當知是等爲犯戒人。其有經說少欲清素合於佛語。當知此義皆是摩訶衍經之所宣說。若言如來安隱濟度一切衆

生。故說如此大乘泥洹方等經者。當知此等是我弟子。其有異者我非彼師。不於我所出家學道。皆是邪見外道弟子。如是相貌當知是爲佛說經律。魔說經律從而信者。當知是輩爲隨魔教。若於如來所說經律從而信者。當知菩薩。如來成就無量功德得空無慧爲衆生說苦空非我。今已無常入於泥洹。亦不示現隨順世間。如是說者當知魔教。當知如來不可思議。無量無數功德成就爲佛世尊。是常住法非變易法。非是一切如截多羅樹。而世尊說四不度法如截多羅樹。復說一一不度猶如。析石。說過人法者無問等上。是過人法未得言得故。有一比丘少欲知足又多知識。若王大臣及餘世人。見皆恭敬。而說偈頌讚彼比丘種種功德。言是尊者。捨此身已當成佛道。比丘聞已便作是言。汝等莫於未得果人以道果誑欺。是多欲名字佛所不許。汝等默然莫盡形壽。爲我樂法之人作多欲名字。未得道果我自知之。而彼國王及諸大臣語比丘言。今汝尊者便爲是佛舉世悉聞。皆從汝學律經記論。當知彼王及諸大臣。偈頌讚功德無量。然彼比丘修持梵行無所違犯。非爲不度不犯自稱得過人法。復有比丘廣說如來藏經言一切衆生皆有佛性。在於身中無量煩惱悉除滅已。佛便明顯。除一闍提時有國王及諸大臣問比丘言。汝當作佛不作佛耶。汝等身中皆有佛性。彼比丘言。不知我當得作佛不。然我身中實有佛性。復語比丘。汝今莫作一闍提輩。而自計數我

當作佛。比丘言爾。但我身中實有佛性。然彼比丘雖作是說。非爲自稱得過人法。實有佛性施戒生故。復有比丘作是思惟。我當成佛決定無疑。作是思惟。雖未得道果其福無量。以是義故。一切比丘皆應修持是思惟法。所以者何。八十億種不清淨法從是得離。清淨少欲悉得成就。如來真性由斯顯現。逮得百千諸法寶藏。大悲世尊而作是說。如是相貌當知如來所說經律。魔說經律從而信者。當知是輩爲隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩。又復說言。亦無四墮十三僧殘三十捨法九十一墮法。衆多學法四悔過法。二不定法七滅諍法。無越比尼亦無龜罪亦無五逆無謗經法。無一闍提。亦無犯此諸戒果報墮泥犁中。其諸比丘及與外道皆當生天。然佛世尊恐怖人故說斯戒律。若欲恣心極修善。如來在世亦有比丘。受習五欲得生天上亦得解脫。古今有是。非我獨造。犯四墮法乃至五戒。及諸一切不淨律儀。受非法物皆得解脫。若作是說越比尼罪。如切利天日月歲數。八萬四千歲墮泥犁中。諸餘篇罪差降轉重。是諸律師虛誑妄說假稱佛教是不可信。如是相貌。當知是爲魔說經律。越比尼罪最爲微細。若有比丘犯此一一微細律儀。知而藏覆如龜藏六。當知是輩不可習近。如我說偈

若犯微細罪 默然妄語者
不計於後世 無惡而不爲

①實二虛②③ ④片二斤⑤ ⑥數二教⑦ ⑧持是二持⑨ ⑩如來二如是⑪ ⑫折二斷⑬ ⑭折 ⑮佛十(已)⑯ ⑰(二不定法) ⑱ ⑲比二昆⑳ ㉑ ㉒恣二次 ㉓ ㉔轉二經 ㉕

斯等皆是如來教誠決定。之說。況犯魚罪。戒無龜細當堅固持。為佛性故。若言九部不說衆生皆有佛性。又方等經亦說非我。是為誹謗九部契經。云何不起衆生見耶。九部經中一切衆生皆有佛性。未所曾聞我當何取。或能自稱說過人法。當知是等如言大海無種種寶。彼雖受學九部契經。方等要藏摩訶衍海種種法寶非彼境界。然佛所說法非為一切聲聞緣覺。悉非其境界。見佛所說因緣相貌。亦復能知一切衆生有如來性。不壞吾我壽命之相。心存中道言我身中皆有佛性我當得佛。我今但當盡諸煩惱。如是說者是我聲聞。若異此者名為自稱有過人法。又復說言。我已作佛我已見法住於佛地。是為自說得過人法。其不爾者。是等不久當成佛道。如是決定甚深佛教。而諸比丘於中自說得過人法。為利養故諂曲徐步現行乞食。愚癡犯戒未得道果。而言得果向人稱說。普共聞知恭敬承事。轉增貪著伺望供養。不修法念示現威儀取悅人意。我說是輩為自稱說得過人法。復有比丘護持正法故現求利養。貪著名聲作是思惟。當令一切人所知讚稱歎善哉恭敬承事。我當因是降伏外道諸犯戒者。光揚如來天尊之德。廣宣方等般泥洹經開導衆生善解如來所說經律及律眷屬。長養自身如來種子。速令佛性開發顯現。無量結患一時除滅。告諸衆生汝等皆成如來之性滅諸煩惱。心在護法而作是說。我說斯等為菩薩也。以護法故無有自稱得過人法越。比

尼罪。如忉利天數八萬四千歲在泥犁中。何況龜罪。其摩訶衍有龜罪者皆當驅出。有所取者便是龜罪。人所受護塔物取如芥子。及不問主而取經卷者皆是龜罪。賊心壞塔。亦犯龜罪。悉應驅出。若王大臣有故塔寺。欲作供養為舍利故。或恭敬故立一比丘為經營王付其錢物。而彼比丘輒取自用令主呵責是等比丘亦應驅出。正使不男及二根者皆應驅出所以者何。越五戒故。乃至蟻子皆當慈心施以無畏。是沙門法。設有酒香亦隨遠離。是沙門法。正使夢中猶不妄語。是沙門法。夢中不與女人同處。是沙門法。若於夢中與共同處。雖不犯戒。如香華等令人寬縱。心起放逸。皆由晝見心隨生故則有夢想。彼夢覺已亦增亂念。以食子想而行乞食云何而令。恣心得生。夢中生心應速除滅。如是相貌當知是為如來經律。魔說經律從而信者。當知是輩為隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩言如來聽受大人坐法。行止威儀受不言法。投巖飲毒斷食殺生。繫縛衆生自治身體。作茂羅業呪術蠱道。旃陀羅等不男二根支節不具皆聽出家。惑衆生故。乳蜜綿繒珂貝皮革諸穀米等悉不服食。於諸草木作壽命想。慈悲心故。泥洹長滅。如是相貌當知是為魔說經律。除大人坐四種威儀。若言我聽飲毒入火斷食投巖殘殺衆生。作茂羅業呪術蠱道。乳蜜。綿繒珂貝穀米作熟肉想。一切草木作壽命想。如是說者我所不聽。作是說者。當知是輩外道弟子。隨我所聽而能行者。是

我弟子。不說四大有壽命想。如是說者。當知是為佛說經律。如是比說衆多無量。魔說經律從而信者。當知是輩為隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩善男子。如是所說是為魔所說經。佛所說經差別之相。當分別知。迦葉菩薩白佛言。善哉世尊。我等今日始解如來甚深之說。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。當作是學。是為點慧。

大般泥洹經卷第四

大般泥洹經卷第五

東晉平陽沙門法顯譯

四諦品第十一

爾時佛告迦葉。善男子。若使是苦名苦諦者。地獄畜生皆有苦諦。名苦諦者。謂知如來常住法身非穢食身。衆生不得如來尊智。知苦故以非法為法。久遠癡愛煩惱結縛。彌劫生死苦輪常轉。假使如來常住二字暫經耳者。欲生天上及求解脫。必得聖果自然快樂。智者自知。皆由如來常住之音暫經耳故得此妙果。久遠以來不知如來常住法故。往返無量生死苦惑。如是知苦為知苦諦。若異此者非知苦諦。苦集諦者。諸法之實。不知實故增其愛集。畜養奴婢諸非法物。非法為法而生妄取。正法則滅。以無智故長處生死輪轉苦惑。當知是等為壞正法。終不得果生天解脫。不知苦集真實相故。為壞正法。妄

①(之)一②悉二都③(亦)十④(食)一⑤一⑥受二⑦(者)一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

皆有如來之性。習惡知識起姪怒癡墮三惡道。乃至周遍二十五有種種受身。如來之性摩尼寶珠沒在煩惱姪怒癡瘡。不知所在。於世俗我修無我想。不解如來良醫方便密教。作無我想而不能知真實之我。於是如來復為方便。令滅無量煩惱熾然。開示顯現如來之性。復次善男子。譬如雪山有好甜藥名。為上味。轉輸聖王未出世時隱沒不現。其諸病者皆詣藥所。掘地埋筒以承藥汁。或得甜味或得苦味。或得辛味或得酢味。或得鹹味或得淡味。而諸病者得此諸味。不得真實上味之藥。掘地不深薄福德故。轉輸聖王福德力故。出於世時便得真實上味之藥。如是善男子。如來性者。多種之味。無量煩惱愚癡覆蔽。是故衆生不得上味如來之性。種種行業處處受身。彼如來性無可殺害。其諸死者名為壽短。如來之性名為真壽。不斷不壞。乃至成佛。如來之性無害無殺唯長養身。有害有殺如諸病人作衆邪業。種種報應利利梵志。乃至生死二十五有。不得真實如來性故。復次善男子。如人穿地求金剛寶。手執利鑿鑿。堅土石悉能令碎。唯有金剛莫能斷截。如來之性亦復如是。天魔利劍所不能傷。唯長養身受其傷壞非如來性。是故當知如來之性無害無殺。是為如來決定之教。方等契經甘露毒藥。迦葉菩薩白佛言。世尊。何等契經甘露毒藥義何所趣。佛告迦葉。善男子。汝今諦聽當為汝說。爾時世尊。即說偈言

或有食甘露 而得長仙壽

有人服甘露 傷壽而早夭
或因飲毒死 或緣飲毒生

其甘露者。是摩訶衍無礙之智。其毒藥者。亦是摩訶衍無礙之智。猶如醍醐。蘇油石蜜。食之不消名為毒藥。食之消者名為甘露。無智衆生不解方等大乘密教。則於是人名為毒藥。聲聞緣覺住大乘。及諸菩薩人中之雄名為甘露。譬如乳牛雖色不同其乳一味。如是迦葉。當知菩薩成無畏者之所歸依如來法性。彼性我性皆同一味。於是迦葉菩薩。即說偈言

我今歸三寶 甚深如來性
自身如來藏 佛法僧是三
如是歸依者 是名最上依

爾時世尊復為迦葉而說偈言
不知三寶者 何名知歸依
依義尚不了 云何知佛性
若以歸依佛 是為最吉安
復有何因緣 而復歸依法
歸依於法者 是為自心想
復有何因緣 而歸於衆僧
不信歸依佛 決定真實者
三寶如來性 何由能悉知
云何未知義 而生豫計想
佛法比丘僧 三寶之梯橙
猶如不懷妊 而作生子想
如是思惟者 但增其惑亂
如人尋空響 離真優婆塞
當勤求方便 大乘決定義

如來隨順說 令汝除疑網
迦葉菩薩復說偈言

為優婆塞法 歸依於佛者
一切諸天神 不生歸依想
為優婆塞法 歸依於法者
不以害生法 而為非法祠
為優婆塞法 歸依於僧者
不於衆邪道 請求良福田
是故歸三寶 除俗三非法
此三歸法者 亦是如來說
我昔由此法 今得安隱處
汝等亦當行 終歸至我所
如是平等路 汝等隨行者
疾得免衆苦 輪迴生死惑
如來之性者 亦從世尊說
我及諸衆生 同此如來性
諸佛隨順道 我等悉由之
乃至諸魔天 亦有此甘露
終歸同諸佛 離有牟尼尊
爾時世尊復為迦葉重說偈言

汝莫如聲聞 童蒙之智慧
唯是一歸依 當知非有三
如是平等道 佛法僧一味
為滅癡邪見 故立此三法
汝今欲示現 隨順世間者
應當從此教 歸依於三寶
若人歸依佛 便為歸依我
歸依等正覺 正覺我已得
分別歸依者 則亂如來性

想一修 爲一日 承一求 深十(而不能得) 多二雜 彼如來性 若得如來真實性者 短一斷 堅土石 其土石堅塊剛石 唯二惟 下同 斷截二截斷 聖二食 因二緣 死二生 生二死 食(食)八字二(消者長壽)四字 名爲一 甘饒二不死 爲一名 性一應 姪二任 等二等 今二今 歸一而 良二食 摩二寶 疾二五 家二值 是一歸依 一歸依佛 如是二歸依

當於如來所 而作平等心
合掌恭敬禮 則禮一切佛
我與諸衆生 爲最真實依
清淨妙法身 我已具足故
若禮舍利塔 應當敬禮我
我與諸衆生 爲最真實塔
亦是眞舍利 是故應敬禮
若歸依法者 應當歸依我
清淨妙法身 我已具足故
我與諸衆生 爲最真實法
若歸依衆僧 亦當歸依我
諸餘一切衆 皆佛僧所攝
我與諸衆生 爲最正覺僧
無目衆生類 爲之生道眼
是故聲聞衆 及諸緣覺僧
如來僧悉攝 歸依最真實

佛告迦葉。如是善男子。菩薩摩訶薩當作是
念。正使不善無知。積聚。應作是知。我有佛
性。如彼健士鬪戰之時。當知我爲軍中之將。
爲一切衆所依怙者。譬如王子爲太子時。應
當自知我爲一切王子之上。當紹王位爲諸
王子作真實依。終不生生心作下劣想。善男子。
菩薩摩訶薩亦復如是。立金剛志超彼三法。
如彼王子成就。無畏於三法中離種種想。如
來最上猶如頂相最爲第一。非佛非法非比
丘僧種種差別如梯。橙也。爲世間依度世間
故。於眞實法。示現種種。而爲三法誘化。童
蒙無知衆生。令入大乘深利智慧。迦葉菩薩
復說偈言

知此真實義 而問於如來
欲顯發菩薩 勇猛離垢故
善哉世尊說 菩薩之所行
大乘深利智 如練金剛慧
善哉世尊說 安立諸菩薩
如來善顯示 我今亦當然
一切衆生類 悉應自觀察
自身如來藏 皆是三歸依
①一切衆生類 信受此經者
若已離煩惱 及諸未離欲
皆當歸自身 如來微妙藏
唯是正歸依 無二亦無三
所以然者何 世尊廣分別
各各自身有 如來微妙藏
以知此義故 不復歸於三
我已爲一切 世間真實依
法及比丘僧 一切攝受故
聲聞辟支佛 皆悉當敬禮
以是諸菩薩 正向大乘道
如是如來性 爲不可思議
具三十二相 八十種好故

佛告迦葉。善哉善哉。善男子。其諸菩薩應如
是學甚深利智。復次善男子。我當更說入如
來藏。卽說偈言

有我長存者 終不經苦患
若使無我者 空爲修梵行
一切法無我 是名斷滅教
言我長存者 則爲計常說
一切法無常 是則爲斷說

①一切法常者 是則爲常說
一切法是苦 是則斷滅說
一切法是樂 是則計常說
一切修常想 是疾得斷說
一切修無常 是疾得常想
譬如拆樓蟲 得一速望二
如是修常者 是速得斷滅
若修斷滅者 亦疾得常想
如是所說喻 得一更求餘
②異法修苦者 則說不善分
③異法修樂者 是則說善分
④異法修無我 無量諸煩惱
⑤異法修常存 佛性及涅槃
⑥異法修無常 則身不堅固
⑦異法修常者 如來等三寶
及平等解脫 是諸法真實
如來之所說 不同於彼喻
當知除二邊 處中而說法
計常及斷滅 是見二俱離
世間凡愚輩 於佛說迷惑
喻如羸病人 頓服蘇迷亂
有無增其患 譬如重病人
四大互增損 而不等和合
痰癰增不息 風種起燒然
風癰已達靜 延睡亦復增
如是不和合 舉體發狂亂
良醫善方療 隨順安四種
除滅一切病 悅樂全身強
如四大毒蛇 無量煩惱患

①妙二如②③ ④攝一稱⑤ ⑥積聚一聚積⑦ ⑧一切衆生類⑨ ⑩法二者⑪ ⑫無畏一無畏⑬ ⑭橙二橙⑮
⑯不現二現其⑰ ⑱練一練⑲ ⑳類一類㉑ ㉒一切衆生類㉓ ㉔一切衆生㉕ ㉖空爲二空㉗ ㉘無常
㉙苦者㉚ ㉛爲斷說㉜斷滅說㉝ ㉞一切說㉟二十字㊱ ㊲是苦一苦者㊳ ㊴疾二疾㊵ ㊶說二滅㊷ ㊸折二折
㊹斷折反㊺ ㊻異二異㊼ ㊽蘇二蘇㊾ ㊿等二得

性佛性顯。現究竟成就。是故半字名為一切諸字之本。若觀法實及如來解脫。亦無文字言語之相。字相味相皆悉遠離。是故一切遠離名為解脫。其解脫者即是如來。因是半字能起諸法。而無諸法因字之。想是名善解文字之義。若異是者不解文字分別諸法是法非法。如來之性三寶解脫。而不能知是經非經是律非律魔說佛說。悉不能知我說。是等不知字故。是故善男子。汝等應當善學半字。亦當入彼解文字數。迦葉菩薩白佛言。世尊。我當善學斯等半字。今我世尊。始為佛子得最上師。我今始入學書之堂。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。樂修正法應當如是。

大般泥洹經品第十五

佛復告迦葉。鴈鵠舍利鳥者。所謂種種無常苦空非我等法。如衆鴈鵠舍利之鳥。迦葉白佛。此義云何。佛告迦葉。有法無常有法是常。有法是苦有法是樂。有法是我有法非我。譬如田夫種殖五穀及諸果樹。從其萌芽乃至華葉。其人恒作非常之想。至其成熟收其果實。得受用時而生常想。所以者何。真實現故。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何五穀之常。與如來同不磨滅耶。佛告迦葉。猶以如來喻須彌山。其須彌山世界敗時豈不壞耶。善男子。莫於譬喻而生是問。一切諸法悉歸磨滅。唯有泥洹是常法耳。隨世言說以彼爲喻。迦葉菩薩白佛言。唯然世尊。善哉。斯說。佛告迦葉。如是善男子。一切契經修諸三昧。乃至未聞

大般泥洹方等契經。諸衆生等修無常想。聞此經已。若善男子善女人。所懷煩惱疑滯永離。曉了常法。所以者何。各於自身如來之性。得顯現故。復次善男子。譬如金師銷鑄其金。至器未成作非常想。寶器成已常得受用。如是善男子。一切契經修諸三昧。乃至未聞大般泥洹方等契經。其諸衆生修無常想。聞此經已。所懷煩惱疑滯永離。曉了常法。所以者何。各於自身如來之性。得顯現故。復次善男子。譬如有人種甘蔗胡麻乃至未熟。常作種種諸味之想。麻油石蜜成已乃知真味。如是善男子。一切契經修諸三昧。乃至未聞大般泥洹方等契經。其諸衆生修無常想。聞此經已。所懷煩惱疑滯永離。曉了常法。所以者何。各於自身如來之性。得顯現故。譬如百川皆歸于海。如是一切契經及諸三昧。悉歸方等般泥洹經。所以者何。如來之性究竟說故。是故我說有法無常有法是常。如舍利鳥。憂悲劍刺如來已斷。而於此論多有疑者。然其如來現有憂悲。非如人天及餘衆生之憂悲也。如非想處云何有想。若無有想不應有壽。有壽無想。何有想。陰界入之名。又如林樹皆有神依。若神依樹。爲依根莖爲依枝條。如是諸處悉皆不現。爲依何住。如是如來教法甚深。當知如來現有憂悲。於羅睺羅而起慈心。乃至非想非非想處亦復如是。唯佛與佛乃知此義。斯等皆是諸佛之法。尚無心意何有憂悲。憂悲若無教法相違。如一子想是則空言。說一切法皆不可信。但如來所

說不可思議諸佛教法亦不可思議。如來佛法不可思議。是爲眞實。譬如虛空不可於中造立宮室。而諸幻士能於中造。凡愚見已而作是念。云何空中而得安立如心意轉。如是所說尚無心意何有憂悲。憂悲若無。羅睺羅喻是則不實。如虛空中如來憂悲則不可得。如其幻化隨心意轉。如來則有憂悲之想。聞般泥洹而作是念。何有憂悲。聞其轉者常有憂悲。是故如來常住。若無常者。無有憂悲。而今如來非是無常。如來憂悲及無憂悲。悉不能知。下者知下不知中上。中者知中下不知其上。唯有上者一切悉知。其諸聲聞及辟支佛各各自知。而不能知如來境界。如來悉知是故名爲離諸障礙。譬如幻士種種現化。如來亦然。種種示現隨順世間。能知是者名爲點慧。肉眼凡夫無想之想。非其境界。而於如來作憂無憂想。是故我說。有法是我有法非我如舍利鳥。復次善男子。譬如鴈鵠及舍利鳥。於夏月雨時江河漫溢。選擇高處而安其子。然後遊行。如是如來出興于世。化無量衆令入正法。爲受化者方便說法。或說苦法或說樂法。有爲諸行是名爲苦。泥洹極樂離有爲行說名爲樂。迦葉白佛。其義云何。佛告迦葉。所謂如如。迦葉白佛。云何衆生得泥洹樂。佛言。迦葉。如我先說一切諸行無生老死。所謂

若無放逸 是處不死 若其放逸 是爲死徑 無放逸者 得不死處 若放逸者 常處生死

①現二微 ②想二相 ③實二法 ④始二頃 ⑤大般泥洹經 ⑥種二植 ⑦其二於 ⑧新說 ⑨了二子
⑩銷二消 ⑪欲 ⑫懷二懷 ⑬子二乎 ⑭究竟說故 ⑮最究竟故 ⑯想二相 ⑰如來佛法不可思議
⑱如來一如是 ⑲無二則 ⑳實二告 ㉑無二不 ㉒常處生死 ㉓是道趣死

善男子。如人間月六月一^①。食。而上諸天日見月^{*}。食。或復見^②。月須臾而^{*}。食。所以者何。天日月長人間短故。諸佛如來亦復如是。或謂長壽如六月^{*}。食者^③。及至須臾般泥洹者。爲煩惱魔陰魔死魔自在天魔。億百千種。所不能壞。現無量生隨順世間。如來之壽實無有量。是故如來是常住法。復次善男子。譬如明月一切衆生皆悉愛樂。如來應供等正覺亦復如是。樂法衆生悉皆愛樂。復次善男子。譬如日出有三時變春夏冬異。冬日則短春日處中夏日極長。如來應供等正覺日亦復如是。現三種壽。爲諸衆生聲聞緣覺現短壽相。斯等見已心則悲歎。一何怪哉如來短壽。爲諸菩薩現其中壽。若至一劫若過一劫。唯佛觀佛其壽無量。復次善男子。如來所說方等大乘微密之教。示現世間雨大法雨。於當來世其有衆生。以此正法摩訶衍品開示世間。當知是等爲眞菩薩猶如夏雨。猶如冬日多^④。有冷惠令人損壽。聲聞緣覺聞佛方便^⑤。微密之教。爲其示現短壽之報。猶如冬日。諸菩薩等成微妙慧。而爲彼現如來常法。喻如春日。如是如來隨順世間現三時壽。譬如衆星晝日不現其實不沒。如是如來與諸聲聞及辟支佛。俱出於世俱現^⑥。洹。非獨一切聲聞緣覺有無常也。當知亦是常住之法如晝星也。復次善男子。猶如天陰日月不現。愚夫謂言日月沒失。如來正法滅盡之時三寶現沒亦復如是。非爲永滅。當知如來是常存法。

大般泥洹經卷第五

大般泥洹經卷第六

東晉平陽沙門法顯譯

問菩薩品第十七

迦葉菩薩曰。佛言。何等爲菩薩摩訶薩。佛告迦葉。已發意者及未發意。是等一切。悉爲菩薩。善男子。譬如冬。日蘇油凝結。無有津澤。如是修習一切契經諸餘三昧。發心望果。而求菩提。是輩名爲未發道意。不能速成菩薩之道。所以者何。無勤方便。如冬。日故。又善男子。如春時。日其熱猛烈。一切蘇油悉

皆津澤。其餘水結一切鎔銷。湖池諸水亦復消竭。如是迦葉。若善男子善女人內道外道。若有至心及名聞利養。聽此方等大般泥洹戢心歷耳。有發菩提未發心者。如斯之等。一切身中悉皆津澤爲菩提因。是故我說。是善男子善女人悉爲菩薩。如是方等般泥洹經。功德積聚覺慧無盡。是故我說名爲春澤。所以者何。開發如來常住法故。復次善男子。譬如日月光明照曜。諸餘光明悉不復現。如是大乘般泥洹經光明照曜。諸餘契經及諸三昧。功德光明悉不復現。是故善男子善女人。聞是方等大般泥洹。雖未能發無上道心。泥洹日光已入身中爲菩提因。是故名爲大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。世尊。一切衆生必有菩提因緣入身中者。以何等故。世尊。說犯四墮法作無間罪。誹謗經法及一闍提。於正法中作毒刺耶。如佛所言。若未發意有菩提因者有何差別。彼四種人應無惡罪。佛告迦葉。除一闍提諸餘衆生。其有聞此大般泥洹方等契經。爲菩提因者。當知是等已曾供養無量諸佛。故得聞此經。其餘諸罪無能爲也。所以者何。此摩訶衍大方便力。開發一切如來性故。迦葉菩薩白佛言。世尊。未發心者。無有樂向聞則背捨。何由得爲菩提之因。佛告迦葉。未發意

①慎二順②食二飯③* 月十(食或復見月)④及二乃⑤⑥(所不能壞)一⑦⑧三二種⑨雨十(當知是等若薩摩
 阿羅爲夏雨也)⑩⑪(所)十有⑫儼密二微妙⑬(食)一⑭膏二廣⑮⑯(不)十減⑰斗二升⑱見二現
 ⑲法顯十(夫竺沙門法號)⑳(是)一㉑悉二名㉒冬日蘇油二寒月酥(酥二蘇)油皆悉㉓餘三昧二三摩提
 ㉔,餘三摩提㉕無二不㉖㉗冬二寒天㉘[一切]一㉙蘇二酥㉚錯銷二落消㉛酥消㉜諸二海
 ㉝㉞悉皆淨澤二皆有淨澤(澤二泉)㉟入身中㊱悉二名㊲深二日㊳男十(乃至養火)㊴㊵(能發
 光)十字二(發心菩提道因)六字㊶㊷已二以㊸(爲菩提因)一㊹(要當)十必㊺因緣二摩羅㊻㊼因二

者雖不樂向而背捨去。猶憶此經心不忘失。○臥則夢中見大鬼神現恐怖相。咄善男子。當念菩提。若不樂向我當殺汝。彼即驚怖便念菩提。乃至覺已心猶續念。又復彼人命終之後墮泥洹中。見其罪報亦復憶念。墮餓鬼中及生天上亦皆憶念。於彼能發菩提之心。於此大乘般泥洹經。不樂之心從是永滅。如是則為菩提之因。如是為因如是為緣。即立菩提。復次善男子。如虛空中興大雲雨。雨於大地枯木山石及諸高源。其水不住。流澗下田陂池悉滿。衆生受用此摩訶衍大乘法雨。雨一闍提如雨木石高源之地。不受菩提。因緣津澤。復次善男子。譬如種子熬令乾焦。雖復時雨百千萬劫不能令生。一闍提輩亦復如是。於此方等般泥洹經。雖百千劫聞終不能發菩提芽。所以者何。如焦穀種善根滅故。復次善男子。譬如明珠著濁水中。水即澄清。投之淤泥不能令清。此摩訶衍般泥洹經亦復如是。著諸衆生五無間罪犯四墮。法濁水之中。猶可澄清發菩提心。投一闍提淤泥之中。百千萬歲不能令清起菩提因。所以者何。無善根故。復次善男子。譬如藥樹名曰藥王。無所不治。根莖華葉若汁若香。或有人服或復塗身或但聞香。意樂不樂其病悉除。○唯除必死之病不能令差。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。一切衆生惡業重病悉能療治。若四墮法無間罪業。及諸外道不樂菩提。聞斯方等一經耳者為菩提因。所以

者何。此摩訶衍般泥洹經一切諸惡無不治故。唯除一闍提。所以者何。無菩提因故。猶如人身有傷壞處。膏藥得行除衆疾病。若不傷壞。膏藥不行。一闍提輩亦復如是。不可傷壞受菩提因。復次善男子。譬如金剛能壞衆寶。而力不能壞白羊角。是摩訶衍般泥洹經。成就一切諸惡之法。皆能破壞立菩提因。唯不能破一闍提惡起菩提因。復次善男子。譬如諸樹斷其枝幹。芽生如故。如是衆生作諸罪業。聞摩訶衍般泥洹經生菩提因。如多羅樹斷則不生。一闍提輩亦復如是。終不能生菩提芽。復次善男子。譬如空中興大雲雨。而彼雨滯不住空中。此摩訶衍般泥洹經普雨法雨。於一闍提雨則不住。不修真實亦不來。彼究竟處莫能見。謂彼諸惡不善業。則為世間大鄙陋。其善修者謂修菩提。不來者。若自不修終不自得。真實者微密勝業。如是勝業。於誰不來。謂一闍提。永離善心。一闍提諸增上慢。一闍提輩以何為本。誹謗經法不善之業。以是為本。誹謗經法凶逆暴害。當知是等智者所畏。譬如險道多諸盜賊。暴慢愚夫不知恐畏。肆意直往為賊所害。大力法王遊行此路。無有恐畏。不見究竟處者。永不見彼一闍提輩究竟惡業。亦不見彼無量生死究竟之處。我略說彼諸惡積聚。若聞者甚可怖畏。假令一切衆生一時發意成無上道。此諸正覺猶不見彼一闍提輩諸惡究竟。成正覺時復

於何等不見究竟。一切衆生。破壞生死皆成佛道。不見諸佛無餘泥洹。無常滅盡如燈火。滅。○謂彼諸惡業世間大鄙陋者。一闍提輩永離菩提因緣功德。斯等名為世間鄙陋。於此大乘最後覺悟得為佛。名是亦鄙陋。諸佛法爾。已作惡業者。如薩闍乳酪。愚者輕被燒。如灰覆火上。有似阿羅漢一闍提而行惡業。似一闍提阿羅漢而行慈心。有似阿羅漢一闍提者。是諸衆生誹謗方等。似一闍提阿羅漢者。毀聲聞廣說方等。語衆生言。我與汝等俱是菩薩。所以者何。一切皆有如來性故。然彼衆生謂一闍提。而言如來授我等。汝亦如是。我與汝等皆當俱離無量煩惱衆惡業。如壞水瓶。於此契經必成菩提。勿復生疑。譬如烈士奉王使令。至他國中稱歎王德。寧失身命要不移易。我等今日亦復如是。如來記說一切衆生皆有佛性。我等要當不惜身命。於凡愚中廣說此經。是名似一闍提摩訶薩也。若阿練若愚癡無智。狀似阿羅漢。而誹謗方等。愚駭凡夫謂真阿羅漢。謂是大士。是惡比丘。示現空閑阿練若處。而自處置似真阿羅漢。於阿練若行永不隨順。而作異說起四因緣。言方等經皆是魔說。言摩訶衍者是諸點慧正法。刺劍諸佛世尊皆當無常而說常住。當知是為毀滅正法破僧之相。作是說者名一闍提。是故說言。

○背二律 ○臥則一則臥 ○[如是...因]八字 ○[則為...因]六字 ○即一則 ○源一原 ○流洹二
注注 ○注注 ○[劫]一 ○牙二芽 ○法二地 ○唯二惟 ○下同 ○肉二肉 ○起二立 ○清二清 ○
○闍二闍 ○於二是一 ○多諸盜賊暴慢二中有賊盜 ○(直往)十不 ○諱意直往二為彼諸惡 ○
○具二其 ○(破壞...佛)十二字 ○(皆成佛道破處生死乃至永滅)十二字 ○滅十(是不可見) ○(諸)十謂 ○
○[大]一 ○(實)十於 ○[大]一 ○[阿]一 ○[阿]一 ○決二法 ○烈二列 ○奉王使令二
廣王使令 ○示二是一 ○(者)一 ○刺劍一劍刺

已作惡業者 如薩闍乳酪
愚者輕被燒 如灰覆火上

如是善男子。當知方等般泥洹經。諸佛如來決定之說。摩訶衍者。最爲無上如摩尼珠明淨離垢。復次善男子。譬如蓮華日光照已無不開敷。一切衆生亦復如是。此摩訶衍般泥洹經。一聞經耳。若未發意不樂菩提。是等必爲菩提之因。彼一聞提於如來性所以永絕。斯由誹謗作大惡業。如彼蠶虫綿網自纏而無出處。一聞提聲亦復如是。於如來性不能開發起菩提。乃至一切極生死際。復次善男子。如優鉢羅鉢曇摩拘。半頭分陀利生。淤泥中。而不爲彼淤泥所汚。若有衆生修摩訶衍般泥洹經亦復如是。不爲煩惱之所汚染。所以者何。如來之性不受染故。復次善男子。譬如國土清涼風起。一切衆生身諸毛孔。遇斯風者。熱惱悉除。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經甘露法味。一切衆生無不蒙潤發菩提因。除一聞提。復次善男子。譬如良醫解八種術。一切諸病皆悉能治。唯除阿薩闍病。如是善男子。一切契經及諸三昧。能治一切姪怒癡等諸煩惱病。而不能治犯四重禁無間罪業。善男子。復有良醫過八種術。一切衆生諸有疾病。命行未盡悉能療治。唯命行盡不能令差。此摩訶衍般泥洹經亦復如是。一切衆生諸煩惱患。乃至不樂菩提未發心者。悉皆能治令發菩提。唯除一聞提聲。復次善男子。譬如盲人見五色。良醫能治令目開明。唯不能療彼生盲者。此摩訶衍般泥洹經

亦復如是。一切衆生聲聞緣覺。不樂菩提未發心者。悉皆療治令開慧眼發菩提心。唯除生盲一聞提聲。復次善男子。譬如良醫過八種術。一切衆生有疾病者。書其呪術著於身上。能令諸病悉得除愈。此摩訶衍般泥洹經亦復如是。一切衆生諸煩惱患。不樂菩提未發意者。及四重禁無間罪業。皆能除滅安立菩提。迦葉菩薩白佛言。世尊。犯四重禁及無間罪。如截多羅樹。及不樂菩提未發心者。云何能令發菩提。佛告迦葉。是諸衆生若於夢中若命終時。墮泥犁中而生悔心。哀哉我等毀犯正法自招此罪。而生誓心。於此得免生餘處者。在在處處要當發心爲菩薩道。是摩訶衍般泥洹經威神力故。是等衆生天人中。必得發心爲菩提。是故我說犯四重禁及無間罪。皆得發心爲菩提。復次善男子。譬如良醫合和諸藥名阿伽陀。如此。良藥在所著處。一切諸毒皆悉消滅。唯除一種增上毒蛇。不能消伏。此摩訶衍般泥洹經亦復如是。一切憍慢四種毒蛇。犯四重禁及無間罪。不樂菩提未發意者。皆悉安立於菩提道。所以者何。此摩訶衍般泥洹經。最爲無上第一良藥故。唯除增上毒蛇一聞提聲。復次善男子。譬如良醫合和諸藥以塗其鼓。若有衆生聞戰被瘡。聞彼鼓聲一切悉愈。唯除命盡必應死者。此摩訶衍般泥洹經。法鼓音聲亦復如是。一切衆生聞其音聲。姪怒癡箭不樂菩提未發意者。犯四墮法及無間罪一切除愈。唯除一聞提聲。復次善男子。譬如夜

闍闍浮提人一切家業皆悉休廢。日光出已其諸人民得修家事。如是衆生聞諸契經及諸三昧。猶如夜闍闍浮提人。大乘般泥洹經微密之教。猶如日出見諸正法。如彼田夫遇夏時雨。摩訶衍經無量衆生皆悉受決現如來性。八千聲聞於法華經得受記別。唯除冬水一聞提聲。復次善男子。猶如有人爲非人所持。若被惡毒。而得良醫。或遣呪術或遣呪藥。彼患即消。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。若比丘比丘尼乃至外道。在在處處若書經卷。爲人演說。其有衆生若讀若聞。斯等皆爲菩提之因。不樂菩提未發道意。及四重禁五無間罪。諸邪惡毒皆悉消滅。唯除一聞提聲。復次善男子。猶如大王身中有虫密食其肉而王未覺。時有良醫知其病相。語彼王言。身中有患應疾治之。時王不信不欲令治。其師畏怖不敢與藥。密加呪術令虫自落。王見病已乃信師語厚相待遇。諸衆生等亦復如是。聞摩訶衍般泥洹經。不樂菩提及未發意。諸佛菩薩方。便爲說。雖不即受。而於夢中若命終時。便自覺悟發菩提。除一聞提。復次善男子。譬如良醫善教其子學八種術。上要祕方隱而未授。知八種術善通達已。然後悉教上要祕方。如來應供等正覺亦復如是。教法王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。先學滅除無量煩惱。於身修習不堅固想。衆苦積聚無常變壞空無我所。又復教學九部契經令善通利。然後教學此摩訶衍般泥洹經。令知衆生有如來性是常住法。悉發無上

①(已作...路)十字二(如薩闍乳酪即凝濁成酪)十字二 ②半頭一分陀利生 ③手尼陀 ④泥二於 ⑤熱惱悉除二皆除熱惱 ⑥唯二推下同 ⑦月二自 ⑧咸二滅 ⑨提二薩 ⑩良藥二藥果 ⑪聖二者 ⑫時雨二時 ⑬別二病 ⑭(若)十爲 ⑮(滅)一 ⑯(微)一 ⑰想二相

菩提之因除一闍提。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。無量無數不可思議。當知此經無上之術良醫祕要。復次善男子。譬如船師乘船度人。到彼岸已還度餘人。諸佛如來亦復如是。乘摩訶衍般泥洹船。隨彼衆生應受化者而濟度之。般泥洹已復於餘處度諸衆生。是故如來名大船師。是故如來爲常住法。爲度人故現有出沒。復次善男子。如人乘船欲度大海。若得利風速到彼岸。若不得風。或經年歲。或能溺死。如是衆生得摩訶衍般泥洹風。速度生死到菩提岸。若不得者永溺生死輪迴苦海。復次善男子。如人入海。遇值波浪。計無濟理端坐待死。忽遇風王吹到一國不覺闍至。欣慶無量生奇特想。如是此摩訶衍般泥洹經爲大風王。衆生不知而不樂向發菩提心。般泥洹風密吹令至菩提境界。方知真實生奇特想。復次善男子。如蛇脫皮更遊餘處而實不死。如是善男子。如來泥洹捨彼故身如脫皮去。是故如來名爲善逝。捨毒藥樹方便之身。或復於餘閻浮提方便現化。是故善男子。當知如來是常住法。復次善男子。譬如金師得好真金。隨意能造諸莊嚴具種種器服。諸佛如來亦復如是。隨彼受化於二十五有。悉能現身而度脫之。是故如來名無量身。亦名常住。復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹於三時變。有時茂。葉有時。華果有時衰落。非爲彼樹枯而更生。如是善男子。如來應供等正覺方便之身。爲教化故亦三時現。示有出生。成佛現般泥洹。其實常存而不

滅盡。善男子。如來密身其如此也。如來密口方便密教亦復難知。方便密教者。善男子。譬如大王。命諸群臣。亦有如是隱密之教。如有時言持先陀婆來。而先陀婆一名四寶。一者鹽。二者者澡漿。三者馬。四者劍。是四種物皆名先陀婆。若王食時命其左右索先陀婆。諸臣應知王必索鹽。若王食已索先陀婆。諸臣應知王必索馬。臨陣鬪時索先陀婆。諸臣應知王必索劍。王有如是隱覆之言。諸臣亦應知其旨趣。如是善男子。此摩訶衍隱密之教。亦有四種如說無常。其諸善男子。應知如來生閻浮提。當現泥洹是摩訶衍修無常想。若當如來說正法滅。其諸弟子應作是知。如來說苦此摩訶衍修行苦想。如來說身為衆患。又言僧寶亦當歸滅。其諸弟子應作是知。佛說無我此摩訶衍修無我想。若說無想空無所有及解脫者。其諸弟子應作是知。此摩訶衍說二十五有而得解脫。是故說空。衆苦悉滅說無所有。極樂無想無常變易所不能壞。是故名爲常住非變易法。當知解脫即是如來。其如來者即如來性。一切衆生身中悉有。如是知者是我弟子。善解如來微密之教。復次善男子。譬如天旱。藥草香華甘果樹木。皆悉萎悴不成果實。諸餘一切水陸草木。亦皆枯乾而無光澤。又於來年復難生長。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。我滅度後。其諸弟子。如早天華果不能成實。如被賊城亡失真寶。實守糠粃聚。衆惡比丘

既失寶已。抄略撰集不善解義。寬縱慢墮。哀哉大險。當來之世甚可怖畏。快哉大利。當來衆生此摩訶衍般泥洹經得聞其耳。隨所聞經受持諷誦。解其義趣廣爲人說。因斯當得真實菩提。復次善男子。如有國土城邑聚落有賣乳者。或持水雜欺誑他人而求財物。其販乳者亦復如是。以水雜賣展轉相欺。人買食之無有乳味。如是善男子。我泥洹後正法未滅八十餘年。此摩訶衍般泥洹經於閻浮提流行於世。諸惡比丘寬縱懈怠。衆魔伴黨壞亂正法。自造經論。倡議頌讚。以非爲是。以是爲非。抄略增損。爲利養故欲多畜積非法財物。壞亂正法。令法薄淡。加復邪說文字不正。誤受學者。亦不尊重供養恭敬。內懷邪詬。爲利養故現樂法相。此摩訶衍般泥洹經。當於爾時爲斯等輩之所毀辱。復次迦葉。以斯義故。善男子善女人於摩訶衍般泥洹經當勤方便立丈夫志。所以者何。如來性者丈夫法故。女人志者於一切法多生染著。力不堪任發摩訶衍深經妙味。善男子。譬如蚊蚋身出津澤。不能令此大地潤治。其女人法猶如大地多諸渴愛。譬如大海一切天雨百川衆流皆歸于海。而彼大海未曾滿足。女人之法亦復如是。貪受五欲而無厭足。是故迦葉。若善男子善女人欲得方便離女人法。當勤修習此摩訶衍般泥洹經。所以者何。此摩訶衍般泥洹經說如來性丈夫法故。若有衆生不知自身有如來性。世間雖稱名爲男子。我說此輩是女人也。若有女人能知自身

①過二道②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

有如來性。世間雖稱名曰女人。我說此等爲男子也。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。無量無邊功德積聚。廣說衆生有如來性。若善男子善女人欲得疾成如來性者。當勤方便修習此經。迦葉菩薩白佛言。善哉世尊。我今修習般泥洹經。始知自身有如來性。今乃決定是男子也。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。當勤方便學此深法。如蜂採華盡深法味。譬如迦葉。蚊虫津澤不能令此大地沾洽。如是善男子。當來之世衆惡比丘壞亂經法。無數無量如高旱地。非此大乘般泥洹經所能津潤。所以者何。當知正法滅盡衰相現故。復次善男子。譬如夏末冬初秋雨連。澍溫澤潛伏。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。我般泥洹後正法衰滅。于時此經流布南方。爲彼衆邪異說非法雲雨之所漂沒。時彼南方護法菩薩。當持此契經來詣闕寶潛伏地中。及諸一切摩訶衍方等契經於此而沒。哀哉是時法滅盡相。非法雲雨盈滿世間。修習如來恩澤法雨。護法菩薩人中之雄皆悉潛隱。爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。諸佛如來聲聞緣覺性無差別。唯願廣說令一切衆生皆得開解。佛告迦葉。譬如有人多養乳牛。青黃赤白各別爲群。欲飼天時集一切牛。盡殺其乳著一器中同一珂色。如是善男子。諸佛如來聲聞緣覺。其性清淨皆同一色。所以者何。同漏盡故。譬如金師取其金鑄種種異色。銷鎔精煉純一金色。所以者何。無量無數金鑽煩惱皆消滅故。是故當信此摩訶衍般泥洹經。一

切衆生皆有真實如來之性悉同一色。迦葉菩薩白佛言。如世尊說。一切衆生皆有佛性而無差別。於此未了。且置衆生。如世尊說。聲聞緣覺及諸菩薩不得般泥洹。唯有如來得此大般泥洹。是故當知非聲聞緣覺及諸菩薩同如來也。若無差別。云何世尊獨於無量阿僧祇劫。修行方便積累功德。佛告迦葉。我先所說。是則如來方便密教。言諸聲聞不得泥洹。是故當知一切皆以此大般泥洹經。而般泥洹唯佛境界。是故此經名大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。世尊。是則爲異。如佛所說聲聞緣覺及諸菩薩。皆當悉歸如來泥洹。猶如百川歸於大海常住之法。佛告迦葉。我最常也。迦葉白佛。云何世尊。如來之性不異異耶。佛言。有異。迦葉白佛。云何爲異。佛告迦葉。譬如牛乳。一切聲聞如來之性亦復如是。猶如成酪。一切緣覺如來之性亦復如是。猶如成酥。菩薩摩訶薩如來之性亦復如是。猶如醍醐。諸佛如來其性亦然。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經四種差別。迦葉菩薩白佛言。世尊。一切衆生其性云何。佛告迦葉。如乳未成與水血合。無量煩惱覆蔽如來真實之性。迦葉菩薩白佛言。如世尊說。拘夷城有旃陀羅。名曰歡喜。當成佛道於此世界千佛之數。世尊記別一發念頃便成佛道。以何等故。世尊不記。當者舍利弗目犍連等速成佛道。佛告迦葉。或有聲聞及辟支佛諸菩薩等不發速願。護持正法有速願者。斯等發願有差降故。因菩提力世尊記別速

成佛道。復次善男子。譬如商人載摩尼寶。道路經由野人聚落唱賣珍寶。諸野人輩聞聲來看見寶不識。即便大笑謂爲磚石。如是善男子。如來記別諸聲聞等。當成佛道得最勝處。當來之世有諸比丘。寬縱懈怠不識真寶猶如野人。疾病困苦貧窮出家。信心淺薄邪命諂曲。若聞如來授聲聞決即便大笑。當知是輩爲沙門像非真沙門。是故善男子。或有發願速持正法。又復不發速持願者。是故如來隨其遲速而授彼記。迦葉菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬。佛告迦葉。勤修方便護持正法。是爲菩薩摩訶薩人中之雄不壞眷屬。迦葉菩薩白佛言。世尊。何等衆生不知六味。佛告迦葉。不知三寶始終長存。是等衆生不知六味。如人口爽不知甜苦辛酢鹹淡六味差別。一切衆生亦復如是。愚癡無智不知三寶是長存法。是故名爲不知味者。復次善男子。其諸衆生不知如來是常住法。我說斯等名爲生盲。肉眼衆生知如來性是常住者。我說是等名爲天眼。若有衆生聞摩訶衍能信樂者。我說是等亦名天眼。正使衆生有天眼者。不知如來是常住法。我說斯等名爲肉眼。所以者何。如來之性常住真實。而彼不能勤修習故。復次善男子。當知如來爲一切衆生而作父母。所以者何。一切衆生種種形類悉能化現。同其境界而爲說法。一音說法彼彼異類各自得解。歎言善哉。如來以我音聲說法。復次善男子。如人生子始十六月言語不正。而彼父母欲教

以下至本段二十五行目一器中同一珂色。梵語斷片。Hoernle, Manuscript-Remains. p. 93. ①深二液②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①以下至本段二十五行目一器中同一珂色。梵語斷片。Hoernle, Manuscript-Remains. p. 93. ②深二液③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①以下至本段二十五行目一器中同一珂色。梵語斷片。Hoernle, Manuscript-Remains. p. 93. ②深二液③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

世尊告迦葉言善男子。汝見何等希有之事。迦葉菩薩白佛言。唯然世尊。我見奇特未曾有事。見一切諸天人民阿修羅等設供具者。各得如來與諸大衆受其飲食。又見是中其地狹小容諸如來大衆床座。一針鋒處乃有無量諸佛眷屬。而受供食說隨喜偈。彼諸衆生各不相知。而謂如來獨受我請。而今世尊與諸大衆哀愍純陀。受彼最後檀波羅蜜。佛神力故令此大衆皆得滿足。然其世尊實不攝食。唯諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子等入中之雄。能知如來方便現化。爲此奇特未曾有事。聲聞緣覺所不能知。甚奇世尊。無數無量如來常法。爾時世尊告純陀言。汝見奇特未曾有不純陀白佛。唯然已見。向見如來三十二相八十種好莊嚴其身。如是如來無量無數。與諸菩薩眷屬圍繞。今見世尊真實之身。獨處大衆猶如藥樹。與諸菩薩前後圍繞。佛告純陀。向者諸佛皆是現化。哀愍安樂一切衆生開其意故。令彼功德不可得盡作此現化。而諸衆生悉不能知。唯諸菩薩成就無量菩薩功德。人中之雄。能知如來方便現化。汝今純陀。亦復成就菩薩功德十地之行。純陀白佛。如是世尊。我等皆當修習菩薩一切隨喜。佛告純陀。莫隨貪果如餘契經。純陀白佛。諸餘契經爲非耶。佛告純陀。彼說有餘。純陀白佛言。其義云何。佛告純陀。如我所說

一切歡布施 無有呵施者
施犯戒福少 施持戒福增

我說是契經。雖歎一切施而施有差降。施犯戒者無毫釐福。布施持戒獲其大果不必悉同。純陀白佛。云何世尊。而說斯偈一切讚歎布施功德。佛告純陀。除一種人歎一切施。純陀白佛。除何等入歎一切施。佛告純陀。除一闍提。犯戒謗法。歎一切施。純陀白佛。何等名爲一闍提。佛告純陀。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。誹謗經法口說惡言永不改悔。於諸經法心無歸依。如是等人向一闍提道。若復衆生犯四重禁作無間罪。不自改悔而無慚恥。彼於正法永無護惜。不與護法之人以爲知識。於諸善事未曾讚歎。若復邪見無佛法僧。我說斯等向一闍提道。除斯等類歎一切施。純陀白佛。何名犯戒。佛告純陀。犯四重禁五無間業誹謗正法。純陀白佛言。如此重罪有差降耶。佛言。有。差降。彼雖犯戒尙服法衣而生慚愧。咄哉我今犯斯重罪。何其怪哉造斯大苦。而懷恐怖生護法心。我當讚歎護諸法者。當復降伏諸非法者。於方等經諸禪三昧方便勤修。若如是者我說斯等爲不犯戒。所以者何。如日光出微塵障翳皆悉不現。如是修習此摩訶衍契經日光。無數無量衆罪積聚皆悉消滅。是故此經說護法者得大果報。若不爾者。是則名爲最大犯戒。若施此等無毫釐福。復次善男子。犯四重禁能知真實如來之性與護法心。若施此等所以得大果報者何。譬如有女人國土荒亂。將一嬰兒欲至他國。道遇大水汎濫流漫携兒而度水流漂急。不捨其兒母子俱溺。然彼女

人曾作大惡。以護子功德命終生天。如是善男子。犯四重禁五無間業。深自悔責與護法心。本作不善獲惡之業。以護法故得爲福田堪受信施。護法功德亦得大果。純陀白佛言。世尊。若一闍提還生信心悔過三尊。若人施與得大果不。佛告純陀。莫作是語。譬如有人食菴羅果。并取其核壞而食之。持彼空核種著地中。雖復澆灌終不得生。彼一闍提亦復如是。壞善種子欲令改悔生其善心。無有是處。是故名爲一闍提也。布施持戒得大果者果亦不同。所以者何。布施聲聞及辟支佛。所得果報皆有差別。唯施如來獲最上果。是故說言。非一切施得大果報。純陀白佛言。何故世尊而說此偈。佛告純陀。有因有緣。時王舍城有不信優婆塞奉事尼。鍵。而來問我布施之義。我攝彼故爲說斯偈。當知如來方便密說爲菩薩故。非是一切悉能了知。是故菩薩入中之雄。當於如來有餘說中分別其義。降伏一切諸犯戒人。如除穢穢害善苗者。復次善男子。如我所說偈

一切江河必迴曲 一切叢林必樹木
一切女人必諂僞 一切大力必安樂

非一切河必迴曲 非一切林必樹木
非悉女人必諂僞 非爲大力悉安樂
如是世尊略說法門非決定說。所以者何。此三千世界中閻浮提外餘閻浮提。有正直河其直如繩。從其西海直至東海。如方等阿含

①一飯②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
①一飯②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
①一飯②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

此偈。爾時佛告文殊師利。諸佛如來不以無因而妄說法。時王舍城有拘隣女名須跋陀羅。惡厭世俗。來詣佛所欲求出家。女人之法不得自在。制由男子。自歸三寶。佛知其意。亦知是時而說此偈。一切由他勢力苦。善哉善哉。文殊師利人中之仙。能問如來方便密教。文殊師利復說偈言

一切衆生類 皆依飲食存
一切諸嬰兒 悉無憫惜心
一切諸世間 猶食增其病
一切行法者 同止得安樂
如是世尊。今受純陀。飯食供養將無增患。爾時世尊復爲文殊師利而說偈言

非一切衆生 皆依飲食存
非一切嬰兒 悉無憫惜心
非一切世間 猶食增其病
非一切行法 同止得安樂

汝文殊師利。所得病者我當得病。諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來悉不。猶食此則諸佛如來定法。若言羅漢及辟支佛菩薩如來曾。猶食者。壞大士義。而受衆生百千布施。讚歎一切布施功德。欲濟衆生度三惡道無邊苦海。雖不。猶食而常歎施。欲令衆生成檀波羅蜜。端坐樹下六年苦行。豈謂不食而形瘦耶。勿謂如來衆生同數。如來已度愛欲諸流。不同世人境界行處。如來境界不可思議。聲聞弟子亦復如是。言。猶食者是有餘說。一切嬰兒離慳惜者。亦有餘說。乃有無量永離慳心無動快樂。一切。猶食增其病者。亦有餘

說。外來之病劍刺瘡。其數無量。一切行法同止安樂者。亦是如來有餘之說。其法多種。亦有修習世俗善法。身口意業種種淨法種種信心。而共同止不相隨順。是故當知諸佛如來。不以無因緣故違義而說。以教化故方便說法。時有。半頭梵志。與諸同止修天祠齋法。來詣佛所。爲降伏彼令捨異見。而說此偈。爾時迦葉菩薩白佛言。云何世尊。諸餘契經皆是如來有餘說耶。佛言不也。善男子。若有衆生功德成就善解深法。如來爲說常住安樂無餘之法。諸餘衆生樂聞法者。如來爲彼或有餘說或無餘說。迦葉菩薩即大歡喜白佛言。奇哉世尊。等視衆生猶如一子。佛告迦葉。善哉。善男子。應當如是諦解深法。迦葉菩薩白佛言。世尊。唯願如來。說此方等般泥洹經所得功德。佛告迦葉。此摩訶衍般泥洹經。聞其名者所得功德。非是聲聞及辟支佛能究竟說。此摩訶衍般泥洹經所生功德不可思議。唯是諸佛如來境界。爾時諸天世人及阿修羅。即於佛前一心同聲。以偈頌曰

如來天中天 甚深難思議
如來之所說 方等泥洹經
出生諸功德 亦不可思議
正法難思議 僧寶亦復然
唯願天中天 哀愍小留住
上座尊迦葉 眷屬須臾至
尊者阿難陀 多聞大仙士
及摩竭提王 國王阿闍世

斯等於如來 最親密弟子
彼諸正士等 必懷疑惑想
如來爲泥洹 爲當長存世
此等心懷疑 於何而取定
願哀須臾住 待至爲決疑
爾時世尊爲諸大衆而說偈言

諸懷疑惑者 汝等勿憂慮
我法生長子 上座大迦葉
阿難多聞士 是等須臾至
要令彼見我 我當般泥洹
如斯智慧士 觀如來雙足
彼自知我身 常無常真實

爾時一切大衆眷屬。供養如來天繪華蓋。燒衆名香作天伎樂。其數無量不可爲喻。供養佛已。萬恒河沙諸衆生等發阿耨多羅三藐三菩提心。住於菩薩最初住地。純陀長者歡喜踊躍。善提甘露以灌其頂。爾時世尊告文殊師利法王子。迦葉菩薩純陀菩薩。汝善男子。自修其心慎莫放逸。我今背疾舉身皆痛欲須燕臥。汝文殊師利。當爲一切四衆說法。如來正法今付囑汝。乃至上座摩訶迦葉及阿難到。汝當廣說。於是世尊。化衆生故現身有疾。右脇著地。係念明想。大般泥洹經卷第六

槃後汝當精勤。以善教誡我諸眷屬。授與妙法深心誨誘。勿得調戲放逸散心。入諸境界受行邪法。未脫三界世間痛苦。早求出離於此五濁愛欲之中。應生憂畏無救護想。一失人身難可追復。畢此一形常須警察。無常大鬼情求難脫。憐愍衆生莫相殺害。乃至蠢動應施無畏。身業清淨常生妙土。口業清淨離諸過惡。莫食肉莫飲酒。調伏心蛇令入道果。深思行業善惡之報。如影隨形。三世因果循環不失。此生空過後悔無追。涅槃時至示教如是。

爾時阿難聞佛語已。身心戰動情識忙然。悲哽。暗咽深沒愛海。舉體迷悶昏亂濁心。投如來前猶如死人。爾時阿泥樓。還安慰阿難。輕其愁心而語之言。咄哉何爲愁苦。如來涅槃時至。今日雖有明且則無。汝依我語諸啓。如來如是四問。佛涅槃後六群比丘行汚他家惡性車匿。云何共住而得示教。如來在世以佛爲師。世尊滅後以何爲師。若佛在世依佛而住。如來既滅依何而住。如來滅後結集法藏。一切經初安何等語。爾時阿難如從夢中聞阿泥樓逗。安慰其心令致四問。漸得醒悟哀不自勝。具陳上問而以白佛。

佛告阿難。何爲憂苦悲哀乃爾。諸佛化周。施爲。已訖法歸是處。善哉善哉。阿難。汝致四問爲最後問。能大利益一切世間。汝等諦聽。善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。佛告阿難。如汝所問。佛涅槃後六群比丘惡性車匿行汚他家。云何共住而得示教。阿難。車匿比丘

其性鄙惡。我涅槃後漸當調伏。其心柔和捨本惡性。阿難。我弟難陀。其極重欲其性鄙惡。如來以善方便示教利喜。知其根性以。波若慧。爲說十二因緣。所謂無明緣行。行緣識。乃至老死憂悲苦惱。皆是無明憎愛叢林。一切行苦彌滿三界遍流六道。大苦根本無明所起。以波若慧示以性淨諦觀根本。即斷諸有過患無明。根本滅故無明滅。無明滅則行滅。乃至老死憂悲苦惱皆滅。得此觀時攝心定住即入三昧。以三昧力得入初禪。漸漸次入第四禪。繼心正念如是修習。然後自當得證上果離三界苦。阿難。爾時難陀比丘。深信信心依我教法勤心修習。不久即得阿羅漢果。阿難。我涅槃後汝當依我教法正觀。教示六群車匿比丘。深心依此清淨。正法。不久自當得證上果。阿難。當知皆因無明。增長三界生死大樹。飄沒愛河衆苦長夜。黑闇崖下繞生死柱。六識爲枝妄念爲本。無明波浪心識策使遊戲六塵種種苦惱芽。無能制者。自在如王。是故我言無明即主念念傷害。衆生不覺輪轉生死。阿難。一切衆生爲此無明起諸憂結。我見覆蔽八萬四千。煩惱即主役使其身。身心破裂不得自在。阿難。無明若滅三界都盡。以是因緣名出世間。阿難。若能諦觀十二因緣。究竟無我深入本淨。即能遠離三界大火。阿難。如來是真語者說誠實言。最後付囑汝當修行。阿難。如汝所問。佛去世後以何爲師者。阿難。尸波羅蜜戒是汝大師。依之修行能得出世甚深定慧。阿難。如汝所

問。佛涅槃後依何住者。阿難。依四念處嚴心而住。觀身性相同於虛空。名身念處。觀受不在內外不住中間。名受念處。觀心但有名字名字性離。名心念處。觀法不得善法不得不善法。名法念處。阿難。一切行者應當依此四念處住。阿難。如汝所問。如來滅後結集法藏。一切經初安何等語者。阿難。如來滅後結集法藏。一切經初。當安如是我聞一時佛住某方。某處與諸四衆而說是經。爾時阿難復白佛言。若佛在世若涅槃後。有信心檀越。以金銀七寶一切樂具奉施如來。云何舉置。佛告阿難。若佛現在所施佛物。僧衆應知。若佛滅後一切信心所施佛物。應用造佛形像。及造佛衣七寶幡蓋。買諸香油寶花以供養佛。除供養佛。餘不得用。用者即犯盜佛物罪。阿難復白佛言。若佛現在若復有人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服飲食一切樂具。深心恭敬禮拜供養如來。佛涅槃後。若復有人。以金銀七寶妻妾奴婢衣服飲食一切樂具。供養如來形像深心恭敬禮拜供養。世尊。如是二人深心供養。所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人。皆以深心供養。所得福德其福無異。何以故。雖佛滅後。法身常存。是以深心供養其福正等。阿難復白佛言。若佛現在。若復有人。還以深心如上供養恭敬如來。佛涅槃後。若復有人。還以深心如上供養恭敬全身舍利。世尊。如是二人所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人得福正等。功德廣大無量無邊。乃至畢苦其福

不盡。阿難復白佛言。若佛現在。若復有人。如上深心一切供養恭敬如來。佛涅槃後。若復有人。如上深心供養恭敬半身舍利。世尊。如是二人所得福德何者爲多。佛告阿難。如是二人深心供養得福無異。所得福德無量無邊。阿難。若佛滅後。若復有人。深心供養如來舍利四分之一。八分之一。十六分之一。百分之二。千分之一。萬分之一。恒河沙分之一。乃至如芥子許。皆以深心供養恭敬尊重讚歎。若佛現在。若復有人。深心供養恭敬如來。如是二人所得福德皆悉無異。其福無量不可稱計。阿難當知。若佛現在。若涅槃後。若復有人深心恭敬供養禮拜尊重讚歎。如是二人所得福德無二無別。佛告阿難及諸大衆。我涅槃後。天上人間一切衆生。得我舍利悲喜交流哀感欣慶。恭敬禮拜深心供養。得無量無邊功德。阿難。若見如來舍利即是見佛。見佛即是見法。見法即是見僧。見僧即是見涅槃。阿難。當知以是因緣。三寶常住無有變易。能爲衆生作歸依處。阿難復白佛言。佛涅槃後。一切大衆依何法則茶毘如來而得舍利深心供養。佛告阿難。我般涅槃。汝等大衆當依轉輪聖王荼毘方法。阿難復白。轉輪聖王荼毘法則其事云何。佛告阿難。轉輪聖王命終之後。經停七日乃入鐵棺。既入棺已即以微妙香油注滿棺中。閉棺令密。復經七日。從棺中出以諸香水灌洗沐浴。既灌洗已燒衆名香而以供養。以兜羅綿遍體。襯身。然後即以無價上妙白氈千張。次第相重

遍纏王身。既已纏訖以衆香油滿鐵棺中。聖王之身爾乃入棺。密閉棺已。載以香木七寶車上。其車四面垂諸瓔珞。一切寶綵莊嚴其車。無數花幡七寶幢蓋。一切妙香一切天樂圍繞供養。爾乃純以衆妙香木表裏文飾。微妙香油茶毘轉輪聖王。茶毘已訖收取舍利。於都城內四衢道中起七寶塔。塔開四門安置舍利。一切世間所共瞻仰。阿難。其轉輪王以少福德紹此王位。未脫諸有具足五欲。妻妾。姪女惡見三毒。一切煩惱諸結使等未斷。一毫命終之後世間猶乃如是法則。起塔供養一切瞻仰。阿難。何況如來已於無量無邊無數阿僧祇劫。永捨五欲妻妾姪女。於世間法已作霜雹。難動難動難行能行。一切菩薩出世苦行勤苦修習。十方三世一切諸佛所行之道甚深微妙清淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜。無不具足。修習如來十力大悲四無所畏。三解脱門十八大空。六通五眼。三十七品十八不共法。三十二相八十種好。一切諸佛壽命。一切淨佛國土。一切成就衆生。一切難行苦行。一切攝善法戒。一切攝衆生戒。一切攝律儀戒。一切功德。一切智慧。一切莊嚴。一切大願。一切方便。如是等不可思議福德智慧。皆已成就無不具足。斷除一切不善。斷除一切煩惱。斷除一切煩惱餘習。通達四諦十二因緣。於菩提樹降伏四魔成就種智。如是妙法悉修習已。爾乃一切諸佛唱言。善哉善哉。同以法性智水灌法身頂。乃成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今

號天人師十。方種覺至極世尊。天上人間無與等者。等視衆生如羅睺羅。故名如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。憐愍世間化緣周畢。爲衆生故今入涅槃。隨世間法如轉輪王。爲令衆生普得供養。阿難。我入涅槃如轉輪王。經停七日乃入鐵棺。以妙香油注滿棺中密蓋棺門。其棺四面應以七寶間雜莊嚴。一切寶幢香花供養。經七日已復出鐵棺。既出棺已應以一切衆妙香水。灌洗沐浴如來之身。既灌洗已以上妙兜羅綿遍體纏身。次以微妙無價白氈千張。復於綿上纏如來身。又入鐵棺。復以微妙香油盛滿棺中閉棺令密。爾乃純以微妙半頭栴檀沈水一切香木盛七寶車。一切衆寶以爲莊嚴。載以寶棺至茶毘所。無數寶幢。無數寶蓋。無數寶衣。無數天樂。無數香花。周遍虛空悲哀供養。一切天人無數大衆。應各以栴檀沈水微妙香油茶毘如來。哀號戀慕茶毘已訖。天人四衆收取舍利盛七寶瓶。於都城內四衢道中。起七寶塔供養舍利。能令衆生得大功德。離三有苦至涅槃樂。阿難當知。一切四衆起佛舍利七寶塔已。應當更起三塔供養。所謂辟支佛塔。阿羅漢塔。轉輪王塔。爲令世間知歸依故。阿難白佛言。如來出世悲愍衆生。顯示十力大悲四無所畏。十二因緣四諦之法三解脱門。八種梵音震震三界。五色慈光遍照六道。隨順衆生心業所轉。或得四果三乘所行。或證無漏無爲緣覺之道。或入無滅無生菩薩之地。

以二方一力 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

或得無量諸陀羅尼。或得五眼。或得六通。或脫三惡。或出八難。或離人天三界之苦。如來慈力清淨。如來解脫法門不可思議。乃至涅槃一切世間人天四眾起七寶塔。供養舍利得大功德。能令眾脫三界苦入正解脫。以是因緣。佛般涅槃。一切世間人天大眾。報佛甚深無量慈恩。起七寶塔供養舍利。理應如是。世尊。其餘三塔於諸眾生得何等利。而令起立恭敬供養。佛告阿難。其辟支佛。悟法因緣入深法性。已脫諸有一切過患。能為人天而作福田。以是因緣起塔供養。所得福德次於如來。能令眾得妙果。阿難。其阿羅漢。於三界中生分已盡。不受後有梵行已立。能為世間而作福田。是故應當起塔供養。所得福德次辟支佛。亦令眾得解脫。阿難。其轉輪王。雖未解脫三界煩惱。福德力故治四天下。而以十善化育群生。是諸眾生之所尊敬。以是四眾起塔供養。所得福德亦復無量。

阿難白佛言。佛般涅槃。一切四眾。當於何所荼毘。如來得收舍利。唯願示教。佛告阿難。佛般涅槃。一切四眾。若於拘尸城內荼毘。如來其城中人皆紹王位。則相討罰。罪訟無量。亦令一切得福階差。阿難。一切四眾可於城外某處。如來為令世間得福等故。阿難白佛言。佛入涅槃。荼毘已訖。一切四眾收取舍利安置寶瓶。當於何所起七寶塔。一切皆得深心供養。唯願示教。佛告阿難。佛般涅槃。荼毘已訖。一切四眾收取舍利置七寶瓶。當於拘尸

那伽城內四衢道中起七寶塔。高十三層。上有相輪。一切妙寶間雜莊嚴。一切世間眾妙花幡而嚴飾之。四邊欄楯七寶合成。一切莊校靡不周遍。其塔四面開一門。層層間次窗牖相當。安置寶瓶如來舍利。天人四眾瞻仰供養。阿難。其辟支佛塔應十一層。亦以眾寶而嚴飾之。阿難。其阿羅漢塔成以四層。亦以眾寶而嚴飾之。阿難。其轉輪王塔。亦七寶成。無復層級。何以故。未脫三界諸有苦故。爾時阿泥樓逗白佛言。佛涅槃後荼毘已訖。一切天人四部大眾。如何分布如來舍利而得供養。爾時佛告阿泥樓逗。我般涅槃。汝等天人取佛舍利。以平等心分布三界一切六道世間供養。爾時釋提桓因白佛。我今從佛敬請如來半身舍利。而我深心願供養故。佛告天帝。如來等視眾生如羅睺羅。汝不應請半身舍利。何以故。平等利祐諸眾生故。佛告天帝。我今與汝右邊上領一牙舍利。可於天上起塔供養。能令汝得福德無盡。

爾時天人一切大眾。悲哀流淚不能自裁。爾時世尊普告四眾。佛般涅槃。汝等天人莫大愁惱。何以故。佛雖涅槃而有舍利常存供養。復有無上法寶。修多羅藏。毘那耶藏。阿毘達磨藏。以是因緣。三寶四諦常住於世。能令眾生深心歸依。何以故。供養舍利即是佛寶。見佛即見法身。見法即見賢聖。見賢聖故即見四諦。見四諦故即見涅槃。是故當知三寶常住無有變易。能為世間作歸依故。佛復告諸大眾。汝等莫大愁苦。我今於此垂欲涅槃。

若戒若歸若常無常。三寶四諦六波羅蜜十二因緣。有所疑者當速發問為究竟問。佛涅槃後無復疑悔。三。過告眾。爾時四眾憂悲苦惱。哽咽流淚。痛切中心追思戀慕愁毒悶絕。佛神力故掩淚寂然無發問者。何以故。一切四眾已於戒歸三寶四諦。通達曉了無有疑故。爾時世尊知諸四眾無復餘疑。善哉善哉。汝等四眾。已能通達三寶四諦無有疑也。猶如淨水洗滌身垢。汝等當勤精進早得出離。莫生愁惱迷悶亂心。

爾時世尊於師子座。以真金手却身所著僧伽梨衣。顯出紫磨黃金師子胸臆。普示大眾告言。汝等一切天人大眾。應當深心看我紫磨黃金色身。爾時四眾一切瞻仰大覺世尊真金色身。目不暫捨悉皆快樂。譬如比丘入第三禪。難生是中。爾時世尊以黃金身示大眾。已。即放無量無邊百千萬億大涅槃光。普照十方一切世界。日月所照無復光明。放是光已復告大眾。當知如來為汝等故。累劫勤苦截身手足。盡修一切難行苦行。大悲本願於此五濁成阿彌多羅三藐三菩提。得此金剛不壞紫磨色身。具足三十二相八十種好。無量光明普照一切。見形遇光無不解脫。佛復告諸大眾。佛出世難如優曇花希有難見。汝等大眾。最後遇我。為於此身不生空過。我以本誓願力生此穢土。化緣周畢今欲涅槃。汝等以至誠心看我紫磨黃金色身。汝當修習如是清淨之業。於未來世得此果報。爾時世尊如是三反慰勸三告。以真金身示

諸大衆。即從七寶師子大床。上昇處空高。一多羅樹。一反告言。我欲涅槃。汝等大衆。看我紫磨黃金色身。如是展轉高七多羅樹。七反告言。我欲涅槃。汝等大衆。應當深心看我紫磨黃金色身。從空中下坐師子床。復告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黃金色身。爾時世尊從師子床復昇虛空高。一多羅樹。復告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黃金色身。如是展轉高七多羅樹。七反告言。我欲涅槃。汝等大衆。看我紫磨黃金色身。從空中下坐師子床復告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黃金色身。爾時世尊從師子床復昇虛空高。一多羅樹。復告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黃金色身。如是展轉高七多羅樹。七反告言。我欲涅槃。汝等大衆。看我紫磨黃金色身。從空中下坐師子床。復告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黃金色身。爾時世尊顯出如來紫磨黃金色身。普示大衆。如是三反上昇虛空高七多羅樹。三反從空中下坐師子床。如是展轉二十四反告諸大衆。我欲涅槃。汝等深心看我金剛堅固不壞紫磨黃金無畏色身。如優曇花難可值遇。汝等當知。我欲涅槃。汝等應當以至誠心看我紫磨黃金色身。如熱渴人遇清冷水。飲之令飽無復餘念。汝等大衆。亦復如是。我欲涅槃。汝等大衆。應當深心瞻仰爲是最後見於如來。自此見已無復再觀。汝等大衆。瞻仰令足無復後悔。佛復告諸大衆。我涅槃後。汝等大衆。應廣修行早出三有。勿復懈怠散

心放逸。爾時一切世界天人四衆。遇涅槃光瞻仰佛者。一切三塗八難世間人天所有煩惱。四重五逆極惡罪咎。永滅無餘皆得解脫。爾時世尊顯出紫磨黃金色身。慰慰相告示大衆已。還舉僧伽梨衣如常所披。

大般涅槃經應盡還源品第二

佛復告諸大衆。我今時至舉身疼痛。說是語已即入初禪。以涅槃光遍觀世界入寂滅定。爾時世尊所言未訖即入初禪。從初禪出入第二禪。從二禪出入第三禪。從三禪出入第四禪。從四禪出入虛空處。從空處出入無邊識處。從識處出入不用處。從不用處入非想處。從非想處。從非非想處。處出入滅盡定。從滅盡定出還入非想非非想處。從非非想處出入不用處。從不用處入無邊識處。從無邊識處出入虛空處。從空處出入第四禪。從四禪出入第三禪。從三禪出入第二禪。從二禪出入第一禪。

爾時世尊。如是逆順入諸禪已。普告大衆。我以甚深。波若。遍觀三界一切六道諸山大海大地含生。如是三界根本性離。畢竟寂滅同虛空相。無名無識永斷諸有。本來平等無高下想。無見無聞無覺無知。不可繫縛不可解脫。無衆生無壽命。不生不起不盡不滅。非世間非非世間。涅槃生死皆不可得。二際平等諸法故。閑居靜住無所施爲。究竟安置必不可得。從無住法法性施爲。斷一切相一無所有。法相如是。其知是者名出世間人。是事不知名生死始。汝等大衆。應斷無明滅生死始。

爾時世尊說是語已復入超禪。從初禪出入第三禪。從三禪出入虛空處。從虛空出入無所有處。從無所有出入滅盡想定。從滅盡定出次第還入。至非想非非想處。從非非想出入無邊識處。從識處出入第四禪。從四禪出入第二禪。從二禪出入於初禪。如是逆順入超禪已。復告大衆。我以摩訶般若。遍觀三界有情無情。一切人法悉皆究竟。無繫縛者。無解脫者。無主無依不可攝持。不出三界。不入諸有。本來清淨無垢無煩惱與虛空等。不平等非不平等。盡諸動念思想心息。如是法相名大涅槃。真見此法名爲解脫。凡夫不知名曰無明。作是語已復入超禪。從初禪出乃至入滅盡定。從滅盡定出乃至入初禪。如是逆順入超禪已。復告大衆。我以佛眼遍觀三界一切諸法。無明本際性本解脫。於十方求了不能得。根本無故。所因枝葉皆悉解脫。無明解脫故。乃至老死皆得解脫。以是因緣。我今安住常寂滅光名大涅槃。爾時阿難。無極悲哀憂愁痛苦。心狂。慌亂情識昏迷。如重醉人都無知覺。不見四衆。不知如來已入涅槃爲未涅槃。

爾時世尊。如是三。遍從超入諸禪定遍觀法界。普爲大衆三反說法。如來如是展轉二十七反入諸禪定。阿難。以不知故佛入一禪即致一問。如是二十七反問阿泥樓逗。佛已涅槃爲未涅槃。阿泥樓逗深知如來入諸禪定。二十七反皆答阿難。佛未涅槃。爾時一切大衆皆悉。慌亂都。不覺知。如來涅槃爲未涅槃。

槃。爾時世尊。三反入諸禪定。三反示誨衆已。於七寶床右脇而臥。頭枕北方足指南方。面向西方後背東方。其七寶床微妙璅瑤。以爲莊嚴。婆羅樹林四雙八隻。西方一雙在如來前。東方一雙在如來後。北方一雙在佛之首。南方一雙在佛之足。爾時世尊。婆羅林下寢臥寶床。於其中夜入第四禪寂然無聲。於是時頃便般涅槃。大覺世尊入涅槃已。其婆羅林東西二雙合爲一樹。南北二雙合爲一樹。垂覆寶床蓋於如來。其樹即時慘然變白猶如白鶴。枝葉花果皮幹悉皆爆裂墮落。漸漸枯。悴摧折無餘。

爾時十方無。數萬億恒河沙普佛世界。一切大地皆大震動。出種種音唱言。苦哉。苦哉。世界空虛。演出無常苦空哀歎之聲。爾時十方世界一切諸山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。諸須彌山。香山寶山。金山黑山。一切大地所有諸山。一時震裂悉皆崩倒。出大音聲。震吼世界唱言。苦哉。苦哉。如何。一旦世間孤露。慧日滅沒大涅槃山。一切衆生喪其慈父。失所敬天無瞻仰者。爾時十方世界一切大海。悉皆混濁沸涌濤波。出種種音唱言。苦哉。苦哉。正覺已滅衆生罪苦。長夜久流生死大海。迷失正路何由解脫。爾時一切江河溪澗溝壑。川流泉源渠井浴池。悉皆傾覆水盡枯涸。爾時十方世界大地虛空寂然大闇。日月精光悉無復照。黑闇愁惱彌布世界。於是時間忽然黑風鼓怒驚振。吹扇塵沙彌闌世界。爾時大地一切卉木。藥草諸樹花果枝葉。悉皆摧

折碎落無遺。於是時頃十方世界一切諸天。遍滿虛空哀號悲歎。震動三千大千世界。雨無數百千種種上妙天香天花。遍滿三千大千世界積高須彌供養如來。於上空中復雨無數天幡天幔天璫路天軒蓋天寶珠。遍滿虛空變成寶臺。四面珠璫七寶。綵絡光明華彩供養如來。於上空中復奏無數微妙天樂。鼓吹絃歌出種種音唱言。苦哉。苦哉。佛已涅槃。世界空虛。群生眼滅。煩惱羅刹大欲流行。行苦相續痛輪不息。爾時阿難心。惛迷悶都不覺知。不識如來已入涅槃未入涅槃。唯見非恒境界。復問樓逗。佛涅槃耶。樓逗答言。大覺世尊已入涅槃。爾時阿難聞是語已。悶絕墜地猶如死人。寂無氣息冥冥不曉。爾時樓逗。以清冷水灑阿難面扶之令起。以善方便而慰喻之語阿難言。哀哉哀哉。痛苦奈何奈何。莫大愁毒熱惱亂心。如來化緣周畢。一切人天無能留者。苦哉。苦哉。奈何奈何。何期今日人天之師爲事究竟。無能留者。奈何我與汝等且共裁抑。復慰喻言。阿難。佛雖涅槃而有舍利無上法寶。常住於世。能爲衆生而作歸依。我與汝等當勤精進。以佛法寶授與衆生。令脫衆苦報如來恩。爾時阿難。聞慰喻已漸得醒悟。哽咽流淚悲不自勝。其拘尸那城婆羅林間縱廣。三十二由旬。天人大衆皆悉遍滿。尖頭針鋒受無量衆。間無空缺不相障礙。爾時無數億菩薩一切大衆。悉皆迷悶昏亂濁心。都不覺知如來涅槃及未涅槃。唯見非恒變動。一時同問樓逗。佛涅槃耶。爾

時樓逗告諸大衆一切天人。大覺世尊已入涅槃。爾時無數一切大衆聞是語已。一時昏迷悶絕墜地。苦毒入心。心悶聲不出。其中或有隨佛滅者。或失心者。或身心戰掉者。或互相執手哽咽流淚者。或當胸大叫者。或舉手拍頭自拔髮者。或有唱言痛哉痛哉。茶毒苦者。或有唱言如來涅槃。一何疾哉。或有唱言失我所敬天者。或有歎言世界空虛衆生眼滅者。或有歎言煩惱大鬼已流行者。或有歎言衆生善芽種子滅者。或有歎言魔王欣慶解甲胃者。或自呵責身心無常觀者。或有正觀得解脫者。或有傷歎無歸依者。中有遍體血現流灑地者。如是異類殊音。一切大衆哀聲普震一切世界。爾時娑婆世界主尸棄大梵天王。知佛已入涅槃。與諸天衆即從初禪飛空而下。舉聲大哭流淚悲咽。投如來前悶絕墜地。久乃蘇醒哀不自勝。即於佛前以偈悲歎。

世尊往昔本誓願 爲我等故居忍土
乃隱無量自在力 貧所樂法度衆生
方便逐宜隨應說 衆生無不受安樂
誘進令出三有苦 究竟皆至涅槃道
如來慈母育衆生 普飲衆生大悲乳
何期一旦忽捨離 人天孤露無所依
痛哉衆生善種芽 無天甘露令增長
善芽漸漸衰滅已 罪業相牽墮惡道
奈何世界悉空虛 衆生正慧眼已滅
既行無明黑闇中 墮落三有淪溺苦
奈何衆生罪無救 願依舍利得解脫

合一名 二名 三名 四名 五名 六名 七名 八名 九名 十名 十一名 十二名 十三名 十四名 十五名 十六名 十七名 十八名 十九名 二十名 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

勸請如來大悲力 救護令我脫苦地
 何。其痛哉此惡世 如來棄我入涅槃
 爾時釋提桓因。與諸大眾從空而下唱言。苦
 哉苦哉。發聲大哭悲泣流淚。投如來前悶絕
 聲地。久乃蘇醒悲哀哽咽。胡跪佛前。說偈
 哀歎

如來歷劫行苦行 普為我等群生故
 得成無上正覺道 等育衆生如一子
 施法藥中為上藥 療病醫中為勝醫
 大慈悲雲蔭衆生 甘露慧雨雨一切
 慧日光照無明闇 無明衆生見聖道
 聖月慈光照六趣 三有蒙光脫衆苦
 何期於今捨大慈 已入涅槃衆不見
 本誓大悲今何在 棄捨衆生如涕唾
 我等一切諸衆生 如墮失母必當死
 四衆互相執手哭 捶胸大哀動三界
 苦哉苦哉諸有人 如何一旦盡孤露
 我等願盡苦何甚 善芽焦燃無復潤
 唯願法寶舍利光 照我令脫三有苦
 哀哉痛哉我等衆 幾何重得見如來
 爾時樓逗悲哀號泣傷悼無量。胡跪佛前。以
 偈悲讚

正覺法王育我等 飲我法乳長法身
 衆生法身未成立 又復慧命少資糧
 應以八音常演暢 令衆聞已悉悟道
 常放大慈五色光 令衆蒙光皆解脫
 如何今。日永涅槃 行苦衆生何依趣
 苦哉世尊捨大悲 我等孤窮必當死
 雖知世尊現方便 我等無能不悲哀

四衆迷悶昏失心 哀動天地震三界
 世尊獨處大安樂 衆生大苦欲何之
 世尊往昔為我等 衆劫捨頭截手足
 得成無上正覺道 不久住世即涅槃
 我及四衆處無明 魔王欣慶捨甲冑
 哀哉世尊願大悲 舍利慈光攝我等
 伏請世尊愍四衆 法寶流潤願不窮
 我等不能即殞滅 苟存餘命能幾何
 苦哉痛切難堪忍 重見世尊無復期
 爾時阿難。悶絕漸醒舉手拍頭。捶胸哽咽悲
 泣流淚。哀不自勝。長跪佛前。以偈悲歎

我昔與佛誓願力 幸共同生釋種中
 如來得成正覺道 我為侍者二十載
 深心敬養情。未足 一旦見棄入涅槃
 痛哉哀哉荼毒苦 無極長夜痛切心
 我身未脫諸有網 無明之轍未出離
 世尊慧。髮未啄破 如何見捨疾涅槃
 我如初生之嬰兒 失母不久必當死
 世尊如何見放捨 獨出三界受安樂
 我今懺悔於世尊 侍佛已來二十年
 四威儀中多懈。墮 不能悅可大聖心
 願正覺尊大慈悲 施我甘露令安樂
 我願窮盡未來際 常觀世尊為侍者
 唯願世尊大慈光 一切世界攝受我
 痛哉痛哉不可說 嗒咽何能陳聖恩
 爾時無數憶恒河沙菩薩。一切世間天人大
 衆。互相執手悲泣流淚。哀不自勝各相裁抑。
 即皆自辦無數微妙香花。曼陀羅花摩訶曼
 陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。無數天上

人間海岸樹檀沈水。百千萬種和香。無數
 香泥香水。寶蓋寶幢寶幡真珠璣珞。遍滿虛
 空。投如來前悲哀供養。爾時拘尸城內男女
 大小一切人衆悲哀流淚。各辦無數微妙香
 花幡蓋等倍勝於前。投如來所悲哀供養。爾
 時四天王。與諸天衆悲哀流淚。各辦無數香
 花一切供養等三倍於前。悲泣流淚來詣佛
 所。投如來。前悲哀供養。五天如是倍勝於
 前。色界無色界諸天亦如是倍勝供養
 大般涅槃經後分卷上

大般涅槃經後分卷下

*大唐南海波凌國
 沙門若那跋陀羅譯

機感茶毘品第三

爾時拘尸城內一切男女悲泣流淚。不知茶
 毘法則云何。問阿難言。如來涅槃如何法則
 可以茶毘。爾時帝釋具陳上事而以答言。如
 佛所說依輪王法。爾時拘尸城內一切人民。
 悲泣流淚擲入城中。即作金棺七寶莊嚴。即
 辦微妙無價白氎千張。無數細軟妙兜羅綿
 辦無數微妙栴檀沈水。百千萬種和香香泥
 香水。一切繒蓋幡花等。如雲遍滿在於空
 中積高須彌。既辦已訖悲哀流淚。將至佛所
 投如來前。悲咽不勝而申供養。爾時拘尸城
 內一切人民及諸大衆。重復悲哀哽咽流淚。
 復持無量香花幡蓋一切供具。如雲遍滿空

中互相執手捶胸哽咽。涕泣盈目哀震大千。投如來前悲哀供養。爾時大衆悲哽。暗咽深重敬心。各以細妙白氎障手。扶於如來入金棺中。注滿香油棺門即閉。爾時拘尸城內一切士女貧窮善心。相欲攝取如來功德。不令天人一切大衆同舉佛棺。即共詳議遣四力士壯大無雙。脫其所著婆伽衣服期心請舉。如來聖棺欲入城內。自申供養盡其神力都不能勝。爾時城內復遣八大力士。至聖棺所脫所著衣共舉佛棺。皆盡其神力亦不得。拘尸城內復遣十六極大力士。來至棺所脫所著衣。共舉佛棺亦不能勝。爾時樓。還語力士言。縱使盡城內人男女大小。舉如來棺欲入城內亦不能得。何況汝等而能勝耶。汝等當請大衆及諸天力助汝舉棺乃得入城。樓還所言未訖。爾時帝釋即持微妙大七寶蓋無數香花。幢幡音樂。與諸天衆悲泣流淚。垂在空中供養聖棺。至第六天及色界天。皆如帝釋供養聖棺。爾時世尊大悲普覆。令諸世間得平等心得福無異。於娑羅林即自舉棺。昇虛空中高一多羅樹。拘尸城內一切人民及諸世間人天大衆。等共不得舉佛聖棺。爾時帝釋及諸天衆。即持七寶大蓋四柱寶臺四面莊嚴。七寶瓔珞垂虛空中覆佛聖棺。無數香花幢幡瓔珞。音樂微妙難。綵空中供養。至第六天色界諸天。倍前帝釋覆佛聖棺及申供養。爾時拘尸城內一切人民。見佛聖棺昇在空中。捶胸大哭悲咽懊惱。爾時一切天人於大聖尊寶棺前路。遍散七寶真珠香花

瓔珞微妙難。綵繽紛如雲。地及虛空悉皆遍滿。哀泣流淚供養如來七寶靈棺。同聲唱言。苦哉苦哉。我等無福。舉佛聖棺遂不能得。我等孤露何有善根。爾時世尊大聖金棺。於娑羅林虛空之中。徐徐乘空從拘尸城西門而入。爾時拘尸城內一切士女。無數菩薩聲聞天人大衆。地及虛空悉皆遍滿。隨從如來大聖靈棺。互相執手號聲大哭。捶胸叫喚暗咽流淚。各持無數香花寶幢幡蓋。地及虛空悉皆遍滿。悲號哀歎供養靈棺。其拘尸那城一面縱廣四十八由旬。爾時如來七寶金棺。徐徐乘空從拘尸城東門而出。乘空右繞入城南門。漸漸空行從北門出。乘空左繞還從拘尸西門而入。如是展轉還三匝已。乘空徐徐還入西門。乘空而行從東門出。空行左繞入城北門。漸漸空行從南門出。乘空右繞還入西門。如是展轉還經四匝。如是左右還拘尸城經于七匝

爾時七寶聖棺當入城時。一切大衆悲號哽咽。各持無數微妙香木。栴檀沈水一切寶香。文理香潔普熏世界。復持無數寶幢幡蓋香花瓔珞。至茶毘所悲哀供養。爾時四天王及諸天衆悲泣流淚。各持天上妙栴檀沈水。表裏香潔芬馥周遍。各五百根大如車輪。復持一切寶香寶幢幡蓋妙花瓔珞。至茶毘所悲哀供養。第二天各一千根。第三天各二千。第四天各三千。第五天各四千。第六天各五千。及幡花至茶毘所悲哀供養。爾時色界無色諸天。惟有香花。至茶毘所悲哀供養。爾時一切世間大衆。各持微妙栴檀沈水香花。幡蓋。至茶毘所悲哀供養。爾時樓還。涕泣盈目哀悼無極。從諸天人乞妙香木栴檀沈水。足六千根。文理香潔芬馥周遍。至茶毘所悲哀供養。阿耨達池四面縱廣二百由旬出四大河佛初成道恒河北岸。一樹栴檀隨佛而生。大如車輪高七多羅樹。香氣普熏供養如來。其香樹神與樹俱生。常取此香供養於佛。佛入涅槃此一檀樹即隨佛滅。皮葉俱落神亦隨死。有諸異神取此香樹。送茶毘所悲哀供養。其地乃是三世諸佛茶毘之處。大覺世尊乘本願力亦於是處茶毘。是處有諸往古諸佛無量寶塔。金剛不壞堅固之處。爾時如來大聖寶棺。漸漸空行至茶毘所。徐徐垂空下安七寶床。其上其床一切衆妙瓔珞無價難。綵以爲莊嚴。於是時頃復經七日。爾時拘尸城內一切士女。無數菩薩聲聞三十三天一切大衆。悲哀哽咽持諸幡蓋寶幢香花。隨從佛棺經於七日。以佛神力一切天人無飢渴想一無思食。唯見哀泣戀慕如來。既滿七日大聖如來將欲出棺。爾時拘尸城內一切士女無數大衆。復大哀泣震動世界。復持香花無數幢幡蓋微妙天樂。按佛棺前哀咽供養。是時大衆悲哽流淚。各以細微白氎自障其手深重敬心。從寶棺中扶於如來紫磨黃金三十二相八十種好堅固不壞金剛之身。安詳而出置七寶床

爾時大衆重大悲哀。聲震十方普佛世界。復持一切香花。幡蓋音樂深心供養。悶絕哽咽

投如來前。是時大眾復更悲咽盈目流淚。各持無數香水香泥。深重敬心從頭至足。灌洗如來三十二相八十種好無量福德智慧莊嚴。金剛堅固紫磨黃金不壞色身。復洗寶棺微妙清淨。既灌洗已。是時大眾復大號哭悲哀哽咽。燒微妙香散七寶花。無數寶幡幡蓋地及虛空悉皆遍滿。悲哀號泣供養如來。是時大眾咸哀暗咽。即持無數妙兜羅綿。從頭至足纏裹如來金剛色身。既纏身已。復以上妙無價白氎千張。於兜羅上次第相重纏如來身。纏身已訖。是時大眾重大悲哀號哭悶絕。復持香花幡蓋寶幢音樂哽咽供養。是時大眾哀泣流淚深重敬心。各以白氎障手暗咽悲哽。共扶如來入寶棺中。注滿香油棺門尋閉。爾時大眾重大悲哀聲震世界。復持香花幡蓋音樂。號慟悲泣供養寶棺。爾時一切大眾所集微妙香木。積高須彌。芬馥香氣普薰世界。相重密次成大香樓。四面七寶莊嚴。幢蓋幡花瓔珞雜綵。遍空如雲以為莊嚴。人天音樂悲哀供養。是時天人大眾。將欲舉棺置香樓上。復大悲哀捶胸大叫聲震大千。復持幢蓋香花音樂悲哀供養。是時大眾哀悼悲結深重敬心。各以白氎障手。共舉如來大聖寶棺。置於莊嚴妙香樓上。復大號泣絕而復蘇唱言。苦哉苦哉。何期孤露無有依恃。悲咽流淚。復散香花寶幢幡蓋音樂雜綵。一切盡心悲哀供養。爾時如來大聖寶棺。既上微妙寶香樓已。將欲舉火荼毘如來。是時大眾復大號哭驚震大千。復更深重悲哀供養大

聖寶棺及妙香樓。爾時一切大眾哀泣盈目。各持七寶香。燭大如車輪。焰彩光明遍照世界。一時大哭茶毘香樓。哀震大千一切世界。復以香花遍滿供養。是時寶燭至香樓所自然殄滅。是時一切諸天。復持無上七寶大燭焰光普照。悲哀流淚投香樓所皆悉殄滅。爾時一切海神。持海中火七寶大燭無數光焰。投香樓所亦皆殄滅。是時大眾。長時號哭一切供養。不知如來何緣未畢。投火香樓茶毘不燃。爾時世尊大悲普潤。待迦葉衆來至乃燃。時大迦葉。與五百弟子在耆闍崛山。去拘尸城五十由旬。身心寂然入于三昧。於正受中修爾心驚。舉身戰慄從定中出。見諸山地皆大震動。即知如來已入涅槃。告諸弟子。我佛大師入般涅槃。時經七日已入棺中。苦哉苦哉。應當疾往至如來所。恐已茶毘不得見佛三十二相八十種好真淨色身。迦葉以敬佛故不敢飛空往如來所。即將弟子尋路疾行。悲哀速往正滿七日。至拘尸城城東路首。迦葉。遇見一婆羅門執一天花隨路而來。迦葉問言。仁者何來。答曰。佛般涅槃我於茶毘所來。復問。此是何花。答言。於茶毘所得此天花。迦葉就乞。答言。不得。我期將歸擬示六親家中供養。迦葉。就借著其頂上便即悶絕。昏迷覺地暗咽悲哽。良久乃蘇即自惟忖。於此號泣不見如來八十種好紫磨色身。何所追益。即與弟子疾共前進。至拘尸城北門而入。於其城中入一僧坊。見諸比丘叢聚一處。語迦葉言。汝等遠來深勞苦耶。安

坐待食。迦葉答言。我之大師已入涅槃。我有何情安此待食。諸比丘言。汝師是誰。答言。汝不知耶。哀哉痛苦。大覺世尊今已涅槃。比丘聞已各大歡喜而作是言。快哉快哉。如來在世禁制我等戒律嚴峻。我等甚不堪忍不能依行。今已涅槃嚴峻禁戒已應放捨。汝且待食。有何急耶。佛神力故掩諸天耳。及大迦葉諸弟子等皆悉不聞惡比丘語。唯有迦葉獨自聞之。於是迦葉。即將弟子悲泣流淚疾往佛所。是時迦葉與諸弟子竊共思念。我等如何得諸供物。將至佛所供養如來。迦葉復言。我自生長在此城中。乞供養物亦應可得。將諸弟子即就城內次第告乞。得妙白氎足滿千張。復得無數妙兜羅綿。復得無量寶花香泥香水香油。寶幢幡蓋音樂歌瓔珞雜綵悉皆具足。迦葉與諸弟子悲哀流淚。即持疾往出城西門。爾時迦葉即問茶毘之所一切大眾悲咽號哭。共問帝釋已供養訖。如何得火燃此香樓茶毘如來。帝釋答言。人衆且待。摩訶迦葉即時而至。釋言未訖一切大眾正於哀中即見迦葉。與諸弟子尋路悲來。衆即停哀便爲開路。迦葉前進遙見佛棺。將諸弟子一時禮拜。號哭哽咽悶絕覺地。昏濁亂心良久乃醒。流淚不勝漸漸前行問大眾言。如何得開大聖寶棺。大眾答言。佛入涅槃已經二七。恐有損壞。如何得開。迦葉答言。如來之身金剛堅固。常樂我淨不可沮壞。德香芬馥若栴檀山。作是語已涕泗交流至佛棺所。爾時如來大慈平等。爲迦葉故棺自然開。

①妙十(寶)②③ ④幢幡一旛⑤⑥ ⑦威一街⑧⑨ ⑩動一悼⑪⑫ ⑬積一獲⑭⑮ ⑯幢一帳⑰⑱ ⑲燭一炬⑳* ㉑焰一燄
㉒* ㉓時二切 ㉔花二蓋 ㉕敬二顯 ㉖何一無 ㉗益二德 ㉘迦葉一衆金

苦哉苦哉大聖尊
世尊滅度一何速
我於崛山禪定中
又觀見佛已涅槃
忽見闍雲遍世界
卽知如來已涅槃
世尊大悲不普我
不蒙一言相教告
世尊我今大痛苦
我今爲禮世尊頂
爲復敬禮大聖手
爲復敬禮如來臍
何苦不見佛涅槃
如來在世衆安樂
哀哉哀哉深大苦

我今茶毒苦切心
大悲不能留待我
遍觀如來悉不見
倏爾心戰大震驚
復觀山地大震動
故我疾來已不見
令我見佛涅槃
我今孤露何所依
情亂迷悶昏濁心
爲復哀禮如來胸
爲復悲禮如來腰
爲復深心禮佛足
惟願示我敬禮處
今入涅槃皆大苦
大悲示教所禮處

如來究竟大悲心
衆生有感無不應
我今深心歸命禮
千輻輪中放千光
我今歸依頭面禮
衆生遇光皆解脫
我復歸依頭面禮
世尊往昔無數劫
今證得此金剛體
悲哀稽首歸命禮
佛修衆德爲一切
四魔降已伏外道
稽首歸依頭面禮
佛爲一切真慈父
我復歸依頭面禮
我遇千輻光明足
我復悲哀頭面禮
稽首歸依輪足光
敬禮天人歸依足
衆生未得脫苦門
我等輪迴未出離
哀哉哀哉諸衆生

平等慈光無二照
示我二足千輻輪
千輻輪相二尊足
遍照十方普佛刹
千輻輪相長光照
三塗八難皆離苦
輪光普救諸惡趣
爲我等故修苦行
足下由放千光明
安於衆生千輻輪
修道樹日降四魔
衆生因此得正見
衆生正見光明足
足光平等度衆生
平等離苦輪足光
悲喜交流哀切心
有感千輻輪光相
乘究竟乘出三界
輪光普照三有苦
皆悉歸命輪光足
如何輪足見放捨
長夜莫觀輪足光

悔過世尊大慈悲 示敬千輻輪光足
哀哉今遇輪光聖相 自此當何復再親
爾時迦葉與諸弟子說是偈已。復重悶絕昏迷蹙地。良久漸醒。悲哀哽咽不能自裁。大覺世尊千輻輪相金剛雙足。還自入棺封閉如故。爾時城內一切士女天人大衆。見大迦葉復重號哭。因搥胸大叫哀震大千無量世界。各將所持悲哽供養
爾時拘尸城內有四力士。環珞嚴身持七寶炬。大如車輪。焰光普照。以焚香樓茶毘如來。炬投香樓自然殄滅。迦葉告言。大聖寶棺三界之火所不能燒。何況汝力而能燒耶。城內復有八大力士。更持七寶大炬光焰。一切將投棺所亦皆殄滅。城內復有十六極大力士。各持七寶大炬來投香樓亦悉殄滅。城內復有三十六極大。力士各持七寶大炬來投亦皆殄滅
爾時迦葉告諸力士一切大衆。汝等當知縱使一切天人所有炬火。不能茶毘如來寶棺。汝等不須勞苦強欲爲作。爾時城內士女天人大衆復重悲哀。各以所持號泣供養。一時禮拜右遶七匝。悲號大哭聲震三千。爾時如來以大悲力。從心胸中火踊棺外。漸漸茶毘經于七日。焚妙香樓爾乃方盡。爾時城內士女天人大衆。於七日間悲號哭泣哀聲不斷。各以所持供養不歇。爾時四天王各作是念。我以香水注火令滅。急收舍利天上供養。作是念已即持七寶金瓶盛滿香水。復將須彌四埵四大香潔出甘乳樹。樹各千圍高百由

⑩羅十(綸)⑩ ⑪開十(復以)⑩ ⑫茶一茶一*⑩ ⑬戰二戰⑩ ⑭界一聞⑩ ⑮大二天⑩ ⑯我今二令我⑩ ⑰更二便⑩ ⑱雪
 足一足⑩ ⑲相二明⑩ ⑳歸命一歸依⑩ ㉑足光二光足⑩ ㉒相二明⑩ ㉓樁二樁⑩ ㉔須二應⑩

涕泣盈目收取舍利。著師子座七寶壇中。滿八金壇舍利便盡。爾時一切天人大眾。見佛舍利入金壇中。重更悲哭涕泣流淚。各將所持深心供養。爾時城內諸大力士及諸士女。將欲持佛舍利金壇向拘尸城。爾時大眾復重悲哀。各將所持流淚供養。爾時城內諸大力士及圍遶眾并城內人悲咽流淚。舉八師子七寶之座。隨香泥路迴向拘尸。爾時一切人天大眾。復大悲聲震世界。各將所持隨從舍利哀號供養。如來舍利至城內已置四衢道中。爾時拘尸城人。即嚴四兵無數軍眾。身著甲鎧各執戰具。遶拘尸城四面周匝。無數重兵儼然而住。擬防外人來抄掠故。雖為儀式無戰靜心。復有五百大呪術師。守城四門。為遮難故。復有無數寶幢幡蓋。微妙莊嚴大雉毛纛。於城四維儼然供養。為標式故。爾時城內一切士女天人大眾。復大悲哀。各將所持深心供養。其舍利壇置師子座經于七日。於七日中一切大眾。日夜悲號哀聲不斷。盡以所持深心供養。其八師子七寶之座。各有五百大呪術師各共持之。遮有天龍夜叉神鬼來欺奪故。經七日間。爾時如來本生眷屬。迦毘羅國王諸釋種等。佛神力故都不覺知佛入涅槃。佛涅槃後經三七日。爾乃方知。時彼國王諸釋種等。悲哭號泣即共疾來至拘尸城。見諸兵眾無數千人圍繞城外。復見寶幢幡蓋列城四維映蔽國界。復見大呪術師守城四門。王及釋等問呪師言。佛涅槃耶。答云。佛涅槃來過四七日。茶毘已竟將分舍

利王言。我等是佛所生眷屬。佛神力故令我不知如來涅槃。我今欲見如來舍利。卿可開路令我得入。呪師兵眾聞是語已即聽入城。王及釋種得入城已。見佛舍利在師子座。悲號啞咽涕淚交流右邊七匝。遠七匝已。收淚而言。我今欲請如來舍利一分將還供養。大眾答曰。雖知汝是釋種眷屬。然佛世尊先已有言。分布舍利未見及汝。各有請主。汝如何得汝可還耶。爾時王及釋種不果所請。號哭悲哀悶絕。地良久及醒。悲不自勝。語眾人言。如來世尊是我釋種。慈汝等故於此涅槃。汝等如何見有欺忽。乃不分我一分舍利。作是語訖。各禮舍利。右邊七匝悲泣流淚。生忿恨心慨悼還家。爾時摩迦陀主阿闍世王。害父王已。深生悔恨。身生惡瘡。既遇世尊月愛光觸身瘡漸愈。來詣佛所求哀懺悔。世尊大悲。即以甘露微妙法藥洗滌身瘡。極重罪滅即還本宮。都不覺知如來涅槃。於涅槃夜夢見月落日從地出。星宿雲雨繽紛而隕。復有煙氣從地而出。見七慧星現於天上。復夢天上有大火聚遍空熾燃一時墮地。夢已尋覺心大驚戰。即召諸臣。具陳斯夢。此何祥耶。臣答王言。是佛涅槃不祥之相。佛滅度後。三界眾生六道有識。煩惱橫起。故現大火從天落地。佛入滅度月愛慈光慧雲普潤。悉皆滅沒。即雲月落。星落地者。佛涅槃後。八萬億那由他諸佛。眾生違反不依佛教。乃行邪法墮於地獄。日出地者。佛涅槃後三塗惡道苦聚日光出現世

間。故感斯夢。王聞是語。將諸臣從。夜半即來至拘尸城。見諸無數四兵之眾。防衛拘尸無量重數。復見城門有呪術師防止外難。王見是已即問呪師。佛涅槃耶。呪師答言。佛涅槃來已經四七。當今大眾將分舍利。王言。佛入涅槃我都不知。我於夜夢見不祥事。以問諸臣。方知如來入涅槃。我欲入城禮拜如來金剛舍利。汝為通路。呪師聞已即聽前入。王至城內四衢道中。見師子座舍利金壇。復觀大眾悲哀供養。王與徒眾一時禮拜悲泣流淚。右邊七匝哀慘供養。爾時王就大眾。請求如來一分舍利還國供養。大眾答言。何晚至耶。佛已先說分布方法。舍利皆已各有所請。無有仁分。仁可還宮。阿闍世王不果所請。愁憂不樂。即禮舍利悵悵而還。爾時毘離外道名王。佛涅槃後經三七已。爾乃方知。即將臣從疾往拘尸。既至拘尸即見無數四兵之眾。防衛拘尸遠無量重。爾時阿勒伽羅王。佛涅槃後經三七已。爾乃方知。即將臣從疾往拘尸。既至拘尸即見無數四兵之眾。防衛拘尸遠無量重。爾時毘離外道名王。佛涅槃後經三七已。爾乃方知。爾時波羅外道名王。佛入涅槃經三七已。爾乃方知。即將臣從疾往拘尸。既至拘尸即見無數四兵之眾。防衛拘尸遠無量重。復見城門有大呪術師防止外難。王問呪師。佛涅槃耶。答言。佛涅槃來已經四七。當今大眾

①七二一②③ ④發二發⑤⑥ ⑦收一拔⑧⑨ ⑩日二言⑪⑫ ⑬耶二邪⑭⑮ ⑯〔乃〕一⑰⑱ ⑲生忿恨心二心生忿恨⑳㉑ ㉒明註曰迦南藏作伽 ㉓發二步⑴ ㉕萬二方⑶ ㉖〔夜半即來〕一⑷ ㉘從二從⑸ ㉙隊二國⑺

將分舍利。王語呪師。佛入涅槃。我都不知。故今晚至。我欲入城禮拜供養。如來舍利。汝可開路。呪師聞。已即聽前入。至四衢道。見師子座七寶莊嚴。安置七寶舍利金塔。復見大眾悲哀供養。王將從衆一時禮拜悲哀流淚。右邊七匝各以所持。悽慘供養。王語衆言。佛入涅槃。我都不知。一何苦哉。不得見佛。請衆與我一分舍利。還國供養。衆言。汝何來晚。佛已先說分布法軌。舍利皆已各有所請。無有仁分。仁可還宮。王及臣衆不果所請。愁憂不樂。即禮舍利悲戀而還。爾時諸菩薩及聲聞衆。天人龍鬼國王長者大臣人民。一切大眾悲號涕泣。捶胸大哭。五體投地。作禮而去。

大般涅槃經後分卷下

No. 378 (No. 379)

佛說方等般泥洹經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯

哀泣品第一

聞如是一時。佛遊鳩夷那竭國雙樹間。力士所生處。時佛欲般泥洹。告賢者阿難言。多陀竭出於山間。般泥洹時本瑞云何。如今日寧見聞叢樹間。感應不乎。答吾所問。爾時阿難以偈答佛言。

願聽我所夢 其色近可怪
憶夜之所見 心竊爲危懼

夢此閻浮提	有樹生甚奇	七寶雜校成	花實常豐茂	覆蓋佛世界	其蔭清且涼	開發踊躍意	滅除衆憂病	上行高無極	姿好亦無數	見者眼清淨	聞者耳徹聽	樹出無量音	清淨之法音	具足空寂滅	則令一切安	其樹奮大光	遍照東方刹	其數如恒沙	諸佛之國土	亦照於十方	蠕動荷救護	一切蒙光者	安隱難思議	樹出衆名香	器有百種分	其有聞香者	終不歸惡道	地獄以畜生	及在餓鬼路	於彼聞是香	疾得生善處	大樹德如是	苞潤衆生類	忽然於樹間	沒于力士地	於時無數千	群萌不可計	悲泣悉哀慕	如盲失其目	不復聽其聲	亦不見樹形	猶不聞其香	虛劣若飢人	恐懼衣毛豎	畏怖情使然	於夜夢如是	願尊爲解說	爾時淨居天子。釋梵四天王。魔子導師。各與八十那術之衆。俱到力士所生處叢樹間。前詣佛所。稽首作禮。却住一面。同時舉聲爲賢者阿難說偈言。	尊天今滅度 阿難豈知耶
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------------

嗚呼感戀毒	佛將般泥洹	大體體弱無明	佛今欲滅度	世尊般泥洹	達遠於擁護	於是佛爲諸天子釋梵四天王魔子導師。說偈言。	汝等勿愁憂	所夢無有異	我於雙樹間	今當般泥洹	樹中之最樹	奇妙難可量	光香甚殷盛	沒於叢樹下	世尊譬大樹	復在叢樹中	寢處無有識	如火得水消	萬物皆無常	法起當有滅	世雄之所了	是故爲人說	阿難知之乎	佛尊猶泥洹	造迦利比丘	智通度彼岸	阿難汝今往	告勅釋須檀	尊者阿那律	徹視度無極	阿難行告語	拘絺迦旃延	分憐文陀弗	菩提及摩夷	須菩提面王	善來覺薄拘	難陀羅雲停	度知際馬師	一切諸比丘	來度恐畏者	疾去悉告語	令知我泥洹	爾時阿難以偈答世尊言。	我身已疲極	譬如飢羸人	聞佛泥洹故	愁慘不自勝	其身無有力	口亦不能言	志意加怯劣	世眼云何行	不任告尊者	今世不可念
-------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①已二王②七寶舍利一舍利七寶③從二徒④以二寶⑤爾時十(迦毘羅...已時)⑥別付卷末
 ⑦月氏一⑧月氏一泰始年⑨三藏十(法師)⑩(初)十譯⑪山二世⑫蘇二陸⑬二又⑭日二洹
 ⑮繼二燈⑯洹二日⑰奇二成⑱者阿那二老阿難⑲令二今⑳尊者二老

●任二仕◎ ●老一耆◎ ●城一層◎ ●保十(音)◎ ●其處空虛一其虛空處◎ ●如三好◎ ●這一次◎ ●潘一更◎ ●芬一升◎ ●兼三黑◎ ●利五穀◎ ●郭一邦◎ ●城二境◎ ●判一類◎ ●烟一說◎ ●胆二肌◎ ●因二而◎ ●廣三防◎ ●敗◎ ●舉三賢◎ ●路三五先◎

於德化當知 佛枉衆庶民

今日於大王 諫寤國之尊

放意從欲故 云何絕父命

習近惡知識 調達則大賊

王從受彼教 斷絕父之命

起於吾我想 癡欲造逆害

王父爲法行 則佛之子孫

王已得其罪 爲犯於逆事

以故墮沈冥 阿鼻摩地獄

喜意淨信佛 便當得解脫

然後爲人尊 即可得正覺

佛般泥曰已 正覺雖復見

但能得供養 於無我舍利

吾不以欲故 來到於此國

大王見忍從 我欲往見佛

今日夜半時 世尊當泥曰

吾從師子嚮 聞佛說如是

我欲見佛故 故至此忍界

敬謝中外親 諸家且自安

我當往觀佛 神通生死盡

欲見佛者俱 前侍尊泥曰

於是王阿闍世以偈告子言

子汝且忍於是夜 我當求勇并力往

力士之士去此遠 不可便以車乘至

爾時童子以偈答父王阿闍世言

我精進力甚衆多 發意之頃便能來

是夜能越無數劫 我不懈怠如大王

我今日夜所從來 亦不可計甚長遠

超越中間無數國 力士之處何足言

爾時童子從座下步。行出羅闍祇大城。便說偈言

其欲生天離地獄 欲得名聞爲尊雄

可疾隨我後從來 當前詣佛最泥曰

童子適出羅闍祇大城說此偈已。應時城中

二萬人無數億天龍鬼神。捷查和阿須倫迦

留羅真陀羅摩睺來會於是。與若干之衆

圍繞。共到力士生地雙樹間至佛所

爾時佛於師子床上右脇倚臥。時南方去此

五十萬佛國有佛。號寶積示現如來。今現在

說法。其世界名寶種。彼有菩薩名曰喜信

淨。忽遷神命生閻浮提舍衛大城。爲師子長

者作子適生。即便結加趺坐。說此偈言

所以手足施 及用耳與鼻

至于億世中 忍以頭爲惠

勇惠施無懼 妻婦及男女

欲度一切故 釋尊豈在不

所以億劫中 肌肉施於人

欲度衆生故 世眼爲在不

於是師子長者即恐懼衣毛爲豎。以偈問子

言

爲天捷查和 鬼神真陀羅

嬰孩能讚歎 辯才說妙言

中外皆怪怖 小大馳四散

吾用聞佛聲 是故獨不去

爾時童子以偈答父言

我爲天亦龍 亦鬼真陀羅

我爲天中天 亦爲人長者

於是師子長者以偈問子言

用聞是語故 子益令我疑

所歎乃如是 使我增恐懼

云何爲天龍 何鬼捷查和

何謂天中天 何謂子爲人

爾時童子以偈答父言

南方有佛名 寶積如來尊

我從彼剎來 今至此佛國

怒害我爲釋 爲六天亦然

若苦則爲梵 亦作轉輪王

於彼咸龍像 爲神至於此

鬼色捷查和 長者當了是

我當爲一切 哀傷設擁護

致得天人尊 覺則爲上度

我所化亦久 從劫至億劫

終無有盡時 長者我欲去

童子白父言。寶積示現如來所說當學。不當

習諸入之事。所修當念行廣大之業。菩薩有

三法行。疾得阿惟越致無上正真道何等爲

三。一者種種深覺。二者入無數意。三者念要

句三昧。是爲三法行。菩薩疾得阿惟越致無

上正真道。於時師子長者告子言。我未知是

處

童子以偈現說其處

深慧難曉亦難了 世間皆疑於是句

一切了知是義者 唯獨有佛多陀竭

佛所解句無瑕穢 已有無想爲上智

其無思念清淨道 不行想行是謂智

無央數意無有意 心之所入志寂定

●受彼一彼受●●離一離●●種一種●●唯一唯●●

金剛三昧得上覺 於是之句無入句
我立於信妙金剛 此之句跡謂上要

彼斷要者不爲信 佛讚信法爲持最

是一切法爲如空 習行三昧得爲佛

一切所知無有智 一切所行無有行

一切所學無有學 一切所說無有說

深入慧者無法想 入於寂定無寂想

雖成覺道無覺想 度脫人民無人想

是之勇猛離見罔 皆覺了究深道事

入於一切生死海 度脫群萌諸起滅

於是童子說此偈已 師子長者及二百人 具

足發無上正真道意 應時得不起法忍 八億

天發無上正真道意 卽立不退轉地 成無上

正真道 四那術人遠塵離垢得諸法眼淨 爾

時童子便說偈言

吾不徒爾來 有勸釋尊教

度脫無億數 令發佛道意

於釋師子法 懷來宣善義

立人於忍地 無得不退轉

我立父兄弟 諸家於佛道

八億諸天人 皆命悉大乘

我爲一切人 除其貧寶行

我爲得法利 難計難思議

爾時童子說此偈已 與父母及百千億人 無

數億天龍 神提查和阿須倫迦留羅真陀羅

摩睺勒眷屬 圍繞往到力士生地 詣佛所

是時佛於師子床上右脇倚臥 時西方去此

八十億萬佛國有佛 號妙樂如來 今現在說

法其世界名樂園 彼有菩薩名曰空無 忽還

神命生閻浮提 於波羅奈城爲須福長者作
子適生 便結加趺坐 說此偈言

法本爲空無 欲有則爲著

不得脫勤苦 常立於慣惱

法爲不可得 是謂爲定止

亦盡亦無盡 彼爲悉無有

空者不習智 亦不無有習

彼若無因緣 何從有所緣

彼所可說法 深寂亦難解

釋師子人尊 正覺爲在不

大師子震吼 梵音無起滅

今日於樹間 光日沒不現

佛於衆僧中 譬如月盛滿

諸人不復見 世雄說法時

佛於衆僧中 如踞須彌頂

世尊不復樂 出入於城中

爲天世吼道 說空無我法

一切不復得 聞服大音聲

離吾無有我 讚唱於空法

今世尊泥曰 寢疾於樹間

爾時童子說此偈已 應時波羅奈大城中十

萬人同時舉聲俱讚歎言 未曾有也 此幼童

子乃能有深智慧意智慧入 智慧光明智

慧清淨智慧高明 說上妙偈生而逮忍嚮慧

權慧 其處難及所未嘗有 其身未長乃有大

力 譬如目見如來正覺 願令我等智慧如是

童子曰 仁等 眞願是智慧 當願如佛之智慧

微妙無合會寂無與等者 離諸所有高明無

損 致諸行法一切善本 一切諸佛力無所畏

立於大慈大哀 仁等 當願得此智慧 我今與

仁當共發無上正真道意 應時大眾俱發無

上正真道意 尋爲說法皆立不退轉 成無上

正真道 仁等 已發大道意 便可共往見如來

無所著等正覺 於是童子與父母及十萬人

無數億天龍鬼神提查和阿須倫迦留羅真陀

羅摩睺勒眷屬圍繞 到力士生地詣佛所 是

時佛於師子床上右脇倚臥 時北方去此六

十四萬億佛國有佛 號覺跡如來 今現在說

法 其世界名華跡 彼界及樹華實 晝夜常

出覺華行之音 諸天龍鬼神提查和阿須倫

迦留羅真陀羅摩睺勒 其聞音者 皆立覺跡

之道行 彼如來有是德 其有人見覺跡行光

明者 皆得不退轉無上正真道 彼如來本願

之所致 佛語阿難 覺跡如來華跡世界無求

二道者 亦不教人求 亦不爲弟子緣覺之乘

也 但學大乘亦教勸人 佛言 覺跡如來作

佛已來六十萬四千劫無弟子緣覺乘 唯

有菩薩衆譬如轉輪聖王其子衆多 以子爲

臣 子爲門監 子爲侍者 覺跡如來國亦如是

*唯以諸菩薩爲輔弼 以諸菩薩爲元首 以諸

菩薩爲珍寶 以是故 其佛國諸菩薩充滿具

足爲佛境界 阿難 覺跡如來世界所有 豐

熾盛安隱快樂 菩薩輻湊周遍清淨 無不神

通者也 以諸金剛爲財物 合會所聞聞無疑

結 其會所聞皆精進行 以法意會皆勤力行

勉修定意一切 尊習 諸尊持門積於智慧平

等之要 彼有菩薩名神通華 忽還神命生閻

浮提維耶離大城中 爲師子王主兵臣作子適

立於大慈大哀 仁等 當願得此智慧 我今與

仁當共發無上正真道意 應時大眾俱發無

上正真道意 尋爲說法皆立不退轉 成無上

正真道 仁等 已發大道意 便可共往見如來

無所著等正覺 於是童子與父母及十萬人

◎悉一志◎ ◎ (鬼)十神◎ ◎諸十(於)◎ ◎智一知◎ ◎道二導◎ ◎學二覺◎ ◎已二以◎ ◎二種◎ ◎◎
二導◎ ◎主二王◎

生便結加趺坐。說此偈言

於釋釋中尊。善說上妙法。
度脫億億人。正覺為在不
法意所隨起。其意不可得
三界無與等。正覺為在不
無世尊無色。於人無所比
無有與等者。明眼為在不
精進度無極。一心禪三昧
智慧譬如海。正覺為在不
於是覺跡如來化作天。象童子。說偈言

正覺住一劫。當復過是數
正覺後故在。可住自娛樂
童子且習欲。是為大王家
鼓樂絃清曲。簫成以自娛
爾時童子以天意。想說偈報覺跡如來言

其有隨欲者。此人則為癡
不了解正覺。及佛之教。誠
猪馬及駱駝。狐狼之與驢
是輩為習欲。非佛子所行
盲聾無所知。瘡痍不能言
是輩為習欲。非佛子所行
飛蛾蜜蜂蠅。馬畜不自知
是輩為習欲。非佛子所行
假使闍浮。利。合滿其中火
寧墮於其中。不習於欲事
樂欲以為上。於欲何足習
其有稱譽欲。是為不知法
不以貪欲故。彼蒙見識別
佛化來問我。我謂為是天

我從佛所聞。法王說如見
今日夜半時。世尊當泥洹
我當往見佛。神通無起滅
欲往可共俱。詣於尊泥洹
覺跡天中天。人中尊說爾
得善度無極。以光導御人
於百千劫中。所建功德事
不如泥洹曰。世尊之所度
矜覆一切者。是世為擁護
今佛當泥洹。衆生復勤苦
佛為一切眼。今日當泥洹
是世當更遇。值於大闍冥
醫王滅衆病。今日當泥洹
已無人中尊。世間甚勤苦
能斷一切疑。今日當泥洹
是世狐疑者。當復轉盛火
佛除姪怒癡。今日當泥洹
是世當復值。三火之興熾
為一切所敬。天人所欽奉
今沒是樹間。衆庶永無見

*四*童品第三

是時佛於師子床上右脇倚臥。應時四方有
四童子。以大功德而自莊嚴。動為感應往詣
佛所。此四童子所至郡國城郭縣邑。一切人
民無遠無近。皆傾側瞻仰無不欣戴。此四童
子經行之時。上諸天衆從四方來。雨於天華
遍滿其地。於虛空中鼓億那術百千伎樂。佛
爾時於四面現四師子座。於時阿難見大變
化在所色像以偈問佛言

世間之光明。誰於是四方
右敷師子座。願尊為我說
世間之光明。誰於是四面
震動一切地。名山及大海
世間之光明。誰於是四方
四童子之來。為僧那大鎧
世間之光明。誰於是四面
譬如夜半時。月出奮其耀
世間之光明。誰於是四方
人物一切動。江河水波蕩
世間之光明。誰於是四面
一切之音聲。皆隨四童後
世間之光明。誰與天神俱
譬如日月住。在於虛空中

佛告阿難。汝寧見四方四童來不。其威德光
類面貌殊妙。神明照耀端正無量。其行具足
有四種梵音。入深施義有愧吉祥。常自羞慚
以自勉成。其所至到輒度人民。有智黠眼有
威神德。有布施戒忍精進一心智慧。神通諸
度無極。皆起一切戒善法義。譬如優曇鉢華。
億那術百千劫難值難見。奉行無數諸佛之
行。於無量億那術百千佛所。殖諸德本。各從
四方諸異佛剎天中所來生。此闍浮提聞我
身當般泥洹。欲見我般泥洹。今日夜半如來
當於力士所生地般泥洹。定般泥洹
佛告阿難。見此童子從東方來者不平。姿顏
溫雅光色閑妙。與無數億那術百千之衆眷
屬圍繞。為億天所供養天華伎樂。來詣如來
者。阿難。此童子於師子*嚮作如來國來。常

◎善二度◎ ◎果二集◎ ◎結二技◎ ◎想二根◎ ◎數二戒◎ ◎利二利◎ ◎法二日◎ ◎定二春◎

於彼國作轉輪王。與主千世界。為一切天人講說法事。以神通慧聖賢之智。往來周旋會無斷絕。治國積十八億歲。於十八億歲中教授十八億那術菩薩。令始發意立無所從生法忍。應時捨家行學。八十一億歲常修梵清淨之行。八十一億歲未曾知坐。八十一億歲未曾睡眠。未曾念欲未曾念。靜說未曾念毀害。亦無欲想亦無事想無毀害想。亦無地水火風想。亦無說想亦無虛空想。亦無男子想亦無女人想。亦無飢想亦無渴想。亦無樹想亦無我想亦無。我人想。亦無城郭想。亦無起滅想。所以者何。是菩薩大士得滅諸想三昧空無。相無願。得無起行三昧無滅三昧。得一切菩薩三昧。得越一切陀隣尼門三昧。皆得一切善權方便。得神通智慧度無極。得一切菩薩大慈哀行。於一切世界轉法輪。立一切人於無上正真道所。願轉於不退轉法輪。如是於一切有大哀令一切安隱。童子之德無數具足如是。為復精進更行上二法。何等為二。離於肉眼行彼亦無離行。說於法會行亦無說之想。如是之比會無雜言。但詠菩薩法品。於八十億歲教授八十億那術菩薩。立於無上正真道。皆始發意悉立於不起法忍。應時八十一億那術菩薩。各各去至他方佛國天中所。是諸佛一等以今日夜半同時於師子床上右脇倚臥。是諸世尊皆名釋迦文。皆於五濁惡世作佛。是諸佛天中天。今日中夜皆於力士生地變樹間當般泥洹。阿難。如來皆知皆見不以肉眼見也。復過見無央數。不啻一

切弟子緣覺所不及也。阿難。若比丘比丘尼清信士清信女。天龍鬼神提督和阿須倫迦留羅。真陀羅摩睺勒人非人。其有聞是經法歡喜信一發意頃。勝於供養那術佛終竟那術劫也。阿難。此童子其智慧意如是。今日於我法中。一夜所開度蟬動之類。勝舍利弗及一切弟子從本已來所教授。若一劫壽說法所不能及也。此童子所度人民功德無量乃如是。佛告阿難。寧見此童子從南方來者乎。譬如夏日之光照於水中。如月盛滿有盛明也。如持寶杖捶地已出大音。譬如良工作金銀鉢。其形圓好無有瑕穢。已離於垢出五品具足音。十品因緣音。離六十二塵音。百一品具足音。五十種具足音。十品手具足音。十品眼清淨音。奉行十六善音。八部具足音。十二事具足音。千品金銀清淨音。所信所生輒勝音。寂生金色音。離一切諸瑕音。以香作成音。所作廣生音。六品男子清淨微妙音。其種具足音。五億柔軟音。有安隱想除勤苦音。念如來如歡喜想音。降伏魔力音。壞見罔音。滅諸塵勞音。有踊躍於佛想音。安隱無生想音。不退轉法輪音。安隱寂音覺音。一心法門三昧三摩越音。十力無畏音。大慈大哀音。出十音寶杖捶地出是聲聲。阿難。南方去是五十萬佛國有佛。名寶積示現如來無所著等正覺。今現在說法。其世界名寶種。彼世界所以名寶種。其國無眾邪異道。皆審發無上正真道真人國也。其國不聞穢濁塵勞之名也。亦不聞三念名謂姪怒癡念也。亦無男女想。

所以者何。皆修清淨梵行。彼國不以。攝食養身。其人。唯有二食。何等為二。樂歡喜說一切智以為食。彼亦無說二事弟子緣覺乘也。但說一切智事。如是事行一行菩薩法品。天人亦誦誦此事。阿難。彼世界以是名寶種。若他方世界菩薩生彼佛國者。適生即立不退轉地。及無上正真道。見無央數那術菩薩。說如來一切事。廣議菩薩法句。適生一切佛國。皆聞今日某菩薩生此佛國。阿難。我若一劫億那術劫。說寶種世界一人所行功德尚未竟。亦不可以喻說盡也。我但粗略為汝說寶種世界之德耳。喜信淨菩薩於彼神變。生閻浮提土。欲見我般泥洹時。亦欲歎其本國功德。宜彼佛之名字。為諸求菩薩道者。故來自觀意無想也。阿難。是喜信淨菩薩。本行菩薩道時。於提桓竭如來世時。轉輪聖王名。祇世多。從日出至早食時。授教開度三十六億菩薩。皆令發意立不起法忍。提桓竭般泥洹。已後。出下鬚髮具足。千歲中轉法輪度無數人。然後日欲入時開導具足。六十億菩薩令初發意立不起法忍。應時令七十那術人漏盡意解。阿難。般泥洹經所益義如是。我若為汝說喜信淨菩薩之功德。那術劫尚未竟也。汝為喜信淨菩薩於我前敷座。所以者何。此童子行道已久心不。能厭。其有聞喜信淨菩薩名。歡喜者如值佛世。何況面自見踊躍者。阿難。其有比丘比丘尼清信士清信女。天龍鬼神提督和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人非人。聞是經能一發意頂戴歡喜。如來皆

●與二真● ●與二學● ●(我)一● ●相二想● ●真一實● ●真二度● ●攝二持● ●(及)一● ●託二紙●
●白二法● ●經二成● ●淨信二信淨●

見是聲。吾。預記是等。皆常見實。種示現如來及寶種世界諸菩薩。阿難。默持是經勿妄輕傳。所以者何。閻浮提人未曾聞是經。未暢菩薩無限之法故也。

佛告阿難。事見此童子從西方來者不乎。舞其兩足。巨俄其身。地爲二反大震動。見者肅然。衣毛爲豎。降伏一切衆邪外道。盡却一切諸魔官屬。諸往見。令一切。安除諸勤苦。令一切歡喜。消諸地獄餓鬼畜生。度脫一切令歸善道。以大音救濟衆生。又見西方大香交露。來不。唯然天中天。已見。阿難。從西方來者。交露者。是謂導御一切菩薩之香也。彼登寶閣。西方有大音聲出不。空聲光明聲寂定聲佛聲。唯天中天。已聞。阿難。此之所出四大音者。是空無菩薩緣身毛孔之所出也。四大音聲柔軟可意微妙無瑕。出是聲時。令六十八億那由百千人漏盡意解。六十八億那由百千人立不起法忍。九億人立不退轉地。爲無上正真道使諸佛國。各二那由天。復離垢諸法眼淨。阿難。西方去此八十億萬佛刹。有佛名妙樂如來無所著等正覺。今現在說法。其世界名樂園。阿難。彼世界所以名樂園。一切皆以佛法爲樂。珍寶爲人光顯。諸寶。不退轉菩薩大士所居。清淨諸菩薩無數。無有弟子緣覺二乘也。唯學一切智衆。但行佛道。諸天皆立一切智。其得音安諦。解知一切法界往來。供養諸佛天中天以萬種物。降伏衆魔力化隨見人。滅盡一切塵勞。裂壞一切魔羅網。志於法品。令一切立不退

轉地。不說餘。說但講一切智事。轉菩薩法品。超諸。塵勞之界。無復魔行意無志怒。行慈悲喜護一切。一諸毛孔出此六百不退轉法聲。菩薩法品之義得三脫門。過於弟子緣覺之事。度於三界行一切法界。於彼世界住皆見諸佛。越一切總持法門。得諸佛之覺智。得諸菩薩之三昧。離諸惡智斷諸疑結。得諸佛身智之智。得神通度無極離於說謊。所願轉得供養諸佛。立一切人於無上正真道。令多願人得無起度無極智。當來劫菩薩之行所立無瑕穢。發意頃現生一切諸佛前。無復生老病死啼哭愁憂。已得寂善權現三十二相裝披其色。已得法身現於凡身。供養奉事一切諸佛。心意踊躍。娛樂。智慧度於無極。樂此之樂。令餘人亦然。其世界諸菩薩所行所樂如是。以故名曰樂園。復次其樂園世界。有八種交道七寶浴池。中有八味水滿其池。其水底有七寶沙。中有四種蓮華。青曰優鉢。紅曰波曇。黃曰拘文。白曰分陀利。其光色具好有無數。其國有八重寶樹。金樹銀樹。瑠璃樹水精樹。車渠樹碼瑙樹。象齒寶樹。吉祥寶樹。覺轉寶樹。舍維塞寶樹。碧英寶樹。月光寶樹。跋日寶樹。雜玉寶樹。阿牟勒寶樹。鳩彌勒味寶樹。赤青白色真珠樹。赤栴檀樹。青栴檀黃栴檀。蒲萄酒栴檀。樂會天栴檀。作味栴檀。汚勒栴檀樹。蜜香黑妙。香樹根香莖節枝葉華實各各熾盛。有果樹器樹衣樹。瓔珞裝飾樹伎樂樹。其枝葉華實各亦熾盛。樹香之氣芬散甚美。如天上所有。阿難。其世

界如是。以金爲交露。出柔軟音聲。其餘不可計功德亦出柔軟音。世界是故名樂園。空無菩薩於彼神變。來生於此閻浮提。欲見我般泥洹適生度無央數人。以爲佛事轉於法輪。空無菩薩從無數劫來。身體諸毛出是四大音柔軟可意微妙無瑕。佛言。阿難。乃往去世有佛名無垢眼。爾時有比丘名慧樂。其比丘從佛聞四大音義。無數慧句。勦力句。處處句。眼句。天句。音句。信句。佛句。法句。僧句。師子句。金剛句。樂慧句。因緣句。導御句。遠現句。苦諦句。苦習句。苦盡句。向道句。彼於七夜常念不離是句。遠於異講。心念四義。無所捨無所起。清淨志觀壞諸見。從億數佛受是四大無數義句。住於法說至諸郡國縣邑。在人家六年於衆中講法。度無數人。阿難。爾時有魔名曰者陀。化作龍象其衆無數。雨澆金剛。墮此比丘身上。令其命過。阿難。其慧樂比丘者。空無菩薩是也。用彼精進多智。六年於衆會中說法。故從無數劫已來。毛孔出此柔軟可意微妙無瑕四大音聲。其一。毛度無數人。閻浮提人其聞空無菩薩名者。爲得大利善慶。何況面見歡喜者。空無菩薩得無數諸度無極。故來欲見如來般泥洹。阿難。汝爲空無菩薩於我前敷座。從是當得大智慧尊。於是阿難。即受教於佛前爲空無菩薩敷座。佛言。汝用敷是座故。我般泥洹後汝於座上。當一心得六通。福若不志爲現清淨行者。敷座之福可得恒沙之數。轉輪聖王。一作聖王當一見佛。得爲無上正真道最正覺。其有比丘比丘尼優

婆塞優婆夷。天龍鬼神提查和阿須倫迦留羅
真陀羅摩睺勒。及餘含氣蠕動之類。聞是大
清淨法。若今日見現在如來。若如來般泥洹
後。爲法師比丘敷座。適敷當得十座功德。何
等十。一者尊者座。二者轉輪聖王座。三者釋
座。四者梵座。五者第六天座。六者法師比丘
座。七者在所座處當得法座。八者菩薩大士
詣佛樹下時當得佛座。九者得轉法輪度脫
無數億天人。一切世界普聞音座。十者作如
是般泥洹時。天龍鬼神提查和等眷屬圍遶。
然後得如來師子座。是爲十阿難。汝爲空無
菩薩又十指。說是偈言

其離根爲寂定 空無出大光明
我爲勇猛叉手 爲師子大吼禮
志一心及精進 積智慧以具足
我爲真善叉手 禮無有與等者
於是佛爲賢者阿難說偈言

爲空無菩薩 汝一心叉手
所當得福者 且聽我所說

佛告阿難。汝用是叉手福德。我般泥洹已後
六月中。當獨作佛。天上天下人。皆當稽首向
汝作禮。若行道入郡國若住精舍。男子女
人小男小女。諸邪異道沙門梵志。諸王大臣。
講堂交露及鼓山谷。師子虎野牛象駱駝牛
馬驢羆猴。提查和阿須倫迦留羅真陀羅摩
睺勒天龍鬼神女鬼。樹木枝葉華實諸藥草。
有想者無想者。皆當揖讓恭敬禮汝。佛告阿
難。譬如如來無所著等正覺。得佛道之門時。
諸樹。樂樹有想無想者。皆揖讓低仰向佛樹。

阿難。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍
鬼神提查和等。及餘含氣有命之類。有說是
大清淨法語者。如來今現在若泥洹後。以宣
心無諛諂之意。一心叉手向說法者。諸佛天
中天。皆當授其決。及少功德者。皆當具足得
是法。何況樂喜無瑕穢者。佛所語無異。聞是
大清淨法語。少有歡喜信者。多不樂聞其有
聞說信歡喜。如來已豫見知其人。不於一佛
所。殖諸德本。爲悉於億那術佛所。積累功德
皆見。我說是大般泥洹會。當復供養彌勒如
來。見彌勒佛來下作佛時。當復聞說大般泥
洹經。當復見空無菩薩身毛孔出音大音聲。
當復得方等經。當復聞見四童子爾時說是
經。天人阿須倫諸世間人。當復恭敬揖讓叉
手作禮。亦當得師子座。於是佛告賢者阿那
律。汝寧見四十億天於虛空中聞是經法叉
手向我者不。對曰。唯然天中天。已見。佛告
阿那律。是四十億天用是叉手福德。阿僧祇
劫不歸三惡道。各各當一恒沙數更作轉輪
聖王。一一作聖王常值見佛。更是數已然後
得作佛。號願寂如來無所著等正覺。皆同一
字。爾時於衆會中有力士。一名那尼二名羅
提三名首羅毘四名又摩迦樓五名覆味遮
六名波因遮七名阿比他八名維那提九名
優多羅十名浮浮樓遮十一名和利前十二
名醯梨闍十三名醯梨陀樓十四名又摩遮
一一力士與五百之衆俱悲啼哭。往詣佛所
稽首作禮泣下交橫。白佛言。唯世尊。我等
爲空無菩薩善思義菩薩喜信淨菩薩神通

華菩薩。及大會諸菩薩。及此大經諸大弟子
衆。叉手揖讓恭敬作禮。持是功德求無上正
眞道。時佛便笑。賢者阿難以偈問佛言
佛爲世光明 今何因緣笑
善爲我等解 無數億人疑
於是佛爲阿難說偈言
阿難汝爲見 諸力士之衆
各五百眷屬 發大道意不
爲我又手恭 及空無童子
一切諸菩薩 於是經尊法
勸助大道意 哀念於一切
各與五百衆 皆當得佛道
無央數億劫 終不歸惡道
觀於叉手者 其福乃如是
我忍住一劫 及數億百劫
諸佛得道時 其國甚快樂
所行至輒尊 其國則豐盛
我忍住一劫 說得未能竟
阿難我今日 於夜中半時
汝爲最後說 見佛人中尊
佛告阿難。汝寧見此童子從北方來。有大金
光。耀來者不。其威神照於北方草木藥樹樹
木莖節枝葉華實。宮殿交露山陵谿谷。及人
非人。皆同現爲金色。對曰。唯然。天中天。已
見。阿難。汝見北方七寶交露精舍來不。對曰。
唯然。天中天。已見。阿難。汝見金交露中結
。加趺坐者不。對曰。唯然。天中天。已見。佛告
阿難。北方去此六十四億萬佛國。有佛名覺
跡如來無所著等正覺。今現在說法。神通華

菩薩於彼神變。來生此閻浮提。欲見我般泥洹。時光明所照。謂是如來光明威神。其七寶交露謂華跡世界。其七寶金交露帳中坐童子。謂如來也。自然作是。世界坐。此七寶金交露帳中。令無央數人具足於德本。阿難。此佛國有無央數億百千人。與此童子。殖衆德本。是童子適生於是佛國。悉當令其同輩之衆。漏盡意解得住學地。於無上正真道得不退轉。於是四菩薩往詣佛所。同一時前稽首佛足。佛告阿難。如來所當作者。及如來弟子。以令一切具足得其所。是神通華菩薩。以此金交露之變化。令七十億人得阿羅漢。七十億那術人住學地。七十億百人立無上正真道。七十億那術人得不起法忍立。無數人當值彌勒時。

佛說方等般泥洹經卷上

佛說方等般泥洹經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

囑累品第四

爾時賢者阿難白佛言。唯世尊。住一劫復過一劫。所以者何。唯天中天。如來無所著等正覺。在於世者是諸正士來至此。我等得見跪拜承事。如來般泥洹已後。我曹永絕於三處。何等爲三。佛法僧。是等正士爲離三處。於是阿難說此語已。啼泣墮地。於時善思義菩薩爲阿難說此偈言。

阿難仁莫啼。萬物皆無常。合會有別離。於是空無法。咸有聚會者。佛道亦無得。所合會爲空。若念若不念。無獲空無有。又如化象馬。巧幻師所現。佛弟子如是。於是阿難以偈答善思義菩薩言。

實然如仁言。我今日當離。云何入舍衛。正覺爲在不。若入香積山。但見其空座。若出香積山。人中尊在中。見迦利羅空。若入音聲園。用不見正覺。其淚充滿目。爾時喜信淨菩薩爲賢者阿難說偈言。

適起便復漂。譬如水之沫。獲之不可得。譬如明鏡淨。三界亦如是。非爲不知是。三界無所有。見是億人衆。至我所愁泣。今世尊當去。當於何求索。當從誰聞法。當入何所難。爾時空無菩薩爲阿難說偈言。

阿難起莫憂。法爲不可得。如諸佛生時。如佛轉法輪。生不生於生。於無生之法。觀我身毛孔。佛說空無有。仁等各當去。當見億諸佛。我等及億天。比丘比丘尼。或從數千里。

①以二已 ②唯二情 ③空二成 ④深一滅 ⑤四二萬 ⑥三二法 ⑦舉二舉 ⑧吁二呼

號呼聲遠聞 釋師子所在
 初利及焰天 兜術泥摩羅
 世尊為至梵 何時當來下
 在閑居三月 人中尊一心
 世雄何時起 當復擊法鼓
 爾時神通華菩薩為阿難說偈言

我為以知是 自期於三月
 示現於仁前 阿難可勿啼
 我當故為汝 啓白于如來
 令轉第一法 用離釋尊故
 諸佛有大哀 當來至人所
 阿難勿得悲 人中尊以起
 諸天龍向憂 何況於汝身
 如是之光明 乃於世滅盡
 佛為以說是 面從世尊聞
 雖住於憶劫 諸會猶別離
 於是阿難起住佛前三舉聲說此偈言
 佛為一切護 今日當泥洹
 世間當復冥 為以失眼明
 國王及尊者 昇。繞國勤苦
 何忍聞是言 佛當般泥洹
 力士力士妻 力士子俱來
 悲哀皆啼泣 最後見世尊
 諸天龍之類 周匝五由旬
 涕洟至于膝 除餘諸人民
 難頭和難龍 六十億龍俱
 皆來共啼哭 最後見世尊
 和陵摩奈龍 婆竭有大力
 淚啼一由旬 往詣於佛所

阿耨達龍王 百億衆圍繞
 淚涕如車輪 往至於佛所
 伊隸鉢龍王 化作大身來
 啼泣發洪音 往到於佛所
 千億諸鬼神 及百那術衆
 前稽首佛足 最後見世尊
 諸釋有億千 其衆百那術
 前行禮佛足 明眼莫泥洹
 於是憶梵天 明照是天地
 前禮於佛足 願尊住一劫
 魔子於彼來 導師自言在
 哀念一切故 願尊住一劫
 爾時空無菩薩。為釋梵天龍鬼神。健耆和魔
 子導師說偈言

汝等皆無知 但作強法語
 已為放逸行 於今甫啼泣
 譬如諸害獵 所住於無點
 若人以刀擊 即便懷悲嘆
 卿等亦如是 一切皆啼泣
 若正覺在者 故行放逸行
 今日光當去 其智譬如海
 卿等當何作 釋尊已泥洹
 是時佛告賢者。阿那律大迦旃延分釋文陀
 尼弗鳩摩迦葉須菩提目呵羅耶大拘絺。汝
 等。皆伸臂授如來掌。應時十萬比丘伸臂授
 世尊掌。佛以左手。授諸比丘掌。右手持阿難
 羅云掌。著諸比丘手中。我。所以親敬阿難
 羅云。囑累汝等。爾時即如其像有大自然音。
 其音遍告一佛國。其千比丘聞所囑累。欲放

身命言。我等當先沒泥洹。不忍見世雄般泥
 洹時也。於是佛伸臂向北方。應時他方世界
 五百佛。伸手授佛掌。佛便持阿難羅云手。
 著諸佛掌中。我持所親阿難及子羅云。累諸世
 雄。爾時佛便說偈言

我持子羅云 及侍者阿難
 面以此囑累 諸佛之世尊
 誰為無護者 能為作擁護
 獨諸佛世尊 其智無量礙
 今日之夜半 天龍世人民
 在闍浮提者 不復得見我
 遍觀諸世界 無量難思議
 都不見一人 當為住度者
 無央數億劫 譬如恒邊沙
 能以一人故 忍住爾所劫
 其奉敬佛法 我義度此人
 以無恭敬者 億佛不能療
 爾時五百佛各欲還其國土。授阿難羅云掌
 已。便說偈言
 其奉敬諸佛 佛義度此人
 所示現濟脫 輒廣弘法鼓
 釋師子世尊 滌除諸憂患
 飽滿億數人 如天雨潤地
 於是阿難羅云。為諸佛。跪啼泣悲訴。說偈
 言
 願諸大勇猛 勸尊住一劫
 諸佛之威神 令明住一劫
 令無數億人 得義住正諦
 天龍諸鬼神 皆發大道意

○號一呼○ ○以二已○ ○新合○ ○類一災○ ○建一建○ ○知一智○ ○攝一攝○ ○拔一拔○ ○所以
 一以所○ ○夜一教○ ○地一池○ ○虎一四○

爾時五百佛各各還其世界已。告賢者阿難羅云言。止。阿難羅云。無憂無悲。諸佛天中天法伸臂者。爲已竟。若放光明及來若住。是爲諸佛之示現也。

●度地獄品第五

於是佛便三昧。右足大指放億那術百千光明。一一光明端化作億百千蓮華。一一蓮華上化作億百千座。一一座上有一化如來坐說法。一一如來令億那術百千人。立不起滅地。時佛復以左足大指放億那術百千光明。十足指放十億那術百千光明。十手指放十億那術百千光明。兩膝放二億那術百千光明。兩腋放二億那術百千光明。陰馬藏放億那術百千光明。齊中放億那術百千光明。兩肩肘放二億那術百千光明。腦戶放億那術百千光明。左右脇放二億那術百千光明。四十齒放四十億那術百千光明。面放億那術百千光明。頂相放億那術百千光明。三十二大人相放三十二億那術百千光明。兩眉間相放億那術百千光明。八十種好一一好。各放億那術百千光明。一一光明端有化億那術百千蓮華。一一蓮華上有化億那術百千座。一一座上各有坐如來說法。是諸佛世尊不講異義。但詠菩薩法品。持金剛行三品。清淨力無所畏。一一化如來令億那術百千人。立不退轉法。佛爾時便於雙樹間更化作佛。往至先儒大泥犁放光明。其光遍照思想大獄中。佛爾時便說偈言

是諸人已解脫 復數數有思想

用習起思想故 令其生於苦惱
於世間有得道 佛世尊放光明
其所說於正法 令滅盡諸苦惱
無所盡無所得 無有起亦無滅
其有知是法者 終不歸於惡道
佛適說是偈竟已。應時具足億那術百千人於思想地獄得脫。卽生忉利天上。時佛便復往忉利天上。便重說此偈言

是諸人已解脫 復數數有思想
用習思想之故 令其生苦痛中
於世間有得道 佛世尊放光明
其所說於正法 令滅盡諸苦惱
無所盡無所得 無有滅亦無起
其有知是法者 終不歸於惡道
世尊說是偈適竟。應時具足億那術百千人。聞是法得須陀洹道。得神通已。便說此偈言

無有起亦無盡 無有生亦無滅
吾之等解於法 得忍道之滅度
其智慧如光明 照知人諸根本
現因緣爲解脫 輒於彼脫人民
滅愁苦得大智 療治於一切人
諸一切佛所療 終不歸於惡道
大光明爲甚疾 於世間而滅盡
億人民被燒炙 令度脫想地獄

於是佛復至燒炙焦煮叫喚雨黑沙燒人四大地獄中。施金色光明遍於一切光明。於佛之光明柔軟可意。以哀眼視一切。施眼令安隱。慧戒使清涼。作寂定光明皆遍其中。其威神尊清淨第一。於垢無所染。遠離於垢。施與於

智行。大慈念大哀施。無限安樂施。慧無礙之眼。施戒之香。照於一切。施於法味。達於一切。已不現於法身。施法心之眼。斷一切不善之本。授與一切清白之法。悉壞魔力。悉令怖懼。使邪異道皆斷諸見。令衆一切得安隱。想開於天門閉。塞於惡戶。以無盡之德代諸勤苦。一心精進行慈悲喜護。常導衆人於大無爲。施眼耳鼻口身意身。一切諸毛孔。放大光明。說經法柔軟可意。悲哀口說尊語

我爲。施安於世 我爲脫諸苦痛
我爲衆勤勞者 除若干之苦塵
我之所可說法 照尊光清淨安
一切人聞是法 皆棄捐諸惡道
其有人歸命佛 彼則爲得大利
於億劫生死數 終不墮諸惡道

佛說是偈已。應時大地獄一一地獄具足各億那術百千人。得脫生兜率天上。用聞是法故。悉得阿那含道。得神通已。便說此偈言

譬如在厄道 有智慧導師
令大衆賈人 度怨賊鬼神
佛所度如是 以光明爲道
免脫億人民 離厄。淫怒癡
我等歸命佛 導師放光明
已發慈悲意 得濟諸勤苦
當歸命於法 撫養於我身
僧爲尊重寶 其德難思議

爾時佛往詣合會大合會不可意三地獄中。放金色五百萬億那術種種光明。遍照其中以寂定無人。無有萬物無起無滅。以布施持戒

●(佛說方等經泥洹經)十度●●●●● ●(於世…情)二十四字一●● ●便一更●● ●施一放●● ●量一惠●●● ●(蓋)一●●● ●放二於●● ●施一放● ●注一威●●●●

忍辱精進一心智慧諸度無極。用大慈大悲大喜大護。以四恩行。用如來十力四無所畏諸佛十八法不共如來尊行世慧。神足變化說法變化教授變化以用大慧。以根力覺意三昧三摩越。用一切菩薩之行。以無礙佛慧。以無礙佛眼。以無礙法眼。以無礙慧眼。以無礙天眼。以無礙肉眼。以大慈大哀。於一切用一切佛法無上之德。用一切如來覺法。於彼八億那術百千有命之類。悉蒙五百萬億那術種光音。除諸勤苦皆得安隱。出彼合會大合會不可意地獄。得生波羅尼蜜和耶越天。聞是法已。著志得阿那含道。於是佛便住於梵天。說偈言

諸人無勤苦 則爲第一安
爲說勤苦應 諸想無有念
一切無所想 如於此所說
在三界豈安 數數有生有死
其有解空空 彼空乃爲空
其說深縛者 彼能解於空
空者無有起 思想無有界
已見非我法 則爲佛之子
是法爲非吾 亦不可得我
已無吾我者 於何復有喜
佛說是偈已。應時彼億那術百千人聞法者心。悉斷一切塵勞。生死已盡得阿羅漢證。便放身命般泥洹。我等。不忍見世尊般泥洹時

現諸佛品第六

爾時佛於梵天忽然不現。卽住雙樹間。佛心念言。今日夜半如來於是當般泥洹。人民最

後見佛終竟。我聊復令衆庶歡悅。得安隱想斷諸穢毒。令念如來作大善本想。離大衆惱得無極慶。發大慈大悲棄諸魔事。懷來諸佛法。皆除裂諸見網。悉滅諸塵勞。悉捨諸諛諂。悉捐諸大見。來諸度無極。默詠菩薩之行。現諸如來令一切目見。作大變化說於佛法

於是世尊。於師子床上右脇倚臥。如師子無恐懼。大尊雄周觀十方。以足指案地六返震動十方境界。佛卽如其像三昧正受。一一毛孔出恒邊沙等數之光明。一一光明照恒沙等佛國。一一光明終不相錯以是之數一切諸毛孔。各各放恒邊沙數之光明。放已卽如其像三昧正受。令一切人眼還得佛眼。皆見諸佛國土所有。爾時佛告諸比丘言。汝等。寧見東方縱廣上下各十萬由旬滿其中塵。東方諸佛其數如此塵一塵爲一佛。皆右脇倚臥所見變化亦如是。一切諸佛其所教度皆已周畢。悉入力士生地雙樹間。皆名爲釋迦文。一切皆於師子床上臥。皆當於今日夜半般泥洹。汝等寧見東方不可計不可數不可思議。無有量諸菩薩行具足往詣佛樹下。寧復見無央數得佛道者不。寧復見餘無央數轉法輪者不。復見餘無央數說法者不。復見無有量放壽命者不。復見無有有限右脇倚臥於師子床上如我臥者不。衆會對曰。已見。不知其數。佛言。譬如三千大千世界。上至三十三天下盡地際。滿其中塵。於汝等意云何。寧能有知是塵數者不。唯天中天。不可

計不可量不可稱不可數。佛言。譬如三千大千世界。更有如是比億百千三千大千世界滿其中塵。有如此塵數東方佛國。菩薩名釋迦文。來詣佛樹下得佛道者數亦如是。轉法輪者數亦如是。教授說法者數亦如是。放身命者數亦如是。如我右脇倚臥者。數亦如是。無起。餘於泥洹界般泥洹者其數如是。皆名爲釋迦文母名摩耶。父名悅頭檀。其國名迦維羅衛。其世名忍界。舍利弗。摩訶目。健連。尊弟子阿難爲侍者。如東方之所有。九方亦如是。皆爲釋迦文。如釋迦之數。名提桓竭者亦如是。名曰提名多羅者亦如是。名維衛者亦如是。名式者亦如是。名隨業者亦如是。名拘樓秦者亦如是。名拘那含者亦如是。名迦葉者亦如是。是諸佛天中天如是柔軟微妙爲名號出柔軟音聲。皆同一號爲釋迦文。如來皆以具足肉眼見是尙不足言。其所見廣大過此無央數。其有居家修道。若出家學道。令一佛國諸菩薩皆得作佛。具足一劫供養此諸佛名。復有聞是說現諸佛經品。聞已須臾。樂歡信。勝於三千大千世界人民皆得佛共供養具足。一切諸菩薩已慧解如是。疾近無上正眞道。說是經時。六十二億菩薩得難具足法。如是得護不可思議意不退轉。立於無上正眞道。十那術菩薩初發大道意。立不退轉地無上正眞道。三十二億菩薩得不起法忍。恒沙數等人斷一切塵勞。滅生死證說。無央數人當與彌勒會。於時弊魔懷毒恨心垂淚白佛。唯世尊。我本願欲使如

◎著志二皆悉◎◎塵勞二勞塵◎◎〔行〕一◎◎如十〔是〕◎◎健一健◎◎九一十◎◎桓一和◎◎樂歡二愛樂動◎◎

來早般泥洹。欲令人民不出我界。如來無著等正覺。所度遂益多。若住其壽命令至一劫。所度之數不能復過今日之所度也。今天中天已空我界。於是佛以手兩指取地土用著爪上。告摩竭言。於汝意云何。如來爪上土多大地土多。魔白佛言。如來爪上土少。大地土多不可計也。佛言。波旬。我之所度立於無為。其數如爪上之土。其從汝之教者。復多於大地土。汝當歡喜。憐憫。人之種如是不可盡。無有數。佛告波旬。汝欲求人種如求空。於是波旬。卿所當作者便為之。今日夜半如來當般泥洹。爾時佛告諸比丘。置是諸佛世尊之數。置是諸佛世尊國土所有快樂。置是諸菩薩之興盛。對曰。唯然。天中天。悉在耳。佛告阿難。若我從一劫至那術劫。作營合會校計。說譬喻法。講義說諸佛。無有竟時不可竟也。無央數諸佛天中天。現在者如是。如來皆以具足肉眼見。復過是所見不可限。於是佛告諸比丘。如來為一切所當為者。以度一切矣。無有不度之想。名如毛髮。所以者何。故告汝等。爾時佛即如其像三昧現神足。令是諸佛世尊所說經。悉使此剎人聞。聞是法者。恒沙等人立於三乘。十億百千人得無上正真道。十億千人立緣覺道。其餘者皆放身命。

佛國淨品第七

爾時佛以三十二大人相八十種好。及八千種好。十億聲。六十億那術百千種語。無限億那術百千種具足音。受持諸佛法之相。如來寂定。如來十力。如來四無所畏。如來四神足。如來四解智。諸佛十八法不共。如來世上行。悉令面見諸法。於是佛所說法即現。是三千大千之世界。平等如掌無沙礫石。但有摩尼真珠琉璃虎珀珊瑚金銀。三千大千世界周匝有諸寶殿。無央數宮珍寶交露。摩尼宮殿交露。遍有明月珠樹。明月珠蓋。明月珠幢。明月珠舍。明月珠座。具足三千大千世界。周匝八方有八交道。以金銀琉璃水精車渠馬瑙象瑠璃虎珀寶。赤車鉅寶。吉祥福寶。月光明寶。踰日寶。阿牟勒寶。鳩彌勒寶。味寶。碧英寶。以此眾寶轉相莊校。為樹為蓋。幢幡。其樹根莖節枝葉華實熾盛。幡蓋麗妙有器樹衣樹。瑠璃莊飾被服果樹。滿無空缺。有赤栴檀紅栴檀。汁勒栴檀蜜香黑妙音。有曼陀勒花大曼陀勒花。巾迦勒花大巾迦勒花。龜花大龜花。柔軟華大柔軟華。度畫花大度畫花。波羅梨花大波羅梨花。善。優波羅梨花。月華大月花。周匝月華。摸花大摸花。周匝摸花。善敬摸花。蓋華大蓋花。周匝蓋花。懼生花大懼生花。周匝懼生花。周匝遍滿是三千大千世界無空缺。皆有珍寶蓮華。有九十九億那術百千殿舍。青琉璃黃金琥珀馬瑙以為殿舍。吉祥福寶摩尼寶以為車有軟妙衣垂。桂車上。周匝遍是三千大千世界。三千大千世界有數自然師子之座。一切樹下皆有自然師子座。以好綉緞錦繡綺綺上妙衣服。以為座具。有雜色網。幔。其文交錯狀如綬紛。或以黃金焰光摩尼。以為莊校。一切諸師子座。有坐菩薩三十二相嚴飾其身是三千大千世界。

天菩薩品第八

周匝遍布赤珠青珠白珠。有赤栴檀之瓣香。蜜香黑妙香。散以粟金。於是三千大千世界上虛空中。遍有摩尼珠網。幔。出天之伎樂音聲。以珠。桂諸幔上以妙寶珠寶實珠師子賴珠毼毼賴買珠。以金縷交錯為係。以金種種莊嚴為寶帳幔。以純金為帳幔。是三千大千世界周匝。下盡地際上至三十三天以摩尼寶。遍以紫磨金周匝為莊嚴。從黃金帳出無央數億那術百千之好音聲。空無相無願聲。非常苦空非身之聲。寂定戒三昧智慧解脫度知見聲。調損忍辱慚愧聲。慈悲喜護安詳奉行聲。布施聲。布施度無極聲。持戒聲。持戒度無極聲。忍辱聲。忍辱度無極聲。精進聲。精進度無極聲。一心聲。一心度無極聲。智慧聲。智慧度無極聲。神通聲。神通度無極聲。菩薩行聲。懷來菩薩使至不退轉地聲。菩薩得不起法忍聲。一切諸佛法聲。如須摩提國阿彌陀佛光明。如阿彌陀佛世尊。及與香王國所有為上妙。如寶香天中天。如法焰光佛國土之世雄。如摩尼王世尊。如日寶藏。又若日寶藏。如音響王佛。如善覺佛。如須彌劫正覺佛國興盛安樂。釋師子國土興樂亦如是。用哀一切故示現般泥洹。人得知無疑。世尊利貧窮。用哀是等故示現國快樂。如一切諸佛尊行佛道事。釋師子利如是。毛髮無異無增無減。又若一切佛國土之快樂嚴淨好。釋師子利如是。毛髮而不差異。

天菩薩品第八

爾時寶者阿那律啼泣悲哀。便說是偈言

○聞一聞○ ○莊一莊○ ○檀十(染栴檀月樹檀語栴檀天栴檀作味栴檀) ○汁一汚○ ○音一音○ ○曼一曼○ ○受一受○ ○優一優○ ○桂一桂○ ○機一機○ ○(布施)一○ ○福一福○

好如月盛住虛空 若日柔軟千光明

譬火摩尼照一切 世尊不復入教授

誰當復護諸世間 無央數人流入死

一切世間復冥冥 用世尊入樹間故

一切三界群生類 諸所得安及快樂

悉蒙佛法及尊僧 用荷哀傷得撫養

善釋師子巧醫王 療治憂苦度彼岸

勉濟一切諸勤苦 法王入於雙樹間

一切世間當狂亂 用不見佛釋師子

除無央數姪怒癡 人民。眈眈頓覺地

天中之天滅生死 金翅龍鳥皆歸命

鬼阿須倫摩駱勒 世尊去後皆墮冥

無有姪欲離慢塵 照四方明為已滅

一切世間當大冥 佛般泥洹當奈何

阿那律說此偈已。應時有諸異天乘車來者。

獨乘者。乘象者。乘馬車者。在交露車者。在座

上者。在殿上者。在窓牖者。在父露帳者。在戶

上者。在半月上者。在梯陞上者。各從所乘各

從在所下。下已啼泣呼嗟。往。諸力士所生

地。到佛所稽首佛足。或有天散優鉢青蓮黃

白諸花。或有散雜栴檀。或有天自取寶冠寶

珥手著之寶及以天衣。持散佛上供養於佛。

於是賢者羅云啼泣悲哀。說偈言

功德特異慧無量 為衆所奉開迷亂

除一切惡勤勞愛 入於力士所生地

佛為福地衆所仰 尊為醫王滅諸病

尊相好好如蓮華 尊。今寢臥於樹間

佛。踰日月諸世間 無量之曜消天光

佛為法主過須彌 度脫億人勤苦惱

佛入空法寂無有 第一無想度彼岸

尊棄一切世間願 法王已入諸樹間

世尊之眼滅世冥 三達無礙去來今

佛為導師度生死 佛用哀故寢樹間

尊師子吼出妙聲 佛所語明如月照

佛軟音響衆喜樂 佛用哀故寢樹間

賢者羅云讚十力 即便。眈眈尋覺地

於地。婉轉自辭撲 法王加哀莫泥洹

尊者羅云說此偈已。應時東方不可議無央

數不可稱無。崖。際世界。諸佛天中天。國不

可計無央數不可思議。無有限諸菩薩。啓辭

諸佛來至此刹。欲見如來般泥洹及諸大會

菩薩。欲見如來稽首跪拜承事供養。諸菩薩

來所經世界無數無量。一切天宮天伎樂不

鼓自鳴。雨於天香天華。彼諸世界諸天子。有

大德學大乘者。及諸天王龍王鬼神阿須倫

王迦留羅王毘陀羅王摩睺勒王。皆侍從諸

菩薩來供養者。菩薩以諸寶自莊校來者。或

以天子被服來者。或以第六天子被服來者。

或以梵天被服來者。或以自在天子被服來

者。或以善化天子被服來者。或以兜術天子

被服來者。或以天帝釋被服來者。或以日天

子被服來者。或以月王被服來者。或有菩薩

入摩尼寶殿舍中結。加趺坐來者。或入摩尼

寶宮中坐來者。或入摩尼寶交露帳中坐來

者。復有菩薩入香殿香宮香交露帳中。結。加

趺坐來者。或入紫磨金殿。或入一切寶殿。或

入一切寶交露帳中。結。加趺坐來者。復有菩

薩入赤栴檀殿。入一切栴檀殿舍中。結。加趺

坐來者。復有菩薩入七寶花殿。或入月光焰

明踰日月摩尼寶殿。或入如意寶珠殿。或入

如意寶珠宮。或入如意摩尼寶交露帳中結

*加趺坐來者

諸菩薩以三十二相莊嚴其身。有無數光明

不可思議之光曜。無數廣大光明。其光明除

一切人勤苦。令一切得善想光明。除一切地

獄餓鬼畜生光明。將一切詣善道光明。令身

有福功德相端正殊好。見者歡喜。愛其色則

無與等者。其色為一切所觀視。有梵聲柔軟

音響。令諸道歡喜音。恐諸魔音。益一切人音。

出諸法諸福德音。滅除一切惡出無量法明音。

彼有菩薩大士。雨諸寶天花遍三千大千世

界。往詣如來或雨或衣者。或雨瓔珞莊飾者。

或雨蓋者或雨幡綵。或者雨雜栴檀者。或雨

紫磨金者。或雨蓮華者。或雨如意珠者。或雨

踰天所有諸寶者。遍三千大千世界下詣如

來。或有菩薩化作諸寶莊飾蓋。如三千大千

世界。踰諸天寶用供養如來。或有菩薩以諸

瓔珞莊嚴。如三千大千世界。而化作蓮華細根

青琉璃車乘虎珀吉祥藏寶。以為車如意珠

車皆悉周遍。焰光珠摩尼黃金以一切為莊

飾。或有化作一宮殿如三千大千世界。或有

化作踰天諸寶交露帳。如三千大千世界。以

焰光珠黃金一切為莊校。或有化作清淨處。

如三千大千世界甚大。不可計無央數。不可

思議無有量無崖底。所化乃如是。以供養如

來無所著等正覺。八方上下來如是。不可計

不可數不可思議。無有量諸菩薩來供養佛。

眼明淨好如月滿
爲天龍王所供事
若佛衆擁入大城
則動天地至六返
琴瑟簫鼓諸樂器
師子虎鹿及野牛
哮吼咆哮心歡喜
其聲可樂勝衆寶
見佛光明皆踊躍
鴉鴨鵲鷺鷹鷹拘逸
於鐵圍山鳥鵲鵲
十力神足慧無塵
今日世尊入樹間
世雄以足蹈門闌
放其光明遍佛國
不鼓自出柔軟音
諸龍大象止雪山
皆有慈意向如來
諸牛那術及百千
得安無量樂無數
又羅瞻無無數衆
鳴喜欣欣至佛所

爾時世尊以一切持句三昧。正受作安隱行。現三昧。善說三昧。雷雨三昧。師子響三昧。光雷燿響三昧。威神光明三昧。放光明三昧。微妙句三昧。力三昧。力句三昧。無量力三昧。意持昭明三昧。起世有三昧。鼓響三昧。月三昧。大月三昧。周匝月三昧。月響三昧。上月三昧。藏三昧。諦藏三昧。琉璃藏三昧。觀視三昧。無量觀視三昧。遍照一切十方三昧。除一切疑光明三昧。至誠三昧。諦至誠三昧。至語三昧。說一切行三昧。所說諦至誠三昧。無量三昧。寂定三昧。寂定句三昧。諦寂定語三昧。布施三昧。諦布施三昧。大布施土三昧。

衆祐人中尊
人見歡喜者
其久有神通
如優曇鉢花
其欲供養佛
彼聞是經法
其欲見現在
世光明威神
歸覺於一切
皆棄捐惡道
世雄難得值
其色可意好
及奉事我身
其心當歡喜
世尊人中上
當信樂吉祥

①〔座〕一〇〇 ②力二方〇 ③吃二難〇〇 ④京一音〇〇 ⑤翔二難〇〇 ⑥喝二難〇〇 ⑦驚二驚〇〇 ⑧又二又〇〇 ⑨住二於〇〇，作
 〇 ⑩又二文〇〇 ⑪方二力〇〇 ⑫又二驚〇〇 ⑬得二德〇〇 ⑭磨二類〇〇 ⑮持二持〇〇 ⑯說二於〇〇 ⑰義二說〇〇
 ⑱磨二類〇〇

即以此偈問阿難曰

汝夢何所見

謂涅槃先相

爾時阿難即以偈頌白世尊曰

昨夜所見夢

恐怖心大驚

忽於世界中

微妙甚可觀

普覆衆生界

若蒙在樹下

觀樹得淨眼

成就多功德

彼樹出妙聲

微妙義具足

彼樹出光明

充滿如是刹

諸有十方界

光明所觸者

彼樹出妙香

若聞此香氣

亦不墮地獄

餓鬼阿修羅

如是大妙樹

摧折力土地

爾時千數衆

見此大樹倒

忽不聞彼聲

各不能自起

我昨夢如是

在紫羅林所

彼相爲我說

可畏身毛豎

世尊今當聽

出生廣大樹

常有諸花果

其蔭甚清涼

受樂除憂患

聞聲得淨耳

高至於有頂

具說諸法相

安樂諸衆生

如恒河沙數

所照無不遍

無量難思議

必當得利益

普熏十方刹

不墮諸惡道

及不墮畜生

皆至於善趣

安樂諸衆生

臥於雙樹間

無量不思議

悲號而哀泣

亦復不聞香

我亦迷悶倒

無量可畏相

如我所見事 具眼爲我說

爾時淨居諸天子。及娑婆世界主大梵天王。

并商主魔王子。天主憍尸迦。四天王等并諸

眷屬。各於住處聞佛世尊涅槃之相。各及八

十餘那由他眷屬諸天子等。前後圍遶往詣

佛所頂禮佛足。皆悉同聲悲號懊惱。憂愁泣

淚卽向阿難而說偈言

嗚呼大苦哉

如來雙樹間

無燈爲作燈

欲入於寂靜

爾時世尊向慧命阿難及諸天衆。而說偈言

汝賢莫憂苦

今夜取涅槃

彼之大樹者

具光明香氣

如樹佛亦然

入無餘滅度

舍利目連等

二人已滅度

諸行皆如是

佛知如是相

阿難汝當告

上座尼。婁陀

上座迦旃延

富。婁須菩提

輪那摸伽王

難陀羅睺羅

學無學人等

阿難汝具知

欲取於滅度

無歸爲作歸

無餘大涅槃

如所見無異

在於雙林下

枝莖不思議

摧折雙樹間

今欲詣彼所

如水滅大火

神通智慧最

汝今豈不知

無常生滅法

知已爲衆說

我諸聲聞等

天眼最第一

上座俱絺羅

難低及牛。呵

著糞掃衣者

及諸餘聲聞

及諸餘凡夫

一切速告知 不久我滅度

勿於涅槃後 而生彼苦惱

有學及凡夫 不見大生苦

我慰喻彼等 曉示眞法相

諸行皆如夢 無常汝莫憂

爾時世尊如是說已。慧命阿難卽以偈頌。白

世尊曰

世尊我迷方

聞佛欲滅度

體畏無數喜

離欲亦如是

云何告上座

今日大悲尊

我今自憂苦

上座云何聞

學人云何住

憂悲箭所射

云何於四衆

世尊爲我說

大炬逝速疾

世間大黑闇

我不能告彼

世尊更遺餘

佛告阿難瞿曇彌子。汝莫憂苦。諸行性相

悉皆無常。爾時世尊卽說偈言

阿難憶諸天

悉捨天宮殿

侍者汝正業

我涅槃之後

舉身皆戰慄

我愁憂不少

心益增悲悼

其眼云何去

諸眼第一者

見已更不見

云何告彼苦

苦惱大怖事

及餘諸凡夫

願尊住一劫

宣說世尊滅

願尊住一劫

滅沒於世間

世間永盲冥

世間大苦事

無有憂苦者

聞佛欲涅槃

憂愁大苦惱

汝去告比丘

懊惱不見我

○普無十方刹二普無十方刹○普動十方刹○具知二知見○婁陀二樓駄○婁須○婁二○呵二○及二○
天○長二哀○婁○其二具○諸二天○難十(日)○性二法○

爾時慧命阿尼^一。在須彌山頂爲三十三天正當說法。是時即以清淨天眼過於人眼。觀見大威德諸天子等捨於宮殿。復聞諸天叫喚大聲悲號啼哭。復見已之徒衆眷屬。悉皆四散。時阿尼^二。棄陀正念甚深天眼之明。重復觀察諸天子等各及眷屬。捨陀欲樂憂悲苦惱。速疾捨離相續而去。時阿尼^三。棄陀更復觀見須彌山王及諸山峯。或高百由旬或二百由旬。三百由旬。四百由旬。擢刺崩倒。或五百由旬。或復無量須彌山峯。崩倒墮落大海水中。於彼衆生無所損惱亦無傷害。尙不損惱於一衆生。況多衆生。亦不傷害於一衆生。況當傷害於多衆生。彼須彌山王所有依住。天龍夜叉。乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽。聞於如來欲入涅槃。悉皆憂悲生大苦惱。同時趨向俱尸那城速疾急行。當速行處。須彌山峯而自崩倒。音響震動並出聲音。今大釋釋迦牟尼釋中勝王。於阿僧祇億劫苦行修諸善根。今於力士所生之地。娑羅林所在雙樹間。欲入無餘寂滅涅槃。諸天人等皆常眼滅。彼皆忽遑速疾而行。大須彌山及大海水皆悉搖動。以是事故此大須彌山王之峯及大山谷。崩倒墜落沒入大海。爾時阿尼^四。棄陀正住須彌山頂即發大聲。而說偈言

世間大商主 衆生大福田
與世間樂報 此仙今涅槃
往昔能作大功德 是大醫王治衆病
拔刺無礙無所著 彼仙今欲入涅槃
見諸衆生多欲患 輪轉無明生老死

處在牢獄顛倒見 起大慈悲爲說法
動諸魔衆瞋恚來 猛毅鋒刃欲加害
或執大石及山崖 示現種種恐怖事
如是等衆甚可畏 見之身毛不驚動
彼尊能破如是魔 今欲入滅雙樹間
右手舒展指於地 振吼聚落及諸山
彼仙自在大法王 今欲涅槃雙林間
能打大地出大聲 聞不思議十方界
彼勝衆生大智者 今欲涅槃雙林間
昔魔兵衆大可畏 已得難動無畏處
轉於四諦大法輪
彼大仙人爲衆說 一切世界置毛端
現諸神通無與等 彼尊今欲入涅槃
衆生不知亦不覺 在於娑羅雙林間
今已到於力士地 欲趣涅槃如火滅
入大寂靜三昧中
爾時尊者阿尼^五。棄陀說此偈已。以佛神力閻浮提內所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。惟除上座摩訶迦葉及諸弟子。徒衆眷屬。自餘二百四比丘衆諸餘所有四部衆等。馳趣娑羅雙樹林間。同來聚集禮世尊足。各作是念。我等今者即是最後觀見世尊。時阿尼^六。棄陀說是偈已。應時三千大千世界所有大威德諸天人等。及諸天天子天女。諸龍龍子龍女。及諸夜叉夜叉男女。毘舍遮毘舍遮男女。一切諸天人阿修羅迦^七。樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。星宿行處。如是等一切大衆皆悉號咷流血灑地面淚滿目。心皆迷毒。叫喚舉聲。哀慟大吼駭動天地。憂箭所射心無情賴。惋歎感傷嗚呼諸嗟。諸根悲塞頓悶斷絕。宛轉

于地舉身戰慄手足垂墜受大苦惱。其間或有相視而哭。或以手攀自拍頭頂。擗裂軀面而大號哭。或有轉眼或復轉膝而大號哭。或按兩髀如燒脚足而大號哭。或復唱言嗚呼佛陀嗚呼佛陀而大號哭。或手拭眼或手捫面而大號哭。苦箭入心號咷哽絕。痛哀悲惱不能自定而大號哭。如是無量千億衆生淚墜如雨。長歎歎息絕而復蘇。或合爪掌涕淚交流而復號哭。或以右手^八指頭涕淚低頓^九。雙地而大號哭。或以左手^十扣頭悵悵憂火所燒而大號哭。或身體委悴宛轉煩^{十一}。而大號哭。或擲兩手面失本色。迷悶哽塞而大號哭。爾時彼諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。各及眷屬馳趣佛所。到佛所已在於佛前。皆悉撲地如斫樹倒。或禮佛足或大叫喚。或大號咷宛轉于地。或在佛前舉雙兩臂遞相攀^{十二}。叫^{十三}。嗚呼號哭並唱是言。嗚呼佛陀嗚呼大尊。嗚呼達^{十四}。摩嗚呼大慈。嗚呼大宅嗚呼大歸。憐愍我等救護我等。三界之眼。失路示路。一切世間當成空曠。一切衆生當盲無目。大智炬明今日永滅。互相執挽如喪父母親戚兄弟姊妹兒女。如是種種號咷悲哽呼聲大哭。或如是言。嗚呼我尊。嗚呼我等大善知識。嗚呼巧說微妙美言。嗚呼行步如師子王。嗚呼行步如大牛王。嗚呼行步如大象王。嗚呼演暢甘露法王。如是種種無量哀辭。悼傷痛切而大號哭。或從虛空撲身墮地。悶絕宛轉悲哽號哭。爾時阿難悶絕撲地如斫樹倒良久乃蘇。在於佛前兩手據地。瞻

一乾一健二二 二憐二憐三三 三殺二殺四四 四振二振五五 五林二林六六 六惟二惟七七 七徒二徒八八 八起二起九九 九樓二樓
一〇叫二一〇 一一戰二戰一二 一二福二福一三 一三嗚二嗚一四 一四痛二痛一五 一五爪二爪一六 一六掌二掌一七 一七指二指一八 一八指二指一九
一九贊二贊二〇 二〇扣二扣二一 二一窟二窟二二 二二呼二呼二三 二三摩二摩二四 二四憐二憐二五

仰世尊目不暫捨。而說偈言

倍生我苦惱 以見衆生等
 被苦箭所射 悲號大哭泣
 譬如絕閭路 商人被劫賊
 忽見大火明 照於衆人前
 更增彼大怖 無方得馳走
 觸處無依怙 以見火聚故
 以如來滅度 多衆皆悲苦
 如是無救者 更被苦箭射
 世尊不住世 餘者復涅槃
 最勝人滅度 我見云何忍
 放熾大光明 如薪盡火滅
 墮於力士地 我云何忍見
 今更不復見 在於竹林下
 及在祇陀園 如常說法時
 云何入毘耶 離車最勝城
 向諸離車語 最勝人滅度
 云何入迦毘 釋種最勝城
 告彼不喜言 最勝人滅度
 云何詣闍世 摩伽陀勝王
 云何說此言 如來入滅度
 多數千衆生 數數而哀泣
 云何慰喻彼 釋師子滅度
 比丘比丘尼 及諸在家衆
 云何告此言 汝釋王滅度
 或在經行所 及入大禪定
 天龍所問時 無畏云何說
 阿難佛何在 福田最勝人
 諸上座問已 世尊我何報

我爲誰敷設 師子大法座
 復爲誰敷設 大師子臥床
 衆中無所畏 如大師子吼
 復更誰邊聞 甚深無比法
 與誰洗足水 爲誰執袈裟
 最勝人滅後 更爲誰執捉
 誰復大衆前 讚歎我勤劬
 誰復讚歎我 多聞大智海
 智慧大辯才 無邊來歡悅
 我更對誰聞 微妙軟美言
 彼聞持佛子 如是傷歎已
 在於佛足邊 悶絕而倒地
 爾時世尊告阿難言。瞿多彌子。莫過愁毒莫
 大迷悶。我於前時已曾語汝如此之義。一切
 恩愛悉有別離。一切諸行並皆無常。如夢如
 幻如焰如泡如沫如露。虛妄不實諸行亦爾。
 汝已知之。瞿多彌子。汝時可起但當速去。可
 爲如來於雙樹間安置床鋪。頭向東首高如
 牛頭。面正向北右手。搯頰雙樹之下偏約南
 邊。如來世尊今後夜分當入涅槃。滅除無餘
 有爲身分此之涅槃。
 爾時阿難啼哭。號咷愁毒懊惱淚下滿面。奉
 世尊勅。敷師子床於彼娑羅雙樹林所。舒安
 訖已。而說偈言
 我今最後設 大仙師子床
 於後更不敷 最勝人臥鋪
 我云何忍見 空林雙樹間
 最勝人滅後 寂不見世尊
 諸護林神等 空守於長夜

更不見如來 云何樂住此
 嗚呼無常行 如幻如夢泡
 丈夫教導師 今日當滅度
 爾時尊者阿尼婁陀。即便說偈告阿難言
 如來先已說 諸行悉無常
 因緣不自在 汝強心莫憂
 豈以汝憂悲 及以啼哭故
 無常事已爾 智者莫迷悶
 說此語已。是時阿難即復以偈。報大尊者尼
 *婁陀言
 無畏尼婁陀 願莫作是語
 親勝人滅度 尊豈無憂愁
 是時尊者阿尼婁陀復更以偈。報阿難曰
 我眼豈無淚 爲之以裁忍
 見萬類衆生 多爲愛所逼
 又我天眼見 諸苦惱衆生
 爲彼等大悲 是以應號哭
 爲利於世間 不以懊惱故
 是故我語仁 莫憂當念法
 爾時世尊從座而起。一切天人諸龍夜叉乾
 闥婆緊那羅摩睺羅伽阿修羅迦樓羅等。百
 千億衆圍遶世尊詣娑羅樹林。至已右脇臥
 師子床。世尊臥彼師子床已。時虛空中卽雨
 天華及天末香。作諸天樂億百千種。又齋世
 間種種。人華種種末香種種塗香種種音聲。
 供養世尊。植諸善業。各口唱言。此是世尊多
 陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀最後而臥。亦
 是我等最後觀見世尊。於彼剎那羅婆率。休
 多。聞。是時東方有一世界名寶鳴主。去此

●第一言● ●多二量●* ●號一悲● (四童子現生品第二)十爾時● (四童子三昧經現生品第二)● (現生品第二)● (四童子
 經現生品第二)● ●人一香●● ●休一侯●* ●聞二聞●

佛刹十千俱。致彼國土中有佛。名曰師子鳴
聲多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。其世界
中有一菩薩名善思義。從彼應記來到此土
王舍城中摩伽陀國。章提希子阿闍世王宮
內化生。結加趺坐彼既生已。說此偈言
我從師子吼 如來刹土來
聞此有世尊 釋師子在世
爾時空中有一天子。以偈報彼善思義菩薩
言

今者彼人王 世尊釋師子
於娑羅雙樹 欲入於涅槃
說是語已。時善思義菩薩摩訶薩即便以偈
報彼天言

難計諸佛刹 百千俱。致數
我從彼土來 聽釋師子法
值彼欲滅度 當趣雙樹間
我不實空來 到於斯刹土
我今已來此 彼尊當涅槃
諸天等世間 悉愁況於我
一念此不住 應速見世尊
勿令我空來 而不得見佛
善思義勸諫 摩伽陀國王
發哀美善言 令彼心歡悅
大王聽我語 大人出世間
王莫放縱心 速詣於佛所
於數千億劫 或當一遇時
今既值彼師 智者莫空過
願王勿疑意 謂我小兒癡
我非癡小兒 王自小兒耳

貪於世欲樂 殺父造逆殃
此是小兒癡 當墮於惡道
王近惡知識 調達闢亂人
隨順彼逆心 故殺無過父
王如法無比 真是佛子儔
但以有我心 無智故與逆
如此大惡逆 恐怖事非輕
以是王必當 墮大阿鼻獄
及佛今現在 未入涅槃間
當興供養心 佛諸舍利骨
願王施歡喜 我欲詣佛邊
來生此土中 不為受諸欲
我以聞本土 師子鳴如來
稱此大仙人 猶師子滅度
欲得奉見故 來生此土中
諸刹利宗親 一時詣向佛
爾時阿闍世王即以偈告彼童子言
力士生地去此遙 不可輕往須嚴駕
童子汝但今夜待 明整兵馬安樂行
爾時善思義童子還復以偈報阿闍世王言
大王慎莫生嬾惰 我神通力不思議
我今若欲過東方 無量佛刹無限礙
元從所來佛刹土 經歷無量無有邊
其間佛國如恒沙 力士生地竟何遠
爾時童子從阿闍世懷裏而起。徒步而行。發
王舍城安。序而出。說此偈言
欲觀清淨無過佛 大力能降最勝人
汝等隨我速往見 及彼釋仙未入滅
爾時童子從王舍城徒步出已。當彼刹那羅

婆時頃。有於七萬二千人衆集聚圍繞。復有
無量無邊百億那由他諸天衆。隨彼童子往
詣佛所。為欲頂禮如來足故
爾時世尊作人師子右脇臥已。於彼刹那羅
婆牟休多間。從彼南方去此佛刹。五百千
億佛之世界有一佛刹。彼佛號曰寶積善現
如來十號具足。彼有菩薩名寂靜轉。從彼刹
沒。於此世界閻浮提地舍衛城內。生大居士
似師子家。即於初生。而說偈言
於何數億劫 割捨其手足
挑眼破身分 斷截無量頭
妻妾男女等 一切諸財寶
於千億數劫 求無上菩提
為度諸群生 布施廣修福
無量百億劫 彼眼者希有
爾時似師子居士。以偈報童子言
汝為是天龍 為夜叉羅刹
汝即生之頃 分明出語言
我眷屬悉怖 馳走散諸方
我聞佛名聲 是故我不走
爾時童子。以偈報居士言
我非天非龍 非夜叉羅刹
汝居士不知 謂我是世人
言天龍夜叉 緊那摩睺羅
我是天中天 居士汝當知
爾時似師子。復以偈答童子言
我心復有疑 童子我復驚
聞汝如是言 同於智者說
云何天及龍 夜叉緊那羅

①致一聽 ②加二誦 ③致一誦 ④王二士 ⑤心二人 ⑥特二時 ⑦元二百 ⑧序二詳 ⑨人二大 ⑩從
彼二彼從 ⑪何二千 ⑫言二日 ⑬言二亦

云何天中天 童子更重說
爾時童子。以偈報居士言

去此南方界 有佛名寶積
現在如師子 我從彼處來
百過作帝釋 自在亦作來
百過作梵天 亦作轉輪王
我欲多時說 一劫或億劫
不可得說盡 智者速詣佛

唯然大居士。汝當應修如此法行。親近心念
廣作顯示。大居士。何者法行。如來當說。彼
寶積善現如來十號具足。有諸菩薩摩訶薩
等成就三法。於菩提心得不退轉。復當證
無上菩提。何等爲三。一者入無邊心。二者入
甚深智。三者入堅固修行三昧。爾時彼童子
欲重宣此義。而說偈言

若欲入於甚深智 諸天世人所愛重
。惟有諸佛大名稱 善能知因及非因
彼句無非菩提者 此智無有染著處
捨諸著已離毒箭 證法智已得作佛
念心無邊無有心 入如是心得寂靜
隨順是心名爲入 此心名爲遍一切
若破若。所彼不堅 無破諸法如來說
諸有猶如虛空體 如是真如金剛
應知如是自性空 若能修此無所著
彼即出離煩惱網 當成正覺離諸有
當知一切無有知 當證一切無所證
當覺一切無所覺 一切聞聲無。取著
入甚深法無法想 解脫衆生無脫想
廣寂無有廣寂想 得證菩薩無道想

彼真健人除毒箭 了達衆生諸所趣
知一切故名爲佛 難可親近無所著

爾時童子說此偈已。於剎那羅婆牟休多時。
似師子居士即與眷屬二百人俱左右圍遶。
便發阿耨多羅三藐三菩提心。迴向菩提於
諸法中得無生忍。十八億諸天子等。亦發阿
耨多羅三藐三菩提心。究竟菩提無有退轉。
復有四那由他衆生。於諸法中遠離塵垢得
法眼淨。爾時童子。復說偈言

我今不空來 往釋師子所
於生死怖中 度那由他衆
有多衆生數 已發菩提心
住無上平等 證得無生忍
我父。住法忍 我母兄眷屬
十八億諸天 皆住菩提道
我得大財寶 無量不思議
於佛法轉近 去貧窮稍遠

爾時寂靜轉童子。化其父母及眷屬已。出舍
衛大城。共其父母并諸眷屬。無量百千諸衆
生等。左右圍遶在於衆前。趣向力士所生之
地婆羅林。所欲禮佛足觀見世尊。爾時如來
在於師子床上右脇臥時。於彼剎那羅婆牟
休多時。西方去此過八億百千佛刹。有佛名
號樂音如來十號具足。彼佛刹土有一菩薩
摩訶薩名無繫緣。從彼佛刹隱滅身已。於此
佛刹閻浮提地波羅奈國大城之內。有大居
士名善鬼宿。於其家內而忽化生。時無繫緣
童子即於生時。而說偈言

諸法無繫緣 愚癡覺所轉

彼不脫衆。苦 增長諸憂惱
諸法無處所 求之不可得
若盡及不盡 一切無所有
虛空無所依 非空亦無依
空法因緣無 因緣亦不無
彼諸所說法 深隱難知見
頗有能說者 人尊釋師子
大象大師子 如梵無諸欲
今日於雙林 將滅世間眼
在於大衆中 如月十五日
爲衆說妙法 彼更不可見
比丘衆圍繞 如帝釋山頂
自今更不入 一切諸妙城
天人中極尊 法鼓最勝者
發音令衆悅 我等不復聞
無我無作者 如來說是法
今欲入滅度 婆羅雙樹間

爾時無繫緣菩薩說此偈已。波羅奈城一千徒
衆作如是言。此童子者甚奇希有。智慧辯才
無畏深入。生已乃能憶知宿命生生之事。復
能巧說種種妙偈。乃有如是大力智慧。無畏
難伏淨妙辯才。願令我等得如是智若此童
子。爾時無繫緣童子。欲令大衆入不退地。
世間所無不共之法。希有難得無量無邊令
彼得入。亦令得入無生忍法。爾時大衆白
童子言。善哉童子。我等今者隨童子去。往詣
彼所觀見世尊并欲供養。爾時無繫緣菩薩
摩訶薩。共彼眷屬徒衆百千圍繞恭敬在於
彼前。從波羅奈大城而出徑詣佛所。爲欲觀

見及供養故

爾時於彼刹那離婆牟休多時。從於北方去此佛刹。過六萬四百千億佛土。有佛名曰住善提。分轉如來十號具足。於彼佛刹有菩薩摩訶薩。名曰開敷神通德。從彼沒身生此刹土閻浮提中毘耶離大城大將師子。於彼家內忽然化生。爾時開敷神通德菩薩摩訶薩生彼家已。即說偈言

頗聞佛世尊 增長釋種家

度脫諸厄難 無量百千億

頗聞佛世尊 無邊智慧海

精進及禪定 甚深達彼岸

如來拔毒箭 得忍心調柔

為衆常說法 亦不著法相

頗聞佛世尊 不著於三界

世間行不行 智慧遍一切

欲界及色界 乃至無色界

能以智稱量 彼眼者在不

時大將家有一天女名轉善提分。化作人形現童子前。以偈報童子言

世尊作一劫 或復過一劫

汝後當見佛 今且受五欲

食勝妙福祿 猶如大王家

種種妙音聲 歌舞作倡等

爾時童子具知如來已益衆生。諸天人等善根成就。以偈報天女言

彼愚癡衆生 樂於五欲樂

不聞正遍知 及諸佛教法

我不受五欲 五欲無堅牢

四童子三昧經卷中

*隋*北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

爾時世尊。右脇臥於師子床上。時四童子從四方來。各與大眾前後圍繞。導在衆首悉皆平等。智慧神通威德法行。無所差別不乖毫毛。共趣佛所往到佛前恭敬合掌。彼四童子到佛邊時。各隨城邑所從眷屬。一切天人百千衆生雜類。皆悉合掌一切靜心。歡喜踊躍曲躬瞻仰向四童子。彼四童子當於來時。四方縱廣滿一由旬。諸天雨華遍滿於地。鼓天音樂種種百千。諸天歌詠讚歎無量。爾時多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。普於四方自然顯現四師子座。爾時尊者阿難。以偈白佛言

世尊何因緣 一切智四邊

右脇現四床 師子廣大敷

作是語已。佛告阿難。阿難。汝見此四童子已。不從四方來面如滿月。過日光明蔽四天下。威德特尊齒白明耀。發智慧光得大精進。入甚深智成就功德。識智了達有深信行。謙卑慚愧行業滿足。意見深遠得正念定。智慧善巧有大方便第一總持。為諸衆生隨順說法增長善本。於無量億百千佛所種諸善根。各住四方各於佛刹聞我涅槃。各從彼刹諸如來所。諸發。啓請生此刹土。欲聞見我及我名稱。說法利益功德之事。觀看今日如來後

①且二具② 明註曰且南藏作具 ③座二燒④⑤ ⑥並一規⑦ ⑧座二子⑨ ⑩(四童子品第三)十爾時⑪ ⑫表一衆⑬ ⑭德二得⑮ ⑯啓一起⑰

夜分時。於力士生地婆羅樹間。當入無餘涅槃。不思議涅槃。一切世間無等涅槃。一切世間希有涅槃。一切世間安樂涅槃。一切世間難伏涅槃。一切世間斷離諸趣清淨涅槃。如來當取如是微妙最上涅槃。阿難。此東方來童子者。其色微妙具大功德端正可喜。光明遍照威德熾然。猶如盛火。放大光明。以多百千徒衆圍繞。及以億數諸天之衆。所共供養受天雨華。來詣佛所欲供養佛。阿難。此童子者。於彼師子音鳴聲如來國土。曾作轉輪聖王。領千世界而得自在。諸天人等之所供養。彼治化時於欲界天上及於人間。恒多講法受持句義。爲於無量百千衆生解說妙趣。成就彼等種種善根。得諸神通達解法行。衆聖諸嗟無邊無斷。最上微妙得無畏力。深入法相成就辯才。智慧善巧得到無邊智慧彼岸。滿足如是諸法行已。於十八億年如法治化。不用刀杖惱亂衆生。不爲受欲貪於王位。於彼十八億年成。熟十八那由他衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。於菩薩法得不退地。彼善男子。從初發心得不退地已。乃至畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼王如是。於後一時剃除鬚髮。著袈裟衣捨家出家。即出家已。於八十一億年行於梵行。從出家已未嘗坐臥況復睡眠。於八十一億年中。乃至不起一念欲想及於瞋心。況有殺害惱亂等心。無不善事及憎愛想。亦復不念修行不修行想。常住二法。何等爲二。一者雖得肉眼無肉眼想。雖能分別知諸法聚。而不取著法

聚之想。於彼八十一億年中。更不論說諸無利益。他餘事想。若地想水想火想風想。若虛空想及識想。若婦女想及丈夫想。飢渴想聚落想。空閑處想城邑等想。違逆之想不違逆想。遠離想禪定想。自我想他我想。色想無色想。邊想中想。生想滅想。少想多想。如是等諸餘亂想。皆悉寂滅不生分別。惟除二十億歲法本。思量修習其間成熟八萬那由他衆生。決定於阿耨多羅三藐三菩提。彼諸衆生皆初發心於如此利。即剎那羅婆時。於彼佛剎自在而去。各更別往諸餘佛剎。到彼諸剎世尊所奉觀承事。於彼世界一一佛剎。一一身到一身一事無二並者。彼諸剎土一一諸佛皆同。於此一剎那羅婆時右脇而臥。同於此日後夜分中當入涅槃。悉在婆羅雙樹之間力士生地。皆如如來彼諸佛等。同名釋迦牟尼十號具足。彼諸佛等亦同出於五濁惡世。阿難。我以如是無量無邊無礙肉眼正知正見。非諸聲聞辟支佛等之所能入。非境界故。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門。聞已生信。羨我肉眼正知見智。欲得此智乃至滿足一切種智。及發一念正信之心相續不捨。適發心已即生無量福德之聚。況得無量無邊大功德聚。阿難。若有善男子善女人。於十八那由他諸如來所。復於十八那由他億年。以一切樂具供養恭敬尊重讚歎。親承奉事彼諸如來。於十八那由他年。所得功德雖復無量。猶故不及聞此法門羨願之心生功德者。不可譬喻。阿難。此童

子者。於我法中一日一夜教化利益無量衆生。何況多時所作利益。若舍利弗目。難連等及餘聲聞。不能如是多作利益度脫如是無量衆生。阿難。假使汝等一切壽命。多諸衆生說法教化。不念餘事晝夜不休。雖作如是教化利益。但自汝等於我法中。不能荷負佛法重擔。如今所見此來童子所荷負者。又復告言。如是阿難。如是童子。爲諸衆生作大利益具足憐愍。念諸衆生饒益衆生。而此童子有無量功德。阿難。汝見從南方來童子已不。如秋滿月十五日夜光明熾盛。右手執持衆寶。莊嚴杖打此大地。打大地已出如是聲。譬如摩伽陀國有一寶器。或用金作或用銀作。作之成就善加瑩治。無有塵垢無有瑕隙無有破漏。善好明淨無有塵土無有脂膩。種種因緣衆事所成。種種功能。練精明淨五處具滿十處。遠離一千分觀瞻。遠離十二處金銀煩惱。種性真正金性最勝。百練所成新成非故具。足八分一千巧匠。一心觀瞻塵膩垢翳一切悉無。如是妙器打之出聲。若聞聲者能滅衆苦。阿難。如是譬喻如是器聲。我少說耳。而此童子。衆寶間錯嚴潔之杖。打此大地所出之聲。亦復如是。阿難。此童子者名寂靜轉。是大菩薩摩訶薩也。從南方寶積現多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀剎土而來。彼佛世界名寶莊嚴。阿難。於汝意云何。彼世界何故名寶莊嚴。阿難。彼佛世界。無一衆生住不定者亦無邪定。阿難。彼諸衆生。皆悉正定於阿耨多羅三藐三菩提。阿難。彼剎是菩

●放二於● ●共一以● ●受二愛● ●熱二欲● ●想二相● ●惟二唯● ●二十二世● ●體二理● ●破二沙●
●練二練● ●阿羅訶●

薩利彼刹衆生無男女想阿難彼諸衆生皆悉梵行無諸穢欲智行清淨乃至無有穢欲之名阿難彼莊嚴佛刹諸衆生等無有一切不善思想亦無食想唯有二食何等爲二一者以定慧爲食二者以法喜爲食阿難彼佛刹不說五陰不說三乘惟廣演說一切智陰菩薩薩藏阿難以是義故彼佛世界名寶莊嚴阿難此土所有他方佛刹衆生此土者復有願生彼佛土者願生之者彼衆生等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提阿難或有菩薩從餘佛刹來生彼者生已即自能知彼佛刹內一切諸事彼等菩薩亦生彼已即於刹那羅婆牟侯多時各各想已自身是佛阿難彼寶積現如來爲彼無量無邊那由他諸菩薩摩訶薩等廣說一切種智及菩薩薩藏法門不曾斷絕更不說餘阿難假使我於無量千劫說彼佛刹功德之事及一一分別菩薩摩訶薩等所得勝法所謂發願莊嚴佛刹不可得盡阿難我但略說彼佛世界功德名字此寂靜轉菩薩摩訶薩從彼方來爲欲看我入般涅槃復爲憐愍無量無邊諸衆生等令發無上菩提之心復爲欲顯彼刹功德莊嚴之事復爲顯彼寶積現佛利益名稱所謂顯諸菩薩法行大事亦說其實名稱之事欲令此刹無量無邊諸衆生等攝受正法故來到此釋迦佛刹爲令未來諸菩薩等生歡喜心阿難此童子者於往昔時行菩薩行值燃燈佛出現於世爾時曾作轉輪聖王名曰降怨阿難爾時降怨聖王爲無量

億無邊衆生說於正法成熟善根時彼聖王從且日初至於食頃化度三十六億衆生住不退地於阿耨多羅三藐三菩提入正定聚證得無生忍法而此聖王於彼燃燈如來般涅槃後發大精進剃除鬚髮捨家出家既出家已滿一千年續燃燈佛轉正法輪然後聖王利益無量無邊衆生作利益已於後一時日沒之頃復化三萬六億衆生令住阿耨多羅三藐三菩提還於日沒之時令七萬那由他衆生皆悉漏盡成阿羅漢況當證道見諦學人不可稱計阿難假使我欲以佛智慧說此寂靜轉菩薩童子往昔之時爲諸衆生作利益事不可得盡阿難汝爲此寂靜轉善男子就於我前敷座安置汝當得無量無邊勝妙功德若有衆生聞此寂靜轉菩薩名者彼等衆生如現在見佛等無有異阿難若有衆生聞此功德莊嚴受記法本名字者乃至一念發淨信心爲欲見彼寶積現如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲欲承迎禮拜親近供養有發心者欲聞法者阿難我今皆與彼等受記往生彼刹奉觀如來聞於正法彼佛刹中所生菩薩亦欲同行彼諸法行惟除願力菩薩摩訶薩等阿難彼諸衆生善得大利若能聞此所說功德莊嚴法本名字乃至經耳何況聞已得淨信心阿難如是等法句如實不虛汝當善護善念憶持所以者何阿難閻浮提人未曾得聞如是等修多羅章句及以名字阿難若名字菩薩及謗法人如是人等莫令得聞何以故以其謗法罪大深

重故阿難汝見西方如是羣衆寶莊嚴乘空而來汝見已不阿難白佛言如是已見佛復告阿難汝見其間一童子不二足神通變化所作騰空飛來動此大地動大動震大震大地動時所化衆生怖畏毛豎阿難報言如是婆伽婆如是修伽陀我今見已此童子者神通遊戲種種示現乘空而來佛告阿難如此羣衆寶間錯在童子前而來出於種種異妙之香滿此佛刹阿難白言如是婆伽婆如是修伽陀佛復告阿難言此事還是彼善男子智力所現能使羣衆出是妙香阿難汝聽復能出於四種之聲所謂空聲無所有聲寂靜聲佛聲阿難白言如是婆伽婆佛復告阿難還是童子毛孔所出如是等聲阿難此聲出時有六十八那由他衆生大得饒益復千世界諸衆生數有多衆生於無爲法心漏永盡便得解脫阿難聞一佛名已有九億菩薩住不退轉地得入聖道於阿耨多羅三藐三菩提於此刹土人天世界有二百千那由他天人得阿尼跋致地決定住阿耨多羅三藐三菩提阿難此善男子所住西方有佛名曰喜樂音多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世界名樂毛從彼刹來欲見如來入於涅槃此善男子然其來已爲於無量無邊衆生作大利益阿難今善男子來此刹時大作佛事亦如如來轉大法輪彼亦如是轉大法輪阿難此善男子乃從阿僧祇劫已來諸毛孔中恒常出此四種之聲所謂空寂等聲於一一聲中爲無量無邊衆生作大利益阿

難曰佛言。世尊。此善男子。往昔之時作何善根。乃能於諸毛孔出如是諸聲。佛告阿難。我念往昔過去無量無數劫。時有佛。出世名無垢眼善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。此善男子。於彼佛所出家作大沙門。名曰智樂。淨修梵行而彼沙門於彼如來。問於真理難知智慧甚深句義。所謂不生不滅。一切諸法空無所有。一切諸法本性寂靜。一切諸佛皆同一體。而彼沙門七日七夜相續不斷。不念疲倦。不念餘事不捨重擔。於此四句躬自受持。善味諷習善持通利。善意貫穿研精已行。阿難。彼時沙門者。此童子是也。以此四句妙義億數諸佛所共說之。入諸佛法攝諸衆生。復自然得覺了之事。而彼沙門。感諸衆生。緣諸村舍聚落城邑爲彼說法。阿難。爾時法師智樂沙門者。以多聞知法義趣。復以真心六年爲他宣說如是法句。以是因緣於阿僧祇劫。從諸毛孔。出如是聲神通。以是事故。此善男子。從身毛孔出如是四種法聲。爲多衆生作大利益。如是次第。此童子者。於阿僧祇劫身毛孔中。成就如是四種妙聲。阿難。閻浮提人得大善利得第一利。若聞此無繫緣菩薩名字者。已獲善利況聞其法。阿難。若有善男子及善女人。或在天中或在人間。聞此無繫緣菩薩乃至名字已得淨心。所得功德不可思議。何況瞻對。觀觀見者。所以者何。阿難。此無繫緣菩薩摩訶薩。於諸菩薩地已得功德。不可思議不可稱說。阿難。而此菩薩摩訶薩。故欲來見如來入般涅槃。阿難汝今可爲彼大菩薩。施設床敷於如來前。用擬此善男子坐。阿難。汝當得大安樂利益。亦當速得勝妙神通。阿難。汝設此敷業因緣故。所獲果報或坐或臥常得安隱。於一念頃。當現證得阿羅漢果無爲聖法。阿難。汝於無漏聲聞聖果未證入者。我今與汝授記當得。汝復應有諸功德分。迴向阿耨多羅三藐三菩提。當得諸佛如來大法。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若天若龍若夜叉若。健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人若非人。及餘衆生聞此寂靜轉所說授記。聞已得淨深心及信解者。若復有人欲得聞此寂靜說授記法門。或如來邊聞。或聲聞邊聞。復能爲彼法師。敷設床座。所得功德。如彼法師坐此座上。復當說斯寂靜說授記法門。如斯無異。所以者何。阿難。彼人數設座已。當得十種敷設功德。何等爲十。一者當得轉輪聖王座。二者得帝釋座。三者得梵天王座。四者得世主座。五者世世於諸佛所得法師座。六者菩薩地滿既得位已。在道場菩提樹下。坐於蓮華師子高座。七者證一切智已。得無上菩提坐於佛座。八者轉大法輪時。得無量億數諸天所共莊嚴轉法輪座。九者欲現大神通時。過出一切諸世間道。爲得如來無上顯現最。大神通師子高座。十者欲現入於四大涅槃時。得彼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。令諸天龍夜叉健闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人非人等。心生歡喜得清淨信。最後寂滅一切諸行。住金剛三昧

得如來座。阿難。汝當得如是等十種師子高座果報。阿難。若有善男子善女人。淨心聞此寂靜說。受記法本句偈之義。爲於法師敷設法座。愛敬尊重彼法師故。以是因緣。彼彼成就十種師子敷座果報。以是義故。阿難。汝應可合掌向無繫緣菩薩邊。汝應當得大利安樂大福德聚。因此功德汝速當得發於神通。爾時尊者阿難。爲無繫緣善男子敷法座已。合掌向無繫緣菩薩摩訶薩。生清淨心。尊重心慚愧心。卽於爾時。而說偈言

合掌向健兒 降伏龍入定
大智衆王 無繫緣光明
得智及精進 智慧禪定聚
世間無等侶 向無畏合掌
爾時世尊以偈告阿難言
汝今敬合掌 供養無繫緣
所獲諸果報 我當爲汝說
阿難合掌敬 自我涅槃後
於村舍聚落 及我弟子間
或於入聚時 或出彼村落
及經行坐臥 一切威儀中
當作大佛事 汝於諸世間
所有衆物類 或識及無識
悉皆向汝邊 恭敬而偃身
若男若女天男女 及諸外道波利婆等。若沙門婆羅門。若王大臣若國師。若兵將及餘官屬。若長者居士。自餘凡類。但是有形。乃至六畜象馬走獸及諸飛鳥。若見汝者皆得淨信。一切樹木藥草苗稼。所有華果。悉皆向汝

①明註曰出南藏作時 ②世二時 ③問二問 ④慈二家 ⑤出如是受如是出 ⑥觀觀二得觀 ⑦所二可 ⑧過二過 ⑨大二上 ⑩大 ⑪阿羅訶 ⑫從二乾 ⑬樓二其 ⑭彼二爲 ⑮王二生 ⑯或於二於我 ⑰聚二取 ⑱淨二清

偈身恭敬。一切臺殿屋宇重閣。樓櫓却敵。寡孔車乘輿。以汝福德威光之力覆蔽於彼。皆悉如是向汝偈身阿難。譬如多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。初證阿耨多羅三藐三菩提得無礙解脫時。一切苗稼樹木藥草及諸華果。乃至略說人非人等。周匝充滿菩提道場。皆向如來偈身恭敬阿難。如是如是。汝今以此於無繫緣善男子邊合掌偈身因緣力故。汝於却後一切威儀隨所在處。人非人等一切苗稼樹木。藥草皆當向汝偈身恭敬阿難。若有善男子善女人。於如來涅槃之後。或於我今現前之頃。須臾聞此莊嚴說授記法本。乃至一合十指掌一念因緣。或以真心思惟此義發一信心。彼人尙得如是福報如我前說。如是阿難。當來之世少有衆生得聞此法。亦復少有但聞如是法本名字。若一聞再聞尙不可得。何況聞已得真信心恭敬尊重不生誹謗滅除疑惑。思惟修習生實想者。我於如是善男子善女人等。復以佛眼悉皆現見。復以佛智悉皆現知。如是人等。非於一佛所修行供養。非一佛所種諸善根。阿難。今在此衆集會我前。一切大衆天人男女故來。欲見如來世尊入於涅槃。阿難。如是等衆。於當來世彌勒菩薩初欲證於阿耨多羅三藐三菩提時。受智位已後乃至坐於菩提道場。設大供養尊重恭敬。如是次第乃至彌勒世尊入涅槃時。亦復觀看。還於爾時在如來邊。亦復得見此四童子如是聽法。如今我前得見得聞無繫緣善男子。於毛孔內廣聞

大法微妙之聲。得聞聲已生大歡喜。是故阿難。汝今得聞說如是等微妙義趣。汝應數數偈身合掌淨心敬信。所以者何。汝以如是淨心敬信善業因緣。所在之處一切衆生諸天世人。恭敬供養尊重讚歎躬偈汝邊。乃至於汝涅槃之後。諸天世人起塔供養汝之舍利。爾時世尊告阿尼。婁陀言。阿尼。婁陀。汝見上界有四。十億諸天人衆。聞此經典皆悉合掌偈身而住。阿尼。婁陀。白佛言。如是婆伽婆。佛復告阿尼。婁陀。彼天人等。因聞此法信心合掌偈躬善根。於未來世阿僧祇劫不墮惡道。或在天上或在人間。於恒沙世流轉生已。一一得作轉輪聖王。一切生處恒值諸佛。於諸佛所成就善根。成善根已乃至得證阿耨多羅三藐三菩提。同一名號。名爲一切衆類偈身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。說是語已。時大衆中。有諸力士及其眷屬各有五百。其名曰娛樂力士。頭俱耶力士。大力力士。天威力士。勝天力士。郁干蹉力士。無畏力士。婆藪力士。眞實力士。優多羅力士。婆伽力士。一切忍力士。如是等一一力士。各及眷屬五百圍繞。聚集來會在其衆首。爲欲供養向如來所。皆半偈身合掌悲泣。哀哽大叫流淚雨面。而白佛言。世尊。我等今者。爲欲供養如來世尊。及無繫緣童子菩薩。并餘無量大菩薩等。乃至一切大德聲聞。此修多羅微妙句義清淨法門。爲供養故合掌偈身。世尊。我等以此一念善根。迴向阿耨多

羅三藐三菩提。爾時世尊即便微笑。諸佛法爾若微笑時。即從口出種種微妙難色光明。所謂青黃赤白金色玻璃。放斯光已。遍至無量無邊世界。光明所照乃至梵宮。還來旋遶世尊三匝從佛頂入。爾時慧命阿難。見是事已即以偈頌。而白佛言。世燈何因放善哉。決我疑。如此大光明。佛告阿難。汝見已不。此力士子。一心集聚合掌向我及無繫緣童子菩薩。并於此經至心淨信。復發無上大菩提心。阿難白言。見已世尊。佛復告阿難言。此力士子。從今已後。阿僧祇劫不墮惡趣。然後證得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。阿難。汝不見。摩羅子集衆心生大歡喜。歡喜說此言。當得無上道。大智力士子。此等供養我及於無繫緣。於法生尊重。我諸聲聞等。如是合掌已。阿僧祇劫數。當不墮惡道。因此合掌業。及向我曲躬。假令一劫說。或無數億劫。此等當證道。成就諸佛土。行於最勝行。其數不可測。於億數等劫。思量不能知。阿難今不久。於此後夜分。吾共汝等別。是最後相見。佛復告阿難。阿難。汝見從北方有大金光照

●一高● ●婁陀一樓● ●婁陀● ●明註曰十南藏作千● ●千二千● ●放一於● ●後二復● ●不二所● ●當二當● ●劫二切●

●耀來已不。彼之威光映蔽一切。其方所有樹木苗稼藥草華果。山崖堆阜臺殿樓閣。輦輿車乘人非人等。於上虛空皆成一色。所謂金色。阿難白佛言。如是婆伽婆。佛復告阿難。汝見北方復有七閻浮檀金鬘與從彼來不。中央鬘與其上童子結。加趺坐。威光最勝功德巍巍。阿難白佛言。如是婆伽婆。我今已見。佛復告阿難。北方去此刹土六千四百千俱。致有佛刹名曰俱蘇摩。拔抵。多諸刹世尊。號名菩提分轉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。彼佛刹中有此童子菩薩摩訶薩。名曰華敷神通德。從彼捨身來生此土。阿難。彼世界出諸法聲。名曰菩提分音。彼處衆生有聞聲者。成諸善根。阿難。彼菩提分轉如來。從證阿耨多羅三藐三菩提已來。六十四千劫現在說法。阿難。彼如來無有聲聞衆。唯菩薩衆。阿難。譬如灌頂轉輪聖王多有諸子。彼諸子等。爲作大臣。爲作國師。爲作諸小國王。如是如是。彼佛如來諸菩薩等亦復如是。亦名爲子。亦名大臣。彼佛亦爾。有二菩薩最爲殊勝。於諸菩薩獨爲侍者。還以菩薩而爲僧寶。阿難。如是次第說彼佛刹。皆悉菩薩滿彼國界。阿難。彼佛世界。資生所須。皆悉豐足無所乏少。具足無畏安隱快樂。微妙可瞻人民充滿。菩薩功德皆悉滿足。住諸神通最爲殊勝。以三昧力周旋往返。猶彼朋友智慧之聚。最爲殊勝智藏滿足。常能修習菩提之心。常能講論一切智法。於諸菩薩一切深法。無量無邊皆悉證得。阿難。如是

等諸菩薩摩訶薩滿彼世界。彼佛刹中此華敷神通德菩薩摩訶薩善男子。來生此土閻浮提毘舍離城。彼善男子。今現神通而來此者。爲欲頂禮如來足故。又欲觀見如來世尊入大涅槃。阿難。此大光明現者。是彼如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀威神之力。阿難。所謂此七閻浮檀金鬘與者。是彼如來。七菩提分助道法故爲作化現。阿難。此閻浮提有無量千俱。祇諸衆生諸天人等。共此童子往昔已來同種善根而此童子亦生此閻浮提時。令彼衆生即得歡喜踊躍無量。復有衆生當得漏盡。或有衆生當得學地。或有衆生得無學地。或有衆生未發菩提心者。當能令發菩提之心。或有衆生發於本性不退忍心。阿難。如此童子。處中輦輿加趺坐者所出光明。此之光明是彼如來神通威力之所現耳。從此光明出生彼之六衆與也。阿難。汝看以彼如來威神之力。此華敷神通德菩薩摩訶薩。能於此處現種種神通。又此光明之力。於此世界能爲無量無邊諸衆生等。作大利益。所謂以彼正法共相攝受。爾時彼童子等。悉皆和合歡喜踊躍。復與無量百千衆生前後圍繞。於一刹那之頃雨種種華。詣向佛所到已頂禮佛足。爾時世尊告慧命阿難言。阿難。如來爲諸衆生所可作者。及如來長子諸菩薩摩訶薩等所應作者。我於今者皆已具足。我爲衆生所作利益者今已作竟。阿難。此華敷神通德菩薩摩訶薩。在於閻浮檀金鬘輿中儼然而坐。所作神通以如是等。教

化那由他衆生證於阿羅漢果。復教俱胝那由他數衆生已得學地。復有百俱胝數衆生。令於三寶得生淨信受持五戒。復有七百俱胝諸天。令得住於不退轉地。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。復有七俱胝衆生令住無生法忍。復有無量阿僧祇那由他俱胝衆生。當令值遇彌勒世尊初首法會。四童子三昧經卷中

四童子三昧經卷下

●隋北印度健陀羅國 三藏闍那崛多譯

爾時慧命阿難白佛言。世尊。惟願世尊。或住一劫或減一劫。憐愍此等諸衆生故。所以者何。如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。若住世者。如是是事常現於世。又令是等真善大士。數數往返閻浮提內。我等衆生復應於此如許時間。當見此等菩薩大衆承事供養。又於此時。如是經典復應當得廣行流布。復如許時。我等得聞合佛法義。如許時間。令我得見如來世尊及大士等種種現化神通之力。若如來今日不住於世入涅槃者。我等衆生。於如來世尊滅度之後遠離三事。何等爲三。所謂不見佛。不聞正法。三者不見此等大士弘廣之心。亦復不得承奉供養。有如是失慧命阿難說是言已。悲號大哭憂歎慚惱。涕淚滿目宛轉在地。如斫樹倒並唱是言。我

●羅二囉●●加二誦●●致一應●●拔一拔●●隋二此●●唯二惟●●寶二寶●●大一●●阿羅訶一●●
●(大)十威●●底二致●●加二誦●●三誦一●●(集果品第四)品名十爾時●●惟二惟●●大衆
二大士●●合二合●●

等速疾共佛別離。諸善知識亦復別離。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名曰善思義。以偈白慧命阿難言。

阿難莫憂惱 諸行悉無常
世法欲常者 此處不可得
若言有諸行 此言不可得
如是諸法空 汝今何憂苦
諸智皆悉空 於佛智亦空
佛尚不可得 汝今何憂愁
汝莫生分別 智者捨分別
諸有如虛空 如陽焰似水
亦如幻師化 象馬諸乘等
園林衆聚落 樹木諸花果
世諦亦如是 如幻化無實
諸佛及聲聞 亦如是不異

言
如是如所說
此最爲勝法
云何向舍衛
阿難佛何在
我昔往彼處
今往彼處空
諸法無有相
我今最後聞
所問我何報
世眼何時來
常見佛世尊
大智我那住
爾時寂靜轉善男子。復向慧命阿難。以偈白

汝於憶年哭
阿難汝諦觀
譬如芭蕉莖
譬如芑蕉莖
其間無有實
猶如天降雨
此事難可得
法界難見處
葉葉皆除去
法體亦如是
普下諸水滂

泡起已還滅 諸有爲亦然
如水沫^②搵聚 有眼者觀見
此處無有實 世相亦如是
譬如鏡中像 其體無有實
三界世相爾 智者莫涕泣
爾時慧命阿難。以偈報寂定菩薩摩訶薩言。

言
爾時無攀緣菩薩摩訶薩。以偈告慧命阿難。

尊者阿難起 但觀法莫憂
法無有來者 亦無有去者
譬如佛有生 證菩提亦爾
譬如轉法輪 涅槃亦如是
諸佛不曾生 亦復不曾滅
如是眞法中 阿難何以哭
汝聞我毛孔 出如是諸聲
諸有空寂靜 佛等四種事

爾時慧命阿難。以偈白無繫緣菩薩摩訶薩

言

大士等不久
彼國見諸佛
汝聞彼佛法
各各別剎去
說於甘露法
甚深諸妙義

見彼佛徒衆 及諸菩薩等
今我億數天 哭泣而圍遶
世尊涅槃已 智者我那住
優婆塞千數 今日承聽我
大苦惱憂悲 我云何慰喻
三十三焰摩 兜率及他化
自在及梵天 如是等天來
云何令歡喜 釋牛王滅後
云何宣彼法 我口云何辯
諸天問我時 阿難尊何在
彼問我何報 人牛王滅後
一切諸處所 甚深如來住
我於經行林 今在何處所
爾時開敷華神通德善男子。以偈白慧命阿
難言

我以知汝行 善於三月中
數現身向汝 阿難莫哭泣
自餘千數佛 我告爲汝故
諸佛爲汝說 化作釋_迦種身
諸佛有慈念 以汝好事佛
當來向汝邊 阿難莫大哭
天等諸世間 今日可憂悲
如是大教師 隱寂而不現
如來昔曾說 壽命住億劫
諸行念念滅 我對教師聞

衆生所歸者 能與彼等眼
導師入滅後 衆生轉盲冥

勝王阿闍世 聞此不善言
導師入滅後 憂苦云何住
勝人今涅槃 於後力士子
如是等憂惱 悲號大哭泣
彼等集聚已 最後見導師
敬心而尊重 合掌以曲躬
天龍夜叉滿 縱廣五由旬
此處無空缺 人類無入處
雨微妙香華 充滿至于膝
復雨諸末香 供養最勝仙
難陀優波陀 及六十億龍
悉來涅槃處 最後見導師
摩那斯婆論 娑伽羅大龍
眼瞿目真陀 各百億圍遶
起雲雨香水 散灑此大地
降大雨而來 最後見導師
諸天雨天華 及雨淨香水
天龍等敬心 供養世尊故
阿耨達龍王 六十俱胝等
雨種種寶雨 到人牛王邊
伊羅鉢啼哭 須彌子大蛇
供養世尊故 最後奉見佛
諸龍有百千 億數那由他
起雲震雷電 來到導師所
彼等滿大雨 清淨諸香水
亦為供養故 最後見世尊
夜叉千億數 或百那由他
念佛諸功德 皆來欲見佛
復有四天王 悲泣滿面淚

來至導師邊 最後觀見佛
釋提摩那民 諸天衆圍遶
六十三千數 已來到佛所
彼等雨天花 微妙曼陀羅
及雨栴檀末 供養最勝仙
毘求螺髻梵 二梵衆圍遶
悲泣到佛所 最後見如來
淨居天威力 多百億諸天
號哭到佛所 以佛今涅槃
諸天百億數 種種悲哀泣
勸請大導師 願住於一劫
魔子大智慧 名娑陀婆訶
愴快到佛所 勝仙涅槃故
捧執世尊足 恆身勸請佛
願慙世間故 釋王住一劫
世尊若住者 為大仁諸天
當不思議利 請尊住一劫
爾時無難緣善男子。以偈告彼一切諸天世
人及諸梵天王。商主魔王子等。而說偈言
汝等悉不知 小兒如獼猴
恒常心放逸 以何號啼哭
譬如猪睡眠 忽起失本念
被刀斫剝時 驚怖馳奔走
我意如是見 汝等皆如是
昔不聞法者 汝等皆如是
今日智慧炬 將滅而不現
及佛猶現在 汝應作善業
爾時世尊告慧命阿難及富婁那須菩提并
不空見王童子迦葉上座大俱絺羅及諸上

座。今告汝等諸比丘言。將汝右手來與我。彼
諸比丘聞佛世尊如是言已。即白佛言。善哉
世尊。爾時諸比丘等滿一千人。各以右手奉
授世尊。爾時世尊復以左手執彼一切諸比
丘右手。執已復以右手執羅睺羅及阿難手。
付與諸比丘手中。口遺囑曰。汝等比丘。我
阿難寶及羅睺羅上座。今付囑汝等遺囑汝
等。於是時出大叫聲。如是叫聲悲號啼哭。
震動天地甚大可畏。而彼大聲遍此佛刹。爾
時羅睺羅阿難當付囑時。衆中五百比丘見
是事已。便捨身命。所以者何。彼諸比丘不忍
見佛入於滅度。彼作是念。寧使我等先入涅
槃。不忍見此世間大燈世間導師大慈悲父
最善知識憐愍衆生常與世樂今入滅盡。我
豈忍見。爾時於彼剎那羅婆浮休多時。五百
諸佛各住自利。皆伸右手與釋迦牟尼。爾時
世尊。又以手執阿難羅睺羅上座手。付囑與
彼如來手中。而說偈言
此我羅睺子 阿難我侍者
今在諸佛前 我付囑此二
於今後夜分 我當入涅槃
更不復見我 天龍及人等
亦無有歸依 救護憐愍者
惟除諸世尊 覆不思議慈
我觀諸世間 不思議無量
不見一衆生 今我為誰住
無量千數劫 猶如恒河沙
我於如是劫 為一衆生住
我已利衆生 有信敬心者

①王二主②③ ④摩二寶⑤⑥ ⑦對二注⑧⑨ ⑩天二大⑪⑫ ⑬名二多⑭⑮ ⑯陀二能⑰ ⑱愴二愴 ⑲切二劫 ⑳商二高
㉑是二此 ㉒(那)一 ㉓寶二寶 ㉔二一 ㉕二一 ㉖二一 ㉗二一 ㉘二一 ㉙二一 ㉚二一 ㉛二一 ㉜二一 ㉝二一 ㉞二一 ㉟二一 ㊱二一 ㊲二一 ㊳二一 ㊴二一 ㊵二一 ㊶二一 ㊷二一 ㊸二一 ㊹二一 ㊺二一 ㊻二一 ㊼二一 ㊽二一 ㊾二一 ㊿二一

自餘無信心 億佛不能化
爾時五百諸佛異口同聲而說偈言

尊已衆生利 尊作佛事已
現種種神通 擊大法鼓竟
已充億衆生 如雲雨潤地
拔衆生毒箭 釋種大仙人

爾時長老阿難慧命羅睺羅兩膝著地以偈
白彼諸佛曰

大丈夫勸請 令尊住一劫
以佛威力故 一切見眼者
最勝二足尊 大智住世故
多有衆生信 得利不思議
增長諸天人 阿修羅減少
聲聞及菩薩 多生不思議

爾時彼五百諸佛告慧命阿難及羅睺羅言

汝等善男子莫大啼哭莫大愁憂本性如
是事盡如是眞實如是諸行如是一切有爲
法一切作法一切世諦法悉皆如是盡際

如是已捨身命如來行乃無量以世諦法如
是故不得自在又如來者是法身非有爲身
無住世法汝等不應請如來住諸善男子

汝等且止到我佛利釋迦如來即時當伸右
手當放光明彼之光明照我刹土照彼土已

汝等還來見釋迦佛在汝等前爲汝說法令
汝等聞是故汝等莫大憂愁

爾時世尊入於三昧住三昧已即伸右手於
右手中乃至大姆指端及於左手諸身節分

乃至千輻輪處足相之中及手足柔軟網縷
相中赤銅色瓜甲及以十指妙色掌文寶手

之間皆悉放於百千億光明一一光明化生
蓮華百千億數一一華臺化出化師子高座

百千億數一一座上見一佛坐一一化佛
教化無量百千億衆生其間或得漏盡或得
離欲地如是一切諸相好中所放光明事相

皆亦如是如是等勝輪之間及陰馬藏相亦
復如是而輪眉間亦復如是爾時世尊從於

頂上放百千種光明一一光明端化出蓮華
百千億數一一花臺化作師子臺座百千億

數一一座上化一佛坐爲說妙法彼諸如來
不說餘法唯說菩薩密藏修多羅及諸陀羅

尼金剛章句爲人顯說清淨三輪如來諸力
無畏法等似彼法門一一化佛一一說法能

淨無量無邊衆生令住不退轉地向於阿耨
多羅三藐三菩提爾時世尊於娑羅雙樹間

右脇師子臥床中化現一佛右脇而臥化已
自身即至活大地獄中到彼處已身放光明

放光明已其光遍照活大地獄中爾時世尊以
此光明照於活大地獄已而說偈言

此衆生數死 數數還復活
又不捨彼惡想 故生諸苦惱

世有此聖出 世尊能作明
能說諸正法 滅除諸苦惱

無爲亦無盡 無滅亦無行
若能如是解 彼不墮諸趣

爾時如來說已於彼剎那羅漢摩休多
時令彼活大地獄三十億數諸苦衆生便得

捨身即捨身已生於三十三天爾時世尊復
至三十三天還說此偈以佛神力聲遍一切

諸大地獄彼地獄趣無量百千億諸衆生捨
地獄身生兜率陀天得生天已還復憶念前

所說法皆得阿那含果爾時諸諸天子得法果
已證法證果入於諸法共說偈言

譬如大曠路 有智慧商主
度脫多衆生 被賊諸獸者

世尊亦如是 無上大商主
能脫億衆生 縛在生死中

我等歸依佛 光明大商主
於我起慈悲 能脫諸苦惱

我等歸依法 我等身已證
我等歸依僧 功德難思議

爾時世尊以涼冷光明普照阿鼻脂地獄處
作涼冷已除滅熱惱一切苦毒成就諸法千

數億分能令一切得諸喜樂感哀憫益一切
衆生安慰柔軟哀憐喜慶利益衆生合三空

門無相無願及以無作告彼地獄諸衆生等
而說偈言

空法及無相 無生及無滅
若解如是法 彼即脫惡道

爾時八百千億衆生得聞偈已此偈所說三
世無礙是諸法分或成百千種已至耳邊清淨

微妙聞是聲已從於阿鼻脂大地獄捨地獄
身即生他化自在天宮爾時世尊住梵天宮

復說此偈言

衆生最上樂 無有諸苦處
名相所說處 及諸顛倒想

健兒應當捨 即免諸苦惱
諸想皆顛倒 及著非色想

①日一三言②③ (地獄品第五)十爾時④⑤⑥ (四童子三昧經地獄品第五)⑦ (四童子三昧經地獄品第五)⑧ 瓜二瓜⑨⑩ 生二
出⑪⑫ ⑬(化)一⑭⑮ ⑯見一現⑰⑱ ⑲蓋二高⑳㉑ ㉒唯二性㉓㉔ ㉕似二以㉖㉗ ㉘想二指㉙㉚ ㉛世二此㉜㉝ ㉞摩休二半侯
㉟㊱ (彼)十諸㊲㊳ ㊴((成百...妙))十二字二((清淨微妙至衆生耳))八字㊵㊶㊷

三界何有樂 數數流轉生
死已復更生 增長相續苦
能以智知空 亦不著於空
彼人即知空 不著知空者
此知法義已 亦復無有我
既不得於我 此處何有苦
空是無爲法 相亦不可得
能見無我智 此是真佛子

爾時彼百千億數諸衆生等。所生之處即得無漏天仙妙果。即便憶念宿命之時受地獄苦復念如來丈夫功德。知報佛恩先取滅度。又復不忍見於如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀入於涅槃。時諸天子已得果者。異口同聲而說偈言

我等不忍見大慈 調御丈夫入滅度
能爲衆生作光明 我不忍見先取滅

作是語已。即於此處入於涅槃

爾時世尊於彼剎那半。休多時。從梵天宮便自隱身。卽至娑羅雙樹之間。爾時世尊作如是念曰。我於今日後夜分時入於涅槃。卽是最後見於衆生。我今當可令其歡喜滅一切苦。而受快樂。顯現如來大神通力。令彼衆生卽便得入安隱之門。欲顯如來無餘涅槃。合諸佛意故示神通。爾時世尊作是念已。歛右脇臥。猶如師子心無所畏。觀察十方一切大衆。猶大龍象。如是觀已。卽以右足第一拊指。按此大地出大音聲。六種震動遍十方界。示現無礙不思議光照。瞻十方。爾時世尊從身諸相復放光明。放光明已。一一毛孔復出

微妙恒河沙數微妙光明。一一光明遍照恒河沙等諸佛剎土。彼之光明不相雜入。無所妨礙。如是數數從毛孔中。次第放諸微妙光明。如是毛孔各次第復放光明。還復如是遍照如前。爾時世尊更復顯現作諸神通。現神通已。以佛神力佛護持力。令諸衆生皆得具足所見境界佛眼無異。彼諸衆生住此佛剎。皆悉親見如來光明所照一切諸佛剎土。爾時世尊告諸比丘。汝等見彼東方世界有城周圍縱廣一千由旬。如是廣大上下亦爾。以諸微塵百千億數滿此國城。汝等見不諸比丘白佛言。如是婆伽婆。如是修伽陀。我等皆見。佛復告曰。汝諸比丘於意云何。此微塵數是爲多不。諸比丘言。如是如是婆伽婆。佛復告言。諸比丘。若有人能於諸法中知如是等無爲之法不生不滅無漏無爲如是知者。彼諸衆生得脫諸苦一切惡道。當於爾時有三十億諸衆生等。聞此法已卽得阿那含果。既得果已。異口同聲而說偈言

無爲法無盡 無漏亦不滅
聖法如是知 我等證寂滅

知以如是得 如實知諸根
爲憐愍衆生 示現因緣法

如來化我等 拔除毒箭病
一切智與藥 及與於涅槃

智炬今速疾 智眼不久滅
億衆苦逼切 從活地獄出

拔箭大醫師 治衆生病者
能救無數衆 令不墮惡道

爾時世尊立住黑繩大地獄岸上。放大光明遍照彼大地獄。拔於彼處無量衆生置於天上。如是等熱惱地獄大熱惱地獄。亦皆如是。叫喚大叫喚大地獄。衆合大衆合地獄。拔出無量無邊衆生。安置善道及涅槃道。爾時世尊復以金色光明照八大地獄。其光明力能令衆生所觸身者皆得安樂。遍體潤益身心歡喜苦惱消除。眼目所觀心地歡慶。快得清涼從慈悲生令身安隱。光明遍照大地獄已。滅諸熱惱和軟流潤。彼大地獄所有衆生。在大火聚熾然中者。與彼樂故於諸毛孔。次第而放如是光明。爾時世尊以大光明。普覆一切無量衆生。令心柔軟堪任法器。具足無量百千功德。以微妙語而說偈言

我與世間樂 解脫諸憂苦
見諸苦逼切 示現涅槃道

我所說諸法 寂靜無畏樂
若能知彼法 此不墮惡趣

能歸依佛者 彼人得大利
百千諸劫數 更不見諸苦

爾時如來說此偈已。卽於剎那羅婆率。休多時。諸比丘衆及諸衆生多於前數。復有無量無邊諸佛。右脇而臥師子床上。彼諸世尊從師子床起。還復示現如是神通。爾時彼四部衆白佛言。世尊。此諸佛等。皆悉欲於剎那羅婆率。休多時。入般涅槃現神通耶。如今世尊所現無異。佛告諸比丘。如是如是。彼諸佛等。今日同欲捨最後身入於涅槃。彼諸佛等悉皆同名釋迦牟尼。皆於力士所生之地

①休二笑②③ ④而二面⑤ ⑥歡二倚⑦⑧ ⑨唯二羅⑩⑪ ⑫雜二離⑬ ⑭國二圖⑮⑯ ⑰衆二樂⑱ ⑲病二疾⑳㉑ ㉒道二道㉓
⑳(四童子經現諸佛品第六)十爾時㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺(四童子三昧經現諸佛品第六)㊻㊼(現諸佛品第六)㊽㊾㊿

婆羅雙樹。臥師子床。今後夜分當入涅槃。爾時世尊於南方及西南方。西方及西北方。北方及東北方。東方及東南方。上下二方。遍告十方諸比丘言。汝等比丘。見於東方無量無邊諸佛世尊。證得阿耨多羅三藐三菩提。不諸比丘言。如是如是。婆伽婆。我等皆見。以世諦故。見非第一義。佛復告諸比丘。譬如四天下世界微塵悉滿。乃至從金剛際至梵天宮。諸比丘。於汝意云何。頗有人知其數不。能以譬喻知其數不。諸比丘言。不也世尊。難可得知。佛復告諸比丘。譬如前所說微塵譬喻。如是等四天下世界。如是百千億世界。皆悉充滿彼微塵衆。諸比丘。彼所有微塵如是等微塵。我以肉眼見此世界諸佛世尊所住在東方。如一步地。但以肉眼無礙無分別。見前世界如向所說。如是南西北方四維上下亦復如是。諸比丘。譬如四大天下諸世界。若百千億數滿彼微塵。從金剛際至梵天宮。所有微塵。一方面。各有若干諸佛世尊。一方面我皆現見此諸世尊坐於道場。或有已坐或始坐者。彼等一切諸佛世尊。皆悉同名釋迦牟尼。如是復有無量諸佛。與然燈佛同一名號。我復見有諸佛世尊名勝一切。亦同名號。如是一切諸佛同名蓮華。上如是等上佛同一。名者。如是上名稱佛同一名者。如是拘樓孫佛同一名者。如是拘那含佛同一名者。如是迦葉佛同名號者。如是各各佛同名號者。我在於此皆悉現見。彼諸佛等各各名號。我於世間得最勝法微妙法無極之法。但

有能稱名者皆得善根。彼等諸佛各各名號如是無邊。如是等諸佛世尊。我住於此皆悉現見。如是等現在世間種種名字。或入無餘涅槃。或現任世轉於法輪。我住於此悉皆現見。彼佛世尊。於我肉眼無礙無妨皆現在前。諸比丘。如來如是復勝此知。更復勝知不可思議。更復不可思議無量無邊。復有無量無邊如是等無量知見。諸比丘。以是義故。如來智見無邊。如是無邊不可稱量。如是不可稱如是不可思議。但以肉眼。況復盡於諸佛智法。諸比丘。譬如此剎所有一切衆生若在家若出家。彼諸衆生假使悉成阿耨多羅三藐三菩提。具足十力四無所畏。彼諸世尊有一善男子。能以四事供養承事。足滿一劫尊重恭敬。種種樂具諸莊嚴事。無量無邊不可思議。復有善男子善女人等。能信我此顯示一切諸佛所說法門。乃至一念頃能生實。想不起疑心。彼人即於發心之時所得功德。近諸如來所有功德。復勝三千大千世界所有衆生。證得諸佛一切智已。經劫供養得福雖多。不如於此法門生一念信福多於彼。若有菩薩信此智者。彼之菩薩即得近諸世尊阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說此肉眼功德之時。有六十二億諸衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提者還生退心。所以者何。佛阿耨多羅三藐三菩提難可證故。我等但於此處。滅盡諸苦取。漏盡果。復有無量無邊衆生住於學地。復有十那由他菩薩成就最初發菩提心。復有三十二億諸菩薩等得無生忍法。

爾時魔王波旬。憤快苦惱泣淚滿面。白佛言。世尊。我爲何事欲令。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀早入涅槃。乃令無量無邊衆生出我境界。今者世尊。東方黃昏日未現頃。所作佛事如住一劫若住一劫。未能過此利益度脫多數衆生。所謂住於般涅槃道。如來今者。令我境界悉皆空虛。時魔波旬說是言已。佛告波旬。汝莫啼哭。波旬。汝猶大有不作善業及不信者。是汝朋友在汝境界。汝是彼伴。爾時世尊即以甲爪取地上塵。告魔波旬。於汝意云何。爲我爪上土塵多耶。爲此大地土塵多乎。作是語已。時魔波旬白佛言。世尊。指甲上土少不足言。如是語已。佛告波旬。譬如甲上土塵甚少。我所度衆生入涅槃者。復少於此爪甲上土。波旬。譬如大地土塵甚多。無量無邊。在汝境界衆生亦復如是甚多無量。波旬。汝莫憂愁應生歡喜。何以故。衆生在汝境界多大地土故。波旬。然諸衆生自作不善去涅槃遠非汝所爲。所以者何。但衆生界無有邊際。波旬。汝欲所作但當作之。如來今日於後夜分當入涅槃。爾時世尊告諸比丘。汝諸比丘。見此世界諸佛已不。諸比丘白佛言。世尊。如是如是。婆伽婆。我等已見。佛復告諸比丘。此諸佛利復多無量。汝等當知見諸佛利莊嚴已不。復見諸菩薩莊嚴淨土已不。復見諸聲聞莊嚴已不。諸比丘白佛言。世尊。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛復告諸比丘。如來如是知見。復倍上數知見無量。更復無量皆悉了知。諸比丘。假使我於一劫所

○名二號○ ○有○ ○智二知○ ○想二相○ ○漏一滿○ ○忍法二法忍○ ○多陀二多他○ ○住二滅○ ○哭二天○ ○上二土○ ○如是○ ○知二亦○

大悲經卷第一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

梵天品第一

說如是佛刹莊嚴之事。如我見於十方世界亦復如是。假使於一百劫。於一千劫億載數劫。劫由他劫。更倍譬喻廣分別說猶不可盡。然諸比丘。導師所作。為諸聲聞所作。已訖於一切處。我已說訖。示現內外諸法。真心示現皆已說竟。諸佛於法無有吝惜。無不辯者。乃至一莖草等。一毛髮。許汝等比丘。從今已去。應須如法勤而修行。我已為汝示現涅槃。我已為汝說涅槃道。已成就眾生善根。我所證得阿耨多羅三藐三菩提。乃於往昔行大苦行及於難行。汝等。今者於彼大法具足受持。勿令隱沒。汝等。應作如是修行。爾時世尊現大神通。十方諸佛所有說法及說法處。此刹眾生皆得聞知。彼諸如來所有教勅。所有眾生承奉教勅皆已證知。復有恒河沙數眾生住於三種智。復有十億百千諸眾生等。發菩提心住於阿耨多羅三藐三菩提。復有十百千億那由他諸眾生等。住於辟支佛地。自餘諸眾生等得漏盡證。如是次第無量無邊阿僧祇。不可數不可量不可思。那由他諸眾生。聞此法已得大饒益。爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。當知我今不久涅槃。汝等。應當護持如來教法。為自利為他利故。汝等諸比丘。應當如是修學。佛說經已。慧命阿難及天人龍阿修羅。提闍婆等一切世間。聞佛所說頂戴奉行。

四童子三昧經卷下

如是我聞。一時佛在拘尸那城力士生地娑羅雙樹間。爾時世尊臨般涅槃。告慧命阿難言。汝可於娑羅雙樹間安置敷具。如師子王右脇臥法。吾今後夜當般涅槃。阿難。我已究竟涅槃。斷除一切有為言說。我已作佛事已。說甘露無有窟宅。寂滅定甚深微妙難見難覺。難可測量。明智所知諸賢聖法。我已三轉無上法輪。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵若人。以世共法無能轉者。我已擊法鼓吹法。豎建法幢。置法船作法橋降法雨。我已光照三千大千世界滅除大闇。開示眾生解脫正道充益天人。所應度者皆悉已度。我已降伏一切外道及諸異論。動魔宮殿摧魔勢力。大師子吼作諸佛事。建丈夫業滿本誓願。護持法眼教大聲聞授菩薩記。為於未來佛眼不斷故。阿難。我今於後更無所作唯般涅槃。

散。阿難。汝已慈心不二。心無惡心及與身業。孝養隨順而無限量侍養於我。阿難。若復天人阿修羅等。給侍供養聲聞緣覺。若滅一劫若滿一劫。若復給侍供養如來。於一念頃其福多彼。汝已供養大神通佛乃至般涅槃。當得大福廣大功德。猶如甘露第一甘露。最後甘露究竟涅槃。是故阿難。汝莫憂悲。爾時阿難愛悲泣淚。即為如來於雙樹間。猶如師子右脇臥法安置敷具。即時三千大千世界。所有樹木藥草叢林。皆向如來涅槃方所。有欲倒者。有偃偃者。有欲至地者。有覺地者。於此三千大千世界。所有衆流大河小河泉池陂湖。佛神力故止不流動。三千大千世界所有禽獸。佛神力故默然而住不鳴不食。三千大千世界所有日月星宿。火光明珠乃至熒火。佛神力故皆不顯現。無有光明不能照耀。三千大千世界所有猛火。佛神力故皆悉止息。不然不熱不能燒炙。三千大千世界所有一切地獄猛火。佛神力故皆悉清涼。彼諸地獄所有眾生於剎那頃。佛神力故皆得安樂。三千大千世界所有畜生。一切皆起慈心慈心。不相瞋惱加害斷命。一切餓鬼皆不飢渴。一切眾生佛神力故。身心踊悅離苦得猗。具足稱意第一安樂。當於世尊右脇臥時。三千大千世界於中所有須彌山王。鐵圍山。鐵圍山。目真隣陀山。香山雪山及諸黑山。大地大海一切皆悉六種震動。所謂動踊起震吼覺。三千大千世界一切風輪皆不鼓動。一切眾生於剎那頃。捨諸作業得猗而住。離

●持一辨● ●持二辨● ●(佛說)十大● ●[高齊...含譯]一● ●提十(對)● ●合十(共法智)● ●指二指● ●廣二舉●
 ●表二嫌● ●汝一拔● ●收● ●一● ●來一泉● ●以上知恩院本厥大 ●笑二教● ●頃二頃● ●目
 二自● ●二二● ●二二● ●

於睡眠心無散亂。欲作皆息默然無聲。三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。梵天釋天護世王等。佛神力故各見宮殿床座園林。皆悉聞味無復威光不生愛樂。彼等眷屬憂煩不樂。千世界主梵天王。三千大千世界主大梵天王。高心自恃作如是念作如是解。念此世界及諸衆生。是我所作是我所化。彼三千大千世界主大梵天王。佛神力故見己宮殿及床座等。聞味無光不生愛樂。摩醯首羅淨居天等。亦復如是。爾時三千大千世界主大梵天王。作如是念。是誰力故而現此相。令我不樂宮殿床座。是時大梵天王。遍觀於此三千大千世界中。造作富貴大自在主。如來應供正遍知。今日後夜當般涅槃。是故現此神力變化不可思議未曾有事。此之神力正是如來入涅槃相。時大梵王作是念已。憂愁不樂戰慄毛髮。極疾忽忽梵衆圍遶共詣佛所。其三千大千世界諸餘梵天。皆悉已曾信受聖法安住聖法。

爾時三千大千世界主大梵天王。到佛所已頭面作禮而白佛言。唯願世尊。教勅於我。云何而住云何修行。作是語已。如來即問大梵王言。梵天。汝今實作如是念言。我是大梵天我能勝他他不如我我是智者。我是三千大千世界中大自在主。我造作衆生化作衆生。我造作世界化作世界不。大梵天言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛言。梵天。汝復爲誰所作爲誰所化。時彼梵天默然而住。佛見梵天

默然住故。而復問言。梵天有時三千大千世界爲劫火焚燒炎熾。洞然於意云何。是汝所作是汝所化耶。時大梵天而白佛言。不也世尊。佛言。梵天。如此大地依水聚住。水依風住。風依虛空。如是大地。厚六百八十萬由旬。不裂不散。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。此三千大千世界百億日月流轉之時。梵天於意云何。是汝所化耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。有時日月天子不在宮殿。宮殿空虛。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。如春秋冬夏時節。於意云何。是汝所作。是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。如是水鏡蘇油摩尼頗梨。及餘淨器現諸色像。所謂大地山河樹林園苑。宮殿舍宅聚落城邑。駝驢象馬麋鹿鳥獸。日月星宿。聲聞緣覺菩薩如來。釋梵護世人非人等種種色像。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。如是山崖深谷。大小諸鼓歌舞等戲。麋鹿鳥獸人非人等所出音聲。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。如諸衆生於其夢中。見種種色聞種種聲。嗅種種香嘗種種味。覺種種觸知種種法。作種種戲種種啼哭呻號怖畏苦樂等受。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。如四姓人端正醜陋。貧窮巨富福德多少。善戒惡戒善

惡惡慧。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。一切衆生所有怖畏苦切惱害。所謂水火刀風崖岸毒藥。惡獸怨讐人非人畏。及以種種加害。於他常有怖畏。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所有種種疾病。所謂風冷熱病及諸雜病。時節代謝四大相違。若他所作若先業報。所謂眼耳鼻舌身病。若復衆生種種心意熱惱等苦。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所有曠野險賊水災等難。或復中劫刀兵疫病及以飢饉。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所有愛別離苦。所謂父母兄弟姊妹宗親善友離別之苦。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所作種種惡業。所謂販賣生口酒肉麤糲。押油之具。若入大海曠野。嶮處遊行諸方。若諸仙方術及餘種種斷事之法。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所作種種業道。以是業因。受於地獄畜生餓鬼人天之報。衆生所有若身口意善行惡行。及世間所有十惡業道。於諸衆生都無慈愍。作諸苦惱不利益事墮惡道因緣。所謂殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不

①已二已② ③惡二惡④ ⑤〔天〕一⑥ ⑦實二實⑧ ⑨河二河⑩ ⑪作二化⑫ ⑬〔是〕一⑭ ⑮林二木⑯ ⑰長二長⑱
⑲代二伐⑳ ㉑若二苦㉒ ㉓食二險㉔ ㉕災二火㉖ ㉗施二施㉘ ㉙押二壓㉚ ㉛

也世尊。佛言。梵天。衆生所有種種苦事。所謂斬首截其手足。剗削耳鼻。節節支解。熱油所灌。火灸。熬煮。刀劍。鉞。鋸。斫刺鞭打。繫閉牢獄。聞諍言訟。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所作。姪欲邪行。或姪母女姊妹淨持戒者。及餘惡業。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所有種種殺害。厭。蟲起屍呪術方。藥鬼魅所著。及餘種種惡業。方便斷命因緣。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。世間所有生老病死憂悲苦惱。無常法盡法變易法。於四姓人無所忌難。能令一切所愛無厭。種種之物敗壞離散。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。衆生所有貪瞋癡障。結使纏縛。及餘種種苦惱所縛。以是因緣。令諸衆生墮著瞋怒。迷惑心故。造作無量種種業行。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。所有三惡趣地獄畜生餓鬼。其處衆生爲種種事受諸苦惱。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。一切所有若種子生無種子生。樹。木藥草。若水陸生華果香樹。種種勝味甘苦鹹辛酸澁之味。隨諸衆生所意不意作損益者。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。五道流

轉生死成壞。所有衆生無明覆蓋與愛結相應。馳走流轉始終難知。及未來生死流轉不斷其處。人天若魔若梵沙門婆羅門。此等世間如亂絲纏縛。常馳流轉彼此往來。此諸衆生於流轉中不知求出。梵天。於意云何。是汝所作。是汝所化。是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。汝從何因作是念言。此諸衆生。是我所作。是我所化。是我所加。所有世界。是我所作。是我所化。是我所加耶。梵天言。世尊。我以無智邪見未斷顛倒心故。常於如來所說正法不聽受故。我本曾作如是惡見如是惡說。此諸衆生。是我所作。是我所化。是我所世界。是我所作。是我所化。是我所化。世尊。我今還復問佛此義。所有世界。是誰所作。是誰所化。一切衆生。是誰所作。是誰所化。是誰所化。是誰所化。佛言。梵天。所有世界是業所作。是業所化。一切衆生。是業所作。是業所化。業力所生。何以故。梵天。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。故有如是。大苦聚集。梵天。無明滅乃至憂悲苦惱滅。更無作者使作者安置者。唯有業有法。和合因緣故有衆生。若能離此業法和合。當知是人則能遠離生死流轉。梵天。如是世間業盡。煩惱盡苦盡苦息。如是出離。是名得於寂定涅槃。梵天。於彼誰得涅槃。若業是業盡。若煩惱是煩惱離。若苦是苦息。如是等法。以諸佛神力故。諸佛所加故有。何以故。梵天。若非諸佛出世顯

說。則不聞有如是等法。梵天。若諸佛世尊出興世時。得有顯說如是寂定甚深難覺光明法門。若諸衆生得聞生法。從生得解脫。得聞老病死憂悲苦惱法。從彼老病死憂悲苦惱法而得解脫。梵天。是故諸佛現作是加。梵天。諸佛作是開示顯說。所謂諸行猶如光影。無常動轉不定不究竟。盡法變易法。假使諸佛滅度之後正法隱沒。亦復如是。示現所加。所謂諸行猶如光影。若佛不現。一切諸行於剎那頃如光影者。則不應說一切諸行猶如光影如夢如響。梵天。諸佛以知一切諸行猶如光影如夢如響。無常動轉盡法變易法故。說言諸行猶如光影如夢如響。智者於彼觀其相已。以其相。以其攀緣。因緣義故。得知諸行無常動轉盡法變易法。破壞離散時節代謝。於剎那頃乃至日夜半月。乃至一月一歲乃至百歲。一劫乃至百劫一切盡壞。有大火聚然已還滅。有大水聚流已還止。有大猛風吹已還息。世界大地有已還無。有諸大山所謂鐵圍山大鐵圍山。須彌山及諸黑山等有已還無。日月星宿及諸眷屬有已還無。不明不照而復墮落。諸天宮殿有已還滅。諸有王都邑聚落樹林園池可樂之事生已還滅。諸天人等生已還滅滅已復生。諸有智者見其相已心生厭離。以此諸行無常離壞變易盡故。以平等信心捨家出家。得知諸行猶如光影如夢如響。及見水中日月星宿等諸光。影已。以彼相以彼攀緣。因緣義故得到菩提。有諸智士蒙佛教勸及善

①則一刑②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十(不也世尊)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

友教授。或自思惟得知諸行猶如光影如夢如響。生於信心捨家出家。或有得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。若大乘人或得初忍或得第二第三忍。及能得到無上菩提。假使諸佛滅度之後。於世間中亦復如是說法流行。若諸衆生得聞法已。於三乘得度。所謂聲聞辟支佛乘。一切種智無上大乘。梵天。汝應當知此法次第。亦是諸佛之所加也。是故智者見其相已心生厭離。能知諸行是無常苦動轉不定盡法變易法。猶如光影如夢如響。梵天。此等亦是諸佛境界諸佛所加。有諸衆生已曾修行因成就者。得聞如是正法聲已。於如來所思念敬信。一切諸行無常壞滅。猶如光影如夢如響。有諸衆生於諸佛所曾修梵行者。或有在家受禁戒者。以是因緣解知如是一切諸行無常壞滅。猶如光影如夢如響。知已生信捨家出家。諸佛世尊雖未出世。以有如是諸佛加故。以諸佛所種善根故。得到菩提。梵天。應如是知。此等皆是諸佛境界諸佛所加。梵天。此三千大千世界非梵利土。亦非外道六師利土。唯是我等諸佛利土。梵天。我昔於此無量百千億那由他阿僧祇劫修菩薩行。無量阿僧祇劫如來所種無量阿僧祇善根。淨持禁戒。苦修梵行。及修無量百千億那由他難行苦行。攝此佛土修治令淨。如諸衆生所修善根。隨其所堪而清淨者隨其時器應得度者。我於長夜以四攝事攝此衆生。所謂布施愛語利行同事。彼等以我誓願力故。生此佛土聞我說法即

能信解。不復歸信梵釋護世諸天王等。梵天。應如是知。此是佛土。非是梵釋護世利土。亦非外道六師利土。

爾時有魔子名曰商主。已於佛所深得敬信。聞佛涅槃心懷憂惱。戰慄毛豎。速詣佛所到已頂禮。退住一面而白佛言。唯願世尊。憐愍衆生安樂衆生救護世間。憐愍利益諸天人故。住世一劫莫入涅槃。我亦憐愍諸天人故如是勸請。世尊。勿使衆生盲冥太速無有說者無導無救無依無趣。爾時商主作是語已。佛即告言。商主。汝父波旬。先已請我令入涅槃作如是言。婆伽婆。入般涅槃。修伽陀。入般涅槃。婆伽婆。今者正是入涅槃時。商主。汝父波旬如是請我。我隨彼意許入涅槃。商主。以是因緣。我今時至稱其所許故入涅槃。商主復言。世尊。是魔波旬非是我父非我善友。常求殺害是我怨家大惡知識。常欲令我不得樂事和合安隱。但作毀壞不欲利益世尊。是魔於我極欲作惡。毀謗天人作大怨讐。常於如是慧炬慧光大智明燈求欲滅之。世尊。若有正實語人作如是言。諸天人中有一極惡惡人出於世者。當知即是魔波旬也。世尊。若有正實語人作如是言。有人不為益己身故。不為他故不為多衆生故而發心者。當知即是魔波旬也。世尊。若復有正實語人作如是言。有人不為憐愍利益天人魔梵阿修羅沙門婆羅門一切世間故。又不欲令我和合安隱故。欲令退落受苦惱故而發心者。當知即是魔波旬也。世尊。我親從佛聞如是說。有二種人。一者如法。二者非法。當知世尊所許波旬入涅槃者。是不如法。唯願世尊。於此所許莫生堅著。但為憐愍利益安樂諸天人

能信解。不復歸信梵釋護世諸天王等。梵天。應如是知。此是佛土。非是梵釋護世利土。亦非外道六師利土。

爾時。婆伽婆世界主。大梵天王及百千衆。現憂愁相作如是言。諸佛世尊通達希有勝妙之法。是三千大千世界主大梵天王。於如來所生希有心。諸佛希有乃有無量不可思議無盡境界。大梵天王即時歸依為佛弟子。於世尊所請求教勸作如是言。婆伽婆是我大師。修伽陀是我大師。唯願世尊。教勸於我。云何而住云。何修行。佛告梵天。此三千大千世界是我佛土。我今以此付囑於汝。汝當順我勿使異道善眼令有斷絕。無上佛眼法眼僧眼令有斷絕。莫作末後滅法人也。梵天。當有長子童真彌勒菩薩摩訶薩。從佛口生從法化生。大悲憐愍為欲利益一切衆生。欲令得樂欲令安隱。彼亦於此三千大千世界如法補處。如我居此等無有異。汝既現在隨順我教。亦應順彼勿令如是異道法母佛眼法眼僧眼而有斷絕。何以故。梵天。乃至如是法母不斷者。隨其時節佛眼法眼僧眼得不斷絕。釋梵天眼人眼解脫眼乃至涅槃眼得不斷絕。梵天。是故我。今付囑於汝我此佛土三千大千世界。梵天。我已教勸汝應隨順。莫作末後滅法人也。爾時三千大千世界所有梵天大梵天。彼等一切先於聖法已得正信。彼三千大千世界主大梵天王。即時於聖法中深得正信。

○大悲經商主品第二

等一切衆生。捨此所許住世一劫。若佛久住諸天人等利益安樂。是故世尊莫速涅槃。佛告商主。善哉善哉。若令衆生得利益者正應如是。商主。若人供給灌頂登位刹利大王。或有供給王子大臣。或有防護國土城邑聚落等者。是人從其刹利王所。得大榮爵受於福祿。其刹利王常於此人及其子孫親友眷屬。亦寵福祿擁護蔭覆。商主。汝。今若於如來應供正遍知無上法王所心淨信。以淨信故。如來則當慰喻於汝與汝福報。我今慰喻汝者。以汝佛所心淨信種善根故。如是應知商主。汝當以此淨信善根。於我滅後未來世中作辟支佛。名曰悲愍商主。我涅槃後正法滅已。是魔波旬得大喜悅。以喜悅故墮落魔宮。墮於阿鼻大地獄中。具受無量種種苦惱。何以故。以魔波旬於是大勝慧燈慧光隱滅之時生大喜故。商主。若有正實語人作如是言。有人爲自害故。爲自壞故。與己作惡故而發心者。當知即是魔波旬也。何以故。商主。我滅度後乃至有是正法住世。隨其時節是魔波旬得。住魔宮。我法滅已。是魔極大喜踊欣慶得大稱意。於刹那頃墮落魔宮墮阿鼻地獄。商主。譬如有人上於大樹。其樹花果悉以具足。是人取其稱意花果。既受用已還復折其所住之枝。商主。於意云何。是人爾時住彼折枝得住樹不。又於其樹受安樂已還折其枝。可名有智不。商主言。不也。婆伽婆。不也。修伽陀。佛言。商主。魔亦如是。當希如來應供正遍知入涅槃故。常樂隱滅如來

所說正法毘尼故。商主乃至正法住世。是魔波旬於其時節得住魔宮。我法滅時其魔波旬生大踊悅喜慶稱意。故墮落魔宮墮阿鼻地獄。商主。譬如彼人於其樹上而自害故勤作是事。魔亦如是。爲自害故爲害他故。而勤發心。商主。魔於後時墮阿鼻地獄受大苦痛。如奪命苦。爲苦觸已。當念我言如來應供正遍知。是真語者。實語者。不異語者。不虛語者。如是善說。善哉身律儀。善哉口律儀。善哉意律儀。是身善行。是口善行。是意善行。獲得可樂可欲可愛稱意果報。是身惡行。是口惡行。是意惡行。獲得不可樂不可欲不可愛不稱意果報。我昔與彼身惡行相應口惡行相應意惡行相應。以是業報今墮地獄。受如是等極痛極切極苦極惱。極不可忍如臨死之苦。是魔波旬當於爾時。憶我所說得淨信心。得淨信已即時於彼地獄命終生三十天。何以故。商主。若其惡心於如來所作諸過失。身壞命終墮大地獄。若復慈心供養如來不求過者。身壞命終得生善道天人之中。彼以善根得值諸佛。值諸佛已復種善根。種善根已次第當得無漏涅槃。商主。汝於如來應供正遍知心得淨信。以此善根彌勒出世當得值遇。值彌勒已則能覺悟睡眠放逸諸衆生等。作如是言。諸衆生輩應當勇猛勤作善業。如來應供正遍知出世甚難。如。愛雲華時乃一現。如來亦爾時乃一出。無窟宅涅槃。時有說者人身難得八難難離。得值佛世生於中國亦復甚難。是故汝等慎莫放逸。

當勤修行於後莫悔。商主。汝於彌勒佛所稟受法教。攝彼彌勒無上法王國土人民。常以慈心無惡心無怨瞋心慈心樂心普覆心護持養育。以此善根於魔宮殿天補魔處。具大富貴。爲自在主。商主。若有衆生於如來所種諸善根。乃至得發一念淨心。彼等衆生以此善根得近甘露。第一甘露最後甘露。商主。汝以善根於彼廣受人天報已。經八十劫於末後身作辟支佛名曰悲愍。何以故。商主。以汝聞我涅槃聲已。便於我所生淨信心。於衆生所生悲愍心。爲諸衆生得安樂故。求請我住不般涅槃。汝復於彼彌勒法中悲愍衆生。覺悟睡眠放逸衆生。令得憶念而不放逸。教以善法。以是因緣得辟支佛記。商主。我當與汝如是善報。應當深心喜悅稱意。商主。此等是汝勸請如來善根因緣。如來即以法施蔭覆報汝善根。爾時商主復白佛言。世尊。若佛不受我所勸請入涅槃者。願我從今乃至法住。離於五欲專持孝道。不樂遊戲不著異衣。不用華鬘塗香末香。及不受用諸天勝報。何以故。如是世尊衆生之寶明。當與我別離異處。更不合會。更不復有。畢竟不可見。世尊。我有何樂有何戲笑。有何可樂。有何稱意。如是最大慧炬慧燈大智光明。若隱滅者我當有何踊悅稱意喜慶等事。是大智日有無量百千光炎眷屬。滅除無明大黑闇者。作大智明者。如是滅沒。我當有何踊悅稱意。有何可樂。有何戲笑。我於如是衆生之寶有別離故。測量衆生不缺滅衆生。與明衆生無

今令商主已已住項二希二而二[值]一悟二愛二後二復(而)十米二諸二商二與二於二二

罪衆生。無癡衆生。無上衆生。最上衆生。無似衆生。無等衆生。無等衆生。能救一切衆生。衆生妙衆生。衆生所供衆生。共乘衆生。調伏衆生者。憐愍衆生者。眞語者。實語者。時語者。應時語者。不異語者。如說修行者。住大慈悲者。於諸衆生心無罣礙者。於諸衆生平等心者。無戲論者。無我所者。無積聚者。無窟宅者。無依倚者。無荒險者。無垢者。救濟者。引導者。化度者。預備者。解縛者。養育者。令衆生憶念者。令。惺悟者。教誨者。於。闢勝者。拔嫌者。醫王治心者。施大良藥者。究竟度苦者。說法者。商主將去者。示淺處者。持稍尾者。持炬者。作明者。作光者。照曜者。施目者。示導者。令到安隱國土者。遠離一切荒險。垢者。無渴愛者。離諸使者。離諸結者。離貪瞋癡者。離諸煩惱者。離憍慢怒者。如是大丈夫。妙丈夫。極丈夫。健丈夫。猛丈夫。蓮華丈夫。芬陀利丈夫。龍丈夫。師龍丈夫。師子丈夫。上首丈夫。兇丈夫。雄丈夫。象丈夫。無上丈夫。無上調御丈夫。共乘者。具一切力者。具十力者。得四無所畏者。具十八不共法者。得大福智力者。滿足無量法藏者。無嫉妬者。悅豫一切衆生者。無上大施主。最勝施主。心無嫌恨者。得大禪定者。得諸禪三昧三摩跋提境界者。無量慧者。無障慧者。得無等慧境界者。摧魔幢者。渡淤泥者。到彼岸者。住彼岸者。到無畏處者。除一切衆生怖畏者。安慰一切衆生者。大衆生堅固者。於今後夜當有別離更不可見。世尊。如來

常於諸大衆中。正師子吼更不得聞。我當有何踊悅稱意。世尊。譬如有人於其灌頂利利王所得福祿者。王命終後生大憂苦。知王恩養。念王恩養。賞王恩養。彼諸衆生爲其王故事持孝道。或一日二日乃至七日。若半月乃至一月憶念流淚。世尊。我亦如是。如來滅後乃至正法住世。隨其時節捨離五欲專持孝道。不樂戲笑。不著異衣。不用華鬘塗香油香。及不受用諸天果報

大悲經帝釋品第三

爾時釋提桓因往詣佛所。到已頂禮退住一面而白佛言。唯願世尊。教勅於我云何修行世尊。昔於一時四大阿修羅王。嚴駕著鎧將諸眷屬。來詣三十三天所欲共鬪戰。當於爾時聖者目連仍住在世。如是諸天共阿修羅對陣之時。聖者目連到四阿修羅所。以如法伏之。如是諸天及諸阿修羅悉得安隱。無復鬪戰之苦。共相違反毀訾諍論。世尊。是大目連既已滅度。如來今復欲般涅槃。我等如是於後數數當復鬪戰共相違反。願垂教勅。若四阿修羅王與我戰時。我於彼等作何方計。佛告釋提桓因言。憍尸迦。止。莫憂悲莫愁莫慮。若持戒者所願必成。唯淨戒者成。非不淨戒。梵行者非不梵行。離欲者非不離欲。離瞋者非不離瞋。離癡者非不離癡。智慧者非不智慧。而得成也。憍尸迦。我從今後當作加被。憍尸迦。乃至我之正法未滅。若有諸天阿修羅等共相鬪戰。隨其時節稱我名故諸天得勝。爾時四大阿修羅王。聞佛說是加護

聲已。其心忿恨毛髮怖畏來詣佛所。到已頂禮却住一面而白佛言。世尊。何故如來作是加護。佛告四大阿修羅王。汝等。莫憂莫慮。有時汝等得大自在。過彼三十三天。無復鬪戰。無諍無競無相違反。是故汝等。慎莫鬪戰。莫相毀訾。莫相諍論。勿作違反心。當作慈心慈心。得衆欲具足。諸仁者。命不久停。爲自在主亦復無常。諸仁者。世間所有具足合會必歸離散。諸仁者。當觀如來窮無常際。於諸衆生無所怨讐。無違無競常爲和合。一切衆生平等發心。何況汝等薄少善根。彼此。迭相樂鬪諍者。諸仁者。若有發心惱害他者。是人長夜還得惱害。諸仁者。若人喜殺。是人還得短壽之報。若惡鬪諍。是人常有怖畏死報。不具大眷屬。無大勢力。諸仁者。善惡二業終不敗亡。是故汝等。從今已後各住慈心。住身業慈口業慈意業慈。莫鬪莫競莫相毀訾。以是因緣。汝等長夜得利益安樂。後則不悔作是語已。四阿修羅王白佛言。世尊。如是婆伽婆。如是修伽陀。我等如是依如來教。如是修如是住。世尊。我從今後。一切當捨鬪戰之具。各修慈心。爾時釋提桓因。聞佛涅槃爲憂。箭所射極大愁惱。悲泣流淚而白佛言。世尊。我從今日乃至法住。不受五欲。不入內宮。不著異衣。大德婆伽婆。譬如家長喪亡。是人知識得恩養者。心生苦惱憶念舊恩。念恩養故悲泣流淚專持孝道。世尊。我亦如是。乃至法住。隨其時節悲泣流淚專持孝道。不行五欲。不入內宮。不著異衣。何以故。無上導師明當別

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

① 大悲經卷第二

②高齊天竺三藏那連^③提那^④舍譯

羅喉羅品第四

來應正遍知。號曰商主。今現在世。爾時羅睺羅到已。頭面作禮。悲泣流淚。憂愁啼哭。却住一面。住一面已。時商主佛告羅睺羅言。止。羅睺羅。汝莫憂悲。羅睺羅。一切諸法。生者不生。老者不老。病者不病。死者不死。盡者不盡。無有是處。羅睺羅。過去諸佛聲聞緣覺。寂滅離而般涅槃。未來諸佛聲聞緣覺。寂滅離而般涅槃。現在諸佛聲聞緣覺。寂滅離而般涅槃。羅睺羅。假使如來住世一劫若百劫。必當如是。入般涅槃。羅睺羅。諸佛世尊更無餘法。唯是究竟寂滅涅槃。羅睺羅。究竟寂滅者。是究竟定。究竟清涼。究竟盡。究竟樂。究竟安隱。所謂無窟宅涅槃界。羅睺羅。生苦老苦病苦死苦。恩愛別離。怨憎會。所求不得。五陰重擔。如是皆苦。羅睺羅。唯涅槃是樂。羅睺羅。汝亦不久當般涅槃。羅睺羅。汝及釋迦牟尼佛入涅槃處。無生無老無病無死。無愛別離。無怨憎會。無不適意。羅睺羅。汝莫悲戀。莫憂莫愁。羅睺羅。汝當思惟。誰是生者。誰是老耆。誰是死者。誰是流轉。誰復還生。羅睺羅。皆是虛妄顛倒取著。未聞聖法。諸凡夫等。未見諸聖。未信聖法。未學聖法。未解聖法。未知聖法。未住聖法。故心顛倒想顛倒見。顛倒以顛倒故生。生故老。老故死。死已還生。馳走流轉。枯焦敗壞。愛戀憂愁。椎胸號哭。羅睺羅。一切聖人。唯以此法。昆尼息一切行。於上更無所作。羅睺羅。如是導師所作已訖。聲聞弟子所作者已作。於上更無所作。羅睺羅。汝莫悲戀。莫憂莫愁。羅睺羅。彼釋迦牟尼

佛。無上法王於釋種中尊。汝當往彼最後禮
拜供養恭敬。若涅槃後汝必憂悔。羅睺羅。彼
釋迦牟尼佛。今在力士生地娑羅林間。如師
子王右脇而臥。思欲見汝羅睺羅。汝必須
往。作是語已。慧命羅睺羅白商主佛言。世尊
我不忍聞釋迦牟尼如來應正遍知入涅槃聲
況能忍見彼佛世尊入般涅槃。作是語已。身
心悶絕不自勝持。復作是言。而彼世尊釋迦
牟尼。於釋種中尊。無上法王。衆生中寶。我今
何能忍見彼佛入般涅槃。憐愍一切世間者。
一切世間形相無與等者。與一切世間作燈
者。與一切世間作眼目者。與一切世間作慧
炬者。照曜一切世間者。明日離散當無所有
作是語已。時商主如來告羅睺羅言。止羅睺
羅。汝莫憂悲。羅睺羅。汝可不聞彼佛世尊說
如是法。一切行無常。一切行苦。一切法無我。
寂滅涅槃。羅睺羅。彼佛世尊說如是偈

諸行無常 是生滅法
生已還滅 滅彼爲樂

羅睺羅言。如是世尊。佛告羅睺羅。彼佛世尊
并可不作如是說也。一切所愛稱意等事。必
歸磨滅不久離散。假使久住會亦有離。羅睺
羅言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛言。羅睺
羅。有爲諸法生法有法。覺知法分別起法。從
因緣生若不滅者。無有是處

爾時羅睺羅。憶念已。父釋迦牟尼如來應正
遍知已。流淚而言。我於明日更不見佛諸比
丘衆圍繞說法。如大海中須彌山王。衆相莊
嚴起光明照。猶如滿月衆星圍繞。如日千光

三八〇 大藏經卷第二

九
五
一

是大燈大炬。大日光明無量光炎。百千億那由他炎幢眷屬。普現世間見知念慧境界。普照大寶衆生。隱沒太速。大智慧者。大光明者。今於世間。隱沒太速。世間孤獨。作覆護者。隱沒太速。如來具足神通變化。今於世間。隱沒太速。世尊。我何得不愁。何得不悲。世尊。我今自怪。心不破裂。以爲百分。世尊。我亦自怪。不於佛前而取命終。必是世尊神力加我。以是義故。不取命終。何以故。我於佛所親承面受。八萬四千諸法寶藏。受持不忘。未廣流布。在於十方諸天人故。世尊。我爲如來神力所加。以是義故。我不命終。世尊。我何得不愁。何得不悲。世尊。我到迦毘羅城。世尊生處。釋種集時。作何等語。可言日種釋迦牟尼佛。釋種中尊。無上法王。般涅槃耶。我到王舍城。毘提希子阿闍世王所。作何等語。可言大師佛日隱沒。能拔世間無間業箭。醫王去耶。我到舍婆提城。作何等語。可言大悲憐愍世間者。隱沒去耶。我到祇陀林。給孤獨長者。而問我言。如來何時來住祇陀林。給孤獨園。作何言答。我到毘舍離城。諸離車子前。當作何言。可言憐愍世間最大尊師。隱沒去耶。諸方所有善男子。善女人。來問義者。作何言答。可言是大智人。世間智者。斷一切疑者。隱沒去耶。諸方所有諸比丘衆。爲欲見佛供養禮拜。問訊世尊。爲布薩故。來問法者。來問義者。我更不見不聞。彼說得上人法。世尊滅後。有如是等神通變化。修梵行者。隱沒於世。我何得不愁。何得不悲。作是語已。佛告阿難言。阿難。止。汝

難汝莫憂悲。我之正法當廣流布增益天人。阿難。我之舍利及我形像遍闍浮提。何況人不見處。所謂天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼等。宮殿之中所造形像。阿難。汝莫憂悲。我法毘尼於諸天人當廣流布。

大悲經舍利品第七

爾時世尊復告阿難。我滅度後。若有善男子善女人。若在家若出家。乃至供養我之舍利如芥子等。恭敬尊重下供養。我說是人以此善根一切皆當得涅槃果盡涅槃際。阿難。若我滅後。所有善男子善女人心生敬信。爲我造立形像塔廟。阿難。應生深信慎莫疑惑。我說是人以此善根一切皆當得涅槃果盡涅槃際。阿難。且置現在供養我者。且置我滅度後供養如芥子等舍利者。且置爲我造立形像及塔廟者。阿難。若有信心念佛功德。乃至一花散於空中。我說是人以此善根一切皆當得涅槃果盡涅槃際。阿難。若復有人見佛世尊神通威力。爲供養故。乃至一花散於空中。猶能得涅槃果。何況親承如來而供養者。及我滅後供養舍利者。阿難。諸佛境界不可思議。若復有人能供養者。所得福德。亦不可思議。阿難。若人念佛乃至一花散於空中。我以佛智見知是人所得果報不可思議。汝應當信。何況未來所有佛子。深得敬信心惟佛功德求佛智者。爾時阿難聞佛語已。心懷踊躍生大歡喜而白佛言。希有婆伽婆。希有修伽陀。今正是時。唯願世尊。說其念佛乃至

一花散於空中而供養者所得果報。諸比丘等從佛所聞讀誦受持。以是當得憐愍世間。利益安樂諸天人故。於現在世及未來世。所有衆生從彼聞者。復得無數種種善根。心生敬信得大稱意。彼作是念。釋迦牟尼。於釋種中無上法王大慈悲者。憐愍世間者。勸喻我等令我生念發大精進。作是語已。佛告阿難。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說所得果報。阿難白言。如是世尊。願樂欲聞。佛告阿難。若有衆生。以念佛故。乃至一花散於空中。如是福德所得果報不可窮盡。阿難。如是衆生從前際來。劫數長遠生死流轉不可得知。於未來際亦復如是。若有衆生以至誠心念佛功德。乃至一花散於空中。於未來世當得釋天王梵天王轉輪聖王。於其福報亦不能盡。以其善根福報邊際不可盡故。要當入般涅槃。何以故。阿難。施佛福田不以有爲果報所能盡邊。我說是人必得涅槃盡涅槃際。阿難。且置親承供養我者。且置供養我如芥子等舍利者。且置爲我造立形像及諸塔廟而供養者。且置以念佛故乃至一花散於空中而供養者。若復有人。在於室內以念佛故。乃至一花散於空中。阿難。我說是人當得涅槃。得第一涅槃。盡涅槃際。最勝涅槃。妙涅槃。清淨涅槃。安住涅槃。阿難。以是因緣。諸福田中佛爲最佛爲王。何以故。施佛福田者。非謂世間果報所能盡也。以是因緣。於佛福田爲最第一。阿難。諸佛如來順正道者。能作無上究竟福田。於佛福田所有施

者。必窮盡涅槃際。得第一涅槃。阿難。且置如是以花散佛所得功德。若復有人但心念佛一生敬信。我說是人亦當得涅槃果盡涅槃際。阿難。且置人中念佛功德。若有畜生於佛世尊能生念者。我亦說其善根福報。當得涅槃盡涅槃際。阿難。汝今當觀諸佛世尊。與諸衆生作福田者。能令衆生當得如是神通威力。是故阿難。汝莫憂悲。若有善男子善女人。乃至畜生諸衆生等於佛生信。當得如是神通果報廣大功德。譬如甘露第一甘露盡甘露際。阿難。汝以身口慈孝如來。無量安樂心無有二。無瞋無恨無有怨憎。阿難。若有三千大千世界滿中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。如甘蔗竹簾若。麻若草。若有善男子善女人。若一劫若減一劫。以諸稱意一切樂具。恭敬尊重下供養。阿難。於意云何。是善男子善女人。所得福德寧爲多不。阿難言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛言。阿難。若復有人。於諸佛所但一合掌一稱名。如是福德比前福德。百分不及一。千分不及一。百千億分不及一。數分不及一。迦羅分不及一。何以故。阿難。以佛如來諸福田中爲最無上。是故施佛成大功德神通威力。阿難。且置三千大千世界所有聲聞阿羅漢等。若復三千大千世界滿中辟支佛。如甘蔗竹簾若麻若草。若有善男子善女人。若一劫若減一劫。以諸稱意一切樂具。恭敬尊重下供養彼辟支佛。若辟支佛滅度後起七寶塔。若有善男子善女人。乃至盡形以諸香花塗香末香衣

服以具寶幢幡蓋。恭敬尊重。下供養。阿難。於意云何。是人於彼所得福德。寧為多不。阿難言。甚多。婆伽婆。甚多。修伽陀。佛言。阿難。若復有人。於如來所起一淨信。思惟信解。作如是言。諸佛智慧不可思議。以此信解善根功德。比前供養彼辟支佛所得功德。迦羅分不及一。乃至優婆塞。沙陀分不及一。何以故。阿難。諸佛世尊。無量。大慈。無量。大悲。無量。戒。無量。定。無量。慧。無量。解脫。無量。解脫。知見。無量。修。集。無量。達證。阿難。諸佛世尊。智慧不可思議。諸佛境界。亦不可思議。若有供養不可思議者。當得不可思議報。阿難。汝莫憂悲。汝當得大神通功德利益。何以故。阿難。汝以身口意。慈供養我。來過二十年。受持如來八萬四千諸法寶聚。於諸多聞。最為第一。巧言辯慧。問答中最。正智得道。多聞無畏。持修多羅。持毘尼。持摩多羅迦。於諸四眾。說法不倦。阿難。我滅度後。汝共大德摩訶迦葉。當作第一最大導師。大作佛事。阿難。汝莫憂悲。汝當得大神通功德利益。

大悲經卷第二

大悲經卷第三

●高齊天竺三藏那連提耶舍譯
禮拜品第八

爾時世尊復告阿難。若有衆生。聞佛名者。我說是人。畢定當得入般涅槃。阿難。若有稱言。

南無佛者。此有何義。阿難白言。佛是一切諸法之本。佛是眼目。能引導者。佛是演說一切法者。善哉世尊。願為比丘解釋此義。我今親承得聞。持受。爾時世尊復告阿難。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。爾時阿難聞佛語已。而白佛言。願樂欲聞。佛言。阿難。所言南無佛者。此是決定諸佛世尊名號音聲。阿難。以是決定諸佛名號音聲。故稱言南無諸佛。阿難。我為是義。故說譬喻。令諸衆生於此法中。增益信心。復令一切諸善男子善女人。聞佛世尊名號音聲。深得敬信。阿難。曾於過去有大商主。將諸商人。入於大海。到彼海已。其船卒為摩竭大魚。欲來吞噬。阿難。爾時商主及諸商人。心驚毛豎。憂愁不樂。恐命不濟。無救無護。無歸無趣。各皆悲泣。呻號憂悔。種種悲歎。嗚呼痛哉。彼閻浮提如是可樂。如是希有。世間人身如是難得。我今當與父母離別。兄弟姊妹。婦兒親戚。朋友別離。我更不見。亦不得見。佛法衆僧。極大悲哀。憂悲不樂。各皆祈請諸尊。神天欲求自濟。阿難。爾時商主正見明遠。於佛法僧心得淨信。更不信事。諸餘天神。爾時商主告諸商人。諸人當知。若欲存濟。免此危難。得解脫者。汝等應當一時同聲隨我所說。假令我等不得解脫。後生善道。時彼商人聞此語已。各言商主。我當從教。唯願速說。阿難。爾時商主。偏袒右肩。右膝著地。住於船上一心念佛。合掌禮拜。高聲唱言。南無諸佛。得大無畏者。大慈悲者。憐愍一切衆生者。如是三稱。時諸商人亦

復同時合掌禮拜。異口同音唱言。南無諸佛。能施無畏者。大慈悲者。憐愍一切衆生者。如是三稱。爾時彼摩竭魚聞佛名號。禮拜音聲。生大愛敬。得不殺心。時摩竭魚聞即閉口。阿難。爾時商主及諸商人。皆悉安隱。得免魚難。船及商人。所願得稱。安隱而還。到閻浮提。時摩竭魚聞佛音聲。心喜樂。更不噉食。餘諸衆生。因是命終。彼命終已。得生人中。生人中已。於其佛所。聞法毘尼。深得淨信。捨家出家。得出家已。近善知識。謙下供養。得阿羅漢道。具足六通。於無餘涅槃界。而般涅槃。阿難。汝觀彼魚。生畜生道。得聞佛名。聞佛名已。得生人道。因生人道。便得出家。得出家已。即便得證阿羅漢果。得阿羅漢已。便般涅槃。阿難。汝觀諸佛神力。如是。彼魚聞已。獲得神通。名號稱譽。畢定利益。何況有人。得聞佛名。聽聞正法。親於佛所。種諸善根。而不畢定利益。阿難。如我昔說。作少善根。得少分報。滿分善根。得滿分報。阿難。所言少分善根者。是人為欲速成熟故。種聲聞種子。作聲聞乘。以是善根。得滿聲聞地。種緣覺種子。作緣覺乘。以是善根。得滿緣覺地。阿難。以是因緣。我說少分行。阿難。言滿分行者。是人從無始來。於諸佛所。種佛種子。一切善根。久遠修行。以是善根。因緣力。故得值諸佛。值諸佛已。為欲積集。滿足菩提諸善根故。滿足菩提諸善根已。得成佛道。所謂如來。應供。正遍知。聲震於世。是名滿分行。阿難。此滿分行。如我諸經。昔已廣說。如是大第。汝應當知。若少分行。得少分

果。若滿分行得滿分果。

阿難。如我經中亦復說言。乃至受持四句偈等。如是說者。我為鈍根薄德少智諸衆生故。隨宜而說。阿難。我為一切無歸衆生為作歸趣。無舍衆生為作舍宅。無護衆生為作救護。無明衆生為作燈明。盲無目者為作眼目。阿難。一切外道癡冥無智不能自救。何能救他。正作歸趣。阿難。我為一切天人教師。憐愍一切諸衆生者。於當來世法欲滅時。當有比丘比丘尼於我法中得出家已。手牽兒臂而共遊行。從酒家至酒家。於我法中作非梵行。彼等雖為以酒因緣。於此賢劫一切。皆當得般涅槃。阿難。何故名為賢劫。阿難。此三千大千世界。劫欲成時盡為一水。時淨居天。以天眼觀見此世界唯一大水。見有千枚諸妙蓮華。一一蓮華各有千葉。金色金光大明普照。香氣芬薰甚可愛樂。彼淨居天因見此。已心生歡喜踊躍無量而讚歎言。奇哉奇哉。希有希有。如此劫中當有千佛出興於世。以是因緣。遂名此劫號之為賢。阿難。我滅度後此賢劫中。當有九百九十六佛出興於世。拘留孫如來為首。我為第四。次後彌勒當補我處。乃至最後盧遮如來。如是次第汝應當知。阿難。於我法中但使性是沙門污沙門行。自稱沙門形似沙門。當有被著袈裟衣者。於此賢劫彌勒為首。乃至最後盧遮如來。彼諸沙門如是佛所。於無餘涅槃界次第當得入般涅槃。無有遺餘。何以故。阿難。如是一切諸沙門中。乃至一稱佛名一生信者。所作功德終不虛設。

阿難。我以佛智測知法界非不測知。阿難。所有白業得白報。黑業得黑報。若有淨心諸衆生等。作是稱言南無佛者。阿難。彼人以是善根必定涅槃得近涅槃。流注相續入涅槃際。何況值佛在世親承恭敬。讓下迎送尊重供養。及佛滅後供養舍利者。阿難。彼沙門性污辱沙門。自謂沙門形似沙門者。乃至應有一稱佛名。何況餘心能生敬信種諸善根。阿難。我為是義說如是偈

諸佛如是不思議

若能敬信不思議

過去一切諸如來

亦曾供養大勢佛

我昔與檀常相應

淨信根深動精進

愛重衆生如父母

於諸親戚無瞋恨

我求安樂菩提時

悲心憐愍衆生故

亦捨無量重王位

無量寶乘象馬車

無量千萬億劫時

淨心無量行布施

忍受無量衆苦惱

發動精進死不捨

我若百年及一劫

悲愍一切衆生故

輪迴生死常值遇

彼諸如來大勢力

佛之正法亦復然

必當獲得不思議

能作光明悲愍者

悟勝菩提不可數

布施慈濟諸衆生

以動精進一切

兄弟親戚諸知識

悟勝菩提不可數

於無量劫行布施

捨身頭目肌肉血

所愛妻妾及男女

爲求最勝菩提故

數數精勤而馳走

爲求此勝菩提故

水寒毒熱及飢渴

爲求最勝菩提故

說其行相不可盡

爲求安樂勝菩提

百千億數諸如來

常以金花而奉獻

餽饌飲食及衣服
多億寶幢勝幡蓋
無量多億諸衆生
我常到彼而安慰
尸羅屢提勸精進
身等念處四正勤
亦修五根及五力
一切助道我修習
我以正智修諸業
常不放逸修諸行

塗香末香衆花鬘
供養如是諸如來
輪迴生死無有邊
勝檀廣益一切衆
禪定三昧慧方。便
善修習行四神足
七菩提分八聖道
稀求此勝菩提故
無有一切諸不善
會無一毫之過惡

大悲經善根品第九

爾時世尊復告阿難。若有衆生於諸佛所一發信心。如是善根終不敗亡。何況復作諸餘善根。阿難。我爲衆生知彼義故而作譬喻。諸有智者以喻得解。阿難。譬如有人折破一毛以爲百分。取一分毛霜一。滲水。持至我所而作是言。瞿曇。我以此水寄付瞿曇。莫令此水而有增減。亦復莫令風日飄灑乾竭此水。不令鳥獸飲之令盡。勿使異水而有和雜。以器盛持莫置在地。如來爾時即受彼寄。受彼寄已置恒河中。不令入迴。亦復不令餘物揩突。如是水。滲在大河中隨流而去。使不迴復無遮礙。諸鳥獸等亦不飲盡。如是水。滲不增不減一等如故。共大水聚漸入大海。若是水。滲。昆風風起壞世界時。假使是人住世一劫。我亦如是得住一劫。彼人爾時至劫盡時。而來我所作如是言。瞿曇。我本寄水。今有無耶。阿難。如來爾時知彼水。滲在大海中見知住處。不與餘水共相和雜。不增

正二而二 皆一皆 成二減 已一事 已一 一者 便二來 勤二消 老一 大悲經 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

不減平等如故。持還彼人。阿難。如是如來應正遍知。有大神通有大威力。有多堪能清淨大智。不可量智無礙知見。如是等事明了無障。於受寄人中最尊最勝。若於佛所寄付如是微細水。滯。經於久遠而不虧損。此義應知。阿難。細毛端者。喻心意識。恒河者。喻生死流。一。滯水者。喻一發心微少善根。大海者。喻佛如來應正遍知。所寄人者。喻彼清信婆羅門長者居士等。住一劫者。喻佛如來受彼寄水終不虧損。亦如彼人寄彼水。滯經於久遠不虧一毫。如是阿難。若於佛所一發信心善根不失。何況諸餘勝妙善根。我說是人一切悉是趣涅槃果。乃至盡涅槃際。阿難。設復有人於如來所。得一發心一生敬信。以餘不善惡業障故。墮在地獄畜生餓鬼。以本造業自作自受。若大慈悲諸佛世尊出興於世。以無障礙智。知此衆生本作善根。以餘不善惡業障故。墮在地獄。佛知是已。從彼地獄拔之令出。安置岸上無所畏處。安置岸已。復令衆生憶念往昔所作善事。而教之言。善男子。汝等應當憶念往昔所種善根。如是善根。在於某時某世界中。於某佛所修行種。殖。彼諸人等。承佛威力即得憶念。得憶念已。作如是言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛復告言。善男子。汝等昔於諸如來所種少善根。不虧不損於彼得利。所謂息一切苦得一切樂。善男子。汝得來此是佛境界。汝於長夜行非境界。從無始來生死流轉。汝於佛所種少善根終不虧損。譬如王子若王大臣。設有餘過

閉在牢獄。說本事緣令其改悔放之令出。如是阿難。彼諸衆生本於如來所種善根。設作餘惡不善業故。若墮地獄畜生餓鬼諸惡道中。若大慈悲諸佛世尊出興於世。本以發心善根因緣所加持者。佛皆見知於地獄中拔之令出。安置涅槃清涼岸上無所畏處。置無畏處已。令其憶念而教之言。善男子。汝當憶念。以本造作善根因緣得如是報彼。諸衆生作如是言。如是婆伽婆。如是修伽陀。我等承佛威神加故。如是憶知。

大悲經布施福德品第十

爾時世尊復告阿難。汝應當知。如是等輩。作少善根終不虛設。乃至發心生一念信。我說是人皆得涅槃盡涅槃際。以是義故。故作譬喻。令諸清信男子女人深得淨信。轉復敬重生大愛樂歡喜踊躍。阿難。如捕魚師。爲得魚故在大池水。安置鉤餌令魚吞食。魚吞食已。雖在池中不久當出。何以故。如是等魚爲彼堅牢鉤繩所中。雖復在水當知是魚必在岸上。何以故。如是鉤繩繫岸樹故。時捕魚師來到其所。即知得魚。便牽鉤繩安置岸上隨意所用。如是阿難。一切衆生於諸佛所得生敬信。種諸善根修行布施。乃至發心得一念信。雖復爲餘惡不善業之所覆障。墮在地獄畜生餓鬼及諸難處。若佛世尊出興於世。以佛眼觀見諸衆生。行菩薩乘若緣覺乘若聲聞乘。此諸衆生種諸善根。此諸衆生斷諸善根。此諸衆生墮在退分。此諸衆生在勝進分。此諸衆生種諸種子置賢聖地。於佛福田乃

至發心。一生敬信修行布施。以此善根。諸佛世尊以佛眼觀見此衆生發心勝故。從於地獄拔之令出。既拔出已置涅槃岸。置涅槃已。令其憶念本於某佛種諸善根。彼憶念已。作如是言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛言。善男子。汝等以此善根。得大果報得大利益。以於佛所修行布施種善根故。善男子。如是寄者終不虧損。假使久遠乃至百千億那由他劫。彼一善根必得涅槃盡涅槃際。阿難。所言魚者。喻諸凡夫。池者。喻生死海。鉤喻佛所。殖一善根。繩喻四攝。捕魚師者。喻佛如來。隨意用魚。喻諸如來安置衆生於涅槃果。阿難。如是大第。汝應當知。若施福田。假使久遠終不敗亡。終無窮盡無有邊際。必當趣涅槃果。阿難。我今當復更作譬喻。若施福田得第一涅槃盡涅槃際。阿難。若有衆生貪世間報。行世間行愛樂世間。求世間。於諸佛所修行布施。以此善根回向。求人天善道。復有衆生於諸佛所種諸善根。作如是言。以此善根願我世世莫入涅槃。阿難。是等衆生以此善根不入涅槃。無有是處。何以故。阿難。如是諸佛無上福田。無諸荒穢亦無棘刺。離欲垢過極其清淨。如是田中種少善根。福德種子。於餘田中不生長者。於三種菩提能作種子。若無上菩提。若緣覺菩提。若聲聞菩提。彼諸善根終不差失。以是布施心生敬信增上因緣。得趣善道及清淨法必入涅槃。阿難。譬如長者營田之時。地不荒穢無諸荆棘及以瓦礫糞壤肥良。懇治調柔。以新種子盛以寶器不

腐不敗。依於時節下種田中。隨時溉灌鋤治料理。於一切時常善護持。阿難。若是長者營田之士。於餘時中到彼田所。住在田畔作如是言。咄哉種子。汝莫作種莫生莫長。我不求利亦不求報。阿難。於意云何。可以田夫語故種子不生不作種也。阿難言。不也婆伽婆。不也修伽陀。彼必作果非無果實。佛言。如是如是。阿難。若有衆生樂著生死三有愛果。於佛福田種善根者作如是言。以此善根願我莫般涅槃。阿難。是人若不涅槃。無有是處。阿難。是人雖不樂求涅槃。然於佛所種諸善根。我說是人必得涅槃盡涅槃際。乃至佛所得一發心。一生敬信種善根者。一切皆當得般涅槃盡涅槃際。阿難。於當來世有邊地王。彼雖不解佛法功德。見佛精舍及見形像心生信者。我昔曾於五道之中處處受生。修行一切菩薩行時。以四攝法。布施愛語利行同事。攝彼邊王。阿難。彼邊地王。見我精舍及見形像心生敬信。以此善根必得涅槃盡涅槃際。阿難。彼邊地王。當有群臣并諸王子大臣輔佐。親戚骨肉及諸伴侶。於我滅度後見我精舍及見形像。雖不解知諸佛功德及佛正法。少修善根心生信者。我本修行菩薩行時。亦曾以四攝法攝護彼等。以是善根所加持故。當得涅槃盡涅槃際。阿難。我於長夜憐愍衆生。以四攝法長夜攝受。以諸佛法利益養育。阿難。汝觀如來在路行時。能令大地高處令下下者令高。高下諸處悉得平正。如來過後地輒還復。一切樹林傾側向佛。樹

神現身低頭禮拜。如來過後樹輒還復。丘陵坑坎屏廁臭穢。荊棘叢林一切瓦礫皆悉掃除。嚴治平正清淨無穢。馨香芬烈甚可愛樂。衆華布地莊嚴光麗。如來足履蹈上而過。阿難。汝觀如來本所修行諸善功德在路行時。無有衆生而不傾側稽首禮者。無情諸物大地山崖樹林藥草。於佛行處無不傾側。何以故。阿難。我本修行菩薩行時。於諸師所傾側禮拜。亦於父母第一尊重傾側禮拜。耆年長宿中年少年親友骨肉無不傾側。於佛菩薩善知識所。聲聞緣覺及以外道。五通諸仙沙門婆羅門。如是一切應受供人。諸佛菩薩及父母兄弟親友骨肉。及餘耆年中年少年同師等侶。無不傾側謙下禮敬。阿難。我以如是善業報故。於無上菩提得成佛已。彼諸事物有情無情。如來行時無不傾側低頭禮拜。阿難。我本曾以清淨微妙稱意資產。至心自手施諸師長及餘衆生。阿難。以是業報。如來行時大地平正。掃灑嚴治清淨無泥。又無瓦礫。阿難。我於無量諸如來所。菩薩知識聲聞緣覺外道諸仙在路行時。我昔曾與掃治道路泥治房舍。若行若住於佛精舍。我以慈心平等心無高下心無諂曲心清淨心掃治令淨。於一切時常求阿耨多羅三藐三菩提。爲一切衆生故。安樂一切衆生故。憐愍一切衆生故。利益安樂諸天人故。阿難。以是善根。若佛如來在在處處若行若住若坐。若思惟念欲行來路首。自然街巷清淨地平如掌。阿難。

如來所有身業功德。殊勝難知不可得邊。阿難。我今爲欲滿此義故。當有清信善男子善女人。於如來所深生敬信得未曾有。阿難。須彌山王高八萬四千由旬。在大海中亦八萬四千由旬。阿難。假使我滅度時。如此堅固高大山王無不傾側。何況諸餘黑山藥草叢林。若不傾側者。無有是處。阿難。且置堅固須彌山王。所有鐵圍山高十六萬八千由旬。彼等亦是金剛堅固。佛涅槃時無不傾側低頭禮敬。若欲遠避不傾側者。亦無是處。何以故。阿難。我本修行菩薩行時。一切衆生所作事業終不別離。若有衆生瞋恚乖張我令和平。昔不和者能令和合。堅固安住具足不壞。各生慈心感心。阿難。以是善根因緣力故。如來獲得不可壞身。亦令眷屬堅固不壞。阿難。如來復獲眷屬堅固不可壞法。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。阿難。此三十七助菩提法。是佛如來大眷屬。所有諸佛聲聞緣覺安住其中。一切世間諸天人衆所不能壞。何以故。阿難。佛以是法。一切世間諸天魔梵。沙門婆羅門及諸眷屬。天人阿修羅。及須彌山大鐵圍山大地草木。佛涅槃時。無不低頭傾側而向。何能破壞。若有壞者。無有是處。何以故。阿難。如來身者不可破壞。佛之舍利亦不可壞。阿難。如來憐愍一切衆生。以本願故碎此舍利令如芥子。爲令佛法增廣流布。阿難。如來本修菩薩行時發如是願。我於阿耨多羅三藐三菩提成正覺已。般涅槃後。令我舍利增廣流布。

阿難。以本願故我滅度後。令此舍利增廣流布。彼諸衆生見佛如來般涅槃故得聖道果。佛爲憐愍彼等衆生。分此舍利令如芥子。阿難。如來應正遍知臨般涅槃時。憐愍世間諸衆生故。入如是三昧分此舍利令如芥子。然如來身不受苦痛。一切支節分散解時。能令舍利猶如芥子。時佛如來無有苦痛。乃至如是憐愍攝受彼諸衆生。及攝未來諸衆生故。令得安樂諸善道故。供養舍利。尊重迎送讚下供養。種種莊嚴種種華香。塗香末香衣服幢幡。及衆寶蓋歌舞音樂。我說彼等當得涅槃果乃至盡涅槃際。阿難。我滅度後一百年中於波離弗城。當有國王名阿輸迦。於孔雀戶種姓中生以法治世。彼於我法當得敬信。得敬信已令我舍利增廣流布。一日。一。時起八萬四千塔安我舍利。阿難。汝莫憂愁。我之舍利於天人中當廣流布。阿難。且置現在供養如來。且置我滅度後供養舍利如芥子者。阿難。若有夢中見佛精舍。心生敬信。我說彼人。以此善根當得涅槃。得第一涅槃盡涅槃際。阿難。於未來世所有諸佛出興於世。是諸如來無不稱我功德行者。亦如我今稱讚過去諸佛功德。未來諸佛稱我名字亦復如是。阿難。我說法時凡諸衆生。遠塵離垢得法眼者。阿難。彼諸衆生。我本修行菩薩行時。一切皆悉先已成熟。阿難。若施僧田功德有盡。施四方僧功德亦盡。施辟支佛所作功德於中不盡。若於佛所作功德者不可窮盡。復次阿難。如我前說。諸福田所作功德者。皆悉當

得涅槃果盡涅槃際。阿難。且置親承供養我者。且置我滅度後供養我舍利者。阿難。若有念佛。乃至一華散於空中。我以佛智見彼善根。不可量不可說。阿難。彼等衆生所作善根。以念佛心。乃至一華散空中者。盡此劫來馳走流轉。從初至末不可得知。於流轉時。於如來所奉散一華。所得果報不可稱說。或作梵天王釋天王轉輪聖王。以其善根不可盡故。必得涅槃盡涅槃際。何以故。阿難。如是諸佛大神通所奉施一華。得如是等無量福報廣大利益大功德聚。不可稱量無有邊際。必當趣涅槃界。阿難。若於佛所作功德者。當得如是不可稱量無邊福報。乃至佛所得一發心生一念信者。我說是人梵行究竟。安隱究竟盡究竟際。是故阿難。若有善男子善女人。欲求梵天王轉輪聖王護世四天王。三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。及餘諸天諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切世間主得自在者。應當如是尊重迎送。恭敬供養諸佛世尊。若欲備求聲聞地者辟支佛地者。及求無上三藐三菩提者。如是善男子善女人。亦應如是恭敬尊重謙下供養。阿難。我昔爲求阿耨多羅三藐三菩提時。於無量佛無量百佛無量百千佛。乃至無量億那由他百千佛所。恭敬尊重謙下供養。衣服飲食床座臥具病瘦因緣所須湯藥。若行若住若坐若臥。以諸華鬘塗香末香栴檀沈水。幢幡寶蓋供養彼佛。彼佛滅後起立塔廟種種莊嚴。以諸香花

塗香末香。歌舞嬉戲百千伎樂。恭敬尊重謙下供養。憐愍世間諸衆生故。利益安樂諸天人故。未得度者欲令得度。未解脫者令得解脫。未安隱者令得安隱。未涅槃者令得涅槃。故阿難。我以五莖優波羅華散然燈佛。於彼即悟無生法忍。如是善根是少分報。阿難。我以然燈如來應正遍知所散五莖華。及餘善根少分福報。汝欲知不。阿難。白言。如是世尊願樂欲聞。如是婆伽婆。如是修伽陀。今正是時。唯願世尊分別顯示。於然燈佛種少善根所得果報。爾時世尊舒金色右臂。以小指放天優波羅華香。遍滿三千大千諸佛世界。百億日月所流行處無不周遍。爾時世尊於諸天人阿修羅中。現此奇特未曾有法。於諸佛所種少善根。所得福報示現不虛。不虧損故。爾時世尊而說此偈

諸佛不思議	如來法亦然
能信不思者	必獲不思議
有想無想等	一切諸衆生
無量百億劫	一切悉供養
所有辟支佛	無漏阿羅漢
不可思議劫	供養彼一切
正覺若住世	若佛涅槃後
乃至一合掌	此福勝於前
佛戒無缺漏	三昧得自在
於法無疑惑	佛眼無不了
若於善逝修慈者	若晝若夜少時間
如是供養福無量	三界無等無有比
過去阿僧祇劫中	於諸世間導師所

●按悉二悉皆● ●輪二輪● ●未二未● ●今二今● ●者二者●

諸天人中作光明
阿僧祇劫流轉時
我以彼福為因緣
我昔憐愍眾生故
世世常修勝供養
彼佛世尊人中上
雖行諸善不得記
我又見彼然燈佛
布髮泥洹令佛蹈
時彼導師然燈佛
汝於來世阿僧祇
從此生死流轉來
愍眾生故受諸苦
我見世間孤獨苦
彼福無限無有量
我為菩薩修行時
晝夜稱名而供養
一二三四五至十
愍諸眾生故修行
如我本修苦行時
世世不捨菩提心
我於世世流轉時
捨寶國土及王位
我為無上正法時
布施持戒及忍辱
諸佛勢力不思議
能演正法不思議
亦能顯示勝菩提

修諸善業不可數
受彼福報不可盡
能得如是勝菩提
無量百千億佛所
佛不與我授記。剎
知我善根未純熟
以我無是勝忍故
奉散五莖優婆塞
即悟無生勝法忍
即授我記昇虛空
當得成佛號釋迦
修行無量諸善業
為求如是勝菩提
悲心憐愍常布施
導師廣說不能盡
於諸善逝佛世雄
無量億劫不可數
二十三十略稱名
最勝佛。本所供養
無量眾苦我忍受
一切諸佛無能比
棄捨百千萬億頭
為求聞法多善說
深心樂求不可量
精進覺悟勝菩提
以諸功德所建立
亦能顯示勝菩提

值佛名蓮華上。我以金華奉散彼佛。為求。阿
耨多羅三藐三菩提故。次復值佛名一切世
間最勝自在。我以銀華奉散彼佛。為求如是
一切種智。次復值佛名極高行。我把寶錢奉
獻彼佛。為求如是不可知智。次復值佛名曰
上譽。我把眾寶奉獻彼佛。為求如是無障礙
智。次復值佛。號釋迦牟尼。我以難華散彼
佛上。為求如是無上菩提。次復值佛名曰帝
沙。我以赤旃檀末塗散彼佛。亦復為求無
障礙智。次復值佛名曰弗沙。我以深信七日
七夜目不暫瞬。以無量偈讚彼世尊。次復值
佛名毘婆尸。我復以豆散彼世尊。次復值佛
名曰尸棄。我以無價寶衣奉上彼佛。次復值
佛名毘舍浮。我以肴膳飲食供養彼佛世尊。
阿難。此賢劫初次有佛與名拘留孫。我於彼
所淨修梵行。為求如是自然智故。次復值佛
名拘那含牟尼。我於彼佛修行梵行。次復有
佛名曰迦葉。時我於彼亦修梵行。我於是等
一切佛所。為求阿耨多羅三藐三菩提。為自
度亦為度未度者。自得解脫。亦為未解脫者
令得解脫。自得涅槃。亦為未涅槃者令得涅
槃。汝今。觀我供養爾許無量阿僧祇諸佛世
尊。恭敬尊重謙下供養。具足無量諸善功德。
為求如是阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。如
是次第汝應當知。雖於佛所種少善根。當得
如是大神通大利益廣大功德。阿難。我於佛
所種。殖如是不可思議善提善根。今得如是
不思議報。無等無敵無有邊際。汝應當信。爾
時世尊。重說偈言

我於然燈兩足尊
五莖青蓮散彼佛
大有佛名蓮華上
以金寶華散彼佛
次復有佛大導師
極高上行及上譽
毘婆尸棄毘舍浮
迦葉佛等皆供養
此等及餘過去佛
悲愍一切眾生故
彼佛千億皆供養
降魔勢力及眷屬
我轉無上大法輪
天人龍等緊那羅
我已顯示安隱道
若欲救度諸苦者
大悲經卷第三

值遇修行菩薩行
即時記我無上道
我時亦復得值遇
為求最勝菩提故
名諸世間最自在
釋迦帝沙弗沙佛
拘留孫佛拘那含
為求最上勝菩提
我皆修行勝供養
為求無上勝菩提
積集善根已滿足
獲得無憂安隱道
為眾生故顯正法
應菩提器我度竟
未來諸佛及聲聞
應當修習我德行

爾時世尊復告慧命阿難言。且置我今得菩
提時功德利益。若我本行菩薩道時功德利
益。緣覺尚無。何況聲聞及餘眾生。阿難。我菩
薩時久修苦行。棄捨王位婦兒妻子。及諸姪
女身命手足。頭目耳鼻血肉骨髓。及受種種
無量苦痛。彼等一切悉為汝等。佛求阿耨多

大悲經卷第四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊復告慧命阿難言。且置我今得菩

提時功德利益。若我本行菩薩道時功德利

益。緣覺尚無。何況聲聞及餘眾生。阿難。我菩

薩時久修苦行。棄捨王位婦兒妻子。及諸姪

女身命手足。頭目耳鼻血肉骨髓。及受種種

無量苦痛。彼等一切悉為汝等。佛求阿耨多

羅三藐三菩提。我從然燈佛來。次復

①可一能②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 二散⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 十(之一)⑩, 二十(卷第四)⑪ ⑫二樣⑬

羅三藐三菩提故。阿難。一切難捨我悉已捨。所受衆苦悉爲衆生。阿難。此等功德。若我廣說則不可盡。如有聞者心則迷悶。況有說者。阿難。若有衆生起一念心悲愍。釋迦牟尼如來應供正遍知。本昔修行菩薩苦行作如是言。爲我等故。具受無量種種苦痛難爲之事。阿難。我說彼等一發心者。必定當得最後涅槃。何況我所種善根者。阿難。或有愚人漫捍無信。聞我本修菩薩苦行。乃至不生一念悲心。不言如來有大利益。亦不敬信。是故所有殊勝行者。能得涅槃。阿難。如是功德利益勝法。緣覺所無。何況一切聲聞凡夫所能有也。阿難。諸有修行菩薩行者所得大悲。亦非緣覺所能有也。阿難。若有如我修菩薩行者得於大悲。得大悲已。悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。是故此法大慈大悲之所攝也。以是因緣緣覺所無。以是義故。彼不得作如來應供正遍知。不具十力四無所畏大慈大悲。阿難。我知本昔修菩薩行推求善法。於彼生死心常驚怖。於諸衆生修大悲心。而於夢中見大鐵圍有崩倒處。世界中間有諸衆生在大地獄。爲彼獄卒之所逼切。身體碎壞。周遍熾然猶如火聚。受大苦切如奪命苦。我詣其所。彼諸衆生合掌禮拜而作是言。仁者。汝今受樂我等今受地獄之苦。楚毒難忍如奪命苦。無救無護無歸無趣。大丈夫。若欲救我如是苦者。必定堪能。阿難。我時於彼地獄衆生起大悲心。即於夢中悲泣流淚如恒河水。我時安慰彼衆生言。諸仁者。莫生怖畏。我令汝

等脫是苦聚。阿難。我時令彼地獄衆生集在一處。以其右手普摩其頂而告之曰。諸仁者。莫生怖畏。我當必定救度汝等。作是語已。地獄火聚即時得滅。其諸衆生於利那項得受安樂。阿難。我於爾時從夢。悟已。振衣取淚以器盛置。阿難。我本如是具大悲法修菩薩行。何況今得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。汝應當知如是之法。亦非緣覺所能有也。何況聲聞凡夫人等。阿難。若有此法者。是修菩薩行。阿難。當觀如來本昔所修菩薩行時。於諸衆生具足如是憐愍利益大悲之心。如是功德。若我具以口業宣說不得邊際。阿難。過去之世有大商主爲採寶故。將諸商人入於大海。彼所乘船衆寶悉滿。至海中間其船卒壞。時彼商人心懷怖畏極生憂惱。其中或有得船板者。或有浮者有命終者。阿難。我於爾時作彼商主在大海中。用以浮囊安隱而渡。時有五人呼商主言。大士商主。唯願惠施我等無畏。說是語已。爾時商主即告之言。諸丈夫。勿生怖畏。我令汝等從此大海安隱得渡。阿難。彼時商主身帶利劍而作是念。大海之法不居死屍。如其我今自捨身命。此諸商人必能得渡大海之難。作是念已。即喚商人置己身上令善捉持。彼諸商人有騎背者。有抱肩者有捉臂者。爾時商主爲欲施彼無怖畏故。大悲修心起大勇猛。勵身心力。即以利劍斷己命根速取命終。于時大海湧其死屍置之岸上。時五商人便得渡海安隱受樂。平吉無難還閭浮提。阿難。彼時商主豈

異人乎。我身是也。五商人者。今五比丘是也。是五比丘。昔於大海而得渡脫。今復於此生死大海而得渡脫。安置無畏涅槃彼岸。阿難。汝今當觀修何苦行具足。云何無量功德得爲菩薩摩訶薩也。阿難。如是功德次第應知。亦非緣覺所能有也。阿難。如諸菩薩功德如是。諸辟支佛無此法故。不作如來應供正遍知。不成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。以能如是修諸苦行。得爲菩薩大悲憐愍一切衆生。阿難。復有愚人於我佛所不生敬信。以是因緣不得作阿耨多羅三藐三菩提根本種子。亦不得證無上涅槃。彼若於我心生敬信。即便得作菩提種子能證涅槃。阿難。修少分行得少分功德。修滿足行得滿分功德。阿難。我當更說餘行決定。若有衆生乃至能發一念敬信。以此善根得爲種子。何況復種種上善根。阿難。若於佛所種善根者。乃至一念發心念佛。我說彼等猶如甘露最後甘露。阿難。行者應當以一切種而念如來。所謂念於如來所念。念如來善根。念如來姓名。姓不相似以甘蔗種上姓生故。姓日者。爲離諸闇而作光明。阿難。我生釋種故種姓清淨。阿難。當念如來生。念如來種族。念如來姓。念如來積財具足。念如來端正。念如來所生國土。念如來相。念如來隨形好。念如來十力。念如來四無所畏。念如來十八不共法。念如來所生具足。念如來可美。念如來無惡癢。念如來本行具足。念如來願具足。念如來戒定慧解脫解脫知見具足。念如來慈悲喜捨具足。念如來

如二商 悟二緣 渡二度 男二 一 已二 廿二

威儀具足。阿難。若有人隨所念。佛彼彼功德。得大神通大利益廣大功德。猶如甘露第一甘露最後甘露。阿難。我於往昔為菩薩時行檀波羅蜜。我以佛智觀彼功德不得邊際。何況所修尸波羅蜜。提波羅蜜。梨耶波羅蜜。蜜波羅蜜。蜜般若波羅蜜。如是等諸餘功德。若彼菩薩未得授記所有功德。佛智觀察不得邊際。何況授記所有功德。乃至何況得成佛時一切功德。於百千億那由他劫。觀察宣說不得邊際。何以故。如來應供正遍知功德無量。阿難。我以實智觀此利益如是說也。若有憶念我菩薩時功德利益心生敬信。以此善根悉皆當得後際涅槃。是故阿難。汝莫憂悲。我為令汝與諸天人。作大利益。作大攝受。已說道法。令彼得向無上安隱後際涅槃。汝等於此勤修方便。慎莫放逸。

爾時世尊告諸比丘言。吾今後夜當般涅槃。汝等。今者最後見我。最後受化。最後合會。汝等。從今更不見我。我亦不復見於汝等。汝諸比丘。止莫憂悲。一切所愛稱意之物皆當離散。諸比丘。生法有法有為法。差別法覺知法。因緣所生敗壞之法。若不滅者。無有是處。諸比丘。假使久住會當去矣。諸比丘。凡有生者無不有死。一切諸行無有常定。究竟不變。諸比丘。生死是苦涅槃是樂。汝若欲令未得者得。未達者達。未證者證。當勤求之。諸比丘。勤修方便。慎莫放逸。諸佛世尊以不放逸故。得阿耨多羅三藐三菩提。及餘一切助道善法。是故汝等當受我化。

爾時大眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽。釋天梵天四天王等。得聞如是最後教已。愁苦不樂。為憂箭所射。啼哭流淚。極大號叫。作如是言。婆伽婆。入般涅槃。一何駛哉。修伽陀。入般涅槃。一何駛哉。世間眼滅世間盲冥。一何疾哉。我今云何與眾生寶別離太速。

爾時阿難聞是語已。瞻仰如來目不暫瞬。即便思惟悲號啼哭放身投地。猶如斫倒臨峻大樹。

爾時世尊告阿難言。止莫憂悲。我向豈不如是語汝。一切稱意所愛之事皆當別離。生法有法有為法。差別法覺知法。因緣所生敗壞之法。若不滅者無有是處。慧命阿難。聞是語已。即白佛言。婆伽婆。我何得不愁。修伽陀。我何得不悲。我與如是眾生之寶。眾生共乘。衆生導師。世間所求。世間歸趣。天人大師。當有別離。是故婆伽婆。我何得不愁。修伽陀。我何得不悲。世尊。我與如是大悲憐愍一切眾生世間親友。一切世間眼目之寶。作光明者當有別離。而我自怪心不被裂以為百分。世尊。我復自怪而得住此不取命終。世尊。又我自怪身不破壞猶如麥。世尊。我復思惟。今得如是不命終者皆由如來神力加故。婆伽婆。我何得不愁。修伽陀。我何得不悲。今者如是眾生共乘世間導師。憐愍世者。明當不住更不可見。

爾時佛告慧命阿難言。汝愛我耶。阿難言。甚愛婆伽婆。甚愛修伽陀。佛言。阿難。云阿愛

我。阿難言。我愛世尊。非以口業言說可盡。亦不可以喻況能盡。婆伽婆。我愛如是。修伽陀。我愛如是。世尊。我為如來棄捨身命亦無惜。婆伽婆。我愛如是。修伽陀。我愛如是。世尊。我愛如來唯佛證知。婆伽婆。我愛如是。修伽陀。我愛如是。

爾時世尊復告阿難。汝若愛我。申汝右手來。爾時阿難即舒右手。于時世尊以金色右手其掌柔軟色如紫礦。執阿難手而作是言。阿難。汝若愛我。應當為我而作愛事。何者。為我所作愛事。我於無量百千億那由他阿僧祇劫。所習阿耨多羅三藐三菩提。大法寶藏。付囑於汝。汝當隨順如我所轉。當如是轉。令得廣行而不斷絕。莫作中間滅法人也。阿難。我今為汝當作護持。令佛所說正法。毘尼而得增長。不退滅故不失壞故。我今說喻。諸有智者從喻得解。譬如貴族巨富長者。豪富饒財多諸庫藏。所須之物無不具足。如是財寶不共他有。種姓具足。籍貫淵遠。所生因緣悉亦具足。如是長者生有一子。子既長大。勤教令學。歷算書印。及餘種種深密工巧深密智慧。子既學已。後時長者語其子言。我今於汝所作。已竟。汝既學得歷算書印深密工巧深密智慧。今日是我最後教勸。一切財寶是我所有。我今悉當付囑於汝。汝從今日當學三事。可得存我門族舊業。何等為三。一者欲二者精進三不放逸。如是豪貴巨富長者。如是善巧教其一子。而彼一子狂惑放逸。父母財產費用皆盡。阿難。於意云何。彼長者子受父教不

阿難言。不也婆伽婆。不也修伽陀。佛言。阿難如是長者。爲與其子作父事不。阿難言。作也婆伽婆。作也修伽陀。佛言。阿難。如來則爲世間之父。汝如一子。今日是我最後教誡。付囑於汝。我此百千億那由他阿僧祇劫。所習無上法寶庫藏。汝等亦應學於三事。何等爲三。一者欲。二者精進。三不放逸。如是汝等若住三事。我此阿僧祇劫所習無上法寶庫藏。則得久住。未達善法者。令得通達。已通達者。令不退失。是故汝等。應當堅持我此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法寶庫藏。未住三事者。令住三事。未達善法。令得通達。已通達者。令不退失。何以故。我爲慈悲憐愍。利益諸世間故。爲令彼等得安樂故。阿難。我與世間已作父事親友事竟。我於汝等應作已作。復次阿難。我於阿僧祇劫所習。阿耨多羅三藐三菩提法。三事因緣當有隱沒。何等爲三。一者無信。二者不住決定之行。三者不懺悔。是故阿難。今當護持正法寶藏。爲住深信決定懺悔。應作欲進不放逸等三事方便。如是汝等。於我法尊世間之父。如其子事應作已作。阿難。以是義故。我復說喻。令此無上正法寶藏。而得成就。增上付囑。以此喻故。諸有智者。聞說得解。復得增上深愛敬信。便生念言。彼釋迦牟尼。如來應供正遍知。爲我等故。臨涅槃時。以其右手執阿難手。付囑於此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法。譬如商主遠遊道路。所應作者。皆已作訖。阿難於意云何。而彼商主。爲當還家爲在道

住。阿難言。世尊。彼來還家不在道住。阿難如是如來世間之父。世間親友。世間導師。是大商主。以阿耨多羅三藐三菩提智所應作者。皆已作訖。更無佛事而可作也。一切衆生所應度者。皆已度竟。所應度者。無不善調。阿難。有於三事。不滿不得。如來應供正遍知。不般涅槃。何等爲三。所謂菩薩摩訶薩。未得住於不退轉法。若於如來無上正法隱沒之時。或經一劫百劫千劫。或百千劫百千億那由他劫。未能得成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛世尊雖涅槃時至。見此菩薩善根未熟。爲令成熟。住不退故。以神通力。加其自身住世不滅。待此菩薩得不退已。即時授其次第補處。阿耨多羅三藐三菩提記是佛。如來然後入於無餘涅槃。是故我今與彌勒等。無量百千億那由他菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。令其住於阿尼跋致。此是諸佛憐愍衆生應作已作。復次阿難。若諸衆生。應於如來當得解脫而未度者。如來終不入於涅槃。若佛世尊。知彼無量百千億劫。餘佛世尊未出於世。若自世界若餘世界。於五道中所有衆生。或經一歲或百歲千歲。或百千歲或百千億那由他歲。乃至一劫若過一劫。是等於我應得度脫。不於一切聲聞緣覺而得度脫。以佛智慧。如是知已。彼佛世尊。雖涅槃時至。憐愍彼故。以神通力。加其自身住世不滅。乃至令彼得成熟。已然後度脫。阿難。此是第二諸佛世尊應作已作。然後入於無餘涅槃。

復次阿難。如來所說。若修多羅。若毘尼。若摩得勒伽。所有深義。非學無學聲聞大眾共議能知。於其衆中。設有比丘生疑欲問。敬重佛故。恐畏惱亂。不敢輒問。於是如來應供正遍知。佛智知已。化作一比丘。至如來所問言。世尊。此所作事云何而作。佛即告彼比丘言。比丘。此所作事應如是作。阿難。此是三事。諸佛世尊必定須作。其事不滿不入涅槃。彼等一切我於今者已作已滿。更無所作。更無所說。阿難。我今已爲諸聲聞說。修學毘尼波羅提木叉。爲盡苦。故示於正道。說行決定。正作其事。是故阿難。汝等從今我不說者。慎莫說之。我所說者。勿令斷絕。阿難。如我所說。應如是學。應如是作。慎莫放逸。樂不放逸。故則得道果。以是義故。教勅汝等。莫憂莫悲。阿難。吾今後夜當般涅槃。我今當捨己之國土。己之境界。更不復來至此世界。亦復不到他世界也。他世界者。後世生處。汝等從今更不見我。我亦不復見於汝等。阿難。我當入於無餘涅槃。如是涅槃。寂靜清涼。無塵離垢。一切苦息。捨於窟宅。無生無老。無病無死。無憂無悲。無苦無惱。無不稱意。無諸悔恨。無怨憎會。無愛別離。如恒河沙等諸佛世尊。及與一切聲聞緣覺。皆悉已去今去當去。阿難。汝今當觀我猶愛彼無餘涅槃。有諸愚癡凡夫之人。而不愛彼勝妙寂靜安樂涅槃。亦復不能一念發心。隨順解脫。是人若能一念發心。以是因緣。即爲種子。當得涅槃。阿難。一切凡夫何有是力。一切凡夫羸劣無力。阿難。我觀一切愚癡凡夫猶如

麥。是故阿難。愚癡凡夫。何得有力何得有安。所有不能一念發心順解脫者。若能發心決定得為涅槃種子。阿難。一切愚癡凡夫之人。無有戒力定力慧力。阿難。我已具足無量佛力。具足阿僧祇不可思議無量無等。戒定慧解脫解脫知見力。漸力愧力久積集力。智力格力福力慧力。根力加力具足十力。猶故愛彼無餘涅槃。阿難。有諸凡夫闇鈍無智少於知。法樂著生死牢獄纏縛。乃至不能一念發心隨順解脫。當令彼等得為涅槃根本種子。阿難。如是如來所讚所說。諸修多羅留在未來。若佛滅後未來世中。有人得聞已發心。則便得入正法寶藏無餘涅槃界。阿難。我當說喻令得增上深解其義。阿難。譬如商主將諸商人。涉於廣大曠野。險路。免諸賊難到無畏城。其中有人失伴在後。極甚怖畏尋跡而去。逐諸商人甚大苦惱。得過。險路見諸商伴。阿難。如是如來成阿耨多羅三藐三菩提已。演說如是諸修多羅留在未來。於佛滅後有諸善男子善女人等。若得聽聞。聞已發心。到我所留正法寶藏無餘涅槃界。到正法城已思惟憶念。護持顯說我法寶藏。阿難。我為一人尙當付此無上正法令汝堅持。何況無量百千衆生。是故我今以此億那由他阿僧祇劫所習。阿耨多羅三藐三菩提正法寶藏付囑於汝。汝等應當善誦堅持。為諸淨信四部大衆開示分別。莫作中間滅法人也。阿難。當來之世有諸衆生。不聞如是修多羅義而生退沒。是故阿難。我當說喻。譬如豪貴

巨富長者。多饒財寶庫藏盈滿。資生所須皆悉具足。然彼長者唯有一子遠行他方。時彼長者。身遇重病痛苦極甚。臨命終時。以多寶物摩尼真珠琉璃珂貝金銀錢財。寄餘長者作如是言。汝應當知。我子既已遠行他方。然我今者身遇重病。不久命終。為我子故。以是無量庫藏財寶寄付於汝。如其我子他方來還。為我教之令莫放逸。當令堅住不放逸法。然後付此庫藏寶物。當付實時應作是言。童子。汝。父往日臨命終時。為於汝故以此寶物寄付於我。今我還汝是汝。已物。應當領受慎莫放逸。堅持守護勿令損失。爾時豪貴巨富長者作是語已。即以所有衆多寶物而寄付之。彼餘長者即便領受。受已不久其長者子他方而還。彼餘長者所受寄物悉不還之。阿難。於意云何。是誰過也。慧命阿難。白佛言。世尊。受寄者過。非餘人也。何以故。其受寄者。親自受彼豪貴長者衆多寶物。不還彼子故。佛言。阿難。豪貴長者。喻如來也。臨命終者。喻於如來欲入涅槃。言一。子者。喻未來世有諸淨信善男子善女人等。遠行他方者。喻流轉五道。大寶藏者。喻於如來億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏。受寄長者。喻於汝等諸大聲聞菩薩摩訶薩護正法者。阿難。如是億那由他阿僧祇劫所習。無上大法寶藏。為未來世諸善男子善女人等。寄付於汝及大迦葉彌勒等諸大菩薩。汝等若能順我付囑。彼未來世所有受化淨信佛子。應以法寶而授與之。何以故。阿難有諸衆生

是我往昔為菩薩時所成熟者。以惡業故墮於地獄畜生餓鬼。如是衆生如來滅後。得出惡道生於人中。所有諸根增長成熟故。於我法中。以少因緣能生敬信。其中或有得出家者。聞我所說諸修多羅當發勝行。或於聲聞乘。或於緣覺乘。或於大乘而般涅槃。阿難。我為未來諸善男子善女人等。付囑於汝。我此百千億那由他阿僧祇劫。所習無上大法寶藏。令彼得聞。何以故。彼等衆生。若不聞此眞道正法。當有退沒。是故我今為彼未來善男子等付囑於汝大法寶藏。若彼得聞則無有退。以是因緣我復說喻。阿難。譬如轉輪王廣開庫藏。勅諸典臣諸丈夫。汝當布施一切沙門婆羅門。貧窮乞人及行路者。隨其所須。求食與食須飲與飲。須乘與乘。及以華鬘塗香末香。衣服臥具清淨房舍活命之具。諸庫藏臣得王勅已而不行施。阿難。於意云何。是誰過也。阿難言。大德婆伽婆諸藏臣過。非輪王也。佛言。阿難。如是如是。我為法王。於億那由他阿僧祇劫。廣集如是大法庫藏。自覺悟已。欲令增廣。於天人中開示顯說。乃至為汝所開示者。為諸敬信沙門婆羅門一切凡夫求法義者悉令得聞。是故阿難。我今以此大法寶藏。已廣開顯付囑於汝。汝若不為淨信沙門婆羅門長者居士。及諸凡夫樂法義者廣宣分別。則於如來當有過失。何以故。阿難。我為無上法轉輪王。多有法寶功德庫藏。多諸助道七覺法財。十力無畏皆悉具足。於諸法中而得自在故名法王。汝持我此

● 難二難 ● 法二去 ● 續二續 ● 彼二後 ● 父二受 ● 今二合 ● 已二已 ● 子二字 ● (汝我)一 ●
● 當二當 ●

八萬四千正法寶藏。爲諸淨信沙門婆羅門長者居士。淨信凡夫諸法師等求法義者。具足演說勿生分別。莫作中間滅法人也。是故阿難。汝若以我憶那由他阿僧祇劫所習。阿耨多羅三藐三菩提無上法寶。能爲四衆而顯說者。則於如來無諸過失。若不說者有大過也。

復次阿難。若漏盡阿羅漢比丘。證無爲故不能爲他分別顯說。是人。不益如來導師。亦不護持我之正法。是故我今付囑汝法。何以故。阿難。譬如有人於大黑闇執持草炬還歸舍宅。復有多人欲度黑闇其執炬者。依此草炬得度黑闇到已舍宅。到已除滅而不與他。阿難。於意云何。是人既知草炬未盡。及知大衆皆欲度闇。自用此炬而不與他。可名正作爲好不也。阿難言。不也婆伽婆。不也修伽陀。佛言。如是如是。阿難。若有比丘得阿羅漢果證無爲法已。亦知大衆度生死闇。而不爲他分別顯說。我阿僧祇劫所習法寶。令得增廣。是人。不名利益導師。不名攝受我之正法。是故阿難。我今以此憶那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝。乃至堅持爲他廣說。勿令斷絕如是眞道。莫作末後滅法人也。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於此法寶自安住已。必能爲他分別顯說我此憶那由他阿僧祇劫所習法寶。應付彼等當與其分。是故阿難我此憶那由他阿僧祇劫所習善法。第二付囑爲於未來諸衆生故。勿令如是諸衆生等不得聽聞而有退失。

復次阿難。譬如豪貴巨富長者多諸庫藏。摩尼真珠珊瑚珂貝。資生所須皆悉具足。時有怨家燒其庫藏。如是長者。復有諸怨及怨親友。於長者所。心常樂作不利益者。有不樂彼得喜樂者。有不樂彼得安隱者。如是諸怨。見其大火燒庫藏時。捨之默住不滅此火。而彼長者。復有親善常欲憐愍利益心者。欲令安隱者。見其火已捨而默住不欲滅之。阿難。於意云何。如是親友。可名。正發隨順理不。阿難言。不也婆伽婆。不也修伽陀。佛言。阿難。彼等親友。見其大火焚燒庫藏。捨而不救故復加增熾。盡燒一切庫藏不耶。阿難言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛言。如是如是。阿難。我於憶那由他阿僧祇劫所習無上善根法寶壞滅之時。有諸比丘心無敬信。毀破淨戒。習行惡法。於歌舞處能爲上首。不樂離欲修行禪定。心多散亂懈怠。懶惰。少於聞法不樂讀誦。何能爲他分別顯說。令人得聞住持法寶。

復次阿難。譬如灌頂刹利大王。唯有一子遠行不在。其刹利王身遇重病。既得病已。以諸寶藏種種雜物。持往寄付大臣長者。作如是言。若我子還。汝當置立令紹王位。以諸庫藏悉皆付之。諸臣長者。各各別受彼王所寄。既受寄已王便命終。王命終已其子行還即紹王位。既登位已具得自在。諸臣長者。而不還彼寶藏財物。作如是言。善哉大王。正法治化以此寶物賜與我等。阿難於意云何。其所受寄大臣長者。於彼王所有過不耶。阿難言。

如是婆伽婆。如是修伽陀。彼有過也。佛言阿難。其遠行者。喻五道衆生。病者。喻佛欲入涅槃。多寶藏者。喻三十七助道善法。大臣長者。喻諸阿羅漢。付寶物者。喻我以此憶那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝。乃至如是爲彼未來諸弟子故。阿難。當來之世有諸衆生。我於往昔所成熟者。以惡業。故生於地獄畜生餓鬼。我滅度後於彼命終得生人中。所有諸根增長成熟於我法中心生敬信。有得出家者。有在家者有得須陀洹者。乃至有得阿羅漢者。有於學地而命終者。有於佛地發深信者。有種人天諸善根者。如是當得具足利益。有得如是敬信心者。作如是言。彼世間父善付我等。復得生於增上敬信。阿難。我爲彼故。以此法寶付囑於汝。乃至令彼得聞如是法寶藏故。是故阿難。汝當以我大法寶藏。令彼淨信諸善男子善女人等而得聞也。阿難。若不令彼而得聞者。汝於如來則爲有過。何以故。阿難。彼善男子善女人等。若聞如是大法寶藏。或有得成殊勝之行。或有得生大愛樂心。或有聞時流淚毛豎。阿難。若復有人聞是法門。念佛功德流淚毛豎者。我記彼等。以此善根皆得涅槃。

大悲經卷第四

大悲經卷第五

③高齊天竺三藏那連提耶の舍譯

諸清信善男子善女人等。樂聞法故有來聽者不爲演說。是人則爲如來怨。譬。何以故。是諸人等應爲法器。樂欲聞法。不爲說故彼不得聞。以不聞故即便退失己之善根。亦復退失他人善根所以者何。是人不知應可爲說不可爲說。阿難我以是義。欲令明了故說譬喻。猶如商人多賣寶貨。至大曠野。嶮難路中。開諸寶貨布之在地。喚諸群賊而告之言。我此寶貨希有難得。汝與我價。我以此寶當賣與汝。阿難。時彼群賊。卽於曠野執持刀杖。打諸商人奪其衆寶。阿難於意云何。是諸商人可於曠野布衆寶物。喚諸群賊言買物不。阿難白言。是諸商人。猶尙不應曠野。嶮路開諸寶貨。況喚群賊世尊。如是商人。應自牢藏衆珍寶物。著鎧持仗以自防衛。於曠野處安隱而度。此事應爾。爾時世尊復告阿難。復有商人。亦持諸寶從遠方來。到諸城邑王都聚落。到已開諸寶物布之在地。彼有好人來買寶物。是諸商人方執刀仗。共買賣者而共鬪戰。阿難。於意云何。是諸商人得名。黠不。阿難白言。不也婆伽婆。不也修伽陀。世尊。是諸商人應作是言。我此寶物希有難得。汝與我價當賣與汝。世尊。是諸商人應當如

是不應布諸實已。著鎧持仗共相禦逆。佛言阿難。有諸比丘。受持流通諸法寶藏。所謂修多羅。祇夜。伽陀。毘耶迦羅那。優陀那。尼陀那。阿波那。伊帝毘利多迦。闍多迦。毘弗略阿浮陀達磨。優波提舍。而於彼等應爲法器。不爲說故。彼不得聞。以不聞故。信等樂欲善心不生。以不生故。不得種諸善根。修殊勝行而般涅槃。彼諸不應爲法器者而爲演說。彼得聞已。信等樂欲善心不生。以不生故。不得解脫。是人便生誹謗毀訾。作諸罪業。墮三惡道。阿難猶如彼愚癡商人。應開寶處而不爲開。不應開處而便強開。應可與處而不肯與。不應與處而便強與。阿難若有清信善男子善女人。善心清淨樂欲聞法。應爲法器來聽法者。應可爲說而不爲說。不應爲說而便強說。是故阿難若有如是堪爲法器。深信樂欲求涅槃者。應當爲說。若有不堪爲法器者。無信樂欲求其過失。破戒惡行伺求他過。爲欲違反佛法眼。不隨順故不應爲說。何以故。勿令彼諸愚癡人等。聞此法已生增上過。是故阿難。當如是學。若有善男子善女人。應爲法器樂聞法者。勤心爲說。諸有聽者亦復應當攝心專聽。阿難彼若如是。俱能廣生無量阿僧祇大功德聚。阿難於意云何。所有地界及衆生界。何者爲多。阿難白言。如我解佛所說義。衆生界多非地界也。佛言。阿難。如是如是。如汝所說衆生界多。非彼地界亦非水火等界。阿難及餘三千大千世界所有衆生。有可知者有不可知者。有可見聞有不

可見聞。是等一切於一剎那一羅婆一摩睺多頃。假使俱時得作人身悉成男子於一剎那一羅婆一摩睺多頃。皆悉得成緣覺菩提。阿難。乃至無量無邊諸世界中所有地土。是諸地土邊際不可知。如是地土悉作微塵。彼諸微塵假使皆悉得作人身悉成男子。彼作人已於一剎那一羅婆一摩睺多頃。皆悉得成緣覺菩提。阿難。若復無量無邊諸世界中有須彌山鐵圍山大鐵圍山。雪山香山及餘黑山。乃至三千大千世界。所有藥草樹木叢林悉爲微塵。有可知者不可知者。有可見聞有不可見聞。皆得人身悉成男子。於一剎那一羅婆一摩睺多頃。假使一時皆悉得成緣覺菩提。阿難。彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際。壽命住世不可得知。彼衆生中。惟有一人。獨不得成緣覺菩提。然彼一人爲大長者。亦從過去盡未來際。於中住壽不可得知。時彼長者亦隨住壽。供養爾數諸辟支佛。飲食衣服床座臥具病瘦湯藥。一切供身稱意樂具。恭敬尊重謙下供養彼辟支佛。若辟支佛般涅槃後起七寶塔。以諸天人寶幢幡蓋。種種花鬘塗香末香及以燒香。衣服歌舞音聲伎樂。盡天人中最上供具。恭敬尊重謙下供養。阿難。於意云何。彼大長者得福多不。阿難白言。如我解佛所說義。若能供養恭敬尊重一辟支佛。所得福德尙多無量不可算數。無等無限不可思議。何況供養爾許辟支佛隨其住壽。若滅度後恭敬尊重謙下供養。爾時世尊復告阿難。我今以實告汝。彼辟支

①(高齊·合譯)一**②**提十(黎)**③**④ 殖養根品第十三二以諸賢喻付屬正法品之餘**⑤**,以諸賢喻付屬正法品之餘**⑥**,以諸賢喻付屬正法品之餘**⑦**,
 付屬正法品之二**⑧** 著一倍**⑨** 續一敘也**⑩** 點一點**⑪** 波十(陀)**⑫** 伊帝十(伊帝)**⑬** 先二俱**⑭** 唐一摩**⑮**

佛具足戒定慧解脫解脫知見聚。受彼長者種種供養。有一如來應正遍知出興於世。不受長者衣服飲食床座臥具病瘦湯藥。亦不說法。然彼長者但見如來應正遍知。凡常威儀示現於世。所得福德多於供養彼辟支佛。具足戒定慧解脫解脫知見者。百千億那由他倍。不及長者見佛如來。凡常威儀示現於世。所得福德。何以故。以佛如來具足無量阿僧祇不可思議大功德故。阿難。諸佛如來但以威儀福德善根。猶尚不能窮其邊際。何況如來所有無量諸善功德。阿難。若於辟支佛所修行布施所得福德無量阿僧祇。若於佛所修行布施。所得福德亦復無量無有有限者。有何差別。阿難。彼所布施非無差別。阿難。譬如有人為求利故詣於他方。彼得利已即便迴還。阿難。若施辟支佛所得福德。比佛如來亦復如是。阿難。若復有人於諸佛所修行布施。所得福德不可為譬。何以故。阿難。若於佛所修行布施。所得福德無量阿僧祇。不可思議無等無匹。無有邊際不可窮盡。阿難。若於佛所修行布施所得福德。我當為汝而作譬喻。諸有智者以喻得解。阿難。譬如畫師畫雖精好。其中猶有少許鄙拙不端嚴處。復有畫師所作端正轉更勝前。如是阿難。若於辟支佛所修行布施所得福德。比於佛所修行布施所得福德。亦復如是。何以故。阿難。彼辟支佛。以其智故得名辟支佛。此辟支佛智皆從如來智慧而生。諸佛如來一切種智轉更勝前。是故阿難。若於佛所乃至盡形。

衣服飲食床座臥具病瘦湯藥。恭敬尊重謙下供養。所得福德寧為多不。阿難白言。如是婆伽婆。如是修伽陀。若於佛所乃至盡形恭敬供養。所得福德甚多無量。世尊。若於佛所乃至發心一生敬信。所得福德尚多無量。不可思議不可算數。何況有人於如來所乃至盡形。恭敬尊重謙下供養。作是語已。佛告阿難。且置供養一佛如來以一切樂具。乃至盡形而供養者。且置供養二三四五乃至十佛。若二十三十乃至百佛千佛百千佛。億佛百億佛千億佛百千億佛。億那由他百億那由他。千億那由他百千億那由他。乃至遍滿閻浮提如來應正遍知。盡四天下千世界。二千世界三千大千世界。其中百億日月百億須彌山。百億鐵圍山百億大海。百億閻浮提。百億鬱單越。百億弗婆提。百億瞿陀尼。八萬州渚并諸眷屬。百億四天下百億四天王天。百億三十三天。百億須夜摩天。百億兜率陀天。百億化樂天。百億他化自在天。百億梵天。乃至阿迦。貳。吒天。此名三千大千世界。彼悉滿中諸佛如來應正遍知。譬如甘蔗若竹若。譬如法陀利林若迦餘林。彼諸如來壽命長遠如恒河沙劫。時有長者。壽命住世亦復如是。乃至盡形衣服飲食床座臥具病瘦湯藥。恭敬尊重謙下供養彼諸如來。若佛滅後起七寶塔。以天幢幡諸妙寶蓋。種種香華塗香末香。一切花鬘諸妙蓮花。優波羅花。拘牟頭花。芬陀利花。一切歌舞種種音樂。以如是等一切樂具。恭敬尊重謙下供養。阿難。

於意云何。彼大長者所得福德寧為多不。阿難白言。如是婆伽婆。如是修伽陀。彼大長者。於一如來以諸。着膳飲食供養。所得福德尚多無量不可算數。何況如是於諸佛所住恒河沙劫。而設供具恭敬尊重謙下供養。彼佛滅後起七寶塔種種供養。所得福德不可為譬。作是語已。佛告阿難。我今以實告汝。若彼長者。於諸佛所隨其壽命恭敬尊重謙下供養。彼佛滅後起七寶塔。以諸勝妙種種供養所得福德。阿難。若有善男子善女人。於諸如來分別演說菩提道時。信解樂欲具足深信。法是善說。是發心善修行者。信解諸行。一切無常一切苦一切空一切法無我。寂滅涅槃。阿難。以此信解所得福德轉復勝前。阿難。若復有人信解如是諸法寶藏轉為他說。所得福德如是廣大如是無量。如是阿僧祇如是不可思議。如是無等如是無限。何以故。阿難。如是法寶無上法藏初中後善。若有修行如是布施。所得功德比此法藏猶如草芥。應如是知。何以故。阿難。如是布施世間有漏是生死法。阿難。我此無量阿僧祇億那由他劫所集法藏。斷除生死離諸難食流轉故有。阿難。若有衆生聞此法藏。從此生法而得解脫。乃至老死憂悲苦惱法而得解脫。阿難。我觀此義故作是說。有二種人得大福德。一者慇心為說。二者至心專聽。作是語已。慧命阿難白佛言。世尊。若有善男子善女人。深信具足如實修行。分別諸法信解樂欲。法是善說。是發心善修行者。信解一切諸

行無常若苦若空一切法無我。寂滅涅槃。如是善思深正念者得幾許福。佛言。阿難。若復有人。但知法是善說。是發心善修行者。如是善男子善女人。深正思惟攝心專聽。得聞法已乃至一。彈指頃深正思惟。法是善說。是發心善修行者。是人於彼所得福德無量無邊。何況善男子善女人。深正思惟攝心專聽。聽聞法已乃至一。彈指頃如實修行解知諸行一切無常一切苦一切空諸法無我。寂滅涅槃。阿難。若於無量無邊諸世界中。所有一切諸衆生界。於一刹那一羅婆一塵。際多頃。假使一時俱得人身。彼得人已於一刹那一羅婆一塵。際多頃。假使一時於阿耨多羅三藐三菩提成正覺。彼諸如來假使壽命從過去際不可得知。於未來際亦復如是。阿難。假使是等諸衆生中。惟有一人。於阿耨多羅三藐三菩提不成正覺。然彼一人爲大長者。亦隨壽命從過去際不可得知。於未來際亦復如是。爾時長者。乃至盡形恭敬尊重謙下供養彼諸如來。以諸樂具衣服飲食床座臥具病瘦湯藥而以供養。彼諸如來入涅槃後起七寶塔。起寶塔已寶幢幡蓋。一切花鬘塗香末香。盡世所有恭敬尊重謙下供養。阿難。於意云何。時彼長者。所得福德事爲多不。阿難白言。若彼長者。恭敬尊重謙下供養一佛如來。所得福德甚多無量。不可算數不可思議無等無限。何況如是於諸佛所。隨其壽命恭敬尊重謙下供養。所得福德不可思量。佛言。阿難。如是如是。如汝所說。

如是長者。所得福德不可思議。是故阿難。我今以實告汝。若彼長者於諸佛所隨其壽命。恭敬尊重謙下供養所得福德。若復有人深正思惟攝心專聽。得聞法已。乃至一彈指頃。信解樂欲法是善說。是發心善修行者。信解諸行一切無常一切苦一切空諸法無我。寂滅涅槃。所得福德不可譬類所能知也。阿難。如我先說有二種人得福甚多。一者至心爲說。二者專心勤聽。爾時世尊說是偈言

爲於二種義 應聽佛所說
一切漏。行盡 近聖成菩提
若有說法者 及聽佛正法
二俱得福多 能建諸仙幢

爾時世尊復告阿難。有二種人共魔波旬極大戰諍。何者爲二。一者至心爲說。二者專心勤聽。何以故。阿難。如是梵行得滿足者。謂善知識及善等侶善心流注。何以故。阿難。若有衆生遇善知識。遇知識已從生得解脫。乃至老病死憂悲苦惱法而得解脫。阿難。此事我昔告諸聲聞。有二因緣能生正見。一者從他聞法。二者內正思惟。從他聞者當知從佛所聞。內正思惟者亦從佛知。何以故。阿難。如諸凡夫佛未出時。自無內正思惟。佛出世已。教諸凡夫作如是事。阿難。我觀是義故作是說。內正思惟亦從佛生。爾時世尊說是偈言

善哉妙丈夫 得見增諸智
若有斷疑者 令凡得明慧
見聖者得樂 共居亦得樂

不見諸凡愚 如常有樂者

是故阿難。我爲是義隨宜演說梵行滿足者。諸善知識及善等侶。能生善心相續流注。何以故。阿難。若有衆生遇善知識得生善心。生善心已心則得信。心得信已所作皆善。所作善已則得善法。得善法已安住善法。住善法已。於佛世尊深得敬重。於法僧所亦深敬重。當得聖所愛戒。自在戒。智所讚戒。趣涅槃戒。阿難。如雲降雨小坑滿。小坑滿已大坑滿。大坑滿已小河滿。小河滿已大河滿。大河滿已大海滿。如是阿難。若有善男子善女人。於諸佛所聞佛說已得善根力。得善根已近善知識。近善知識已得善等侶。得善等侶已得善流注。得善流注已得最勝善。得最勝善已得善心。得善心已乃至如法順法發心修行究竟轉究竟無垢究竟梵行究竟最後。阿難。汝觀如是一切外物同時生長。花果成時無有違失。何況汝等所作善行豈有違失。若有違失無有是處。是故阿難。汝等應當修行善行。無有衆生修行善行。而不得果有違失者。阿難。我亦曾修一切善行無有違失。阿難。我本修行菩薩行時。所修一切諸善功德。所得果報無有違失。阿難。汝觀如來所行道。於彼所有丘陵坑坎高下不正。屏廁臭處。清淨香潔。株杌荆棘叢林叢草。穢惡隱沒善好低首。樹神現身傾側禮拜。城邑巷路所有衆生。見佛如來隨佛而行。如來過後各還如故。阿難。汝觀如來於過去世諸佛菩薩善知識所。聲聞緣覺師僧父母。耆年長宿沙門婆

羅門。傾側稽首獲得如是最勝果報。一切外物見諸佛已應低首者即便低首。高者令下者令高。高下諸處皆悉平正。阿難。汝觀一切愚癡凡夫。於諸尊長不修恭敬。亦不禮拜。僞慢自恃。為慢所害為慢所纏。阿難。汝觀如來網縵手足。一切皆以善行所得。阿難。汝觀如來本修善行。布施愛語利行同事。以此善行攝護衆生。不作分別此是我父此是我母兄弟姊妹親戚善友。阿難。我於衆生一味平等心無差別。阿難。我於久遠無有衆生而不攝受布施愛語利行同事。如是攝護愚癡凡夫。然彼不知以已善根福德因緣。生死本際受諸果報。阿難。我於衆生與其善根所得福樂。多於自身修諸善業所得果報。阿難。一切世間所有樂具。皆悉無常是變易法。如此樂具是無常故。我本修行菩薩行時。為諸凡愚成熟佛道。令得無為聖無漏樂。是無漏樂常不變易更不敗壞是故阿難。如是聖智當修諸業。如是聖智修諸業者。是名正業。如是阿難。我本亦曾以此聖智修諸善業。阿難。我亦更說諸餘善行。若有衆生為涅槃故。乃至發心作少善根種種種子。聞佛如來說諸妙法。深解義趣憶念如來。心生愛敬有淚淚者。長歎者。毛豎者。若墮地獄畜生餓鬼。無有是處。若於菩提不得究竟。亦無是處。阿難。復有衆生憶念如來。於法覺悟有流淚者。毛豎者。歎息者。阿難。莫作異觀。彼諸衆生墮於惡道地獄畜生餓鬼中者。無有是處。是故阿難。汝莫放逸。應勤方便修諸善業。阿難諸

佛世尊以不放逸得證菩提。及助道法亦以不放逸故得。阿難。若有如是善受教者。求利益者。求安樂者。求憐愍者。起悲愍心。應如是作。所應作者我已作竟。汝等今者亦應當作。勿令如是真道斷絕。又復勿令佛正法眼而有隱沒。阿難。汝應如是令佛法眼使得久住。各於人天廣行流布。阿難。我今以是正法寶藏。付囑於汝勿令毀滅。應如是作。是我教法。

大悲經教品第十。四

爾時慧命阿難白佛言。世尊。我今云何修行法眼。若我修行佛正法眼。云何久住於諸天人廣行流布。世尊。我復云何結集法眼。云何顯說。作是語已。佛告阿難。我滅度後。有諸大德諸比丘衆集法毘尼時。彼大德摩訶迦葉最為上首。阿難。時彼大德諸比丘衆。當如是問。世尊何處說大阿波陀那。何處說摩訶尼陀那。何處說大集法。何處說五三法。何處說諸天來問。何處說天帝釋問。何處說諸天來下。何處說梵網經。如是次第。彼諸比丘復當問汝。阿難。佛在何處說修多羅。何處說祇夜。何處說毘耶迦羅那。何處說伽陀。何處說憂陀那。何處說尼陀那。何處說伊帝利多迦。何處說闍多迦。何處說毘。弗略。何處說阿波陀那。何處說阿浮陀達磨。何處說憂波提舍。阿難。佛在何處說聲聞藏。佛在何處說緣覺藏。佛在何處說菩薩藏。阿難。時彼比丘如是問已。汝應如是答。如是我聞。一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺。如是我聞。一

時佛在伽耶城。如是我聞。一時佛在摩伽陀國。阿闍波羅尼拘陀樹下修苦行處。如是我聞。一時佛在波羅捺樹仙人住處鹿野苑中。如是我聞。一時佛在耆闍崛山。如是我聞。一時佛在毘富羅山。如是我聞。一時佛在摩伽陀國轉提訶山。如是我聞。一時佛在王舍城仙人山中大黑方石。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。如是我聞。一時佛在毘舍離城菴羅樹園。如是我聞。一時佛在毘舍離彌猴池邊。大林精舍重閣講堂。如是我聞。一時佛在瞻波城竭伽池邊。如是我聞。一時佛在伽耶城伽耶山頂。如是我聞。一時佛在拘鞞彌國瞿師羅園。如是我聞。一時佛在娑積多城阿踰闍園迦迦羅迦林。如是我聞。一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘陀園。如是我聞。一時佛在波離弗城鳩場吒園。如是我聞。一時佛在摩偷羅城頻陀林中。如是我聞。一時佛在拘尸那城力士生地。阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。阿難。以如是次第在處處佛所說法。在在處處大眾所集。隨其時節隨其句義隨其因緣。隨其問答發起因緣。隨其所為人隨所為事。為欲分別顯其智故。隨其名味句義次第種種演說。隨彼由緒有因有緣。善義善味廣為人說。佛說經已。一切大眾皆大歡喜頂戴奉行。阿難。汝應如是結集法眼。如是分別種種顯說。如來應供正遍知說如是語。如是我聞。一時已大地極惡六種震動。甚大可畏令人毛豎。當於爾時此三千大千世界。六種震動現十八相。東踊西沒。西

①心一者②大悲經③問十教④四三⑤說一⑥愛二⑦佛二⑧摩二⑨阿二⑩按二⑪愛二⑫樂二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二

等集衆德三昧經卷上

No. 381 [No. 382]

西晉^②月氏三^③藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊於維耶離大樹重閣精舍。與大比丘衆俱。比丘一萬皆學戒具足曉了聖達。菩薩二萬悉不退轉。逮諸總持辯才無礙。悉得神通分別解暢。定意所行心性進止。而其堅強懷來智慧。善權方便度於彼岸。其名曰意行菩薩。吉意菩薩。上意菩薩。持意菩薩。增意菩薩。金剛意菩薩。無限意菩薩。法意菩薩。慈氏菩薩。薄首菩薩。鉤。瑣菩薩。釋梵四。王天及諸天子。萬四千人亦皆來會。爾時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而爲說經。欲放躰命自期三月當取。滅度。鉤。瑣菩薩卽從坐起。更整衣服偏袒右肩長跪叉手而白佛言。甚哉如來欲捨壽命。期於三月當般泥洹。世尊。唯說諸菩薩護。菩薩救攝。菩薩所說。菩薩所現。菩薩所殖衆德之本。不斷佛教將濟法眼。恩惠聖衆不捨群生。爲講說法超無爲道。如來滅後法澤廣被菩薩大士。不廢無上正眞之道。常不離佛聽經供僧。

而立志。心意堅固。遵法。散誼。其念所趣。靡不覺達。體解所歸。多所殊越。恒懷慚恥。自淨無犯。所慮慷慨威儀具足。所建勇猛降制勞穢。伏諸欲垢。無所畏憚。遊於衆會。而不忌難。皂衣不整。唯天中天。云何菩薩大士。進益衆德。不乏智慧。不違禪定。所慕道心未嘗缺廢。內性弘毅。結友究竟。至于減度。言行相副。所遵佛法。無有邪僞。常護正戒。所聞不惑。攝淨三禁。而尚忍辱。每行等心。無有暴慢。向於黎元。善修精進。心無懈厭。諸所應行。一切成辦。一心行禪。其意安詳。曉了正受。一切所奏。志建智慧。離于邪見。六十二疑。於諸訓典。明練光達。所當救納。而行四恩。弘濟多護。天上世間。遠離所樂。常念無常。心如閬闔。住諸通慧。意不存慕。聲聞緣覺。光闡法教。降制魔怨。及諸外道。念宣法王。所講風化。崇順法誨。不求天人。如佛之教。以法爲業。不貪衣食。無有愛欲。廣度一切。釋除恚恨。慙哀群生。消却愚癡。不一切法。諸魔埃垢。行權方便。無邊之慧。部分普勸。

佛告那羅延①普賢名號。菩薩曰。善哉善哉。多所哀念。多所安隱。傷感諸天世間人民。乃問如來如斯之誼。諦聽諦聽。善思念之。當爲仁說。菩薩大士所行殊特無量之德。鉤鎖白佛。願樂欲聞。鉤鎖菩薩及與衆會受教而聽。佛言。有三昧名等集衆德。假使菩薩遠斯定者。衆德進益不乏智慧不違禪定。所慕道心未曾闕廢。心性弘毅未曾離佛。恒聞經法供養聖衆行于四恩。彼如是已不捨群生。於時世

尊諸婆等集衆德三昧。宣揚其名默然無言。是時維耶離大城中有大力士。名維摩羅。移。音言離。心自念言。吾爲力士。於斯天下力勢強盛。無有倫匹。曾聞沙門瞿曇。猛勢無量。其力巍巍。總要有十。體諸骨解。猶如鉤鎖。而得自在。吾欲往試觀其道。於我孰踰念已。尋出維耶離城。往詣大樹重閣精舍。欲覲世尊。而見如來與無央數百千之衆眷屬。圍繞而爲說經。照臨大會。猶如須彌超現大海。瞻觀威容神曜光光。心懷踊躍。不能自勝。稽首佛足。却坐一面。佛知力士心之所念。欲爲療除。憍慢貢高自用之穢。便告賢者大目犍連。吾憶往昔爲菩薩時。兄弟挽射。彎弓放箭。箭所至處。爾今攝取。釋女瞿夷欲充所用。目連對曰。唯然世尊。於時不見箭何所。佛放右掌光。光照三千大千世界。於斯佛土。鎮世鐵山大鐵圍山。箭徹其中。目連尋光乃見箭處。佛告目連。事見箭乎。對曰已見。又而告曰。往取箭來。時目乾連自現神足。一切衆會莫不見者。如勇猛士屈伸臂頃。斯須即到。大鐵圍山。欲拔佛箭。三千大千世界皆爲震動。而箭不搖。一切諸會天龍鬼神帝釋梵王。靡不肅驚。阿難整服長跪問佛。地何故動。普世惶悸。佛告阿難。憶吾往古。挽射放箭。箭徹太山。使目連取。盡其神力。箭不可拔。三千大千世界乃爲之動。而不能得。阿難啓曰。唯垂尊援。佛即許之。援以道力。則承聖旨。攬拔。得箭還用。進佛。目連白佛。云何世尊。爲菩薩時。挽射放箭。箭徹鐵山。用父母

①推一隨②推③〔月氏〕一④蘇十〔法師〕⑤環一鎖⑥王天二天王⑦唯二惟⑧減二去⑨故二依
 ⑩於二于⑪毛衣一衣毛⑫于二於⑬尙一常⑭詳一庫⑮美一漢⑯光二通⑰遂十〔離〕⑱不
 二於⑲〔法〕一⑳晉二此㉑名二晉㉒環一鎖㉓力士宋本元本明本宮本作本文㉔傷聖一堅傷
 會二賢㉕曾二聲㉖獲二提㉗曉㉘晉二此㉙珠一盤㉚乾一鐘②③挽一蹶②④兩二汝
 ②⑤美二漢②⑥你二我②⑦大二鐘②⑧目二自②⑨極二持

力神足力乎。佛告之曰。是父母力非神力也。假用神力。其箭當達無量無限諸佛世界。目連又曰。云何菩薩以父母力射箭乃入鐵圍。太山。道力功德而佐攝取。何以爲喻。佛告目連。十凡象力。則不如一正象之力。十正象力。不如一龍象力。十龍象力。不如一大象力。十大象力。不如一術事象力。十術事象力。不如一青象力。十青象力。不如一普妙象力。百普妙象力。不如一大。臣象力。百大。臣象力。不如一力士力。百力士力。不如一大力士力。百大力士力。不如一上力士力。百上力士力。不如半鉤鎖力士力。百半鉤鎖力士力。不如一具足力士力。百具足力士力。不如一大鉤鎖力士力。百大鉤鎖力士力。不如一法忍菩薩力。百法忍菩薩力。不如一究竟菩薩力。百究竟菩薩力。不如一生補處菩薩功德之力。適生墮地則行七步。佛言目連。他方世界現在諸佛建立。倫士。究竟菩薩之所遊處。適生墮地行七步者。其地下至六百八十萬由延盡斯下已乃得水界。各各分別其水。沛如車。缸。上至梵天承佛威神慈哀衆生。世界不損無所燒害。究竟菩薩威神勢力巍巍如是。十究竟菩薩力。不如如來至真等正覺力。是謂世尊父母之力。其諸菩薩宿命德本所受之決。亦非神足道力變化。設使菩薩示現神變功德之力。往詣道場坐佛樹下。以神足之力一足指。舉江河沙等世界先以目前。用置殊異無量無限諸佛國土。其於衆生無所燒害。是爲菩薩神德變化足一指力。如來神

足變化之力。復過於無量無極不可思議。假令如來普具示現神變威德。汝等觀之則不能信。何況外術衆邪異學。又目。健連。菩薩往。至佛樹下時。攝四大種立爲一種已立一種在於世界無有增減。於時弊魔行到道場。與無數億百千官屬兇悍難當。如來一切尋攔伏之。何以爲一謂平等力。有十力常加大慈哀。諸衆生無所毀觸。何等十力。有。非處處有限無限。如審悉知。過去來今如審悉知。一心脫門定意正受。如審悉知。見諸人根種種別異。如審悉知。見他群生心意所念。如審悉知。若干種身無數形體。如審悉知。衆庶所行。所行者好醜不同。如審悉知。道眼徹觀終始所趣。此沒生彼沒生此。名字種姓父母兄弟。其身口意行惡。誹謗聖賢邪見顛倒終墮惡趣。其身口意行善。不謗聖賢正見奉順終。隨善處。如審悉知。道耳洞聽。天世間地獄餓鬼蜎飛蠕動蚊行喘息。十方諸佛世界。若此言聲亦無音響亦無所著。如審悉知。心觀五趣一切本際。諸漏已盡無有塵垢。終始悉斷神真聖道解名色原。如審悉知。是爲十力。如來之力復過於此不可思議。暢徹十方無去來今。於是離垢威力士從佛世尊聞斯菩薩父母諸力。歡喜踊躍怪未曾有。善心生焉即從座起偏袒右肩。長跪叉手白佛言。今我聽受世尊所說。爲菩薩時父母之力及十種力。屏除貢高驕慢自大。歸命三寶願發無上正真道意。愍傷衆生使獲大安。哀令我得十種諸力。如天中天具足無異。時會大衆

聞斯力士誓願弘廣。滿十千人發無上正真道意。同時舉聲而歌頌曰

僥令我等 逮得道力 亦如如來 至真等正覺

於是鉤鎖菩薩白世尊曰。今者大聖。何故稱歎等集衆德三昧。而便默然。唯願如來。分別講演等集衆德定意。宜暢菩薩大士諸行。使發意者逮得斯定。佛告力士。菩薩初發意者。欲至無上正真之道當受尊定。所以者何。若初發意受持尊定。尋具普入一切衆德。譬如力士。川流泉源江河大流悉歸于海。所殖功德布施持戒。所習平等思惟道慧。有漏無漏俗業度世。天上人所立福祚。皆來歸湊於初發意菩薩之行。是故族姓子族姓女。欲攝衆福當發無上正真道意。譬如須彌大山鐵圍山雪山黑山。諸藥草木及餘叢林。洲域大邦郡國縣邑。并四天下日月運照。苞在三千大千世界。如是力士。其凡庶履跡無著緣覺。休祐菩薩如來大聖之德。其初發意爲菩薩者。悉得通入於此福祚。以是之故當作斯觀。若發無上正真道意。則悉該攬於諸德矣。佛告力士。譬如四域群生之類。轉輪聖王居爲尊上功祚殊勝。使四天下衆庶人民福。如轉輪聖王之德等無差異。合集斯福巍巍之德爲一聖王。使三千大千世界衆生之德。各各皆如轉輪聖王。一一聖王使倍三千大千世界衆生之數。總集諸福爲一人德。使江河沙等諸佛世界所有人民。各各履祚如彼

●太二大● ●區二五● ●(一)十一● ●倫二彼● ●佛● ●海二流● ●紅二紅● ●健二健● ●至二諸● ●非處二處非● ●(所行)一● ●隆二聖● ●天十(人)● ●自二日● ●(等)一● ●原二源● ●洲二州● ●區二包● ●休二衆● ●大二聖大●

一人。於鉤鎖意云何。寧能限量斯福德乎。

鉤鎖對曰。唯天中天。計聖王德不可思議。

何況一切為轉輪德莫能稱限。世尊告曰。正

使契合此衆生德無量之祚。以比。一發意菩

薩。百倍千倍萬倍億倍。巨億萬倍計空不及

無以為喻。是為初發意菩薩。等集衆德三昧

第一所入。佛告鉤鎖。譬諸梵天於千世界悉

樂行慈。若復有人皆以七寶滿千世界。以用

布施。比千世界梵天行慈。行慈之福其德殊

勝。若三千世界至于五千十千。若至百千世

界梵天普共行慈。若以七寶周遍滿百千

世界。以用布施所殖德祚。以比百千世界梵

天行慈。行慈福多不可稱限。正使三千大千

世界衆生之。其福德如百千世界梵天行

慈。行慈心普向于群萌計其福德。比初發意

行者所尊慈祚。百倍千倍萬倍億倍巨億萬

倍。計空不及無以為喻。所以者何。其初發

意志於無上正真道者德不可限。以是之故。

當作是見當作是知。假使能發大道意者。則

為具足一切衆德。若族姓子族姓女。欲得周

滿無量之祚。當發無上正真道意。佛言。力士。

是為等集衆德定意第二所入

佛告鉤鎖。東方虛空所覆世界。空之遠近可

限量乎。答曰。世尊。無限無量不可計數無有

邊際。天中天。佛言。如何引喻智者解趣。十方

世界虛空所覆不可盡極。猶若等集衆德定

意福祚功德。超彼無量轉加具足。為衆生故

以諸道德將護其心。以大精進成滿所行。假

使有人於此三千大千世界。下盡水際上至

三十三天。滿中芥子。一一芥子為一佛國。過

於東方若干佛土著一芥子。各各如是令芥

子盡。不能窮極東方世界。設令江河沙等世

界滿中芥子。有人盡取芥子一一破碎。各如

江河沙數芥子之限。於鉤鎖意云何。寧有人

能籌計分別。知所破碎芥子數乎。鉤鎖答曰。

唯天中天破。一芥子所分之限。假使智慧如

舍利弗。周滿天下閻浮提土。一劫之中籌之

計之。不能稱量芥子之數。何況欲知江河沙

等世界破芥子數。設令有人過諸。芥子佛土

著一芥子。如是之比令。破芥子悉盡無餘。東

方世界不可窮極得其邊際。南方西方北方。

東南方西南方西北方東北方。上方下方亦

復如是。如是鉤鎖。如十方界所有虛空。諸佛

國土皆以七寶遍布其中。悉令充滿盡用布

施所得功德豈多不乎。鉤鎖白佛。甚多天中

天。無量也。世尊告曰。其初發意菩薩行慈之

德過於彼施。滿于東方無限世界七寶之福。

百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不及無

以為喻。譬如虛空無有能度得邊際者。菩薩

之慈猶如虛空無所不覆。菩薩如是所行大

慈所蓋無際。譬如衆生受形立體。所周佛土

所在世界若干之數。菩薩行慈使此群萌皆

得成就為轉輪王。具足功德如釋如梵踐祚

之數。又計菩薩大士建立淨性質直無諂。欲

度衆生住於大哀。常行慈愍所行七步。攝取

功勳超諸群衆。為釋為梵轉輪聖王之福慶

也。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不及

無以為喻。是謂等集衆德定意第三所入

佛告鉤鎖。三千大千世界一切衆生威神功

德。皆令巍巍如轉輪王。如釋如梵功。德之

慶。不比初發意菩薩之慈。正使一切十方衆

生皆為釋梵轉輪聖王。百千萬倍不比菩薩

行大慈哀。又使三千大千世界衆生之。一

切皆使。如清信士所有功德。比舍利弗智慧

之明。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不相及

逮。正使三千大千世界滿中人。衆如舍利弗

智慧功德等無有異。以方比於緣覺智慧功

德。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不及

無以為喻。縱使三千大千世界遊居衆生。一

切咸具緣覺之德智慧功德等無差特。欲比

五劫生行菩薩。百倍千倍萬倍億倍巨億萬

倍。計空不及無以為喻。是為等集衆德定意

第四所入

說是經時二萬二千人。皆發無上正真道意。

三千大千世界六反震動。其大光明普照世

間億百千。諸天伎樂不鼓自鳴。而雨天花

覆蓋道場。紛葩佛上周遍衆會積至于膝。釋

梵四天王天龍鬼神皆。讚歎言。唯然世尊。

族姓子族姓女。心懷至誠而發無上正真道

意。如向大聖所講說者。我等稟誼。假使不

發大道意者。終不逮成等集衆德定意正受。

況當能致一切功祚無量也。

是時離垢威力士白佛言。唯然世尊。常行何

法。而能成就逮得等集衆德之定乎。佛告族

姓子。有一法。修致斯定。何謂一。發心調習

諸通之慧。是為一法逮得斯定。復有二法。修

獲斯定。何謂二。若聽聞法諸稟無厭。如所

①日一自②(一)一③十(功勳)④比二此⑤唯二一⑥其二具⑦芥子佛土二佛土芥子⑧破二彼⑨德二滿⑩(初)一⑪萬二億⑫德二億⑬成二威⑭反二返⑮四二眾⑯也二平⑰修二滿

聽受思察其誼。是爲二。復有三法。修獲斯定。何謂爲三。消損諸惡。勸集善業。殖衆德本。是爲三。復有四法。修獲斯定。何謂四。禁戒清淨。所見清淨。其心清淨。智慧清淨。是爲四。復有五法。修獲斯定。何謂五。所言至誠。志性堅固。其意質朴而無諛諂。其心清淨。建立無差。常以等心一切衆生是爲五。復有六法。修獲斯定。何謂六。歸附善友。遠離惡友。捨廢衆會。習寂。燕坐。順行大慈。感傷衆生。是爲六。復有七法。修獲斯定。何謂七。建立寂然分別。惟觀除于報應。將御緣起離求所見。曉了罪福悉由牽連。道利結礙。使至平等。入于道誼。川道法故。忍於惡罵而無恨心。是爲七。復有八法。修獲斯定。何謂八。身行。澹泊。口言靜默。心惟寂莫。觀痛痒察諸法。惡本夫起而不想念。令不復興。惡本盛發。隨念蠲除。善本未起。思順令滋。善本熙隆。將養護之。是爲八。復有九法。修獲斯定。何謂九。觀過去法而知無常。於當來法而無所生。今現在法而無有二。逮入三世而悉平等。一切諸法猶如法忍。不著於空。分別無想。離於所願。設使所生有所救護。是爲九。復有十法。修獲斯定。何謂十。脫於無我。忍於無命。了於無人無常句跡。一切所生皆爲苦患。無爲寂然。則爲救護。離顛倒。度衆生。順典誥。如所聞法。尋即奉行。佛告離垢威。是爲十法。菩薩所行。因此逮得等集衆德三昧之定。離垢威白佛言。菩薩大士積累功効無極大德。乃得逮聞斯定意耳。欲決諸德正真之行。當

聞斯定。欲得獲暢不可思議功祚之福。當聞斯定。欲令大。賴無有盡耗。當學斯定。離垢威復白佛言。菩薩大士。以何療得無盡之福德如大海。慶不可思議功祚不廢。佛告離垢威。菩薩有三事。逮無盡福德如大海。慶難思議功祚不廢。何謂三。一曰好喜布施。二曰護持禁戒。三曰博聞不倦。是爲三。彼族姓子。何謂菩薩好喜布施。不當貪財。不當以物誘進教化。假使有物不不肯施與。受者不當受其物也。設使受者不捨所取。不當勸御彼等眷屬。設使乞者有所求索發無受心。不可勸化國王財寶產養之業屋宇舍宅。假使乞者有所求索其心無異。又族姓子。菩薩大士當發此心。我爲一切衆生之故。惠施軀命。若有人來欲有所得。象馬車服頭目髓腦。眼耳鼻口支體手足肌髮肉血。隨其所求各各施與。心不懷恨。忍辱施與。既有所施不望其報。所可惠捨無所貪慕供給衆生。衆生獲恩得給所乏。從是已往所欲攝取群萌之類。得佛道時爲說經法。令得速解。說族姓子。若有菩薩發心如是。是謂菩薩不惜身命。不惜身命若沒其體不犯衆惡。不害生命以養其身。不以命故犯於不善。不以財業毀壞他人。不以眷屬熾盛怨訟鬭爭。不危他子以育妻息。已所不意無加於人。已知止足則發一心。志不喜樂諸不善事。況當復犯若干之非。除貪嫉棄衆惡。常知止足行於正真。無有異心則逮平等。逮平等已無有衆邪則獲慈心。已習慈心便遇善友。已得善友則便得聞寂然之法。已聞寂然便建立行。已建立行則化衆生。化衆生已則便講說立寂然誼。假使菩薩不爲衆生不修寂然。則不微妙。已不微妙不獲道眼。不得道眼不至善權。不能覩見一切衆生根本所趣。是族姓子。菩薩好喜行布施者。得廣名聞。復過於斯不可稱限。

復次族姓子。觀內外法念之一等。察其內地及省外地而無有二。所以者何。是身如草木瓦石之類。無要無人無有想念。無有堅固四大合成。假令有人斷截破壞。取撥持去。不得自在莫起想念。勿得貪身無惜壽命。吾不恨彼於其所起悲意也。益加慈哀向彼衆生。譬如族姓子有大藥樹。掘取其根莖節枝葉花實。樹不念誰取我根莖枝葉花實。亦不念言莫取我根莖枝葉花實。其藥樹者。一切無念亦無所想。亦於衆人無所悲恨。其疾病者服藥則愈。如是族姓子。行菩薩者。當自觀身四大爲家。猶如藥樹。其有衆生欲得我身頭眼體節。枝幹手足髓腦血肉。恣意與之。如是族姓子。菩薩所施其德無盡。作是施已爲慳貪者。欲令惠施故勸助之。其貧窮者化示大財。其少福者化具足德。未發道意令行菩薩。勸誨善本欲令清淨。一切福慶勸化衆生。導以清淨以是布施。疾近於道得至無盡。何謂布施盡。菩薩布施有四事盡。何謂四。不好勸助。不意說法。願生卑處。樂近惡友。是爲四。復有四行。菩薩布施疾近於道。何爲四。多所勸助。行權方便。建立於法。習近善友。是爲四。復有三法。菩薩布施不爲虛妄。何

○集二進○ ○二集二○ ○道二導○ ○使二便○ ○澹泊二懷○ ○想二相○ ○二實○ ○疾二速○ ○二度○ ○可十思○ ○有二月○ ○說二政○ ○不懷身命○ ○正真二真○ ○要二具○ ○令二使○ ○取撥二取○ ○枝二支○

等爲三。發菩薩意多所惑哀。攝護一切衆生之類。諸奉行如來教命。是爲三菩薩欲施當建三法。何謂三。住佛法立。精講勸衆生。便存大安。是爲三。菩薩復有二事。不爲虛妄誠審布施。何謂二。大慈大哀。是爲二。菩薩復有二事有所收施。何謂二。慳貪嫉妬。是爲二。菩薩復有二法布施有所歸。何謂二。智慧具足。聖達周滿。是爲二。菩薩復有二法布施有所趣。何謂二。至無盡慧。趣無起慧。是爲二。菩薩所施有四法。何謂四。布施等與亦不想報。調定安寂。所施具足。欲成其道。是爲四。菩薩所施以是之故。自然得趣無盡德海。若有菩薩欲備德海。則當習行如是像施精進之行。離垢威力士白世尊曰。未曾有也。天中天。如今如來分別講說諸菩薩法。諸佛經典之所持護。菩薩大士作是行者。終不毀失正達慧德。假使有人如是布施。功德之福具足成滿。亦當若茲。佛言。是族姓子。審如所云。其有發意行施如斯。則便歸趣無盡德海。則不貧賤。於聖賢業則致大財。此之等類具足法財。則致大富。具足七寶。實無極之德。致百福相以莊嚴身。爲諸群萌福慶之田。以給衆生。

爾時世尊告離垢威。何謂菩薩戒德之禁。護於禁戒未曾違捨。見犯戒者爲興悲哀。見奉禁者遵行堅固。淨身三護口四淨心三。當順奉行此十善事。以斯戒法開化他人。不自稱歎不毀他人。不以禁戒而自褒譽。亦不以戒而自憍慢。常以禁戒而自調定。不釋節限而

知止足。住於聖賢自護其心。見憊廢者不觀其隙。勞來病瘦所施不。倦。無所希望不以究竟。行如所言無所侵犯。於諸所行生死之事。無所適莫。獨所求望。常近於佛而遵慈心。若有行慈及無慈者。普等救護不失其心。不若戒品不志餘乘。以斯道乘勸發他人。無有安不事于天。一切遠離諸犯戒禁。動不安者勸慰使安。療除狐疑令不懷恨。所生之處而得自在而無適莫。所可遊至無所闕減。假使所生不以爲厭。修建精進攝心自檢。所行不亂學無所樂亦無所畏。是族姓子。菩薩所行戒品之業。設危身命終不毀戒。不以國故而護禁戒。不爲釋梵天上之尊。不。以財利報應之驗故。及以眷屬。傲貴顏貌褒歎名稱。亦復不爲勢力床榻座具病瘦醫藥故而護禁戒。不倚於天。貪所生。不依內外不慕他人。不冀後世。不自著己不著他人。亦不貪色痛痒思想生死識。亦不怙眼耳鼻口身心。亦復不倚陰種諸入而護禁戒。不畏地獄而求濟護。不憚畜生不懼餓鬼不爲鬼神。不以人間窮乏厄匱故而護禁戒。志唯在於建立佛道。若聞法者念欲奉行。則已効立聖衆之德。常欲度脫除生老死憂病惱勤苦之患。而護禁戒。不以財業而護禁戒。欲安衆生隱群萌。度黎庶脫苦。樂佛法致差特。慕轉法輪將養聖衆。不斷佛教不廢法誨不懷衆議而護禁戒也。戒定慧解度知見品故而護禁戒。應尋神通六達之故也。所遵之戒。不犯。不。不毀無有邪業。順佛之教無所亡失。

而當平等順行三昧。智者所數佛所諮嗟無所乖違。隨法所化奉行爲要。其人如是遵常戒品而悉具足。不失菩薩十法之事。何謂十。然後當得轉輪聖王之位終不差錯修聖王教。奉宣佛道而不放逸。昇生梵天而不詭。常受佛道而不放逸。昇生梵天而不詭。異在于梵天願欲見佛而不差互。常值世尊心懷悅豫。所聞經典未曾斷絕。聽受佛法未曾中忘。如所聞者即能奉行。識念菩薩聖衆之慧無所亡失。辯才無量未曾空乏。菩薩之本所願者。得所立之事則有報應當爲諸佛正士之等。不見毀訾其佛弟子。疾獲神通具諸敏慧。護於戒禁能如是者。是爲菩薩十法之行。不退不轉菩薩大士護斯戒品。諸天龍神所共營衛。將護歌歎守禁戒者。諸鬼神衆悉歸奉事。神龍悉敬。世間人民等而供順。諸佛世尊常欲見之。諸明智者而俱宗仰。感傷世間而行慈心。而爲衆生護斯禁戒。於是菩薩不歸四趣。何等四。不歸於。據無閑之處。亦不歸於無佛之土。不生邪見歸闍塞家。亦不隨歸一切惡趣。菩薩若護於戒品者。逮獲斯德。復有四法無所忘失。何等四。不忘佛道。心不捨佛。如所聞法終不中廢。不失禪定意念無數無量諸劫。菩薩若護於此戒品便逮斯德。菩薩復有四法逮得光觀。何謂四。尋時逮得觀於明法。獲致人明毒刀恐懼疾病。闍冥之想悉爲辟除。諸功德無能亂者。是爲四。

假使菩薩能護禁戒順斯教者。超度十畏。何

●十(受)● ●便(使)● ●收(吝)● ●海(德)● ●實(財)● ●愧(悔)● ●有(不)● ●以(爲)●
●散(家)● ●倚(溺)● ●(不)● ●求(救)● ●已(以)● ●誑(誑)● ●懷(嘆)● ●尋(逮)●
●(不)● ●亡(忘)● ●當(常)● ●造(失)● ●曾(在)● ●戒(禁)● ●諸(鬼)● ●神(之)●
●神(鬼)● ●據(據)● ●隨(隨)● ●護(護)● ●謂(等)● ●(具)● ●超(越)●

謂十。遠離地獄畜生餓鬼貧賤無稱世界魔畏。聲聞緣覺所趣寂滅。所受。脫生諸天人間。及龍鬼神。健奢瑟阿須倫真陀羅摩休勒諸所忍難。毒刀杖火蛇虺師子虎狼諸難。度于邪見能護戒品。如是行者菩薩之法。是爲十。勉越斯難。又族姓子。戒立佛法以爲光明。佛法則立於戒菩薩之道。若能奉戒則近定意緣。從禁戒得至智慧解脫之行度知見事。何謂爲戒皆能永脫一切塵勞。何謂塵勞罪福所連。三界所著斯則塵勞當以何度此諸塵勞。無念無想無思無住而。無所行無所興立亦無所惟。於一切法而無所求。斯則名曰度諸塵勞。若族姓子。菩薩大士未。遠塵勞。則爲無有清淨戒品。所以者何。正使往至於梵天者自以欲塵。假令上至三十三天亦爲欲塵。以是之故。族姓子。當作斯觀。處三界者則爲無有清淨戒品。離垢威白佛言。設在三界悉塵勞者。而世尊云則爲不順清淨戒品。云何菩薩離於欲塵遠清淨戒。住於三界而不沾汚。世尊告曰。族姓子。知乎。爲菩薩者無身塵勞。亦無毀戒亦無所住。見衆庶人著於三界故。則爲犯戒。是菩薩以二事故行善權法。欲除三垢故處三界善權方便。菩薩大士自無塵勞。現在三界欲以開化群萌之類。譬離垢威而有男子。晝於虛空若書文字。現之悉現爲難不。答曰其難。天中天。佛言。菩薩所興又難於彼。自無塵勞現于三界開化衆生。時離垢威而歎願曰

*唯天中天 菩薩所興 具足無極

而行大悲 已現脫門 轉復反入
 所有城廓 教授衆生 聖魔之網
 譬如有人 身生疾病 療除危害
 非他人也 等無有異 如是世尊
 今日去害 近世清淨 於道菩薩
 因此解脫 以是之故 勸化衆生
 及諸異學 由斯方便 救濟衆生
 *唯天中天 菩薩大士 發大悲心
 聲聞緣覺 所不能及 所以者何
 聲聞緣覺 無有大悲 善權方便
 具足之行

等集衆德三昧經卷中

法。以能導護正法典者。則能普獲將養一切所行德本。以是之故。假使有人欲求佛道。若欲速成最正覺者。欲得堅立於法柱者。當學博聞。譬如族姓子。須彌山王爲天大柱。若天上柱。則爲巍巍多所覆蓋。所在嚴飾於初利天。佛言。如是菩薩大士博覽廣聞則爲慧柱。所可遊居天上世間光色巍巍。設族姓子。若有菩薩志願佛道我當成佛。則當曉了權便博聞常修精進。一切衆生在於邪智。則爲然設智慧燈明。假使菩薩入博聞時精勤求慧。則爲具足衆生之智所作已辨。爾時諸天則爲其人舉聲讚歎。歡喜善心生焉。今此正士如是誼像。博聞之力逮十種力。致最正覺諸根明達。如是利誼爲菩薩行。執智慧刀割截一切塵勞之欲。若有菩薩如是像誼。堪任明慧所說經法。則能獨除衆生塵勞危厄。若有菩薩如是像誼。便能說法滅除愛欲。如是菩薩則能歸趣往古世尊所可遊居。如是誼像則能降伏魔及官屬。如是堪任以十二事法輪爲轉。如族姓子。菩薩大士精勤博聞立於聖達。應時即普三千大千世界所有衆魔。皆爲憂愁慙慙難可。今此菩薩不從我教違吾本心。皆見棄捐不得自由。所以者何。族姓子。從聞獲智。智於塵勞爲最尊。其無塵欲魔不得便。以是之故當作斯觀。假使菩薩開入博聞分別經典好樂於法。從是已往所可教授。降制衆魔欲魔陰盡魔起滅魔天魔官屬。是爲四魔自然爲伏。又族姓子。猶如往古諸菩薩者。所入博聞分別法誼好

爾時世尊復告離垢威力士言。族姓子。菩薩若聞如此行跡當勤奉行。云何求聞裏聽尊長。常行恭敬棄捐憍慢。言語柔和志性仁調。觀念於法猶如醫藥。於師和上設世尊想。自察其身思撰法藥發誓王想。於諸衆生爲疾病想。若務求法不當愛身。不貪命不倚壽。不慕於容被服。常好經典以法爲本。一切所有施而不吝。志利法誼放忽財利。將護法寶離俗所珍。以利法故滅除一切世間財賄。以法寶利獨除凡俗所慕之珍。欲除衆生塵勞愛欲一切之瑕。常當慕求正法之典。欲度一切衆生之類皆至滅度。便當護持導以正

猶如往古諸菩薩者。所入博聞分別法誼好

◎此二胎◎ ◎健二健◎ ◎地二免◎ ◎遠二遠◎ ◎流二點◎ ◎現二觀◎ ◎譬如乃至之行百字三本宮本作長行 ◎除
 十(所)◎ ◎動二動◎ ◎由二由◎ ◎諸)十聲聞◎ ◎上二尚◎ ◎尚二尚◎ ◎護持二持護◎ ◎龍)一◎
 ◎度二度◎ ◎聖二聖◎ ◎色二光◎ ◎遊二遊◎ ◎第一二第一◎ ◎最十(爲)◎ ◎欲二勞◎ ◎開二開◎

樂經典。今當粗舉略說其要。乃至曩昔久遠世時。無央數劫不可稱限。廣普無量不可思議。彼時劫中有一仙人。名曰鬱但。處在林樹得五神通。常行等心慈悲喜譚。遊居幽藪。心自念言。吾行慈心其身。柔濡常悅安隱。不可以慈滅除衆生自在愛欲。亦不可去瞋恚愚癡。曠絕遼遠勞之欲。不以此慈能致。聖賢之正見也。不可致福。安能速成賢聖等觀。復自念言。常以二事可緣致賢聖正見。何謂二。聽省他音因緣。思惟靜志在行。尋即歡喜發大精進。亦復入于法。我於何所得聞是說。則以法故欲求經典。入於郡國縣邑丘聚。欲求經卷永不可聞。時魔天人往至其所言。族姓子。吾有佛名將護。讀誦。假族姓子。自逼迫身自暴炙。自聞其。身所護音聲。然後乃書如是。諸頌。爾乃令仁得聞此頌四句之。絕。於時族姓子。鬱但仙士心自念言。我從無數難限劫來棄捐此身樂於牢獄。過杖鞭撻或以利刀。段段解身形體離散肌肉斷絕。以愛欲故致得繫縛。遭是衆患不可稱數。不用此身不用危痛痒。未曾以身加益一切。假使能已導利群生。吾當以此無堅固身求得經典。我獲善利心懷悅豫。當從天人逮得聞典志未曾有。興世尊心而懷恭恪。則取利刀自割其身。日中自炙從耳聽聞。而謂天言。願天演說佛名。將護。讀誦。吾恭敬法故放捨身不惜壽命。以是因緣等集所聞。時族姓子。觀見上仙恭恪樂法巍巍如是。顏色羸羸憔悴。功德難觀即沒不現於是上仙心自念

言。將無試吾聞此偈乎。爲之恭敬奉順法故。自捨其身不惜壽命得聞之耶。吾所合集恭敬經典。所殖德本不失其功不見欺惑。假使我身至誠不虛。質直無諂惑哀衆生。不貪身命捨其體壽。聞此法者由是誠諦。於此現世他方佛國奉修法者。斯等之人令現面像。使我見之得聞經法。這立此願口復說言。應時下方過三十二諸佛國土。有世界名普等離垢。彼佛號曰無垢稱王如來至真等正覺。今現在說法。於時其佛即見上仙心之所念。又欲教化閻浮提人。譬如勇士屈申臂頃。彼佛如是斯須之頃。從已佛土忽然不現。即止于上仙之前。及與菩薩五百俱。其如來。這現世間。自然大光普有所照。而取天花億百千伎樂不鼓自鳴。諸菩薩會于彼林藪。於時巖樹一切根株莖節枝葉華實皆出法音。上勝仙士。適聞彼佛見其形像心無所畏。即時其體平復如故無有瘡疣。於是族姓子。上仙見無垢稱王如來至真等正覺。相好巍巍猶須彌山。威神光明臨於日月。神妙聖達爲天人尊。諸根寂定若虛空不增不減。歡喜踊躍善心顯發。即從坐起更整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手白佛。是我世尊。安住大聖。我歸命佛及法聖衆。唯佛世尊。爲我說法。若聞經者建立奉行。闕除衆生所貪受行。興于正見而說經典。時族姓子。彼無垢稱王如來至真等正覺。緣仙士故爲諸天子及諸菩薩。分別說此等集衆德三昧之定。於衆會中八千天子往古造行修治諠理。即逮法忍。

上勝仙士聞是三昧。踊躍歡喜入於微妙。尋時逮得無盡辯才。時彼如來。說八章句又復攝取何等爲八。一切諸法皆爲本淨。從想著致原自然淨也。諸法無漏。一切諸漏皆爲盡故也。諸法無著。皆度一切諸所著故也。諸法不虛。亦無有明吾我及人。平等一切諸法門故也。諸法何門。普現一切諸法門故也。諸法無來亦無往也。諸法懷來。斷除一切諸所趣故也。諸法平等。於三世無去來今故也。而無有二。是爲上勝。八章句說。一切諸啓度厭諸所有無有衆患。佛告上勝仙士。有八門句。至無有二。何謂八。諸法假號。倚名故也。諸法像色猶從名興故也。諸法合會依著字故也。諸法識自由恣故也。諸法自然則以無明自然故也。諸法爲盡習行愚故也。諸法無處立於門者住無常故也。諸法平等以一精進趣於門故也。是爲上勝八門句也。本無有二而致於二。佛告上勝。復有八精進句。至無有盡而得自在。何謂八。無者。修精進事。勸助。呪願所修經典爲現無處。彼者。行精進句。便能示現究竟法誼。不者。導精進句。爲除名色爲示現法。所說經法悉令闕除。他者。奉于精進現寂然法。六者。志于精進講說經法。超度一切諸所罣礙。無本者。念精進句。爲現如來無本之法。因者。精進爲現一切緣法罪福爲盡等者。精進三昧示現諸法分別所趣。是爲上勝。八精進句無盡辯才。佛告上勝。復有八法爲妙法句。覺了諸法爲

①至二云② ③清一秋④ ⑤聖賢一賢聖⑥ ⑦復一⑧ ⑨讀誦二持頌⑩ ⑪自聞其身所一其耳自聞將⑫ ⑬身所一耳將⑭ ⑮諸二持⑯ ⑰經二經⑱ ⑲聽二聽⑳ ㉑道二道㉒ ㉓說二說㉔ ㉕定十(精)㉖ ㉗唯二惟㉘ ㉙於二子㉚ ㉛皆二咸㉜ ㉝呪二呪㉞ ㉟六二本㊱

志平等。何謂八。空。爲印句。而無所倚。而爲現法。無。想印句。無所建立。而現經典。無願印句。不依不倚。不著不求。而爲現法。本際印句。爲本空句。而等御之。爲現經典。法界印句。等御諸法。而爲本現。無本印句。現入諸法。猶如印句。獨除去來。今所本現法。滅盡印句。究竟滅盡。永除諸法之所本現。是爲上勝。八印句也。皆悉分別平等諸法。而得成就。是故於斯上勝。自在之句。及所。問句。精進句。并諸印句。當當安。祥順行其。句。而精進學。如是族姓子。於彼無垢稱王。分別所問。於此遺智至彼世界。及餘菩薩五千億百千姪菩薩。斯須之間。如發意頃。自還佛土。雖還本土。無去無來。其土人民。不見如來。爲去爲來。於是族姓子。上勝仙士。獲無盡辯意。不。疑妄。亦無所失。得爲諸天之所。擁護。救護。諸天降伏衆魔。及外異道。行入郡國縣邑州域大邦。爲一切人講說經法。分別演斯等集衆德三昧。具足千歲。宣現此典。開化八萬四千群萌之類。住於聲聞。發起八萬四千衆生。志於緣覺。八萬四千黎庶。皆發無上正真道意。勸助八萬四千。蒸民。後悉當爲轉輪聖王。八萬四千建立帝釋梵天。慈悲喜護。無央數人。得生天上。上勝仙士。至于末後仙沒之時。生於無垢稱王。如來至真正覺之土。在於普等無垢世界。與萬四千天子俱。佛言。族姓子。欲知爾時上勝仙士。爲異人乎。勿造斯觀。所以者何。則吾是也。吾以至誠建立心願。卽致下方所在世界。無垢稱王。如來至。

以是之故。族姓子。當作是觀。於樂法菩薩。如來未曾取滅度。正法之教。亦無滅盡。其好樂法爲菩薩者。他方世界諸佛世尊。則現目前。樂法菩薩。若在巖處。若在樹下。獨閑居者。若中間坐。卽時得見。受總持門。置于手掌。若現被上。若在頭上。若在頂上。近而不遠。樂法菩薩。已爲曾見過去諸佛。又諸天人。發其辯才。亦復從受辯才之慧。樂法菩薩。於此經典。無有窮盡。諸佛世尊。及諸天人。不奪其願。道所建立。猶得自在。欲得住。立百歲千歲一劫過劫。亦得由己。樂法菩薩。除老病死。興發其心。其意所在。堅強久固。御於大智辯才之慧。樂法菩薩。未曾發意。犯於他人。以是之故。離垢威。聞斯博聞所積行者。遵奉精進。便當速獲於此名德。當復過是。復倍無數。若有菩薩。欲得獲致福藏。德普。慶無終。既祿無窮。已。苦薩所。厚功。祿無量。不可稱限。無能盡極。其邊際者。離垢威。知其大海水。尚可數。測。知限量。得其底。泥。菩薩所興三事。戒聞施惠。不可勝限。得其邊際。三千大千世界。尚可稱量。知其銖兩。盡其邊際。欲盡菩薩所興三事。戒聞施道。不可限量。是爲族姓子。三事行品。三事之中。博聞爲尊。爲勝。爲長。爲無。譬。如須彌山王。持戒施惠。猶如芥子在須彌山側。當觀博聞。則須彌山王也。譬如飛鳥。翺翔虛空。足影所。寧幾如乎。持戒施惠。猶如斯也。譬如虛空。弘普無際。博聞之德。其若茲矣。所以者何。族姓子。施有二益。離貧。廣得大富。戒有二益。度惡趣。生昇天。聞有二益。得聖

慧除邪疑。其布施者。不離諸漏所受之陰。其持戒者。所受諸陰。亦與漏俱。其博聞者。無有諸漏。亦不受陰。以是之故。離垢威。斯謂菩薩博聞之應。佛說施戒博聞之時。三萬二千群生。殖衆德本。皆發無上正真道。德。五百比丘。漏盡。意解。得法眼淨。於是離垢威。力士白佛言。菩薩幾法。行疾得不起法忍。佛言。族姓子。菩薩有四法。行疾得不起法忍。何謂四。一。觀身如影。而得解脫。二。入於諸法。如呼聲響。曉了其心。猶如幻化。三。察一切法。皆歸。滅。是爲四。菩薩疾得不起法忍。復有四法。何謂四。一。普修弘慈。加諸衆生。設使學者。起於人想。勸使曉解。一切諸法。令知。盡無不造。有事。普皆親見。諸佛之法。不以肉眼。亦非天眼。亦非法眼。無所依倚。分明曉了。心之所入。亦無有心。亦不見心。亦無緣會。是爲四。復有四。何謂四。一切所有。施而不吝。棄捐邪見。奉清淨禁。寂除塵勞。是爲四。復有四。何謂四。一。遵忍。辱力。入于諸法。悉知盡索。而崇精進。好。澹泊法。是爲四。復有四。何謂四。逮得禪定。則無所倚。察於智慧。亦不輕。攝。權方便。不著衆生。皆具所行。入無等倫。是爲四。復有四。何謂四。常行大慈。導利衆生。具足大悲。不厭終始。行于大喜。欣樂於法。行于大護。除諸倚著。是爲四。復有四。何謂四。證明部分。於三脫門。除諸三世過去來今。超度三界。觀一切法。本淨無穢。佛言。離垢威。是爲四法。行。菩薩大士。疾得不起法忍。歡喜佛說此時。離垢威。菩薩。逮得不起法忍。歡喜

◎志一悉◎ ◎爲一◎ ◎想一相◎ ◎問一門◎ ◎詳一序◎ ◎句一◎ ◎如一自◎ ◎疑一疑◎ ◎抗護一◎ ◎諸天一◎ ◎城一城◎ ◎蒸一蒸◎ ◎若一若◎ ◎心一正◎ ◎至一十◎ ◎取一十◎ ◎他一也◎ ◎見一現◎ ◎立一五◎ ◎德一得◎ ◎既一訖◎ ◎厚一享◎ ◎知一如◎ ◎常一諸◎ ◎虎一運◎ ◎瞻一德◎ ◎足一足◎ ◎德一德◎ ◎法一法◎ ◎三一十◎ ◎四一十◎ ◎盡一滅◎ ◎明一別◎ ◎澹泊一澹泊◎ ◎數一數◎

踊躍昇處虛空。去地四丈九尺。三千大千世界六反震動。其大光明普照世界。而兩天花百千伎樂。不鼓自鳴。於時世尊。知離垢威菩薩所念。尋時欣笑五色光從口出。照於十方無數佛國。還繞三匝從頂上入。賢者阿難。即從坐起更整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手白佛以偈讚曰

得尊淨智慧 其目清明好
諸根為寂定 *澹泊度無極
光明照七尺 金容神巍巍
何故現欣笑 *唯願為分別
知諸天人行 心意所歸趣
三世之清淨 觀之所像類
其慧常通達 未曾有罣礙
何故現欣笑 月姿哀為說
過世天中天 將來之世尊
今現十方佛 智慧暢無量
修行悉清白 療愈若干病
一切靡不了 *願為分別說
其身普周遍 於此諸佛國
言音悉暢達 無數之刹土
心向一切人 常垂弘大慈
最勝哀為說 敷演斯笑意
所在究練法 寂然如月遊
無喻如幻化 自然若如夢
所獲致得利 常如雨泡起
何故現欣笑 無師子師子
解空無有想 超度願脫門
諸法為自然 了現究竟誼

寂默常調定 遊步如虛空
願佛分別意 今笑何威療
孰為發妙心 志願尊覺慧
誰令力除魔 應坐樹王下
最勝今日誰 而為超擁護
何故現欣笑 大雄發遣說
諸聲聞之衆 不能蹈斯地
一切之緣覺 莫敢逮此道
是諸佛境界 其德如大海
何感而欣笑 世勝哀說之

佛告阿難。爾為事見離垢威。踊在虛空去地四丈九尺乎。對曰已見。天中天。佛言。離垢威力士菩薩。過三百不可計會劫。當遠得無上正真。為最正覺號力嚴淨王如來。正真等正覺明行。成為善逝世間解。無上士道法。御天人師。為佛衆祐。在于東方世界名清淨。劫名淨歎。力嚴淨王如來清淨世界。富樂熾盛人民安隱。米穀平賤。快樂難及。諸天人播殖無數。彼國人民被服飲食。居止舍宅。譬如第四兜率天上。其佛說法。無有奇特異種之說。唯但宣暢菩薩藏。其佛國土。無有聲聞緣覺之名。皆純菩薩。逮得法忍。諸菩薩衆甚多。無極。其佛壽命無有限量。其土無有八四據之難。降伏衆魔。抑制怨敵。無有群邪諸外異道。其佛世界地紺琉璃。紫磨黃金分錯其間。於是離垢威菩薩。從虛空下稽首佛足。歸命世尊。從佛請求欲得出家。爾時鉤鎖菩薩前白佛言。唯天中天。怪未曾有。如今大聖講說經典。其有諸天在於虛空。名德高妙。皆詣如來。

適見如來尋時歡喜。棄捐賈高自大之念。稽首世尊。投身自歸。大聖。乃能開化於此離垢威力士。橋高自大。來詣佛所。遠得大法。當為無量不可思議衆生之類。演說經法。令除慢恣。唯然世尊。其離垢威菩薩大士。為從幾佛如來至真等正覺。殖衆德本。乃能疾速如是神通。世尊告曰。鉤鎖。欲知其離垢威力士菩薩。已曾得供養六十二億諸佛大聖。殖衆德本。建立無上正真之道。常復奉事無數諸佛。淨修梵行。鉤鎖又問。唯然世尊。以何所殖。無德之本。而忘道意。心懷憍慢。自大之性。來詣世尊。欲有所試。佛告鉤鎖。有四事法。為菩薩行。而忘道意。何謂四。心懷憍慢。不恭敬法。輕易善師。從後謗議。是為四。復有四法。何謂四。而復習樂聲聞之衆。與同所歸。志樂下度。誹謗菩薩。忘法師恩。是為四。復有四。何謂四。其行諛諂。於法慢誕。二事自活。求於利養。而著奉侍。是為四。復有四。何謂四。不覺魔事。為罪所蓋。纏綿蔽法。志性怯弱。鉤鎖。是為四法。菩薩忘失道意。鉤鎖又聽。離垢威。用何等故。為菩薩行。而忘道意。往古世時。此賢劫中。初始有佛。號曰拘婁秦。如來至真等正覺。興出于世。於彼世時。有善財大勢。貴姓極富。梵志時有一子。魔所惑。立自發貢高。不欲往詣於如來所。長益法。與沙門梵志諸長者俱。鬪諍罵詈。多所誹謗。不肯受法。亦不見法。不得法師。亦不恭敬承順其教。當爾現世。遂失五法。何謂五。則離於佛。不復相見。不得聞法。不復建立菩薩之業。不復諮問。

得二德 願二言 遊二迷 令力除 今力降 說一之 願一願 正二至 米二白 止
二上 據二據 大二天 無二元 價一價 勢一勢 *

所當行者而復忘失衆德之本。無堅固意在於道心。攝取不善尋時則離於道行心。爾時尋離此五法行。佛言。鉤鎖。欲知是時所名善財大勢。貴姓梵志子乎。豈是異人勿作斯觀。所以者何。則今離垢威菩薩是也。於彼世時心懷自大。尋則忘失所修道意。久復將護宿命德本諸通慧心。又有餘福不復誅謗於諸通慧。故爲力士而有大力勢。承佛聖旨不爲衆惡。聞佛音聲便自發來。自以己力欲比如來。又聞世尊說菩薩力。尋卽棄捐貢高慢恣。往古所殖衆善之本。則現目前便違法忍。威神通慧無所想念。爾時力士鉤鎖菩薩謂離垢威。唯族姓子。興發何法速得法忍。離垢威答曰。發起一切凡夫之法。又問云何而發。答曰。所發起者。至後究竟永無所有。亦非不異其所發起。常不復令有所依倚。亦無所說。鉤鎖又問族姓子。凡夫之法及與佛法。有何差別。寧有若干乎。卽便答曰。假號而名。因有若干。其誼無異。又問唯族姓子。其凡夫法。以何解誼。答曰。無常亦無想念。無顛倒誼。又問族姓子。所謂誼者。何所歸趣。答曰。鉤鎖其達誼者。亦不獨除凡夫之法。亦不獲於佛道法。又問族姓子。何謂法誼。答曰。無有二誼爲諸法誼。又問不。曰。其正見者。有二因緣。從他聞若思惟。厥行猶具。又問鉤鎖。如來不說但歸要誼之故。誼則成要。因此何緣要得誼乎。不取美辭。又問鉤鎖。答曰。教不。但取要誼。終不毀壞爲菩薩美辭乎。則無有失自損毀也。假使有得美辭誼。

要誼而說法誼。以聰哲故。其不逮得不用誼報。一切諸法猶得自在。爲尊爲長爲無等倫。所可分別限時消滅究竟滅度。本末永寂則爲相誼。世尊所說以故。鉤鎖。其歸命誼則不御法。亦無所念亦無御者不捨不御。其無所念則爲堅要。其要堅者彼乃謂誼。鉤鎖又問。唯族姓子。豈有方計其歸要誼。彼則歸要一切法乎。答曰。有族姓子。又問以何因緣。答曰。諸法無本。一切悉空諸法。潛泊。假使歸要於空誼者。要。潛泊誼亦復如斯。以是之故。族姓子。其歸要誼則爲道歸一切諸法。答曰。族姓子。佛不言曰。了一切諸法悉歸要御。答曰。如斯。以是之故。一切諸法推究本誼根源。所歸要者其究竟誼。是等之門則第一誼。如云何當求所如所也。求如是行者。設無有法亦非法。亦無所起亦無所滅。諸賢聖道無有二道。亦無所作亦非不作亦非無造。如是則造菩薩之道。道無所造亦不求誼。亦儀不錯亂。離垢威說是語時。五百比丘八百天子。遠離塵垢得法眼淨。離垢威菩薩謂鉤鎖曰。族姓子。如來所說但歸要誼不取美辭。計此誼者無有二行。究竟其誼亦無所生。是故如來說此誼耳。但歸要誼不取美辭。其歸要誼并及美辭。本淨平等志性自然無所超越。如來故曰。但歸要誼不取美辭。復次族姓子。如來所以說此言者。何以二事故興於正見。何等爲二。聽察他音緣省思惟。其不博聞於法律者。順以三昧在於終始墮。

于貢高。類斯之故。世尊告曰。聽省法律。乃爲博聞多所勸助。以聽經法。悉以奉行。淨於所療至賢聖道。又問。云何比丘思惟療行。答曰。以法療行亦無所行。是爲思惟要事有療行。族姓子。是爲療行之所謂者。復次族姓子。假使菩薩療行。不發音聲不起吾我。有所講說諸行處者。若說去者若說還者。一切皆亦無罣住亦無所得。亦無過去亦無當來亦不現在修此諸事。是謂思惟要者而以療行。設見諸法一切自然悉歸滅盡。設受諸法思觀要淨。假令察見一切諸法本淨同像。亦觀要淨。設見一切諸法。諸法自然從本淨起。亦觀要淨。設使觀見一切諸法本末不生。究竟無起究竟無滅。亦觀要淨。設使觀見一切諸法本淨滅度。亦觀要淨。亦不寂然亦無所觀。是謂爲觀。是所觀者。亦無所觀亦無所見。假使無見無所觀者。所見如是亦不見。則不名曰有所見也。於是世尊讚離垢威菩薩曰。善哉善哉。族姓子。有所說者。當如仁說。其思要淨爲菩薩者。法不虛妄。其思要淨爲菩薩者。法無陰蓋。其思要淨爲菩薩者。無有此法亦無脫門。其思要淨爲菩薩者。所行法者亦無所除。亦無所行亦無去來。是則等觀爲正見也。見一切法以平等故。亦不平等如有所見。又問。云何一切諸法而平等。如有所見如無所見。又族姓子。此諸法者。亦無欣見亦無不見。本末平等亦無所生。此之謂也。亦無所生亦無所有。不越所見不入寂然。此謂平等。亦不不有亦無所有。亦非自然非不自然。是

謂平等是所言者。亦無所說行無所生。亦無有見亦無越度平等寂然。斯謂等觀。以能入于平等故也。又復重問。何故名曰平等入寂然乎。答曰。等於吾我亦等非我。一切諸法亦無形像亦無毀皆。是謂平等入于寂然。於是鉤鎖菩薩白佛言。唯然世尊。至未曾有正入寂然。所由相者本淨滅度。菩薩皆知如是諸法。若復聞者乃能信解。有所遊居亦不中半而取滅度。佛告鉤鎖。以故菩薩。善權方便而以爲樂。以權方便修具足行。發一切心歸於遊處四法。何等四。行大慈。無極哀。爲諸通慧。不斷佛教。是爲四。假使能奉宣修此法。則入寂然所趣之相。一切本淨悉爲滅度。以至寂滅諸法之行。這聞此已則便信樂。所可遊居亦不中半而取滅度。是故分別諸法之原。彼則寂滅亦無。澹泊亦不墮落。所以者何。不欲棄捨一切衆生。離垢威菩薩白佛言。何所菩薩純淑。如佛所言不墮寂滅。世尊告曰。族姓子。假使菩薩無有諸見亦無想念。是爲純淑。於諸聲聞一切衆生。不修平等離佛法教。亦不勸樂大乘之行。疑諸通慧離於無顯。亦不滅度入於寂滅。則於其中證菩薩心。志在聲聞緣覺而入滅度。又族姓子。菩薩若能入於寂然相者。皆能分別一切諸法。有所興發悉爲一切順佛法衆。遵修大乘爲諸通慧之所與居。感傷一切群萌之類。普見一切與志願俱。未曾斷絕他人所僥。以是之故。族姓子。當作斯觀。計於菩薩而皆純淑遊。於寂然。離垢威白佛言。未曾有。世尊。菩薩所

行而有差特。悉非聲聞緣覺之地所能及也。於是鉤鎖菩薩白佛言。今此。溥首童真者在。是會中靜然而坐。亦不講說於此三昧。世尊。尋見文殊師利心之所念。以心。請觀。溥首童真。溥首童真謂鉤鎖菩薩。菩薩所行不以功德遵修佛道。不以利養不以生天。不以財業不以名聞。嗟歎德稱宜。暢其積。不以衣食床臥病瘦醫藥。生活之業。不以國王大臣賞賜故。鉤鎖又問。溥首菩薩。以何等故行菩薩道。溥首答曰。爲衆生故如慈傷之。故以法之誼開化群黎。志大乘故除於虛妄諸勤勞患。生寂然故已忍勞苦。欲安衆生令得所願。無所狐疑無希望故。則無所著亦無所倚。亦無所受亦不專處。亦不究竟無有善哉。亦不吾我無有斯念。亦不退轉亦不還。反。設使諸法無所動轉。亦不肅震無有將往。無所危害無有歡喜。亦不愁感已獨勇猛。無能勝者無能伏者。莫能踰者亦不憔悴。無所畏難不恐不懼。不卒不暴無有自大。亦無心意常處寂滅。常住無念同誼一乘。一教同像常作等行。悉欲救度衆生之故。溥首言。族姓子。菩薩所行如斯比類。是故造行。鉤鎖又問。溥首。何所施造爲菩薩行。溥首答曰。設族姓子。其爲菩薩不行於盡。亦無所起亦無不起。究竟諸盡盡所當盡。不念諸本末無起亦無所生。亦無聰明造行。如是爲菩薩行乃應道行。復次鉤鎖。菩薩大士。不行盡過去意。於當來意無所起行。於現在意而無所住。亦無所行。心亦不著去來今也。遵修如是爲

菩薩行乃應道行。復次鉤鎖。布施道心衆生如來則無有二。持戒忍辱精進一心智慧。道及衆生。至于如來則無有二。假使菩薩常遵此六度無極有所行者。所行之相不憂終始。遵修如此爲菩薩行乃應道行。等集衆德三昧經卷中

等集衆德三昧經卷下

西晉*月氏三*藏竺法護譯

復次鉤鎖。菩薩所遵不行色空。色者自空。亦不空。痛痒思想生死識行識自然空。亦不教人行色。爲空。色者則空。本末盡無則曰自然。痛痒思想生死識則亦爲空。若欲盡者本末盡空。故曰識空亦曰自然。若已盡者一切諸法亦當復盡。若諸法盡色亦當盡。痛痒思想生死識。識以便盡。假使一切諸色盡者。一切諸法亦當復盡。設使諸法盡者識亦當盡。假使菩薩遵修如是。爲菩薩行則應道行。復次鉤鎖菩薩。菩薩所行亦不斷除凡夫法行。至於佛法亦不厭熱度生死行也。亦不具足於滅度事。亦不觀見不善法興。亦不觀察於諸善法之所由來。不以愚故亦不見識。不用識故而見於慧。亦不破壞諸法界行。有所信喜至於解脫也。假使菩薩遵修如是。爲菩薩行則應道行。復次族姓子。菩薩大士若造行者。法界無量人界無限。而悉信解法界無限慧界人界悉盡。所行法界人界則無有二。

①(何)十以②③ ④修二佛⑤ ⑥於二于⑦ ⑧溥二溥⑨ ⑩是二此⑪ ⑫請二靜⑬ ⑭暢二暢⑮ ⑯生活一治生⑰ ⑱二一
⑲ ⑳鎖二樂㉑下同 ㉒以二已㉓ ㉔(使)一㉕ ㉖惠二慧㉗*

不以法界而有所損亦無有盡。想亦如是人界亦然。人界有相法界無相。及與人界如此相者。則無有相。其無有相。觀一切法悉無有相。不盡人界行無所。長益從無要思想而興起。發也。顛倒之事。誑詐化惑相處其中。其所行者不除欲盡不慕所生。亦不名聞亦不計常亦無所壞。亦不滅除我人壽命。假使菩薩遵修如是。為菩薩行則應道行。說是菩薩所行者品時。百千天子逮得法忍。爾時離垢威菩薩。即尋啓受舉大音聲而歎頌言。使一切人群萌之類。所願皆得普獲利誼。如佛世尊悉令信樂此三昧定。

爾時魔王波旬謂。薄首童真曰。我為堪任歎菩薩道如菩薩行。乎。薄首答曰。可行也。時魔言曰。一切人行則菩薩行。諸聲聞緣覺行則菩薩行。下一切居家所習。薩擔之行則菩薩行。一切魔行則菩薩行。所以者何。菩薩皆當同處其中。一切悉學是菩薩學。鈎鎖菩薩往詣魔所而謂之曰。云何菩薩而悉普學。魔答曰。八萬四千種衆生之行。二萬一千則屬貪欲行。二萬一千屬瞋怒行。二萬一千屬愚癡行。二萬一千屬等分行。是等之類皆悉遍入菩薩之行。是故鈎鎖。行貪欲行而離於欲行。瞋怒行而離於怒。行愚癡行而離於癡。行等分行而離等分適無所著。又族姓子。若有菩薩普遵一切衆生之行。則能遍察群萌之行。開化一切黎庶之類。若有菩薩所修如是。為菩薩行則應道行。又問魔曰何謂一切魔行為菩薩行。答曰。菩薩皆當入諸魔心之

所行故也。不以起為起。不隨魔事之所教也。覺了魔行化衆生行。觀其所行不修彼行。獨於魔衆而示現不行魔行。又當修學魔之治化。雖在魔中而無魔事。又問魔曰。何謂一切聲聞緣覺行為菩薩行。答曰。族姓子。假使菩薩為諸聲聞緣覺。講說經法具足所願。在於彼行遵崇長益精進之行。當求斯惠。不用彼乘而取滅度也。復次族姓子。一切諸行皆自然行為。泊濟行菩薩所當信樂行者。其行已過一切所行如審諦行。一切諸行無所住。一切諸行悉無為行。亦無合會無所起行無所住行。菩薩當崇如是之行。魔王又問薄首。仁可垂恩重。復說此諸所行乎。薄首答曰。辯才堪任皆度一切。所有境界為菩薩行。所以者何。其彼行者。不與眼界而俱合也。不與色界而合會也。不與耳聲鼻香舌味身更意法意界而俱合也。以是故。魔當作斯觀。假使能度諸境界者。號曰正士。復次天子。菩薩設能如是行者。不為欺惑諸佛世尊。如是行為菩薩行則應道行。又問。何謂薄首。菩薩所行。而不欺惑諸佛世尊及一切法。薄首答曰。菩薩答曰。如來所說誠諦諸法空。一切悉無逮最正覺。假使菩薩依倚見身及諸佛法。并見泥洹則為欺惑諸如來也。天子欲知如來行者。於一切法而無想著乃逮正覺。假使菩薩於一切法有所想求與想遊居。則為欺惑於如來也。天子。如來審實誠諦無所從出。亦無所生亦無所起。亦無所有亦無所倚。亦無有相來無所來亦無所住。本性清淨本性明達本淨滅

度。猶如虛空無有形貌。解一切法亦悉如是。乃逮正覺。假使菩薩在於諸法。有往來如來有入有出。若所起忽然現者。出於所有依因於相。若有往返若有所立。無有清淨若有塵勞終始周旋。獲色所有而為放逸。有所思念即為欺惑如來。假使天子。若有菩薩等御解空了一切法。皆於諸見而無思想。等御所行解一切法悉除諸想。等御無願分別諸法度於三界。等御如空解一切法不著本淨。遵修如是為菩薩者。不為欺惑諸佛世尊。於時大聖讚薄首曰。善哉善哉童真。如是行者為菩薩行。若有菩薩所行如是疾得受決。佛言薄首。吾憶往昔古錠光佛時。已身勸助行清白法。所行無行亦不寂滅。得受決也。所以者何。處處一切行名曰所現光。這觀斯已何為心想行。時有色莫若而志利義適。從觀錠光如來大聖受決則了本淨。即時普解一切諸法悉無所起。然後錠光如來所見受決。仁於來世當得作佛。號曰能仁如來至真等正覺明行。成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐。於彼世時尋逮得起法忍。以是之故。薄首。若有菩薩欲疾逮得起法忍。當修此行救諸退轉。心無所著不以利業精進。行法無所脫度無所度。度無所度乃得解脫。薄首又問佛言。唯然世尊。得法忍時為何所逮。世尊告曰。不得於色乃逮法忍。痛痒思想生死識。亦無所得乃逮法忍。不得陰種諸入乃逮法忍。不得計常空淨安隱及與我身乃逮法忍。又復永觀不得一切諸法乃逮法忍。佛言。

想一相 二長 三法 四狂 五下 六童 七千 八時 九魔 十薩 十一行 十二行 十三行 十四行 十五行 十六行 十七行 十八行 十九行 二十行 二十一行 二十二行 二十三行 二十四行 二十五行 二十六行 二十七行 二十八行 二十九行 三十行 三十一行 三十二行 三十三行 三十四行 三十五行 三十六行 三十七行 三十八行 三十九行 四十行 四十一行 四十二行 四十三行 四十四行 四十五行 四十六行 四十七行 四十八行 四十九行 五十行 五十一行 五十二行 五十三行 五十四行 五十五行 五十六行 五十七行 五十八行 五十九行 六十行 六十一行 六十二行 六十三行 六十四行 六十五行 六十六行 六十七行 六十八行 六十九行 七十行 七十一行 七十二行 七十三行 七十四行 七十五行 七十六行 七十七行 七十八行 七十九行 八十行 八十一行 八十二行 八十三行 八十四行 八十五行 八十六行 八十七行 八十八行 八十九行 九十行 九十一行 九十二行 九十三行 九十四行 九十五行 九十六行 九十七行 九十八行 九十九行 一百行

溥首諸法悉盡故曰爲無所得。溥首。法忍無違亦無所得。隨習俗行故名曰得。非凡夫法亦非學法非不學法。非緣覺法非菩薩法。亦非佛法有所行也。於一切法都無所行。故名曰盡逮得法忍。一切諸法亦不可得。是故曰盡逮得法忍。假使法忍空無所有。於一切想諸所行者而無所畏。故曰盡索逮得法忍。彼無有眼亦無眼識。無有耳亦無耳識。無有鼻亦無鼻識。無有舌亦無舌識。無有身亦無身識。無有意亦無意識。諸畏無盡則曰法忍。無爲界則謂法忍。無有意界乃謂法忍。皆悉盡索乃得法忍。說是法忍諸法盡索時。五百菩薩得不起法忍。同音舉聲曰佛言。唯然世尊。我等當具等集衆德三昧。亦當普備於一切法逮無所起。是深妙法諸菩薩學所當承順。若有聞者當歡喜信受持。讀誦如法奉行。於是鉤鎖菩薩謂溥首曰。有所言曰。所作已辦衆事成就。菩薩當以幾法所作衆事究竟成辦。溥首答曰。族姓子。若有菩薩知一切法而無所作。如是菩薩所作已辦究竟成就。一切諸法悉無所有亦無所行。曉了諸法能如斯者。所作已辦究竟成就。亦不有智亦無有二。所作已辦究竟成就。亦不離作亦非不作亦無不作。所作已辦究竟成就。有所者有宣揚所作已辦究竟成就。若得恩者報所得恩。所作已辦究竟成就。遭無反復加以反復。所作已辦究竟成就。當供養者爲之謙卑自屈施禮。所作已辦究竟成就。知反復者若離反復者。若能辦事離不辦事。所作已辦

究竟成就。若輕易者而見忽。損稽首爲禮。所作已辦究竟成就。有所作者不得所作法之所行。有所遭觀不得所過。所作已辦究竟成就。若布施者勸使入道。所作已辦究竟成就。亦不得施亦不得道。亦不得我亦不得人亦不得他。所作已辦究竟成就。不謹禁戒忍辱精進一心智慧。亦無所護勸使趣道。所作已辦究竟成就。若有施與持戒忍辱精進一心智慧勸使入道。所作已辦究竟成就。非智非愚無我無他亦無所得。所作已辦究竟成就。身行口言意念奉行衆善分別此事。若身口意所作已辦究竟成就。爾時常堅精進菩薩謂溥首曰。我爲應。往說菩薩所作已辦究竟成就乎。溥首答曰。堪任。族姓子白溥首曰。若勸一人令聞道音所作已辦。菩薩篋藏應時自恣。若令得佛音法音聖衆之音。則當察之所作已辦。若化一人使受戒禁。使歸命佛及法聖衆志在三寶。所作已辦具足菩薩篋藏供養。若所遊居若有施者若有受者。勸助志道此二事者。則是菩薩清淨衆祐。若有施者及有受者。已斯法行。而勸化之此二事者。悉是菩薩清淨衆祐。假使菩薩思惟念佛。若復思念經法聖衆菩薩衆生。所作已辦菩薩篋藏而受供養。假使菩薩修行慈心悲喜護心。若值一人下劣貧賤盜賊屠。魁。罵詈衝口而能忍之。不以瞋怒續行慈心。歡悅之意以待其人。欲益利誼益加精進所作已辦。若獲百利若千利若百千利億百千利。若以珍寶滿

閻浮提得斯利者。未曾以寶而發兩舌。又復諮啓問他人慧。寧失身命不從其後而說惡也。不忘於法不承非法。觀此菩薩所作已具究竟成就。復次薄首。假使菩薩七日斷供而不得食。若復有人受飲食者。其人則近諸通慧心不爲虛妄。又欲度脫一切衆生。欲念救濟群萌之類。觀此菩薩所作究竟。假使天下普遍滴水周匝其地。當越度此行求聽法。若遍滿火亦當越度行求聞法。亦不惜身亦不貪命亦不愛壽。而造斯觀陰種種入易易得耳。諸佛世尊難得值遇。經法難聞。恭恪於法亦復難遭。若入此數觀斯菩薩究竟成就。復次菩薩若聞四句之頌歡喜踊躍。不願享祚爲轉輪聖王。寧以四句頌令人得聞熙怡豫悅。不樂帝釋位。寧立衆施誘化狗犬禽獸龍神。不生梵天欣樂諸通慧心。不貪三千世界之七寶。喜踊願志殖一德本。不憊一切衆生供養之利。菩薩所行修如斯者。當觀菩薩成就究竟。常堅精進菩薩復謂薄首。有菩薩常堅精進常求博聞。心當念此。假使有人四段段節解解其身者。當發歡喜以自勸勉。是皆俗法之所致也。專志修行念於佛道。寧失軀命終不犯戒不捨大乘。不爲愚心不與邪力。致忍辱力口言不能悉能堪任。終不懈怠修精勤行。嚴淨佛土而救衆生不爲非法。普求一切諸度無極。不求伴黨不望衆生。堅住智慧不斷佛教。志性強猛一切所作無不成辦。其意仁和棄捐熖熖無所貪慕。不惜身命曉練便宜。不久立者令得自歸奉戒清淨。

界二界① 讀二讀② 反一返③* 〔者〕一④ 損一損⑤ 性二任⑥ 藏十〔若〕⑦ 已二以⑧ 粗
 二隨⑨ 食二食⑩ 神二神⑪ 博二博⑫ 段段節節二節節段段⑬ 著二投⑭ 煥煥二映⑮ 煥二

先人問訊語言柔。軟辭不綺飾。譬若如地離於所求。無所求無所結。倚性行純善。所答安隱所說常快敬受善諫。棄除貢高常。遜卑意。所言至誠無有忿訟。所說如實無有譏諛。言行相應遵尚等心。愍於衆生常有慈心。向諸群萌志於大哀。爲黎庶故無有瑕疵。建立一切衆德之本而懷欣豫。一切所有施而不惜。當以行護救濟所欲。及得財業當行安隱。放捨一切諸所貪愛。無有我所不。倚所有終不自大。獨除三垢。志求解脫離於想念。所思所著不隨諸見。無六十二。當行博聞。具足七財心常強勇。所聞曉解未曾有厭。當學智慧有所建立。住於勇猛降伏塵勞。離於欲垢療治一切衆生之病。常爲衆祐未曾捨離。諸通慧心成就福田。令諸衆生悉得蒙恩。行如蓮花於諸世俗而無所著。猶如船師度諸群生四病之患。志如王路不。得輕慢貴賤中間之人。當如泉源川流江河所說經典而不可盡。行如大海所開智慧。苞無崖底。無量之德之所積聚。性如須彌。起現于世。峻極而高。常樂精進志性懷。心不怯劣心如門。志願堅固意如鶴毛。調和其性。當行尊心。濟導衆生修於自在。勸助其意。志存奇雅。微妙解脫行如天帝。懷來衆生。遵如梵天。分別權宜清淨之行。於一切法而得自在。常當行慈究竟滅度。行如終沒若有觸犯。作與不作悉能忍辱。心如嚴父所受至重。志如伴黨。作諸德本而無所著。意無所。倚於諸境界。行無危害而修慈仁。所在吉祥於所生也。爲布施士謂

法施也。斷除一切諸不善法。奉行一切衆善之法。遵無放逸。除於自恣憍慢之事。學戒精進所行堅強。爲無放逸修菩薩行。乃能致得無上正真之道爲最正覺。於時世尊讚常堅精進菩薩曰。善哉善哉。族姓子。說菩薩行快乃如是建立衆德。若有菩薩欲速得等集衆德三昧。普當分別一切功德離諸罪障。爾時鉤鎖菩薩前白佛言。若有菩薩速得於是等集衆德三昧。功德瑞應比類若何。佛告鉤鎖。今此等集衆德三昧。菩薩大士獲此定者。則能遠離惡趣之地。無有八。據厄難之處。除斷窮。供饒豐沃自然爲樂。諸根具足便能成就三十二大士之相。法無窮盡速得。辯才。獲于總持常不失意。於一切福德自在。成轉輪王無所倚礙。爲諸群黎之所奉事。爲天帝釋所見諸。梵天稱首而爲作禮。速獲神通顯明不達。得其本願自在所生。行權方便進退智慧。不隨緣教遵修智慧。離一切見極尊特貴。聲聞緣覺所不能及。離諸惡畏聲聞緣覺智慧分別。諸根曉了衆生本末娛樂諸見。志于一心脫門之事。住無處所常順所施。建立于戒護三清淨。分別忍辱竟無有形離諸偽想。講說精進志無懈倦。解說禪定常度寂然。敷演智慧目常親見而悉分別。目無所著而常棄捐。除於六徧未曾遠。常見諸佛好樂聽法。奉事聖衆殷勤修行。不離於空無。想無。所聞經典歌頌一切諸佛功德。悉受佛誨即以諸受。善爲衆生分別說之。在兜率天未曾捨離不退轉法。若欲

遊行一切佛土。無有罣礙普見諸佛。降伏魔怨無有四魔。見深法忍處不退轉法。速明神通在於道業。法靡不博懷來。寂然清白親見所行具足佛法。現不退轉行之所趣。除一切著所可罣礙。見吾我色猶如幻現。觀察悉見一切身復無能勝者。謂諸異道受護正法。諸佛尊典。不情身命其行殷勤持御正誼。現佛境界常無永絕。雖已泥洹而不滅度。得無所畏遊在衆會而無惡難。聰明寂達隨其所作而善。獨除去於一切貢高自大。修大莊嚴。以幻三昧有所感動。若放光明而悉覆蔽日月星明。火電得堅強力身如鉤鎖行如金剛。皆度一切諸惡所。普道場淨遊無量佛土普聞其聲。佛所建立身口意淨降伏魔兵。神足變化度於無極。震動一切諸佛國土。得聰明慧分別法誼之所歸趣。辯才具足慧無罣礙。爲諸衆生遊行精進。興顯佛事而無放逸。於諸通慧現佛境界。如是鉤鎖。若有菩薩速得於斯等集衆德三昧。是諸菩薩瑞應因緣。儀像。衆德名聞之事親親如是。鉤鎖白佛。皆令一切衆生之類。俱共速此等集衆德三昧。所以者何。唯然世尊。若有速得於此定者。衆德名聞堂堂乃爾。聲聞緣覺所不能及。假使有人聞此三昧而不信者。則當知爲魔所燒固。佛言。如是如是。鉤鎖。誠如所云。假使有人信是三昧。名德之動不可思議。爲佛所護。於是鉤鎖。又問薄首曰。若有菩薩意欲速得等集衆德三昧。當行何法。薄首答曰。若有菩薩意欲速得等集衆德三昧。未曾毀壞凡夫

①欲二深②求十(而)③通二深④一龍⑤說⑥諸二之⑦受二受⑧倚二倚⑨(求)一⑩當二當⑪度二波⑫得二得⑬源二源⑭在二在⑮起二起⑯世二世⑰權二權⑱二二⑲于⑳道如二道如㉑作二於㉒(功)一㉓告二告㉔今二今㉕二二㉖王二生㉗得二得㉘二二㉙(法)一㉚持二持㉛以二以㉜明十(摩尼)㉝乏普二普

之法當修斯行。所造行者於佛法亦無所得。若欲行者當作此行。無法見亦無所愛。復次鉤鎖。若有菩薩欲得斯定誓歎終始。不為生死之所。沾汚得於無為。不於聲聞緣覺之乘而取滅度也。復次鉤鎖。菩薩欲得斯定意者。具足衆德當學所學之禁戒也。亦不想念有漏之福。無漏之德無罪不罪。不有不無不著不捨。不去不來世不度世。未曾懷念如此諸想。等御法界信樂衆德。有無無福有常無常有念無念。不入終始所著之相。為一切人遊入衆德。不為一人處遊福祐。以一人德普入衆生之所。有福若漏無漏。不復分別不以此教。一切佛德則一佛德。當作斯念。所可教化說諸佛法無有差特。當信知此。其所學福無所學福。若緣覺福若菩薩福若如來福。此則無常亦無形貌色像也。當喜信樂一切諸德福之所。譬如鉤鎖。諸有形色皆有四大。亦復如是諸菩薩法。皆度衆生至于脫門奉行等福。當所為者所與盛者無常盡法。復次鉤鎖。若有菩薩欲得此定意。於四無量不懷恐懼。何等四。人界無量。佛土無限。佛慧無邊。衆生之行無有。耶。是為四。復次鉤鎖。若有菩薩欲得此定。常當勸助四不可思議。何等四。罪福報應不可思議。衆生之行不可思議。而所趣路無有差特。諸菩薩慧不可思議。神足力勢脫門。諸菩薩之所歸趣不可思議。所生清淨。是為四。是故鉤鎖。若有菩薩於此三昧見無盡。當行四法。何等四。於斯建立菩薩之福。住不可盡。具足衆行亦不可

盡。無礙辯才亦不可盡。智慧所達亦不可盡。是為四。復有四事。何等四。勤精於法積衆德本而無厭極。當念勤行入聞無厭而說經典。當念勤行勸助無邊衆善之德。觀諸佛土所見莊嚴。以入已土而成清淨。是為四。鉤鎖菩薩謂薄首。譬如琉璃明月珠寶所著器中。若在金器銀器水精器車乘器。則以琉璃明月珠寶器威德之故。不失自然。如是薄首。若有菩薩住是三昧。若在居家若復出家住在沙門。計於法界自然之行無二脫門。又薄首。菩薩何行有所遵修。不失三昧有所逮得德慧無盡。薄首答曰。鉤鎖。欲知菩薩當行四事。何謂四。不惜身壽命不求一切供養之利。行空無。想無願不志聲聞緣覺之乘。欲得佛慧思惟其行。於諸通慧放捨所思所想可應不應。一切衆生等入行度我人壽命亦不可得。是為四。鉤鎖又問薄首。此三昧者然後歸趣何所。菩薩若取經卷著在身懷若與忍辱。設使居家若出家學因緣學行平。薄首答鉤鎖曰。後若有得此三昧者。假使有人逮聞其名。則非居家出家因緣。所以者何。是故鉤鎖。若有菩薩住三昧。則離二想所在遊行。其壽智慧不可盡極無所忘失。開化衆生不以為厭。不自示現菩薩形類。又在所處一切無邊亦無因緣。譬如鉤鎖。日月所遊一切無邊。菩薩如是觀無。倚行。若在居家地隨家依。倚亦不出家為出家。行亦復不著出家之德於斯二事亦無所慕。所以者何。菩薩所出悉無所著。譬如鉤鎖。無所得者乃成正

覺。於此菩薩有四事行。何等四。為尊為上而為最勝。棄除一切諸所見事。及入一切諸佛之法。是為四。鉤鎖又問薄首。云何菩薩處於遊居。薄首答曰。菩薩有四事行。何等四。慈悲喜護。是為四。其有奉行是四梵行。吾乃謂斯為遊居。復有四。何等四。若復遊處聚落舍宅則為遊居。假使復在於閑居行。若在稠閣重屋作行。則亦處於遊居。是為四。薄首復謂鉤鎖曰。其不奉修此四梵行。而自念言我處遊居。其人則為欺諸天人。所以者何。諸佛世尊說四梵行乃謂遊居。其四梵行則處其頂。是清淨行而處遊居。在於國土受分衛食威神在頂。是故鉤鎖。其有不見四梵行者。則為遠離四等心行若復有修梵淨行皆悉因從四梵行起得賢聖慧。不為世間自見身也。貢高自大不除人想鉤鎖又問薄首。云何菩薩奉慈心行。何謂慈。何謂喜。何謂護。薄首答曰。則以幻事救護一切衆生之類。則為行慈。而以幻事度脫衆生。則為行悲。若以幻事安隱群萌。則為行喜。說以幻事令諸衆生得滅度。則為行護。復次鉤鎖。信解衆生界空。則為行慈。信解法界衆生之界無作非不作。則為行悲。信解了知諸群萌界無著無脫。則為行喜。信解了知衆生之界來無所來。則為行護。復次鉤鎖。一切衆生無有吾我亦不恐怖。則為行慈。一切衆生悉為澹泊亦不畏懼。則為行悲。一切諸法法界平等亦不懷懼。則為行喜。信解分別一切佛土無盡之國。則為行護。復次鉤鎖。無危害相則

①活一點②相一想③〔若〕一④耶一底⑤〔思〕一⑥住一住⑦見一有⑧事一確⑨〔月〕一⑩二二三⑪取二在⑫忘二亡⑬案二淡⑭家二衆⑮室二宅⑯佛二祥⑰星二室⑱行十〔者〕⑲見二現⑳衆二衆㉑滅二滅㉒來二來

好解脫。其心調柔如大龍王。所作已辦。捨離重擔。速得已利。盡諸有結。到於彼岸。菩薩摩訶薩。二萬人俱。皆不退轉。得陀羅尼。及無礙辯。獲大神通。善能出生諸深三昧。念慧堅誓。智慧方便。到於彼岸。其名曰行志菩薩摩訶薩。師子志菩薩摩訶薩。妙色志菩薩摩訶薩。增志菩薩摩訶薩。增長志菩薩摩訶薩。無量志菩薩摩訶薩。法志菩薩摩訶薩。彌勒菩薩摩訶薩。文殊師利童子菩薩摩訶薩。那羅延菩薩摩訶薩。如是上首二萬菩薩。復有四萬天子。皆向大乘。及餘無量釋梵護世。爾時世尊與無量百千萬億大眾。恭敬圍遶。而為說法。爾時世尊却後三月。當捨身命入般涅槃。當于是時。佛法勝妙極為增盛。隱蔽一切諸外道等。

爾時千世界主那羅延菩薩。從坐而起。整於衣服。右膝著地。合掌向佛白言。世尊。如來不久當捨身命。畢竟涅槃。今如來法極為最上。能悉隱蔽一切外道無信敬者。善哉世尊。惟願如來護諸菩薩。令得現生一切諸善。善根增上。其心歡悅。增益威德。不斷佛種。護持法眼。及與僧眼。惟願如來攝救一切諸衆生等。分別演說。向涅槃道。所說正法。若佛滅後。令諸菩薩流通不斷。及阿耨多羅三藐三菩提。久住於世。不離見佛。聞法。供養。增進。益念。力不忘諸法。增益慧力。覺了深法。增長進力。得進解義。得具慚力。淨自心故。具足愧力。捨離一切諸惡法故。得堅固力。威儀具足故。有牢強勇健。除斷一切。諸結使故。有大

雄猛所住無畏故。世尊。云何菩薩摩訶薩不。失功德。不失正法。不失慧。不失智。不失善。薩心。志念堅固。親友究竟。令諸衆生。乃至涅槃。如說如作。不誑衆生。住滿佛法。不求自施。悉捨於一切。自如教住。住三淨戒。自住淨忍。心無龜癯。於諸衆生。其心平等。自住精進。作一切業。自住諸禪具。三善戒。自善住慈。不依著於一切禪定。自住明慧。離諸邪見。一切法中。得於照明。以四攝法。攝取衆生。無有疲倦。不求恩報。常念修行一切人天所有善處。住一切智心。如門闢。心不趣向聲聞緣覺。心常趣法。不趣於欲。為法王利。非人天利。行智慧行。佛智所說。以法養命。非飲食汚。遠離貪欲。攝受一切。遠離瞋恚。於諸衆生。無侵害心。遠離愚癡。離諸法闕。出過衆魔。離諸結惱。善巧方便。善趣諸門。如是問已。爾時世尊告千世界主那羅延。善哉善哉。那羅延。汝今乃能為諸菩薩。問於如來如是之義。那羅延。汝今諦聽。善思念之。當為汝說。菩薩摩訶薩如是諸行。所得功德。復過於是。時那羅延菩薩歡喜白言。善哉世尊。受教而聽。佛告那羅延。菩薩摩訶薩有三昧名集。一切福德。菩薩成就就是三昧者。不失功德。不失正法。不失於慧。不失於智。不失見佛。聞法。供養。勤修四攝。自住布施。乃至自住於善。方便成就此。功及餘功德。爾時世尊敷演說是集一切福德三昧名。已即便默然。

爾時有大力士名曰淨威。成就大力。居毘舍離大城。作如是念。我大力士成就大力。閻浮

提中所有衆生。無有大力與我等者。我先聞有沙門瞿曇。成就大力。具足十力。那羅延身。復作念言。我當往觀沙門瞿曇。何如我也。爾時淨威力士。出毘舍離大城。趣耆維園大法講堂。到已。瞻視如來。應正遍覺。佛大威德。百千萬衆。恭敬圍遶。而演說法。猶如須彌顯于大海。周匝端嚴。極為微妙。當初親見於如來時。得大信樂。愛敬之心。即前投地。禮如來足。右邊三匝。却住一面。合掌頂上一心觀佛。是時世尊。知是淨威力士。心已欲降伏。故告大目連。目連。汝往取吾昔菩薩時。為娑羅夷釋種女故。搗力時箭。爾時目連白世尊言。我都不見知在何處。爾時世尊。從於右足。放大光明。名曰照明。是光遍照三千大千此佛世界。時三千大千世界之下。大金剛輪箭在彼堅。爾時世尊告大目連。汝見此界大金剛輪箭在彼堅不。目連白言。已見世尊。佛告目連。汝取持來。時大目連。即下至彼。如大力士屈伸臂頃。一切大眾。皆見其去。即便持來。授與如來。作如是言。世尊。是菩薩時。父母生力。為神通力。佛言。是菩薩時。父母生力。非神通力。目連。菩薩若以神通之力。是箭即過無量無邊諸佛世界。大德目連白言。世尊。乃是菩薩父母所生福德之力。佛告目連。如十人力。等一健牛力。十健牛力。等一青牛力。十青牛力。等一凡象力。十凡象力。等一羅迦象力。十羅迦象力。等一迦尼象力。十迦尼象力。等一香象力。十香象力。等一毘陀象力。十毘陀象力。等一無聞象力。十無聞象力。等一伊沙

象力等。一無聞象力。十無聞象力。等一伊沙

去二法 坐二座 惟二唯 義一 薩二提 已十(默然而住) 功十(德) 目連 拘二角 世尊十(如何) 力十(耶) 一香象力十香象力等 一

以故。一切福德無有不入初發心中。那羅延。猶如江河一切諸流無有不入大海中者。如是那羅延。所有福德若施戒修。有漏無漏世間出世間。若天若人所有福德。皆悉攝在發菩提心中。是故那羅延。若善男子善女人欲集一切諸福德者。當發無上正真道心。那羅延。猶如寶山。所謂須彌。目真隣陀摩訶目真隣陀。輪圍山大輪圍山。及諸餘山藥木叢林。村邑聚落大小諸城。閻浮提弗婆提瞿耶尼。鷲草越。諸四天下。及千世界二千世界三千大千世界。欲界色界無色界。日月星宿若日月蝕。一切皆攝三千大千世界之內。乃至百億四天下皆悉在中。如是那羅延。所有一切諸凡夫福。若學人福無學人福。若菩薩福若如來福。一切皆攝在於菩薩初發心中。是故那羅延。若欲攝取一切福德。當發菩薩阿耨多羅三藐三菩提心。那羅延。若四下一切衆生。悉具轉輪大王福德。若有初發大乘道心。福德智慧殊勝於彼。那羅延。如四下一切衆生。乃至三千大千世界所有衆生。是衆生界之所攝者。是一一衆生皆具轉輪大王福德。是諸轉輪大王福德。爲一轉輪大王德聚。是一一衆生復具是德。於意云何。是諸福德寧爲多不。那羅延言。是一人福尚多無數。況復無量阿僧祇人所有德聚。佛言。那羅延。置是三千大千世界所有衆生。乃至恒河沙等世界所有衆生。悉具轉輪大王福德。那羅延。於意云何。是諸德聚寧爲多不。那羅延言。世尊。若一三千大千世界衆生。具足轉

輪大王所有德聚。尚多無量無邊阿僧祇。況復無量無邊世界衆生。具足轉輪大王福德之聚。那羅延。我今知已而唱是言。有初發菩提之心。所有德聚比前德聚。百分不及其一。千分百千分百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。是名初說入集一切福德三昧。復次那羅延。如千世界梵王慈心。普遍滿此一千世界。那羅延。有人復以滿千世界七寶布施。於意云何。是人施福梵王慈福何者爲勝。那羅延言。世尊。梵王慈福無量無邊。那羅延。置是千世界梵王慈心。若二千世界梵王慈心。普遍滿此二千世界。那羅延。若復有人以滿二千世界七寶持用布施。汝意云何。是人施福梵王慈福何者爲勝。那羅延言。世尊。梵王慈福無量無邊。那羅延。如三千大千世界梵王慈心。普遍滿此三千大千世界。若復有人以滿三千大千世界七寶布施。於意云何。是人施福梵王慈福何者爲勝。那羅延言。世尊。梵王慈福無量無邊。那羅延言。世尊。施福比慈百分不及一。千分百千分乃至算數譬喻所不能及。佛言。如是四千世界梵王慈心。亦遍滿此四千世界。五千世界梵王慈心。亦遍滿此五千世界。十千世界梵王慈心。亦遍滿此十千世界。百千世界梵王慈心。亦遍滿此百千世界。那羅延。若人以滿百千世界所有七寶持用布施。所得福聚比慈福德慈福爲勝。那羅延。正使是等三千大千世界之中一切衆生各具慈心。如百千世界大梵天王所有慈心。是諸慈心福德之聚。欲

比菩薩初發道心專志增上。爲脫一切所有衆生無幻無偽。實爲一切衆生修行慈心福德。百分不及一。千分百千分億分百億分千億分。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。是故當知。若欲修集一切福德。是善男子善女人應發阿耨多羅三藐三菩提。今發當發。具足如是無量無邊福德之聚。是第二說入集一切福德三昧。復次那羅延。汝意云何。東方虛空爲普遍不。南西北方四維上下所有虛空爲普遍不。那羅延言。世尊。東方虛空尙不得邊。何況十方不可說無量無邊隨有世界虛空普遍。佛言。那羅延。假令有人乃至百千萬億劫中。引諸喻說欲盡虛空。得其邊際不得其邊。那羅延。我今引喻以明斯義。爲欲成滿是集一切福德三昧故。亦令增益諸有修集福德衆生增長志欲。令向大乘菩薩摩訶薩滿大精進。那羅延。若以芥子盛滿三千大千世界。乃至非想非非想處滿中芥子。假令有人持過東方百千恒河沙等世界下一芥子。如是東行盡是芥子。猶不能得世界邊際。南西北方四維上下亦復如是。那羅延。若復恒河沙等世界滿中芥子。那羅延。頗有人天能數如是一切芥子知其數不。時那羅延白言。世尊。若四下一切衆生成就智慧如舍利弗。於一劫數猶尙不能數其一分。況能數盡大芥子聚。那羅延。假令有人過於東方恒河沙世界著一芥子。如是東行盡是芥子。猶故不得世界邊際。南西北方四維上下亦復如是。那羅延。如是世界虛空普遍。設有人天

以滿中七寶持用布施。那羅延。於意云何。是福德聚寧為多不。那羅延言。無量世尊。無邊世尊。佛言。那羅延。是人所有福德之聚。欲比初發道心菩薩成就志欲無幻無偽動修精進為脫一切衆生起大慈大悲所集德聚。是福德聚百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。十方一切所有諸物虛空。皆悉周遍。那羅延。菩薩慈心亦復如是。遍滿十方諸佛世界。所有衆生皆悉普遍。那羅延。是菩薩慈心所及衆生。令悉具足轉輪大王所有福德。如是帝釋所有福德。如是梵王所有福德。若有菩薩初發道心。專志趣向無幻無偽動修精進。為脫一切所有衆生。起慈悲心而趣向之。行於慈憫所得福德。是福勝彼。一切衆生具轉輪王帝釋梵王所得功德。那羅延。是第三說入集一切福德三昧。復次那羅延。假令三千大千世界所有衆生。皆具轉輪大王福德。比帝釋福德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。假令三千大千世界所有衆生皆為帝釋。比梵王所有福德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。假令三千大千世界一切衆生皆悉具足大梵天王所有福德。比一斷欲優婆塞所有福德。百分不及一。乃至算數所不能及。那羅延。假令三千大千世界所有衆生皆為斷欲優婆塞所有福德。比舍利弗所有福德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。那羅延。假令三千大千世界所有衆生福德智慧如舍利弗。比一緣覺所有福德。百分不及一。乃至算數

譬喻所不能及。那羅延。若令三千大千世界所有衆生悉具緣覺所有福德。比一五百劫中修行菩薩所有福德智慧。百分不及一。入集一切福德三昧應如是。學。說是法時三萬二千衆生皆發無上正真道心。此三千大千世界六種震動。人天伎樂同時俱作。人天雨花積至于膝。天龍夜叉乾闥婆釋梵護世皆作是言。世尊。是初發心者悉勝我等。世尊。我等亦當利是善男子善女人已發今發當發阿耨多羅三藐三菩提心者。如我等解佛所說義。若有衆生不發無上正真道心。則不能趣是集一切福德三昧。不能正入。若有衆生發於無上正真道心。則能得趣是集一切福德三昧。亦能正入。爾時淨威力士白言。世尊。以何等法能得成就攝此集一切福德三昧。佛言。善男子。成就一法攝此集一切福德三昧。何等一法。謂不捨於一切智心。善男子。是名成就一法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就二法攝此集一切福德三昧。謂聞法無厭聞已修行。善男子。是名成就二法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就三法攝此集一切福德三昧。何等三。謂離諸惡。修行善法。善巧迴向。善男子。是名成就三法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就四法攝此集一切福德三昧。所謂戒淨見淨心淨慧淨。善男子。是名成就四法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就五法攝此集一切福德三昧。何等五。所謂專意發菩提心。常真實語。無有諂偽。無有

嫉妬。於一切衆生心常平等。善男子。是名成就五法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就六法攝此集一切福德三昧。何等六。所謂親近於善知識。離惡知識。遠離衆闍。閑居寂靜。不捨大慈於諸衆生起大悲心。善男子。是名成就六法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就七法攝此集一切福德三昧。何等七。所謂修定。善於智慧。善知於因。善知於緣。正直而住。修集於道。修行道時無有懈怠。善男子。是名成就七法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就八法攝此集一切福德三昧。何等八。謂調柔身。調柔心。觀受。觀法。未生惡法令其不生。已生惡法斷之令滅。未生善法方便令生。已生善法護令增長。善男子。是名成就八法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就九法攝此集一切福德三昧。何等九。觀過法無盡。現法無盡。來法無盡。觀法如幻。等覺三世。如一切法知而忍之。不謗於空。不分別無相。不願諸有。善男子。是名成就九法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復成就十法攝此集一切福德三昧。何等十。謂解無我。忍於無命。不疑無人。緣法無常於諸生處如地獄想。觀四大如毒蛇。觀入如空聚。觀陰如魃。流出諸有想。樂修解脫。善男子。是名成就十法攝此集一切福德三昧。爾時淨威力士白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲成就一切福德莊嚴者。應聽是三昧。菩薩摩訶薩欲集一切福德者。應聽是三昧。若菩薩摩訶薩欲得

●〔物〕一● ●皆悉周遍一悉受● ●入二分● ●學二覺● ●戒二成就● ●〔爲〕一● ●我十〔想〕● ●一論● ●

不思議福德者。應信是三昧。應聽是三昧。若菩薩摩訶薩欲得無盡福德者。應當修行於是三昧。若菩薩摩訶薩欲到一切福德大海者。應當受持讀誦修。說於是三昧。若菩薩摩訶薩欲得百福相者。應當修行於是三昧。爾時淨威力士復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩何法相應成就。滿此一切福德莊嚴修集一切福德不可思議。福德無盡。福德大海。福德滿百福相。爾時佛告淨威力士。善男子。有於三法爲福德柱。福德莊嚴福德來集。福德增廣。福德無盡。福德大海。福德叵思。何等三。謂一布施莊嚴。持戒莊嚴。多聞莊嚴。善男子。云何菩薩摩訶薩修行布施莊嚴。善男子。菩薩摩訶薩應生是心。若布施時不見施心。不見所施及以受者。不見眷屬。若有乞者來有所求。爲攝護故。不以王位封邑財物諸珍寶等而有吝惜生於異心。善男子。是菩薩摩訶薩作如是念。今我此身悉已給施一切衆生。況餘財物。若已施者終無悔心。須財施財。須食施食。須飲施飲。須眼施眼。須肉施肉。須血施血。須髓施髓。須於支節施與支節。須頭施頭。我悉當施。況餘財物。穀米金銀衣服瓔珞象馬車乘國城王宮男女妻妾奴婢眷屬無不捨者。若有衆生隨其所須而求索之。我隨所有悉當施與。無有憂悔不望其報。起慈悲心爲攝衆生。攝取衆生乃至成佛終無有盡。善男子。若有菩薩發如是心。名菩薩布施莊嚴。復次善男子。菩薩不自觀計身命。寧捨身命終不爲惡。不爲養身邪命自活。寧捨身命不惱於他。不爲

封邑造行諸惡。不爲眷屬熾然譴詆。不爲妻妾及以男女嫉利他財。不生慳心常恒少欲。乃至不生一念惡心。況復多也。爲斷慳貪不生瞋恚。無瞋恚故正行相應。正行相應故到於正處。到正處故正戒相應。正戒相應故親善知識恭敬供養。恭敬供養善知識故得聞正法。聞正法已如說修行。如說修行已則能利益邪道衆生。不作衆惡隨順善法。得。知方便知衆生根。善男子。而是菩薩行施莊嚴得是功德。復次善男子。菩薩摩訶薩不生內外想。若內地大若外地大等無異想。何以故。身猶如牆壁草木如影如炎。無知無思無作無堅四大所攝。若有斫截刀杖瓦石搗打之者終不生報。不觀計身不愛壽命。於諸衆生不起瞋恚。彼衆生所修慈悲心。善男子。猶如藥樹。若有取根莖節枝葉花鬘及果。終不作念取根莫取莖。取莖莫取根。如是乃至枝葉果實亦爾。而是藥樹都無想念。然能寂滅一切衆生。若上中下所有病患。如是善男子。菩薩摩訶薩於四大身生藥樹想。隨諸衆生須手與手須脚與脚。須眼與眼須肉與肉。須血與血須骨與骨。須髓與髓須頭與頭。須支節者施與支節。善男子。若是菩薩以如是心行施莊嚴趣向無盡。菩薩摩訶薩行布施時。爲慳衆生令成滿施。少福衆生具滿福德。貧窮衆生滿大封邑。若捨支節爲令衆生具滿支節。如是布施不向三處。何等三。不求王位自在。不求大富自樂。不向聲聞緣覺菩提。如是布施爲滿四淨。何等四淨。謂佛土淨。菩薩僧淨。化衆生淨。迴向一切智淨。菩薩摩

訶薩應當如是迴向四淨。復次菩薩摩訶薩施。住無盡。何等名爲菩薩施。住。善男子。菩薩摩訶薩有四法布施。是施有盡。何等四。謂不迴向。無有方便。所爲下劣。近惡知識。善男子。是名菩薩四法布施是施有盡。善男子。菩薩有四法布施。住無盡。何等四。謂迴向菩提。有巧方便。爲得法王。近善知識。善男子。是名菩薩四法施。住而不可盡。復次善男子。菩薩摩訶薩應念三法而行布施。謂念不離菩提之心。憐愍一切所有衆生。不違佛語。不望果報。善男子。是名菩薩念於三法而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩安置衆生於三法中而行布施。何等三。謂安衆生菩提道中而行布施。爲安衆生善讚法中而行布施。爲安衆生著無上門中而行布施。善男子。是名菩薩摩訶薩安置衆生於三法中而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩希望。二法而行布施。何等二。所謂希望有大封邑。能行捨心。善男子。是名菩薩希望。二法而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩爲滿二法而行布施。謂智與慧。善男子。是名菩薩摩訶薩爲滿二法而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。何等二。謂盡智。無生智。善男子。是名菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩修行四施。何等四。謂等心行施。不望果報施。向善提施。滿調寂施。善男子。是名菩薩修行四施。是故善男子。菩薩欲趣至無盡福。應當修行如是布施。爾時淨威力士卽白佛言。希有世尊。如來

脫知見善男子。云何名戒。戒者名爲寂調結使。以何緣故名。爲結使。以染污三有諸衆生故。名爲結使。云何名寂。無妄想無分別無起著。永不思念一切諸法。是名寂調一切結使。善男子。若菩薩摩訶薩不。能如是知寂調結使。是不名爲戒聚清淨。何以故。若不能知寂調。結使。雖生梵世猶爲結染。乃至非想非非想處猶爲結使。善男子。是故當知寂三界結名淨戒聚。爾時淨威力士白佛言。世尊。若離三界諸結使染名淨戒聚。世尊何故。爲菩薩時離三界結還生其中。爾時世尊告淨威力士。善男子。菩薩摩訶薩不以自結生於三界。以方便故同在三界。無三界結化衆生故。善男子。假使人天能晝虛空現諸色像。於意云何。爲希有不。如是世尊。如是善逝。是人所作甚爲希有。佛言。善男子。菩薩捨離一切結使處在三界。現三乘。化是乃希有。淨威力士言。世尊。是菩薩成就住解脫門。憐愍衆生還住三界。世尊。譬如有人從魁膾所得全身命。既得脫已。復還其所而語之言。汝今殺我莫殺餘人。世尊。是三界者如魁膾舍。一切衆生喻應死者。生死諸行猶如魁膾。從得脫者猶如菩薩脫三界已。爲化衆生爲脫衆生還住三界。世尊。是菩薩大悲。諸聲聞緣覺所不能及。何以故。聲聞緣覺無是大悲。無善方便。無淨戒莊嚴。世尊復告淨威力士。善男子。云何菩薩摩訶薩善能修。集多聞莊嚴求學多聞。善男子。菩薩摩訶薩於諸和上阿闍梨所。恭敬供養尊重讚歎隨教而行。除捨憍慢。

①(爲)一(爲) ②(能)一(能) ③結使一使結* ④一切十(諸)⑤(數)十化⑥ ⑦集一習⑧* ⑨上二尚* ⑩而一故⑪
 ⑫梨一紫⑬故一樂⑭諸天世人二天人⑮諸衆生中二於諸衆生⑯(因)十緣⑰ ⑱集一習⑲ ⑳勝十(仙)
 ㉑ ㉒非二生㉓ ㉔生二自㉕

天而作是言。天爲我說佛所得偈。如先所勸。剝皮爲紙出血爲墨折骨爲筆。我悉作已。善男子。時魔天子。見最勝仙恭敬爲法。見已愁悴即便隱去。善男子。時最勝仙。見天沒已作如是念。我今爲法生恭敬心。剝皮爲紙折骨爲筆。我今如此恭敬求法。而是善根終不敗亡。若我此言誠實不虛。起慈悲心爲諸衆生不惜身命。剝皮爲紙出血爲墨折骨爲筆。若我至心誠實不虛。餘方世界大慈大悲能說法者。當現我前。善男子。最勝大仙作是語時。一念之頃。東方去此佛土三十二佛刹。彼有國土名普無垢。是有佛號淨名王如來應供正遍覺。今者現在。知最勝仙心念所作亦欲教化是閻浮提諸衆生故。譬如壯士屈伸臂頃。乘空而來。到是最勝仙人前住。及五百菩薩。是淨名王如來放大光明遍照彼林。天雨衆花。時彼樹林枝葉花果皆出法音。爾時無量百千萬億諸天衆。是時彼仙得淨名王佛光觸身已。苦痛悉除還復如故。無有瘡癰。爾時彼仙頭面敬禮佛世尊足。右邊三匝合掌頂上。白淨名王佛而作是言。世尊。是我師善逝。是我師世尊。我今歸依佛歸依法歸依僧。惟願世尊。爲我說法。我聞法已。不信衆生行邪見者。壞正見者。行黑闇者。導示正故而爲說法。善男子。爾時淨名王佛。因最勝仙及諸天子諸菩薩等。爲其演說此集一切福德三昧法。彼天衆中八千天子。本種善根皆發無上正眞道心。最勝大仙得大喜悅。生於大信得無礙辯。彼佛如來復爲演說八金剛

句。何等八。一切諸法性本淨句。一切諸法離結使故。一切法無漏句。盡諸漏故。一切法離巢窟句。過巢窟故。一切法無門句。無有二故。一切法普遍句。示解脫門故。一切法無去句。無去處故。一切法無來句。斷諸來故。一切法三世等句。去來現在無二相故。彼淨名王佛。演說如是八金剛句。是中開解一切法義。復更演說餘八法門。令菩薩摩訶薩疾成就智。何等八。謂一切法名字門。以名分別一切法故。一切法音聲門。以言分別令歡喜故。一切法共要門。一切諸法決定相故。一切法言說門。虛妄自在故。一切法自相門。離他相故。一切法畢竟盡門。無所有故。一切法分別門。從分別有故。一切法平等門。等一味故。最勝。是名八法門疾成就智。最勝。復有八字種子門。能成就於無盡辯才。何等八。一切法阿字種子門。示法無生故。一切法。蛇字種子門。示第一義法故。一切法那字種子門。示字名色故。一切法遮字種子門。示現一切法調伏故。一切法婆字種子門。示一切法入平等故。一切法多字種子門。示如不壞故。一切法迦字種子門。滅苦業故。一切法摩字種子門。究竟成就斷一切法故。是名八字種子門。能成就於無盡辯才。是故最勝。是八字種子句門。八法句門。八金剛句門。正念修行常離憒鬧恒善思惟。觀察修集功德之利。善男子。淨名王如來說法是已。放大光明遍照世界。震動大地即沒不現。與諸菩薩還至彼土。彼諸衆生都不覺知佛來去時。善男子。

爾時最勝大仙成就聖辯。諸天侍衛。諸天守護。爲降魔故至諸聚落諸城國邑。爲諸衆生廣敷演說此集一切福德三昧。滿于千歲常演說法。令八萬四千衆生住於聞乘。八萬四千衆生住於緣覺乘。八萬四千衆生住於大乘。八萬四千衆生住於轉輪王。八萬四千衆生住於釋提桓因。八萬四千衆生得作梵王。八萬四千衆生修行於慈。八萬四千衆生修行於悲。八萬四千衆生修行於喜。八萬四千衆生修行於捨。無量衆生得生天上。是最勝大仙。後乃命終即往生彼淨名王佛普無垢土。及八萬四千天子亦生彼土。善男子。於意云何。爾時最勝仙者。豈異人乎。汝勿有疑。即我身是。我本如是欲法敬法說誠實言。便能敬感彼淨名王佛來至我所。是以當知。若有菩薩恭敬求法。則於其人佛不涅槃法亦不滅。何以故淨威。若有菩薩專志成就求正法者。雖在異土常面親佛得聞正法。淨威。若菩薩摩訶薩欲法敬法。令諸山巖樹木林藪。出諸法藏陀羅尼門。及諸經卷自來在手。淨威。諸有菩薩敬法欲法。若有諸天曾見佛者來至其所。從於佛所得聞諸法具爲演說。淨威。利法菩薩若其壽盡。諸佛世尊增益其壽。佛力持故欲住千歲。即便能住。二千三千四千五千。乃至一劫若減一劫隨意得住。淨威。若有菩薩敬法欲法。不老不病得憶念力。進趣智慧得於辯才。若有菩薩敬法欲法。得見佛已捨離諸見趣入正見。淨威。若有菩薩敬法欲法。一切衆生無能侵害。是故淨威。是大衆

①(佛)十法②③名二明④⑤集二真⑥*⑦來二去⑧⑨妄二非⑩⑪蛇二龍⑫⑬天十(子)⑭⑮言一語⑯⑰(敬)一⑱

生應當勤修多聞莊嚴。所獲功德復過於此。淨威。若有菩薩住是三。福莊嚴福柱廣福增。福無盡福不思議。無有能得是福邊者。淨威。可以一毛數大海。無有能盡是菩薩莊嚴。福聚淨戒多聞慧聚得其邊者。淨威。能稱三千大千世界草木山林。及諸衆生得其輕重。不能稱量如是菩薩莊嚴福戒多聞慧聚得其邊者。是名解。說智莊嚴已。爾時淨威力士白佛言。世尊。布施莊嚴。淨戒莊嚴。多聞莊嚴。是三莊嚴。何者爲最。何者爲勝。佛言。淨威。三莊嚴中多聞莊嚴最可稱歎。最勝尊上無上無上上。善男子。如須彌邊著一芥子。而是施福及淨戒聚亦復如是。猶如芥子。多聞莊嚴如須彌山。善男子。如一小鳥所住。虛空。施戒莊嚴亦復如是。多聞莊嚴如餘虛空。善男子。布施莊嚴能作二事。何等二。能除貧窮成大封祿。淨戒莊嚴亦作二事。何等二。一離惡道。二至善處。善男子。多聞莊嚴亦作二事。何等二。謂能除去一切諸見。能集一切智慧莊嚴。善男子。布施莊嚴是有漏報。淨戒莊嚴亦有漏報。善男子。多聞莊嚴無漏報。是故善男子。菩薩摩訶薩應勤精進修多聞慧。說是施福淨戒多聞莊嚴法時。三千衆生本種善根。便發無上正真道心。五千天子於諸法中遠離塵垢得法眼淨。淨威力士得無生法忍。爾時淨威力士白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就幾法。疾能獲得無生法忍。佛言。善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。謂解知身猶如鏡像。解知言

說猶如響聲。解心如幻。解諸法無二。淨威。當知菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩摩訶薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。謂慈悲普覆遍一切衆生無衆生想。解諸法空不見所解。觀見佛淨不以肉眼住於慧眼。善分別心而不見心不依。猜心。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。所謂不捨一切衆生。捨離諸見。護持淨戒。寂一切結。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。謂有忍力。法轉增勝。勤行精進。解法寂靜。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。所謂得禪而不依禪。以慧分別無有戲論。成就方便攝取衆生。增長諸行善知諸行。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。謂以大慈救諸衆生。謂以大悲不厭生死。謂以大喜欣樂於法。謂以大捨斷一切愛。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。謂得三解脱門。解知三世。超過三界。信法性無生。善男子。菩薩成就就是四法者。疾能獲得無生法忍。演說如是諸四法時。淨威力士得無生法忍。歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹。爾時三千大千

世界六種震動。人天伎樂同時俱作。天雨花雲。大光普照遍此世界。爾時世尊即便微笑。諸佛常法若微笑時。若干百千青黃赤白紅紫等光。從面門出。遍照無量無邊世界。上過梵世。還遶身三匝從頂相入。時大德阿難即從坐起。整衣服偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白言。世尊。佛不妄笑。今者世尊何緣而笑。說偈問曰
得無上智無垢眼
大光須彌金山色
善知衆生諸根行
得於無想最上智
如過去佛及未來
種種真實清淨行
其身普遍諸佛界
慈心普遍諸衆生
自在。知法如水月
如空如電清淨法
解空無相無願法
如風遊行虛空中
今佛智慧知誰心
誰當坐於金剛座
非是聲聞之境界
是佛大海智境界
爾時佛告阿難。汝今見是淨威力士住虛空不阿難。是淨威力士。過三百億阿僧祇劫。當得作佛號多莊嚴王。出現於世如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於此東方國名嚴淨。劫名梵歎。阿

●淨一滿● ●說二說● ●虛一虛● ●(爲)十二● ●(悲)一● ●淨一淨● ●(品)一● ●(爲)十四● ●知二智
●● 知二性●

佛說。聞已得知法聞已不作惡聞已離無利聞已得涅槃。

那羅延言。云何比丘念法相應。淨威答言。無相應無不相應。若能如是念法相應。那羅延言。彼修行者是語相應。復次那羅延。若有比丘與念法相應。則不起瞋不起憍慢。是名正思惟。若有觀察說法去來現在。若解所說。為斷故說。為解故說。為修故說。不得過去世之所作。不得未來世之所作。不得現在世之所作。是正修行。若正觀一切法性常滅。是名正修思惟所見。若見一切法性常寂。是名修正思惟所見。若正觀一切法性常定。是名修正思惟所見。若正觀諸法畢竟不生。是名修正思惟所見。若正觀一切法實無常。是名修正思惟所見。若正觀一切法無常滅。是名修正思惟所見。若彼見者及以所見。都不可見如見如不見。如是名為說示思惟。是時世尊讚淨威力士。善哉善哉。善男子。汝之所說如是相應。若能如是。則於諸法無有愚癡。如是修行則無有障。正修行者。無縛無解。何以故。正思惟者。於一切法無斷無趣。若如是者。名為正見見一切法。如是正見。云何正見。謂不見法。所言見者。是說無生不實之言。語不實者說無生名。如我所說。諸法無生以慧初見。若至正位名為正見。若如是見名至正位。以何因緣名為正位。我與無我二俱平等。如無我等諸法等起。是名正位集一切福德。經卷中。

集一切福德三昧經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時那羅延菩薩即白佛言。希有世尊。希有善逝。諸法如是性常寂滅。菩薩摩訶薩能聽是法。能知是法。能信是法。不中涅槃。佛告那羅延。菩薩方便力能如是。若菩薩成就善方便者。於念念中能得四法。何等四。謂大慈大悲。知一切智。佛出於世不斷法種。如是四法修行諸法。知衆生界是正位相。知一切法性常寂滅。聞知信解不中涅槃。是名調伏法知利衆生。知已而見乃至不見。何以故。不捨一切諸衆生故。爾時淨威力士白言。世尊。菩薩摩訶薩如佛所說不墮正位。佛言。善男子。是菩薩摩訶薩不作諸見。然事無不辦。聲聞之人不緣一切衆生。不緣佛種。不緣法種。不緣大乘。捨一切智。不觀一切智。不願一切智。滅有為法入聲聞位。菩薩摩訶薩緣一切衆生。緣不斷三寶種。緣於大乘。觀一切智不觀於命。知諸法一相不入正位。緣諸衆生遊戲諸禪。不墮聲聞位。善男子。是故當知菩薩摩訶薩。常恒無我不墮正位。爾時淨威力士白佛言。希有世尊。希有善逝。菩薩所行。一切聲聞緣覺之人所不能及。爾時文殊師利法王子在會而坐。那羅延菩薩白佛言。世尊。是文殊師利法王之子。在此會坐。乃能於是集一切福德三昧而無所說。爾時文殊師利語那羅延菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩不為福

德故修行菩提。菩薩不為利養名稱。不為生天不為封邑。不為眷屬不為讚歎。不為自樂。修行菩提。那羅延言。文殊師利菩薩以何而行菩提。文殊師利言。善男子。菩薩為悲諸衆生故修行菩提。為於法故。為脫一切衆生苦故。為斷不實諸煩惱故。忍自苦故。無所為故。修行菩提不惜身命。觀知無主無宰無居無相無思。無轉無壞無遷流轉。無侵毀害勇健無降。無知解無懶。隨。無怖無畏無驚無恐。無高無下無詭曲。堅住不動。樂寂獨一。一道一趣。住於一道修行一道。為度一切諸衆生故。為如是利故。菩薩摩訶薩修行菩提。又問文殊師利。菩薩云何修行菩提。文殊師利言。善男子。菩薩摩訶薩無生無滅。非無生滅行畢竟滅。無有餘生無所言說。菩薩如是修行菩提。復次那羅延。菩薩知。過心已滅無所能行。未來心未至無所能行。現心不住無所能行。不著去來現在之心。菩薩摩訶薩能如是行。名修行菩提。復次那羅延。菩薩若知施及菩提衆生如來等無二行。持戒菩提衆生如來等無二行。忍辱菩提衆生如來等無二行。精進菩提衆生如來等無二行。禪定菩提衆生如來等無二行。智慧菩提衆生如來等無二行。菩薩如是行六波羅蜜。則不壞敗行之性相。菩薩如是修行菩提。復次那羅延。菩薩觀色空無有行。如觀色空。觀受想行識空無有行。色空無盡色畢竟盡。以其空故。受想行識。識空無盡識畢竟盡。以其空故。如其性盡一切法盡。色無盡受想行識無盡。若有菩

●以下二十字五言作一句● ●可二不● ●(三昧)十經● ●相二想● ●隨二情● ●過十(去)● ●現十(在)● ●其二是●

薩如是行者。是名為修菩提之行。復次那羅延。善薩勤斷凡夫法行。不生佛法行。不出生死行。不滿涅槃行。不見一切不善法成。不集善法不異處觀。如是解知不壞行性。是菩提行。那羅延。善薩如是行。是名為修菩提之行。復次那羅延。善薩摩訶薩解衆生界無量法界無量。衆生界法界無盡滅行。何以故。衆生界法界無有二故。無有二作。無有二相。不增不減法界。不增衆生界。不減衆生界。如法界相衆生界相亦復如是。又善薩解知諸法無相。不盡法界行。不盡衆生界行。不盡法界行。不增法界行。不盡衆生界行。不增衆生界行。亦不住餘妄想顛倒所起結使。如是正觀善知諸行。不壞諸有行。不壞我衆生壽命行。那羅延。善薩如是行名修菩提行。文殊師利法王子。演說如是諸行法時。十六天子先向大乘。今者逮得無生法忍。爾時淨威力士。欲爲供養守護是經。便作是言。世尊若有衆生信解是經。當得一切諸善吉利。爾時離魔善薩語文殊師利。我亦欲說善薩所行。文殊師利言。善男子。今正是時。汝可演說。離魔善薩言。文殊師利。行一切法行是善薩行。行一切魔行是善薩行。行一切衆生行是善薩行。若行學行無學行是善薩行。行緣覺行是善薩行。何以故。善薩摩訶薩應遍學故。爾時那羅延善薩問離魔天子。云何善薩學行一切諸衆生行。天子答言。那羅延。善薩應學八萬四千行。何等八萬四千行。謂二萬一千是貪欲行。二萬一千是瞋恚行。二萬一千是愚癡行。

二萬一千是等分行。善薩悉應入是諸行行。於貪欲斷離貪欲行。於瞋恚斷離瞋恚行。於愚癡斷離愚癡行。於等分行斷離等分行。善薩行一切衆生行。不染衆生行。現行一切諸衆生行。爲化衆生故。是名善薩行菩提行。那羅延言。天子。云何一切魔行是善薩行。天子言。一切魔行入善薩心。善薩應覺隨所起魔業而不隨之。不爲魔行之所繫縛。入一切行而修行之。應示魔天令不得便。當教化魔離於魔業。那羅延言。天子。云何學聲聞緣覺行是善薩行。天子言。善男子。如是一切行。是實性行。是無報行。是無住行。是無趣行。是無生行。解知自行。善薩應當如是修行。離魔天子如是說已。語文殊師利法王子。善男子。汝今復說如是之行。文殊師利言。天子。善薩所行過諸境界。何以故。此行非是眼境界數。亦非色聲香味觸法境界之數。天子。是故當知。是善丈夫所行諸行過諸境界。復次天子。若善薩摩訶薩如是修行。則是諸佛之所許可。無有過咎。若如是行。是名善薩修行正行。天子言。文殊師利。善薩云何修行。諸佛所許可行。文殊師利言。天子。一切諸法實際自空。如來如是而覺知之。若善薩住如是法行。佛所許可。若乃至涅槃。生見著行。則誑諸佛。天子。一切諸法實際無相。如來世尊如是覺知。若有善薩爲諸法作相。與相俱住。則誑諸佛。一切諸法實際無願。如來世尊如是覺知。無行無實無生無起無所有。無形無相亦非無相。無來無去無住。本性清淨。

本性明了其性常滅。一切諸法猶如虛空。如來世尊如是覺知。若是善薩於諸法性若有少得。則誑如來應正遍覺。天子。若是善薩共空俱住。生於見著。是善薩共無相俱住。生於見著。若是善薩共無願俱住。生於見著。則誑諸佛。若是善薩出過三界。知一切法無實。無生無起。無有無形無相。無來無去無住。本性清淨。本性照明。本性常滅。同如虛空。本性無垢。若如是知。是名善薩不誑諸佛。爾時世尊讚文殊師利。善哉善哉。文殊師利。快說此語。若是善薩如是修行。名菩提行。疾得受記。文殊師利。我昔過去於然燈佛前。所住諸行都不得記。何以故。我有相行有所依行有所著行。我於是後見然燈佛得過諸行。當初見時離諸行見。知一切法自性不生。時然燈佛授我記言。汝於是後當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍覺。我於是時得無生忍。是故文殊師利。若有善薩欲速疾得無生法忍。於是品中應如是修。不著諸法。爾時文殊師利。自言。世尊。善薩摩訶薩爲緣何法得無生忍。佛言。文殊師利。緣陰界入得無生忍。彼得一切諸法之忍。亦復緣於常樂我淨。彼得法忍。文殊師利。所言忍。名緣一切諸法無盡。所言忍。名之爲正。文殊師利。忍之所緣。非與世法而共俱行。非凡夫法。非學法。非無學法。非緣覺法。非菩薩法。非佛法。而俱共行。不與一切諸法俱行。名爲得忍。捨於一切諸法。想著。名之爲忍。是忍亦不在於眼色耳聲鼻舌身觸意法數中。無盡不盡名。

●界行二界行 ●一界一界 ●無有過二無有 ●(若)十是 ●(行)十 ●(行)十 ●(行)十 ●(佛)十 ●俱共二共俱 ●二相 ●

之爲忍。是忍亦復不離是界。是名爲忍。說
是忍時有五百菩薩本先佛所種諸善根。得
無生忍。作如是言。此集一切福德三昧。能令
我等住於所住。亦令我等滿無量法。世尊。
菩薩摩訶薩應至心聽甚深諸法應當修集。
爾時那維延菩薩問文殊師利。云何菩薩於
是深法所作已辦。文殊師利言。若有菩薩知
一切法無作無不作。是名菩薩所作已辦。若
知一切諸法無行作已不執不作無忘。是名
菩薩所作已辦。若是菩薩隨所作無思。是名
知恩。有爲無爲不生高下。不得作者亦有所
作。謂作布施住於迴向。亦不得施不得菩提
不得自他。是名菩薩所作已辦。守護淨戒迴
向菩提亦不得戒。修行忍進禪定智慧亦不
得慧。是名菩薩所作已辦。若不得身口意善
業。知是菩薩所作已辦。若不得身不得口意
所集莊嚴。知是菩薩所作已辦。爾時常精進
菩薩語文殊師利。我亦欲說菩薩摩訶薩所
作已辦。文殊師利言。善男子。今正是時汝便
可說。常精進菩薩語文殊師利言。若菩薩能
令一衆生入佛法中。如是菩薩所作已辦。若
有菩薩受衆生食若施與他。不以畏故皆悉
攝在無上菩提。是名菩薩福田清淨。若彼施
者及與受者如法而作。是名菩薩二俱清淨。
若是菩薩以佛音聲令他得聞。自任施戒忍
進禪慧作正憶念。於大衆中說六波羅蜜。令
他得聞憶念受持如此善根。知是菩薩所作
已辦。能消供養。若是菩薩修行忍辱。若爲怨
賊旃陀羅等之所罵辱。不瞋不惱。爲是衆生

令生信喜。勤修精進住精進力。知是菩薩所
作已辦。若是菩薩以真金寶滿四天下。不貪
是寶而作妄語。若他問法不相朋黨說言非
法。知是菩薩所作已辦。若有菩薩七日絕
食。若有人來作如是言。汝若能捨菩提之心。
殺諸衆生當與汝食。而是菩薩終不爲之。
知是菩薩所作已辦。復次文殊師利。若是菩
薩見滿世界利刀猛火。當從中過而往聽法。
不愛身命作如是學。念陰入界易得。佛難可
遇法難可聞。敬法衆生甚亦難得。作是念已
入衆聽法。知是菩薩所作已辦。復次文殊師
利。若是菩薩從他人聞一四句偈。若戒若施
心生歡喜。勝得轉輪。立大王位。若以此偈令
一人聞。勝得帝釋及梵王處。知是菩薩所作
已辦。復次文殊師利。若是菩薩能住衆中。在
多聞中生大喜悅。以此多聞向一切智。不得
滿三千大千世界珍寶生大歡喜。以自善根
爲一衆生迴向佛道用爲欣慶。知是菩薩所
作已辦。復次文殊師利。菩薩爲化諸衆生故
應勤精進。堅自莊嚴修集多聞捨身支節。於
世八法其心無異。若是菩薩爲佛慧故。寧捨
身命不捨持戒。菩薩應當作於忍辱。能忍諸
惡不善音聲。菩薩應當勤加精進莊嚴佛土。
菩薩應當獨一寂處。爲不敗失菩提道故。菩
薩應當不失正念。爲修集六波羅蜜故。菩薩
應當無所執著。勤進戒滿已作善業。不捨一
切諸衆生故。菩薩應當堅誓莊嚴。爲佛法種
故。菩薩應當離諸諂偽。身口意法善質直故。
菩薩應當。自淨志欲。爲救歸依諸衆生故。菩

薩應當無所觀作。不著身命故。菩薩應當甘
軟好語。善來問訊故。菩薩應當常先意語。無
有瞋憤不言說故。菩薩應當猶若如地。無愛
憎故。菩薩應當柔和善軟。同心歡樂故。菩
薩應當善易教誨。速受教故。菩薩應當除捨
憍慢。謙下一切諸衆生故。菩薩應當猶之如
狗。不誑一切衆生。不違本誓故。菩薩應當諸
衆生中起大慈心。一切空故。菩薩應當諸衆
生中起大悲心。爲諸衆生作大利故。菩薩應
當生於大喜。欣樂修集諸善根故。菩薩應當
修行大捨。不觀一切五欲樂故。菩薩應當不
貪憍惜自捨身故。菩薩應當不著我所。不貪
一切諸財物故。菩薩應當修大捨心。捨一切
妄想故。菩薩應當具滿大財。聖七財故。菩
薩應當牢堅志。固一切善根故。菩薩應當無
有滿足。修集無量佛功德故。菩薩應當智慧
勇健。摧四魔故。菩薩應當作大醫王。善治
一切煩惱病故。菩薩應當作應供。不捨菩
提心故。菩薩應當作於福田。爲諸衆生作光
明故。菩薩應當猶如蓮花。不爲世泥所染汚
故。菩薩應當猶如船杙。度諸衆生故。菩薩
應當猶之如橋。於上中下一切衆生無別想
故。菩薩應當猶如大海。專意正法。水無盡
故。菩薩應當猶如大山。無能動故。菩薩應當善
安止住。如門闔故。菩薩應當無所染著。一切
所有諸財物故。菩薩應當令心自在。不退轉
故。菩薩應當猶如大王。爲尊勝故。菩薩應
當猶如帝釋。一切衆生所尊貴故。菩薩應當

●集二●下同 ●知一如● ●住二在● ●殺二及● ●可二周● ●立二一位天● ●不十以● ●自二白● ●心
二止● ●食二堅食● ●摧二魔● ●染二汚染● ●龍二地● ●水二求● ●

猶如梵王。自在法王故。菩薩應當安樂一切諸衆生等。究竟安樂至涅槃故。菩薩應當爲作父母。與諸衆生衣服利故。菩薩應當無所傷損。一切善不善法故。菩薩應當無所侵害。親非親中心平等故。菩薩應當不親不信。所生諸入故。菩薩應當爲法施主。一切悉捨故。菩薩應當離於一切放逸懈怠。爲集菩提故。文殊師利。菩薩常應牢強精進。修集一切諸戒德行。爲得無上正眞道故。爾時世尊讚常精進菩薩摩訶薩。善哉善哉。善男子。善說諸行所應住想。善男子。若菩薩摩訶薩欲速得此集一切福德三昧者。應當勤修一切福德。不應捨離一切福德。爾時那羅延菩薩白言。世尊。若有得此集一切福德三昧者。不墮惡道不生八難。斷諸貧窮心常自在。諸根具足以三十二大丈夫相善自莊嚴。得大辯才及無盡法。得陀羅尼得不忘念。起一切福轉法輪故。得灌頂位。釋梵護世一切衆生所供養故。得具諸通達一切死此生彼故。得大自在。在所生諸所入故。得大封邑增長諸法故。得智光明離惡邪見故。得大稱讚。一切聲聞緣覺地故。得大調伏。一切聲聞緣覺人故。善。分別諸根。教化衆生故。神通自在。諸禪解脫三昧門故。得無作施。解知施故。得無住戒。三戒淨故。有無量忍。慈心普遍諸衆生故。修行精進。心無疲倦故。得禪波羅蜜解知寂靜。爲化衆生欲界故。淨慧莊嚴。善觀音聲故。是名淨眼能見道故。不離見佛及與聞法。不離於空無相無作。能持一切佛所

有法不離親見。得不退轉菩薩之僧。去無障礙一切佛土諸功德故。降伏諸魔勝四魔故。得深法忍不退轉法故。疾能通達滿足佛法。所未聞法自來入耳。欲願具足取一切佛土諸功德故。彼得安隱離諸習故。得自在身。普遍三界而示現故。一切外道不能降伏。善守護法於諸佛所。捨失身命守護正法故。見佛境界而不畢竟入涅槃故。得無所畏在衆無畏故。有所在作爲以智爲首。心無所營故。現大莊嚴。神通變化故。得大勢力過諸害故。淨音聲揚。遍聞一切諸世界故。心大勇健。摧伏一切諸魔軍故。到神通彼岸。能動一切佛世界故。得大辯才。法辭及義無礙滯故。知解無礙而無放逸。住作佛事示諸衆生一切智故。那羅延。若菩薩入是集一切福德三昧。得於如是相貌事像無量功德。爾時那羅延菩薩白言。世尊。願諸衆生得集一切福德三昧如此。菩薩得是三昧所有功德。令諸衆生得是功德。一切聲聞及諸緣覺之所無有。世尊。若有菩薩不得聞於是三昧實。雖聞不解。當知是人爲魔所持。佛言。那羅延。如是如是。如汝所說。若有菩薩聞是三昧所生功德。若已生若今生若當生無量無邊。爾時那羅延菩薩問文殊師利。若有菩薩欲修集行是三昧者。當行何法。文殊師利言。菩薩欲得是三昧者。不捨凡夫法爲持佛法。如是修行不與法相應。不與非法相應。如是修行雖流轉生死。不學生死法。不爲生死所染。雖學涅槃不入聲聞緣覺涅槃。復次那羅延。若有

菩薩欲學此三昧。應益增長集一切福德。不於有漏無漏諸功德中生起妄想。若善不善有爲無爲世間出世間。若罪若福起於分別。解一切福德皆入法性。若福法行若罪法行若無記法行皆入法性。應如是見諸衆生福等不實起。是衆生福佛福悉皆同等不見差別。法界無異起無差別。若凡夫福學福無學福。緣覺福菩薩福正覺福。悉皆不實無有物故。無有方處無非方處。應如是知應解福性衆生同等。善男子。如一切色皆依四大。菩薩之福亦復如是。遍一切處。終不起於福德狂逸。應知無常盡滅之法。那羅延。若菩薩欲得此三昧者。於四法中而不驚畏。何等四。於諸衆生大悲無邊。佛利無邊。佛智無邊。入一切衆生心行無邊。那羅延。菩薩於此四無邊中不應生畏。又復菩薩應當解知四不思議。何等四。業及業報不可思議。一切衆生種種諸行若干差別不可思議。佛如來行不可思議。菩薩生起諸清淨行不可思議。那羅延。是名爲四不可思議。應當解知。善男子。菩薩解知得四無盡。何等四。福德無盡。滿智無盡。樂說無盡。究竟智無盡。那羅延。是爲菩薩得四無盡。那羅延。菩薩應當修行四法。何等四。莊嚴善根無有滿足。方便迴向一切無盡。無有滿足。一切佛土諸莊嚴事。取以莊嚴自己佛土無有滿足。那羅延。菩薩應當如是修集行是四法。爾時那羅延菩薩復問文殊師利。此集一切福德三昧經。當至何等菩薩之手。若是經卷若至舍宅。若禪若忍若

①當二常②通十(通)③在一自④分別二了⑤在作爲二爲作⑥經一常⑦經二經⑧(佛告)十那⑨白十(佛)⑩解二於⑪悉皆二皆悉⑫一十(法)⑬

在家若出家。文殊師利言。那羅延。若菩薩摩訶薩聞是三昧。若至於耳。若至其手。若至舍宅。彼人若當不起誹謗。如是之人。我不名之爲在家者。當名是人爲出家者。何以故。由是菩薩勤修分別是三昧故。彼人當能除一切想。在在處處一切福德及與智慧。無盡無散。那羅延。菩薩爲化諸衆生故。示現種種形色相貌。那羅延。是人遍至一切諸處。猶如日月照四天下。一切悉現。如是那羅延。菩薩亦爾。不依諸難。雖在家中而不依家。亦非出家。不依沙門法。二俱已說。何以故。菩薩不依一切所有及諸入故。那羅延。如琉璃寶器。隨所在處不失其性。如是那羅延。若有菩薩住是三昧。雖復在家。當說是人名爲出家。能不失是法界體性。爾時那羅延問文殊師利。菩薩摩訶薩住何處。而能不失是集一切福德三昧。得於如是無盡福德智慧莊嚴。文殊師利言。菩薩摩訶薩有四住處。何等四。所謂菩薩不住身命及諸利養。尊重讚歎住空無相無願三昧。不住聲聞緣覺正位。憐望佛智及無礙辯。而無貢高妄想分別。亦不執著如是住處。是菩薩。住解脫一切所有衆生。不住我人衆生壽命及與丈夫。那羅延。是爲菩薩四所住處。最勝住處莊嚴無盡。大福德聚莊嚴無盡。大智慧聚斷一切見。成就具足起諸佛法。那羅延。問文殊師利。菩薩云何得是住處得名出家。文殊師利言。那羅延。菩薩有四法得是住處。謂住慈住悲住喜住捨。那羅延。是爲菩薩住四住處。那羅延。菩薩若住

村邑聚落。若住空處。若住是四梵行住處。名正住處。若離是四梵行住處。雖正殿堂樓閣中住。不名住處。那羅延。是人名爲欺誑一切人。天阿修羅。虛食供養。那羅延。菩薩若住餘諸梵行。皆攝在此四梵行中。何以故。那羅延。是梵行住處甚難得故。若有不見是四梵行緣聖禪者。是世身見不離於慢。那羅延言。文殊師利。云何菩薩得名住此慈悲喜捨。文殊師利言。那羅延。若有菩薩作如是念。我要當度一切衆生。是名住慈。我要當脫一切衆生。是名住悲。我要當令一切衆生得住佛法。是名住喜。我要當以出世間法寂靜一切諸衆生等。是名住捨。復次那羅延。菩薩若解諸法界空。是名住慈。菩薩若解諸法界寂。是名住悲。菩薩若解一切法界無著無縛無解。是名住喜。菩薩若解一切法界無去無來。是名住捨。那羅延。是名菩薩住慈悲喜捨。復次那羅延。菩薩若見無我之法而不驚畏。是名住慈。若見一切衆生寂滅而不驚畏。是名住悲。若聞一切佛法同等如一佛法而不驚畏。是名住喜。若聞一切利無盡而不驚畏。是名住捨。復次那羅延。無所礙滯。是名爲慈。救衆生苦。是名爲悲。悉無所惱。是名爲喜。不高不下。是名爲捨。復次那羅延。有慈悲非大慈大悲。大慈大悲。聲聞緣覺之所無有。聲聞緣覺所有慈悲。不能安樂一切衆生。是名慈悲非大慈。悲。云何名爲大慈大悲。若於一切衆生等。起平等心。脫其苦惱。是名菩薩大慈大悲。若生五道爲諸衆生。自捨已樂作如是念。

是諸衆生墮在邪道。我當安此令住正道。是名菩薩大慈大悲。那羅延。是故當知聲聞緣覺有慈有悲。無大慈大悲。那羅延。是故菩薩應當修滿大慈大悲。說是大慈大悲法時。八千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。作如是言。我等亦當住如文殊師利所說大慈大悲。八千菩薩得集一切福德三昧。八千衆生遠離塵垢得法眼淨。爾時那羅延菩薩白言。世尊。如來世尊名百福相。以何因緣得如是相。佛告那羅延。若於十方各如恒河沙等世界。所有衆生皆成轉輪大王。所有功德福聚。等一帝釋所有福德。十方恒河沙等世界。所有衆生成就福聚。皆如帝釋。是諸帝釋所有福聚。等一梵王所有福聚。那羅延。若恒河沙等世界所有一切衆生。成就福聚。皆如梵王。是諸梵王所有福聚。等一聲聞所有福聚。那羅延。若恒河沙等世界所有一切衆生。皆成聲聞。所有功德福聚。等一緣覺所有福聚。那羅延。恒河沙等世界所有一切衆生。皆悉成就緣覺。德聚。那羅延。是諸一切聲聞緣覺所有功德福聚。合爲一。菩薩成就就是集一切福德三昧。有如是福所有德聚。復過於那羅延。是菩薩所成福德善根無量無邊。那羅延。若使十方如恒河沙等世界所有一切衆生。皆悉速得是集一切福德三昧福德之聚。是諸德聚。聚復百千倍。猶不等佛一相福。是名如來百福德相。一切衆生無能思量。是故如來名不思議百福德相。說是百福德相法時。而此三千大千世界六種震動。大光普照。百

◎住二位◎ ◎問二言◎ ◎正二於◎ ◎虛食一聚食◎ ◎說二教◎ ◎大十悲◎ ◎切十諸◎ ◎千二十◎ ◎四十是諸要聞◎ ◎德二福◎ ◎德二聚◎ ◎聚一◎ ◎福十德◎

千伎樂不鼓自鳴。天雨妙花。一切世間諸天世人阿修羅等。數未曾有大聲唱善。五體投地禮世尊。足作如是言。若有衆生發於無上正眞道心。快得善利。當得如是百福。德相莊嚴之身。勝諸一切釋梵護世聲聞緣覺所有德聚。其有衆生得聞此集一切福德三昧寶者。得大利益。既得聞已。當如說行。世尊所在國土。有是經處。當知是中善男子善女人。佛力所持能流通此經。世尊若使滿於世界大火。當從中過往。聽是經。佛言。如是如是。善男子。如汝所言。若有善男子善女人。不聞是經。當知是人爲魔所持。善男子。若菩薩聞此三昧經。不能受持。我不說彼名爲得聞。若聞不持。不讀不誦不轉。不於大衆廣分別說。不名多聞。爾時大衆皆共同聲。白言。世尊。願護是經。名集一切福德三昧。令廣流布。爾時世尊放於白毫藏相光明。遍照無量無邊世界。是光明中出如是音聲。如來應供正遍覺已護是經。爾時佛告大德阿難。阿難。如來不久當般涅槃。却後三月入無餘涅槃。阿難。我今以此三昧經典付囑於汝。受持讀誦。廣分別說。阿難。若有衆生持是經者。則於其人。佛不涅槃法亦不滅。何以故。阿難。若有開示是經典者。當知是人則爲見佛。若大衆中分別演說顯示文義。當知是人守護正法。爾時阿難悲泣流淚。白言。世尊。願住一劫。若住百劫。若住千劫。多所安隱。多所饒益。利安人天。佛告阿難。汝勿悲泣。汝若受持是經。讀誦。令廣流布。使不漏失。隨爾所時常爲見佛。

何以故。佛如來者。都不可以色身所見。不可以三十二相所見。不可以諸好而見。阿難。若有得見如是等經。則爲見佛。說是經已。文殊師利法王子。那羅延菩薩。淨威力士。及大菩薩僧。大德阿難等。聲聞大衆。一切人天諸龍夜叉乾闥婆阿修羅世間人民。聞佛所說。皆大歡喜。

集一切福德三昧經卷下

一名佛昇^②法^③利

③ 蕭齊 ④ 沙門釋曇景 ⑤ 譯

如是我聞。一時佛在忉利天歡喜園中。波利質多羅樹下三月安居。與大比丘衆一千二百五十人俱。又與無量百千天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那維摩羅伽人及非人并餘無數。比丘比丘尼優婆塞優婆夷前後圍遶。爾時如來結加趺坐。身毛孔中放千光明。普照三千大千世界。一一光中有千蓮花。其一蓮花有千化佛結加趺坐。如釋迦牟尼。當於爾時日月星辰。所有威光隱蔽不現。皆悉融入如來光中。令波利質多羅樹如真金色。譬如虛空淨無雲翳。日月威光極爲明顯。如來在於忉利天上所放光明亦復如是。倍更照耀不可譬類。是時日月星辰諸天子等。見此相已。其心戰怖不能自安。不知何緣而有斯事。爾時佛告文殊師利童子。汝詣母所。道我在此。願母暫屈禮敬三寶。并以此偈向母說之。爾時世尊而說偈言。

釋迦大仙師 成就一切智
在於閻浮提 猶如千眼天
聚熱情渴仰 久欲覲慈顏
本昔王宮中 生我七日已
神昇受天福 姨母長乳養
致得成正覺 應供度衆生
今故至於此 說法報往恩

願母與眷屬 屈來到此處
敬禮佛法衆 并受眞淨法

爾時文殊師利童子。受佛教勅。即便往至摩訶摩耶所。具以佛言而往白之。并誦如來所說之偈。時摩訶摩耶聞斯語已。乳自流出。而作如是言。若審決定是我所生悉達多者。當令乳汁直至口中。作是語已。兩乳乳出。猶白蓮花。而便入於如來口中。時摩訶摩耶既見此已。踊躍遍身容色怡悅。如千葉蓮花日照開榮。摩訶摩耶妙色亦爾。雪子時三千大千世界普皆震動。諸妙花果非時敷熱。即語文殊師利童子。我從與佛爲母子來。歡喜安樂未曾如今。譬如有人極苦飢渴。忽值甘饌食之豐樂。今我歡悅亦復如是。無復諸餘雜亂念想。說此語已。即與文殊師利童子俱趣佛所。爾時世尊遙見母來。內懷欣敬。舉身動搖。如須彌山王及四大海鼓動之相。于時如來既見母至。便以梵音而白母言。身所經處與苦樂俱。當修涅槃永離苦樂。爾時摩訶摩耶聞佛此語。合掌低頭一心思惟。長跪佛前五體投地。專精正念諸纏消伏。即於佛前以偈讚曰。

汝從無數劫 恒飲我乳汁
故離生老死 得成無上道
宜應報恩養 斷我三毒本
歸命大丈夫 無貪惠施者
歸命調御士 最上無能過
歸命天人師 永離癡愛縛
日夜各三時 念想不斷絕
稽首頭面禮 無上大法王

今於汝福田
唯願施慈悲
久有此大志
巨身紫金色
面貌悉圓淨
欲長功德芽
速令成妙果
故生大王宮
光明照十方
猶如秋滿月

爾時世尊卽白母言。諦聽諦聽。善思念之。初
中後善。其義深遠。其語巧妙。純一無雜。具足
清白梵行之相。摩訶摩耶聞此語已。佛神力
故。卽識宿命。并以善根純熟時故。破八十億
黑煙燃之結。得須陀洹果。卽起合掌而白佛言。
生死牢獄已證解脫。時會大眾聞此語已。異
口同音而作是言。願一切衆生皆得解脫。如
今現在摩訶摩耶。時摩訶摩耶而白佛言。譬
如猛火燒於熱鐵。若有觸者。身心焦痛。世間
生死亦復如是。所往來處皆是苦聚。凡集苦
本皆由心意。隨欲輕躁戲弄衆生。輪轉五道
疾於猛風。猶如拍毬。時摩訶摩耶卽於佛
前而自剋責其心意言。汝常何故作非利益。
遊六塵境而不安定。亂想牽挽無時暫停。所
可緣慮皆非吉祥。何故惑我而便集彼。譬如
有人恒墾於地。而彼大地未曾損益。然其耕
器日就消毀。在生死海亦復如是。恒棄身命
不可稱載。而我神識初不增減。汝能令我作
轉輪聖王。統四天下七寶具足。須臾令我退
爲蝦蟇。須臾令我作貧賤人。東西馳走求乞
衣食。須臾令我作大富長者。積財巨億名稱
普聞。須臾令我在天宮殿飲食甘露五欲自
恣。須臾令我居止地獄。飲於融銅吞熱鐵
丸。我但過去曾經牛身。積聚其皮高須彌山。

①卷上二一 卷② ③法十(經)④ ⑤第一蕭⑥ ⑦[蕭齊一支]譚八字一⑧* ⑨[沙門]一⑩* ⑪(第二)十摩⑫* ⑬乾二健⑭* ⑮比
 丘比丘尼一落薩摩阿薩⑯ ⑰加二迦⑱ ⑲巳二中⑳ ㉑素二倍㉒ ㉓是二此㉔* ㉕口中二其口㉖ ㉗乳二通㉘
 ⑲色二類㉙ ㉚(于)一㉛ ㉜無二族㉝ ㉞牙二牙㉟* ㊱通二厠然㊲ ㊳拍二柏㊴ ㊵每二相㊶ ㊷可
 二有㊸ ㊹聖二親㊺ ㊻治二鎮㊼ ㊽不二無㊾ ㊿食二服㊿ ㊿融二第㊿

即前受五戒 乃至得道果
如彼鬼子母 自愛其子故
廣及於他人 究竟永斷殺

唯願大悲尊 今者亦如是
以感所生母 普及餘一切
願速開正法 悉令衆聽受

爾時摩訶摩耶說此偈已而白佛言世尊
一切衆生在於五道皆由煩惱過患所致故
有結縛不得自在願我來世得成正覺當斷
一切此患根本唯是大師慈念世間生老病

死憂悲苦惱無常之火恒燒衆生長夜熾然
未曾休息而呼弟子令歸其所顯示生死根
本之患而語之言汝等何故長眠三界火輪

床上無常殺鬼伺捕求便諸病風刀欲斷人
命譬如盜賊見珍寶藏執持器械而來攻
伐百千億劫受餘難形修行十善方得人身

雖得人身長壽亦難無常惡賊復加逼迫宜
應防慎猶自放逸愚癡之人虛計日月年歲
多少謂爲定期不覺念念變移潛逝及至壽

終隨業所生室家眷屬悲哭相對傳互如此
無有窮已人在世間猶如電光又於其中生
起憍慢或有稱言我是國王統領天下勢力

自在或有稱言我是大臣助理國事枉直由
己或有稱言我富長者多饒財寶所欲隨意
或有稱言我婆羅門族姓高貴聰明博達先

祖相承爲利利師世尊此等諸人在世之時
種種快樂恣意自在初無憂慮一旦死至方
儼悔恨何所復及強壯之時親戚相隨嬉戲

縱逸不造微善無常卒至各散五道千萬億

劫難復相值生死無實如乾闥婆城乃至辟

支佛等盡諸結漏具大神力自在無畏身上
出火身下出水身上出水身下出火飛騰

空中行住坐臥去來迅疾石壁無礙形貌
端正諸相具足能爲衆生作大福田猶亦未

免無常之患如以大水用滅小火世間之人
犯於王法罪應及死閉在囹圄猶可囑救而

令得脫無常之法不可囑及賢聖之力尙
不能免豈況凡夫而無憂懼五通仙人名曰

速波耶那又有仙人名鬱陀羅翅又有仙人
名毘失波蜜多羅又有仙人名阿羅邏又有

仙人名波羅舍邏又有仙人名應那羅舍又有
仙人名阿私陀又有仙人名曰波薩有如

是等諸大仙人威力具足有大名稱能以咒
術成毀國邑斯等今者爲在何許以無常火

會燒衆生仍還自焚俱就消滅大梵天王釋
提桓因摩離首維六欲魔王及毘紐天閻羅

王等羅婆憐神羅婆泥神比沙泥神迦樓
泥神波樓泥神斯等大力皆被無常之所執

捉頂生聖王那羅延力士王支夜多羅帝王
馬鳴王毘尼羅翅王此等諸王統攝衆國顏

容端正聰明超世身力勇健莫能當者無常
所碎不知何在婆伽羅龍王修陀利舍那鬼

王毘摩質多羅阿修羅王舍脂迷那天后阿
伽藍波天后鬱波尸天后毘舍羅雞尸天

后阿葛邏天后阿留波底天后藐底天后藐
底梨沙天后此諸羅王具大威力及衆天后

容貌絕世若有見者即失正念邪意散亂如
非人持設復良醫種種療治不能迴改令還

正念此等亦皆歸就無常譬如獵師圍逐諸

獸無常之法亦復如是馳驅衆生至閻羅王
所而使業象隨次蹈之無常群虎恒伺衆生

若得其便而共殘食如旃陀羅欲屠羊時倒
懸兩足不得跳躍無常旃陀羅亦復如是執

諸衆生不得動轉無常之法如阿闍迦羅陀
若見人時兩頭纏繞無常之法如風中囉聚

會之時而便傾倒無常之法亦如黑月漸就
缺盡轉近昏冥時摩訶摩耶說此語已復偈

頌曰

譬如旃陀羅 驅牛就屠所
步步近死地 人命疾於是

時摩訶摩耶說此頌已即於佛前語時會大
衆言諸法兄弟及以姊妹汝等宜應勤修戒

行今者幸值無上導師又執法炬照於行者
并給衣糧無所乏少若欲往至安樂城所宜

速諮問能示正路若有值遇如是善導而不
歸依不隨順者當知此人極爲剛強必能造

作五逆重罪生死苦海甚可怖畏一劫之中
所經難身積集其皮如須彌山及在胞胎眠

臥汚露出入去來不可數計并乳哺中屎尿
涕唾乃至老死諸苦難量況復三塗楚毒之

時是故我今普語汝等勤於長夜念求解脫
爾時摩訶摩耶即從坐起頂禮佛足長跪合

掌而白佛言世尊一切衆生所以沈淪在於
生死而不能知出要之道爾時世尊答摩訶摩

耶言衆生所以不得解脫皆由貪欲瞋恚愚
癡是故致令恒在生死乃至欲求生天亦難
何況希冀離生死耶在世亦復失好名稱朋

此二斯 所教一我使 斷一切此患根 爲一切斷此患 知一切斷此患 根本一本根 故二我 通二空 道二遊 枉二枉 力一通 火二水 水二火 不一非 及二者 那二那 比十(比) 斷二斷 斷二斷 令還二還令 離道二離道 離道 陀二陀 二二 近二之 於二通 是二此

終時極大怖懼神誠恍惚方自悔責如此皆由三毒患故。若人欲求解脫妙果宜斷苦本。彼愚癡凡夫爲結所縛猶如惡馬被於羈絆不得動搖謂色集色滅色著不如實知。受想行識不如實知。不得解脫生老病死憂悲苦惱。若能於色而得解脫如實究竟知者則於受想行識亦如實究竟知。而得解脫生老病死憂悲苦惱。此則名爲斷於苦本。斷苦本已則離妄想。離妄想已則無攀緣。不復貪著。著色聲香味觸法離我計著及以我所。汝等從今可以此法互相開示長獲利益。汝等今者聽我所說。我於過去無數劫來爲諸衆生廣修苦行。得成阿耨多羅三藐三菩提。慈悲一切猶如赤子。所應化度其緣垂畢。三世諸佛法皆善逝。無復還出世間之期。我從此沒蹤跡難尋。不還作彼閻浮提主。亦復不作彼鞞耶尼主。亦不作彼弗婆提主。亦復不作彼鬱單越主。亦復不作彼轉輪聖王。亦復不作釋提桓因。亦復不作大梵天王。如是三界悉已捨離。我久安立法王自在。不以刀兵桎械枷鎖用伏人民。但以正法而施衆生。普使一切皆得解脫。會必有離諸行力爾。須彌寶山劫盡消滅。四大海水亦有枯涸。如來出世爲度衆生。因緣事窮不得停住。無常弊惡猶如龍鬣。若鬻人時終不放捨。時會大壞聞此語已悲號懊惱俱共同聲而說偈言

佛日出於世 光顯恒明耀
今者欲潛隱 入於無常山

佛日出於世
光顯恒明耀
今者欲潛隱
入於無常山

導師天中天 無比最上士
如何將爲彼 諸行賊所侵
薄福諸衆生 長夜方昏冥
爾時世尊於忉利天爲諸八部及以四衆種種說法至三月盡將欲還下於閻浮提即便命彼王舍城中大臣之子名鳩摩羅聰明辯慧而語之言汝今可下至閻浮提遍語諸國普令聞知如來不久當入涅槃并以此偈廣宣示之爾時世尊而說偈言

舉世今盲冥
三毒根轉深
又將欲往彼
今在忉利天
仁等宜速請
還下閻浮提
失於智慧眼
無有醫王故
涅槃幽遠城
說法化衆生

時鳩摩羅。受佛勅已下閻浮提。周遍宣示一切諸國。并說如來所授之偈。于時衆生聞鳩摩羅所說語已。極大愁惱。皆悉頭頂而禮其足。作如是言。我等_二頃來失於慈蔭。世間毒火轉更增熾。咸皆不知大師所在。今者乃在忉利天上。又復不久欲入涅槃。何其苦哉。世眼將滅。我等罪身天人殊絕。無由昇天恭敬勸請。唯願仁者。善愍我故還歸天上。啓白佛言。閻浮提中一切衆生遙共頂禮世尊足下。久違聖化莫不仰戀。四方推求不知所在。始聞在_二彼忉利天上。廣大饒益諸衆生等。又聞不久當入涅槃。世間方當失於慧眼。唯願慈念閻浮提人。時速還下爲惠法藥。時鳩摩羅聞此語已。卽還昇天往至佛所。具以閻浮提人所說之_二言。向佛廣述。爾時世尊聞此語已。

爾時世尊白摩訶摩耶言。生死之法。必有離。我今應下還閻浮提。不久亦當入於涅槃。時摩訶摩耶。聞此語已。即便垂淚。而說偈言。

諸佛出於世 非是無緣故
緣盡豈得¹⁹住 ²⁰三世佛去然

爾時世尊說此偈已。爲欲報於所生恩故。兼
愍一切諸衆生等。卽於摩訶摩耶前。而說此
呪。

南無佛陀	南無達摩	南無僧伽	南無薩
多那三藐三佛陀聲聞僧伽	南無彌帝利		
婆羅目佉那	南無須陀洹	南無斯陀含	
南無阿那含	南無阿羅漢多	南無盧迦三	

藐迦陀那三藐波羅底。拌那奈。低沙那摩
己懷多。和波羅婆又寐摩訶摩由利。韓閣羅
閣。婆摩鼻閣三鼻閣。帝。牧樓兜迷移枳
久新。至波羅帝尼達利遮羅遮。羅提婆那伽
夜又阿修羅迦樓羅緊那羅摩眠羅。伽夜又
羅利毘奢遮悉。轉陀。嘔摩悉沒羅迦。牧樓
擊兜迷浮陀。伽那。移枳至婆羅。帝毘遮
羅遮。羅遮。羅劫。波阿阿詞羅樓提。律利多
阿。詞羅曼。反。詞羅迷多阿。詞羅薩
婆阿。詞羅阿突遮阿詞。邏者。反。毘多阿。詞
邏咄。反。勿吒質多。波。婆質多。屈。反。比陀質多
建。反。耶。健羅那質多。佛陀。婆達。摩
婆伽。婆婆邏先奈迦。反。時。反。迦。摩
時。反。鳩槃時。反。聲。棄。尼。閣摩羅利。閣摩
頭諦。藍婆。波羅藍婆迦羅波舍阿。帝阿
利。利。試。阿。利。帝。阿。利。賓。伽。利。藍。婆。毘。藍
婆迦。羅。波。尸。阿。利。帝。
我今爲母報所生恩及護一切而說此呪。若
有善男子善女人至心樂欲受持誦誦摩訶摩
耶夫人所說及此呪者。先淨洗浴著新潔衣。
香。塗塗地燒香末香。散衆妙花。香蓋。幢幡。作
唱伎樂種種供養。七日七夜持八戒齋。斷於
五辛諸不淨味十種之肉。一皆不啖。又手合
掌歸依三寶。并稱摩訶摩耶名而讀此呪。以
呪力故。能除衆生熱病瘡病。顛狂。乾消鬼
魅。所著呪。咀。嚼。說。臥見惡夢。數。厭。癩。語。水
腫短氣。及以小兒驚癇啼喚。魘魅。魘。魘。魘。四
百病皆能消除。又於世間得好名稱。恒爲
一切之所恃賴。持此呪者。亦應稱喚東方天

王提頭賴吒。南方天王毘樓博叉。西方天王
毘樓勒叉。北方天王毘沙門。東方天王第一
輔臣。名摩尼跋陀羅。二名富那跋陀羅。三名
金毘羅。統領一切諸鬼神等。南方天王第一
輔臣。名婆遮羅立不。帝。摩。阿。着。羅。閣。那。各
各將領五億鬼神。護。振。旦。界。及。閻。浮
提。一切諸鬼不得亂行。西方天王第一輔臣。
跋檀那等兄弟六人。北方天王第一輔臣。迦
毘羅夜叉。金髮大神。母指大神。散脂修摩
羅神。有如是等諸大鬼神統四天下。若有讀
誦摩訶摩耶所可演說及此神呪。是諸善神
又聞喚名。皆來親近擁護隨侍。一切諸患皆
悉除滅。爾時世尊說此呪已。而說偈言
若有惡衆生 不隨順此呪
猶如諸商人 漂沒羅刹國
五百諸羅刹 爭取吞噉之
若人善誦持 如此神呪者
譬如諸商人 大海安隱還
多獲衆珍寶 七世無窮盡
我於無量劫 捨頭目髓腦
骨肉及手足 國城及妻子
累積菩薩行 勤修波羅蜜
廣愍一切故 非爲自己身
令得成正覺 拔濟苦衆生
說此陀羅尼 擁護於世間
爾時世尊說此偈已。與母辭別下躡寶階。大
梵天王執蓋隨從。釋提桓因及四天王侍立
左右。無量天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人及非人。比丘比丘尼優

婆塞優婆夷。并餘種種諸雜鬼神。前後圍遶
充塞虛空。作種種伎樂歌頌讚歎。燒衆名香
散諸妙花。導從來下趣閻浮提。時閻浮提諸
國王等波斯匿王。優陀延王。頻婆娑羅王。勿
陀伽王。弗迦羅。婆羅王。并餘一切諸王。大
臣長者居士婆羅門等。各嚴四兵。象兵馬兵
車兵步兵。青黃赤白雜色照耀。如忉利天
出遊觀時。并餘比丘比丘尼優婆塞優婆
夷。集在寶階而來迎佛。時舍衛國主波斯匿
王。卽勅諸臣。令於祇桓更辦種種飲食衣
服臥具湯藥。凡有所須皆使供辦。爾時世尊
到閻浮提已。諸王大臣長者居士及以四衆。
恭敬禮拜歌頌讚歎。隨從世尊入於祇桓。爾
時一切諸人民等。既聞如來從忉利天還在
祇桓。皆悉馳競盈塞道路。祇桓精舍四門
充溢。往來者衆不可稱計。爾時世尊坐師子
座。四衆八部前後圍遶。時波斯匿王。既見世
尊在師子座。歡喜踊躍不能自勝。卽於佛前
而說偈言
我等今歸命 無上功德聚
巧拔諸苦本 能殖衆善根
慈悲福衆生 最勝調御士

● 摩訶摩耶經卷上 三八三
● 藐迦陀那三藐波羅底。拌那奈。低沙那摩
● 己懷多。和波羅婆又寐摩訶摩由利。韓閣羅
● 閣。婆摩鼻閣三鼻閣。帝。牧樓兜迷移枳
● 久新。至波羅帝尼達利遮羅遮。羅提婆那伽
● 夜又阿修羅迦樓羅緊那羅摩眠羅。伽夜又
● 羅利毘奢遮悉。轉陀。嘔摩悉沒羅迦。牧樓
● 擊兜迷浮陀。伽那。移枳至婆羅。帝毘遮
● 羅遮。羅遮。羅劫。波阿阿詞羅樓提。律利多
● 阿。詞羅曼。反。詞羅迷多阿。詞羅薩
● 婆阿。詞羅阿突遮阿詞。邏者。反。毘多阿。詞
● 邏咄。反。勿吒質多。波。婆質多。屈。反。比陀質多
● 建。反。耶。健羅那質多。佛陀。婆達。摩
● 婆伽。婆婆邏先奈迦。反。時。反。迦。摩
● 時。反。鳩槃時。反。聲。棄。尼。閣摩羅利。閣摩
● 頭諦。藍婆。波羅藍婆迦羅波舍阿。帝阿
● 利。利。試。阿。利。帝。阿。利。賓。伽。利。藍。婆。毘。藍
● 婆迦。羅。波。尸。阿。利。帝。
● 我今爲母報所生恩及護一切而說此呪。若
● 有善男子善女人至心樂欲受持誦誦摩訶摩
● 耶夫人所說及此呪者。先淨洗浴著新潔衣。
● 香。塗塗地燒香末香。散衆妙花。香蓋。幢幡。作
● 唱伎樂種種供養。七日七夜持八戒齋。斷於
● 五辛諸不淨味十種之肉。一皆不啖。又手合
● 掌歸依三寶。并稱摩訶摩耶名而讀此呪。以
● 呪力故。能除衆生熱病瘡病。顛狂。乾消鬼
● 魅。所著呪。咀。嚼。說。臥見惡夢。數。厭。癩。語。水
● 腫短氣。及以小兒驚癇啼喚。魘魅。魘。魘。魘。四
● 百病皆能消除。又於世間得好名稱。恒爲
● 一切之所恃賴。持此呪者。亦應稱喚東方天
● 王提頭賴吒。南方天王毘樓博叉。西方天王
● 毘樓勒叉。北方天王毘沙門。東方天王第一
● 輔臣。名摩尼跋陀羅。二名富那跋陀羅。三名
● 金毘羅。統領一切諸鬼神等。南方天王第一
● 輔臣。名婆遮羅立不。帝。摩。阿。着。羅。閣。那。各
● 各將領五億鬼神。護。振。旦。界。及。閻。浮
● 提。一切諸鬼不得亂行。西方天王第一輔臣。
● 跋檀那等兄弟六人。北方天王第一輔臣。迦
● 毘羅夜叉。金髮大神。母指大神。散脂修摩
● 羅神。有如是等諸大鬼神統四天下。若有讀
● 誦摩訶摩耶所可演說及此神呪。是諸善神
● 又聞喚名。皆來親近擁護隨侍。一切諸患皆
● 悉除滅。爾時世尊說此呪已。而說偈言
● 若有惡衆生 不隨順此呪
● 猶如諸商人 漂沒羅刹國
● 五百諸羅刹 爭取吞噉之
● 若人善誦持 如此神呪者
● 譬如諸商人 大海安隱還
● 多獲衆珍寶 七世無窮盡
● 我於無量劫 捨頭目髓腦
● 骨肉及手足 國城及妻子
● 累積菩薩行 勤修波羅蜜
● 廣愍一切故 非爲自己身
● 令得成正覺 拔濟苦衆生
● 說此陀羅尼 擁護於世間
● 爾時世尊說此偈已。與母辭別下躡寶階。大
● 梵天王執蓋隨從。釋提桓因及四天王侍立
● 左右。無量天龍夜叉。乾闥婆阿修羅迦樓羅
● 緊那羅摩睺羅伽人及非人。比丘比丘尼優
● 婆塞優婆夷。并餘種種諸雜鬼神。前後圍遶
● 充塞虛空。作種種伎樂歌頌讚歎。燒衆名香
● 散諸妙花。導從來下趣閻浮提。時閻浮提諸
● 國王等波斯匿王。優陀延王。頻婆娑羅王。勿
● 陀伽王。弗迦羅。婆羅王。并餘一切諸王。大
● 臣長者居士婆羅門等。各嚴四兵。象兵馬兵
● 車兵步兵。青黃赤白雜色照耀。如忉利天
● 出遊觀時。并餘比丘比丘尼優婆塞優婆
● 夷。集在寶階而來迎佛。時舍衛國主波斯匿
● 王。卽勅諸臣。令於祇桓更辦種種飲食衣
● 服臥具湯藥。凡有所須皆使供辦。爾時世尊
● 到閻浮提已。諸王大臣長者居士及以四衆。
● 恭敬禮拜歌頌讚歎。隨從世尊入於祇桓。爾
● 時一切諸人民等。既聞如來從忉利天還在
● 祇桓。皆悉馳競盈塞道路。祇桓精舍四門
● 充溢。往來者衆不可稱計。爾時世尊坐師子
● 座。四衆八部前後圍遶。時波斯匿王。既見世
● 尊在師子座。歡喜踊躍不能自勝。卽於佛前
● 而說偈言
● 我等今歸命 無上功德聚
● 巧拔諸苦本 能殖衆善根
● 慈悲福衆生 最勝調御士

相好端嚴容 無比丈夫身

導師良福田 功德超梵釋

議論廣降伏 神力得自在

我今頭頂禮 無譬天人師

時波斯匿王。說是偈已而白佛言。世尊。今者衆生沈於生死。飲服毒藥莫能療者。唯願大仙。降。霍甘露。爾時世尊告諸大衆。當知一切生死。源本。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。老死滅則憂悲苦惱滅。汝等宜應長勤修習。速得離於三界苦海。汝等又聽。生死法中恒爲八苦之所纏縛。皆由積集身口意業。流轉不絕。若能斷於諸集根本。則滅衆苦。行八正道無爲正路。若能審諦如是觀者。則可出於諸有之際。

摩訶摩耶經卷上

摩訶摩耶經卷下

一名佛母切利 天爲母說法

蕭齊沙門釋曇景譯

爾時世尊。爲波斯匿王及諸大衆說妙法已。與比丘衆前後圍遶。從舍衛國漸次遊行。村邑聚落。所應度者皆悉周遍。乃至到於尼

連禪河。于時世尊。既至河已著於浴衣入河洗浴。時無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。既見如來在河洗浴。各持種種塗香末香而來供養。時尼連禪河側。水陸虛空一切衆生。見如來身猶如明鏡。觀妙形像皆生歡喜悉起慈心。三毒消伏不相吞食。咸發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難即白佛言。今此水陸虛空之中諸衆生等。見佛身已尙生歡喜發菩提心。而提婆達多生在釋宮。佛之親屬又作沙門。口常誦誦深妙經典。而於如來恒造逆事。破和合僧。出佛身血。教阿闍世殺害父王。日日招集豐美飲食。而自憍慢謂與佛等。爲小利養以火自燒。設令諸佛欲救拔之不能爲益。如驢懷妊會喪身命。爾時世尊告阿難言。如汝所說。提婆達多。恒於我所生怨害心。自造阿鼻地獄因緣。一切諸佛不能救脫。我於提婆達多極生慈愍。但其不久苦業所逼。時提婆達多。在佛左右聞此語已。心大瞋恚。即捨於佛。與其弟子往摩竭提國投阿闍世。而於中路有諸群鳥。急聲鳴喚翻飛亂擾。又逢惡牛欲觸陷之。其諸弟子見此相已。而語之言。我等今者觀此諸瑞非爲吉祥。若所去處必無利益。提婆達多而答之言。汝等愚癡何所知耶。但急隨我不須多云。既到摩竭提國語守門者。汝入白王道我在此。時守門人即入白王。阿闍世王。聞提婆達多來在外已。心大瞋恚而作是言。乃至不欲聞其名。何況而應眼見之耶。譬如雨雹摧折草木

在地不久還自消散。如此惡人亦復如是。教人行惡壞他善根。復還自敗善根種子。勅守門者勿聽其前。時提婆達多。見阿闍世王不許前已。心大苦惱舉手拍頭切齒罵詈。時優波羅比丘尼從王宮出。而於門外見提婆達多。即呵之言。汝今釋種不得熾盛。於佛法中作大留礙。時提婆達多。聞此語已極大忿恚。即以手捲而打其頭。彼此比丘尼尋便命終。提婆達多。又害羅漢比丘尼故。地即開裂有大猛火。纏繞其身牽入地獄。爾時世尊深浴訖已。向諸比丘而說偈言
譬如行惡道 登涉長憂怖
若到平坦處 安隱無愁患
生死險隘路 衆生恒恐怖
唯有涅槃道 行者獲安隱
我今欲至彼 功德常樂處
爾時世尊說此偈已。與阿難俱至王舍城。爲衆比丘廣說諸法。漸次到巴連弗邑。爲諸人民長者居士及梵志等。廣說諸法。漸次復到毘耶離城。爲衆離車及婆女等。廣演諸法。爾時世尊。舉身疾生處處皆痛。即便願語尊者阿難。我於今者身體皆痛。唯欲捨此朽故之身。阿難當知。若比丘比丘尼得四神足。則能住壽一劫在世若滅一劫。況復如來所欲自在。是時阿難魔所蔽故默然無答。乃至再三亦皆默然。爾時世尊語阿難言。汝今可往到一樹下。專精思惟正觀諸法。時魔波旬。即來佛所稽首禮足而白佛言。我於往昔。勸諸世尊入於涅槃。于時世尊而答我言。我諸弟

一此二此 一注一注 一源一源 一滅生滅則一 一(生)十老 一洗一洗 一審諸如是一諸審
如此 一是一比 一不分卷 一(一名一說法)十一字 一連一連 一乾一乾 一(側)一 一如二若 一
一任二任 一又二人 一廣一廣 一而語之 一去一住 一到一至 一老二老 一使二使 一
一今一今 一進一進 一諸一諸 一滅一滅 一住到一住別 一住別

子比丘尼優婆塞優婆夷未具足故。所以未應入於涅槃。世尊今者諸四部衆皆悉具足所度已畢。唯願善逝速入涅槃。爾時世尊即答魔言。善哉波旬。當知如來却後三月入於涅槃。時魔波旬見佛許已。歡喜踊躍不能自勝。頂禮佛足還歸天宮。

爾時如來既許天魔。却後三月當入涅槃。即便捨於無量之壽。以神通力故住命三月。于時大地六種震動。日無精光風雨違常。天龍八部莫不駭怖。來至佛所。側塞空中。時尊者阿難見此相已心驚毛豎。疾詣佛所而白佛言。今者何緣忽有此相。佛告阿難。惡魔波旬向來我所。勸請於我令入涅槃。我已許之。即便捨壽。以神力故住命三月。阿難白佛言。世尊常說。四神足人則能住壽一劫。若滅一劫隨意自在。云何如來。不久住世同於諸行。于時如來答阿難言。我向爲汝說如此語。魔蔽汝故不知請住。我已許之。云何住壽。阿難當知。一切諸行法皆如是不得常存。爾時阿難聞佛此語。迷悶懊惱不能自勝。悲號啼泣深追悔責。爾時世尊與阿難俱。漸次遊行到諸國界村邑聚落廣說諸法。所可化度不可稱計。漸次復到鳩尸那竭國力士生地。照連河側波羅雙樹間。而語阿難。可安繩床而令北首。我今身體極大苦痛。入於中夜當取涅槃。阿難受教。施繩床已。佛即就臥。右脇著地。爾時阿難見佛臥已隱於佛後。悲泣流淚極大苦惱。世尊即便問諸比丘阿難今者爲在何許。諸比丘言。近在佛後垂淚。

憂惱。如來即以大眾悲梵音告阿難言。汝今不應猶如嬰兒而自啼泣。所以者何。生死之中皆悉如此。但當專念思惟諸法。汝從往昔看侍我來。身口意業極爲純善。未曾見汝有毫過失。今者宜應勤求解脫。忍割悲心勿自煎惱。爾時阿難而白佛言。如來入於般涅槃後。闍維之法當云何耶。佛告阿難。闍維之法如轉輪聖王。取於千輻新淨之輿用纏佛身。香油灑灌內金棺中。又以金棺內銀棺中。又以銀棺內銅棺中。又以銅棺內鐵棺中。積衆香薪而用闍維。收拾舍利起立塔廟。表刹幡蓋種種供養。爾時世尊告阿難言。汝今入城告諸力士。道我在此夜入涅槃。若欲來者宜自知時。阿難受勅即便入城。街巷道路高聲唱言。三界大師如來應供今近在波羅雙樹之間。當於中夜而取涅槃。諸人若欲禮拜供養并欲諸法。宜知是時。時諸力士聞此語已。皆大懊惱問阿難言。世尊滅度一何駛哉。我等從今無所依怙。涕淚緣路往詣佛所。時照連河側波羅雙樹。周圍縱廣四百八十里。天龍八部充塞盈滿間無空缺。莫不戀慕悲號苦惱。咸言世間失於慈父。各相謂言。我等從今方淪生死誰救濟者。爾時城中有一梵志。名須跋陀羅。年百二十歲。聞佛近在雙樹之間。當於中夜而入涅槃。即往佛所白阿難言。我聞如來一切智者。當於中夜而入涅槃。欲少決疑。唯願聽前是時阿難心自念言。今此梵志。久習異見。必於今者與佛論議。世尊身痛而作擾亂。即便默然不聽許之。乃至三

請亦復如是。爾時世尊天耳遙聞。語阿難言。汝可聽是梵志前此。即是吾最後弟子。須跋陀羅既見佛已。歡喜踊躍頭面作禮。爾時世尊隨應爲說八正道法。即於座上得羅漢果。而白佛言。生死苦海已蒙得過。不忍當見大師涅槃。我今當先而取滅度。即於佛前入般涅槃。爾時世尊。爲諸八部一切大衆說妙法已。既至中夜涅槃時到。而說偈言。

我於諸衆生 應度緣今畢
夜靜氣恬和 涅槃時已到
爾時世尊說此偈已。即入初禪。入初禪已復入二禪。入二禪已次入三禪。入三禪已次入四禪。入四禪已次入空處。入空處已次入識處。入識處已次入無所有處。入無所有處已次入非想非非想處。入非想非非想處已次入滅盡正受。時會大衆既見如來諸根不動。即便問於阿那律言。世尊今者入涅槃未。時阿那律語諸人言。世尊今入滅盡正受。爾時如來出滅盡正受。還入非想非非想處。出非想非非想處還入無所有處。出無所有處還入識處。出於識處還入空處。出於空處還入四禪。出於四禪還入三禪。出於三禪還入二禪。出於二禪還入初禪。即於初禪還入二禪。出於二禪而入三禪。出於三禪而入四禪。出於四禪而入空處。出於空處而入識處。出於識處入無所有處。出於無所有處入非想。出於非想處。出於非想非非想處入滅盡正受。則於彼處而般涅槃。當於爾時大地震動。天龍八

請亦復如是。爾時世尊天耳遙聞。語阿難言。汝可聽是梵志前此。即是吾最後弟子。須跋陀羅既見佛已。歡喜踊躍頭面作禮。爾時世尊隨應爲說八正道法。即於座上得羅漢果。而白佛言。生死苦海已蒙得過。不忍當見大師涅槃。我今當先而取滅度。即於佛前入般涅槃。爾時世尊。爲諸八部一切大衆說妙法已。既至中夜涅槃時到。而說偈言。

○(通)一○ ○(二)二○ ○(三)三○ ○(四)四○ ○(五)五○ ○(六)六○ ○(七)七○ ○(八)八○ ○(九)九○ ○(十)十○ ○(十一)十一○ ○(十二)十二○ ○(十三)十三○ ○(十四)十四○ ○(十五)十五○ ○(十六)十六○ ○(十七)十七○ ○(十八)十八○ ○(十九)十九○ ○(二十)二十○ ○(二十一)二十一○ ○(二十二)二十二○ ○(二十三)二十三○ ○(二十四)二十四○ ○(二十五)二十五○ ○(二十六)二十六○ ○(二十七)二十七○ ○(二十八)二十八○ ○(二十九)二十九○ ○(三十)三十○ ○(三十一)三十一○ ○(三十二)三十二○ ○(三十三)三十三○ ○(三十四)三十四○ ○(三十五)三十五○ ○(三十六)三十六○ ○(三十七)三十七○ ○(三十八)三十八○ ○(三十九)三十九○ ○(四十)四十○ ○(四十一)四十一○ ○(四十二)四十二○ ○(四十三)四十三○ ○(四十四)四十四○ ○(四十五)四十五○ ○(四十六)四十六○ ○(四十七)四十七○ ○(四十八)四十八○ ○(四十九)四十九○ ○(五十)五十○ ○(五十一)五十一○ ○(五十二)五十二○ ○(五十三)五十三○ ○(五十四)五十四○ ○(五十五)五十五○ ○(五十六)五十六○ ○(五十七)五十七○ ○(五十八)五十八○ ○(五十九)五十九○ ○(六十)六十○ ○(六十一)六十一○ ○(六十二)六十二○ ○(六十三)六十三○ ○(六十四)六十四○ ○(六十五)六十五○ ○(六十六)六十六○ ○(六十七)六十七○ ○(六十八)六十八○ ○(六十九)六十九○ ○(七十)七十○ ○(七十一)七十一○ ○(七十二)七十二○ ○(七十三)七十三○ ○(七十四)七十四○ ○(七十五)七十五○ ○(七十六)七十六○ ○(七十七)七十七○ ○(七十八)七十八○ ○(七十九)七十九○ ○(八十)八十○ ○(八十一)八十一○ ○(八十二)八十二○ ○(八十三)八十三○ ○(八十四)八十四○ ○(八十五)八十五○ ○(八十六)八十六○ ○(八十七)八十七○ ○(八十八)八十八○ ○(八十九)八十九○ ○(九十)九十○ ○(九十一)九十一○ ○(九十二)九十二○ ○(九十三)九十三○ ○(九十四)九十四○ ○(九十五)九十五○ ○(九十六)九十六○ ○(九十七)九十七○ ○(九十八)九十八○ ○(九十九)九十九○ ○(一百)一百○ ○(一百一)一百一○ ○(一百二)一百二○ ○(一百三)一百三○ ○(一百四)一百四○ ○(一百五)一百五○ ○(一百六)一百六○ ○(一百七)一百七○ ○(一百八)一百八○ ○(一百九)一百九○ ○(二百)二百○ ○(二百一)二百一○ ○(二百二)二百二○ ○(二百三)二百三○ ○(二百四)二百四○ ○(二百五)二百五○ ○(二百六)二百六○ ○(二百七)二百七○ ○(二百八)二百八○ ○(二百九)二百九○ ○(三百)三百○ ○(三百一)三百一○ ○(三百二)三百二○ ○(三百三)三百三○ ○(三百四)三百四○ ○(三百五)三百五○ ○(三百六)三百六○ ○(三百七)三百七○ ○(三百八)三百八○ ○(三百九)三百九○ ○(四百)四百○ ○(四百一)四百一○ ○(四百二)四百二○ ○(四百三)四百三○ ○(四百四)四百四○ ○(四百五)四百五○ ○(四百六)四百六○ ○(四百七)四百七○ ○(四百八)四百八○ ○(四百九)四百九○ ○(五百)五百○ ○(五百一)五百一○ ○(五百二)五百二○ ○(五百三)五百三○ ○(五百四)五百四○ ○(五百五)五百五○ ○(五百六)五百六○ ○(五百七)五百七○ ○(五百八)五百八○ ○(五百九)五百九○ ○(六百)六百○ ○(六百一)六百一○ ○(六百二)六百二○ ○(六百三)六百三○ ○(六百四)六百四○ ○(六百五)六百五○ ○(六百六)六百六○ ○(六百七)六百七○ ○(六百八)六百八○ ○(六百九)六百九○ ○(七百)七百○ ○(七百一)七百一○ ○(七百二)七百二○ ○(七百三)七百三○ ○(七百四)七百四○ ○(七百五)七百五○ ○(七百六)七百六○ ○(七百七)七百七○ ○(七百八)七百八○ ○(七百九)七百九○ ○(八百)八百○ ○(八百一)八百一○ ○(八百二)八百二○ ○(八百三)八百三○ ○(八百四)八百四○ ○(八百五)八百五○ ○(八百六)八百六○ ○(八百七)八百七○ ○(八百八)八百八○ ○(八百九)八百九○ ○(九百)九百○ ○(九百一)九百一○ ○(九百二)九百二○ ○(九百三)九百三○ ○(九百四)九百四○ ○(九百五)九百五○ ○(九百六)九百六○ ○(九百七)九百七○ ○(九百八)九百八○ ○(九百九)九百九○ ○(一千)一千○ ○(一千一)一千一○ ○(一千二)一千二○ ○(一千三)一千三○ ○(一千四)一千四○ ○(一千五)一千五○ ○(一千六)一千六○ ○(一千七)一千七○ ○(一千八)一千八○ ○(一千九)一千九○ ○(二千)二千○ ○(二千一)二千一○ ○(二千二)二千二○ ○(二千三)二千三○ ○(二千四)二千四○ ○(二千五)二千五○ ○(二千六)二千六○ ○(二千七)二千七○ ○(二千八)二千八○ ○(二千九)二千九○ ○(三千)三千○ ○(三千一)三千一○ ○(三千二)三千二○ ○(三千三)三千三○ ○(三千四)三千四○ ○(三千五)三千五○ ○(三千六)三千六○ ○(三千七)三千七○ ○(三千八)三千八○ ○(三千九)三千九○ ○(四千)四千○ ○(四千一)四千一○ ○(四千二)四千二○ ○(四千三)四千三○ ○(四千四)四千四○ ○(四千五)四千五○ ○(四千六)四千六○ ○(四千七)四千七○ ○(四千八)四千八○ ○(四千九)四千九○ ○(五千)五千○ ○(五千一)五千一○ ○(五千二)五千二○ ○(五千三)五千三○ ○(五千四)五千四○ ○(五千五)五千五○ ○(五千六)五千六○ ○(五千七)五千七○ ○(五千八)五千八○ ○(五千九)五千九○ ○(六千)六千○ ○(六千一)六千一○ ○(六千二)六千二○ ○(六千三)六千三○ ○(六千四)六千四○ ○(六千五)六千五○ ○(六千六)六千六○ ○(六千七)六千七○ ○(六千八)六千八○ ○(六千九)六千九○ ○(七千)七千○ ○(七千一)七千一○ ○(七千二)七千二○ ○(七千三)七千三○ ○(七千四)七千四○ ○(七千五)七千五○ ○(七千六)七千六○ ○(七千七)七千七○ ○(七千八)七千八○ ○(七千九)七千九○ ○(八千)八千○ ○(八千一)八千一○ ○(八千二)八千二○ ○(八千三)八千三○ ○(八千四)八千四○ ○(八千五)八千五○ ○(八千六)八千六○ ○(八千七)八千七○ ○(八千八)八千八○ ○(八千九)八千九○ ○(九千)九千○ ○(九千一)九千一○ ○(九千二)九千二○ ○(九千三)九千三○ ○(九千四)九千四○ ○(九千五)九千五○ ○(九千六)九千六○ ○(九千七)九千七○ ○(九千八)九千八○ ○(九千九)九千九○ ○(一萬)一萬○ ○(一萬一)一萬一○ ○(一萬二)一萬二○ ○(一萬三)一萬三○ ○(一萬四)一萬四○ ○(一萬五)一萬五○ ○(一萬六)一萬六○ ○(一萬七)一萬七○ ○(一萬八)一萬八○ ○(一萬九)一萬九○ ○(二萬)二萬○ ○(二萬一)二萬一○ ○(二萬二)二萬二○ ○(二萬三)二萬三○ ○(二萬四)二萬四○ ○(二萬五)二萬五○ ○(二萬六)二萬六○ ○(二萬七)二萬七○ ○(二萬八)二萬八○ ○(二萬九)二萬九○ ○(三萬)三萬○ ○(三萬一)三萬一○ ○(三萬二)三萬二○ ○(三萬三)三萬三○ ○(三萬四)三萬四○ ○(三萬五)三萬五○ ○(三萬六)三萬六○ ○(三萬七)三萬七○ ○(三萬八)三萬八○ ○(三萬九)三萬九○ ○(四萬)四萬○ ○(四萬一)四萬一○ ○(四萬二)四萬二○ ○(四萬三)四萬三○ ○(四萬四)四萬四○ ○(四萬五)四萬五○ ○(四萬六)四萬六○ ○(四萬七)四萬七○ ○(四萬八)四萬八○ ○(四萬九)四萬九○ ○(五萬)五萬○ ○(五萬一)五萬一○ ○(五萬二)五萬二○ ○(五萬三)五萬三○ ○(五萬四)五萬四○ ○(五萬五)五萬五○ ○(五萬六)五萬六○ ○(五萬七)五萬七○ ○(五萬八)五萬八○ ○(五萬九)五萬九○ ○(六萬)六萬○ ○(六萬一)六萬一○ ○(六萬二)六萬二○ ○(六萬三)六萬三○ ○(六萬四)六萬四○ ○(六萬五)六萬五○ ○(六萬六)六萬六○ ○(六萬七)六萬七○ ○(六萬八)六萬八○ ○(六萬九)六萬九○ ○(七萬)七萬○ ○(七萬一)七萬一○ ○(七萬二)七萬二○ ○(七萬三)七萬三○ ○(七萬四)七萬四○ ○(七萬五)七萬五○ ○(七萬六)七萬六○ ○(七萬七)七萬七○ ○(七萬八)七萬八○ ○(七萬九)七萬九○ ○(八萬)八萬○ ○(八萬一)八萬一○ ○(八萬二)八萬二○ ○(八萬三)八萬三○ ○(八萬四)八萬四○ ○(八萬五)八萬五○ ○(八萬六)八萬六○ ○(八萬七)八萬七○ ○(八萬八)八萬八○ ○(八萬九)八萬九○ ○(九萬)九萬○ ○(九萬一)九萬一○ ○(九萬二)九萬二○ ○(九萬三)九萬三○ ○(九萬四)九萬四○ ○(九萬五)九萬五○ ○(九萬六)九萬六○ ○(九萬七)九萬七○ ○(九萬八)九萬八○ ○(九萬九)九萬九○ ○(十萬)十萬○ ○(十萬一)十萬一○ ○(十萬二)十萬二○ ○(十萬三)十萬三○ ○(十萬四)十萬四○ ○(十萬五)十萬五○ ○(十萬六)十萬六○ ○(十萬七)十萬七○ ○(十萬八)十萬八○ ○(十萬九)十萬九○ ○(十一萬)十一萬○ ○(十一萬一)十一萬一○ ○(十一萬二)十一萬二○ ○(十一萬三)十一萬三○ ○(十一萬四)十一萬四○ ○(十一萬五)十一萬五○ ○(十一萬六)十一萬六○ ○(十一萬七)十一萬七○ ○(十一萬八)十一萬八○ ○(十一萬九)十一萬九○ ○(十二萬)十二萬○ ○(十二萬一)十二萬一○ ○(十二萬二)十二萬二○ ○(十二萬三)十二萬三○ ○(十二萬四)十二萬四○ ○(十二萬五)十二萬五○ ○(十二萬六)十二萬六○ ○(十二萬七)十二萬七○ ○(十二萬八)十二萬八○ ○(十二萬九)十二萬九○ ○(十三萬)十三萬○ ○(十三萬一)十三萬一○ ○(十三萬二)十三萬二○ ○(十三萬三)十三萬三○ ○(十三萬四)十三萬四○ ○(十三萬五)十三萬五○ ○(十三萬六)十三萬六○ ○(十三萬七)十三萬七○ ○(十三萬八)十三萬八○ ○(十三萬九)十三萬九○ ○(十四萬)十四萬○ ○(十四萬一)十四萬一○ ○(十四萬二)十四萬二○ ○(十四萬三)十四萬三○ ○(十四萬四)十四萬四○ ○(十四萬五)十四萬五○ ○(十四萬六)十四萬六○ ○(十四萬七)十四萬七○ ○(十四萬八)十四萬八○ ○(十四萬九)十四萬九○ ○(十五萬)十五萬○ ○(十五萬一)十五萬一○ ○(十五萬二)十五萬二○ ○(十五萬三)十五萬三○ ○(十五萬四)十五萬四○ ○(十五萬五)十五萬五○ ○(十五萬六)十五萬六○ ○(十五萬七)十五萬七○ ○(十五萬八)十五萬八○ ○(十五萬九)十五萬九○ ○(十六萬)十六萬○ ○(十六萬一)十六萬一○ ○(十六萬二)十六萬二○ ○(十六萬三)十六萬三○ ○(十六萬四)十六萬四○ ○(十六萬五)十六萬五○ ○(十六萬六)十六萬六○ ○(十六萬七)十六萬七○ ○(十六萬八)十六萬八○ ○(十六萬九)十六萬九○ ○(十七萬)十七萬○ ○(十七萬一)十七萬一○ ○(十七萬二)十七萬二○ ○(十七萬三)十七萬三○ ○(十七萬四)十七萬四○ ○(十七萬五)十七萬五○ ○(十七萬六)十七萬六○ ○(十七萬七)十七萬七○ ○(十七萬八)十七萬八○ ○(十七萬九)十七萬九○ ○(十八萬)十八萬○ ○(十八萬一)十八萬一○ ○(十八萬二)十八萬二○ ○(十八萬三)十八萬三○ ○(十八萬四)十八萬四○ ○(十八萬五)十八萬五○ ○(十八萬六)十八萬六○ ○(十八萬七)十八萬七○ ○(十八萬八)十八萬八○ ○(十八萬九)十八萬九○ ○(十九萬)十九萬○ ○(十九萬一)十九萬一○ ○(十九萬二)十九萬二○ ○(十九萬三)十九萬三○ ○(十九萬四)十九萬四○ ○(十九萬五)十九萬五○ ○(十九萬六)十九萬六○ ○(十九萬七)十九萬七○ ○(十九萬八)十九萬八○ ○(十九萬九)十九萬九○ ○(二十萬)二十萬○ ○(二十萬一)二十萬一○ ○(二十萬二)二十萬二○ ○(二十萬三)二十萬三○ ○(二十萬四)二十萬四○ ○(二十萬五)二十萬五○ ○(二十萬六)二十萬六○ ○(二十萬七)二十萬七○ ○(二十萬八)二十萬八○ ○(二十萬九)二十萬九○ ○(二十一萬)二十一萬○ ○(二十一萬一)二十一萬一○ ○(二十一萬二)二十一萬二○ ○(二十一萬三)二十一萬三○ ○(二十一萬四)二十一萬四○ ○(二十一萬五)二十一萬五○ ○(二十一萬六)二十一萬六○ ○(二十一萬七)二十一萬七○ ○(二十一萬八)二十一萬八○ ○(二十一萬九)二十一萬九○ ○(二十二萬)二十二萬○ ○(二十二萬一)二十二萬一○ ○(二十二萬二)二十二萬二○ ○(二十二萬三)二十二萬三○ ○(二十二萬四)二十二萬四○ ○(二十二萬五)二十二萬五○ ○(二十二萬六)二十二萬六○ ○(二十二萬七)二十二萬七○ ○(二十二萬八)二十二萬八○ ○(二十二萬九)二十二萬九○ ○(二十三萬)二十三萬○ ○(二十三萬一)二十三萬一○ ○(二十三萬二)二十三萬二○ ○(二十三萬三)二十三萬三○ ○(二十三萬四)二十三萬四○ ○(二十三萬五)二十三萬五○ ○(二十三萬六)二十三萬六○ ○(二十三萬七)二十三萬七○ ○(二十三萬八)二十三萬八○ ○(二十三萬九)二十三萬九○ ○(二十四萬)二十四萬○ ○(二十四萬一)二十四萬一○ ○(二十四萬二)二十四萬二○ ○(二十四萬三)二十四萬三○ ○(二十四萬四)二十四萬四○ ○(二十四萬五)二十四萬五○ ○(二十四萬六)二十四萬六○ ○(二十四萬七)二十四萬七○ ○(二十四萬八)二十四萬八○ ○(二十四萬九)二十四萬九○ ○(二十五萬)二十五萬○ ○(二十五萬一)二十五萬一○ ○(二十五萬二)二十五萬二○ ○(二十五萬三)二十五萬三○ ○(二十五萬四)二十五萬四○ ○(二十五萬五)二十五萬五○ ○(二十五萬六)二十五萬六○ ○(二十五萬七)二十五萬七○ ○(二十五萬八)二十五萬八○ ○(二十五萬九)二十五萬九○ ○(二十六萬)二十六萬○ ○(二十六萬一)二十六萬一○ ○(二十六萬二)二十六萬二○ ○(二十六萬三)二十六萬三○ ○(二十六萬四)二十六萬四○ ○(二十六萬五)二十六萬五○ ○(二十六萬六)二十六萬六○ ○(二十六萬七)二十六萬七○ ○(二十六萬八)二十六萬八○ ○(二十六萬九)二十六萬九○ ○(二十七萬)二十七萬○ ○(二十七萬一)二十七萬一○ ○(二十七萬二)二十七萬二○ ○(二十七萬三)二十七萬三○ ○(二十七萬四)二十七萬四○ ○(二十七萬五)二十七萬五○ ○(二十七萬六)二十七萬六○ ○(二十七萬七)二十七萬七○ ○(二十七萬八)二十七萬八○ ○(二十七萬九)二十七萬九○ ○(二十八萬)二十八萬○ ○(二十八萬一)二十八萬一○ ○(二十八萬二)二十八萬二○ ○(二十八萬三)二十八萬三○ ○(二十八萬四)二十八萬四○ ○(二十八萬五)二十八萬五○ ○(二十八萬六)二十八萬六○ ○(二十八萬七)二十八萬七○ ○(二十八萬八)二十八萬八○ ○(二十八萬九)二十八萬九○ ○(二十九萬)二十九萬○ ○(二十九萬一)二十九萬一○ ○(二十九萬二)二十九萬二○ ○(二十九萬三)二十九萬三○ ○(二十九萬四)二十九萬四○ ○(二十九萬五)二十九萬五○ ○(二十九萬六)二十九萬六○ ○(二十九萬七)二十九萬七○ ○(二十九萬八)二十九萬八○ ○(二十九萬九)二十九萬九○ ○(三十萬)三十萬○ ○(三十萬一)三十萬一○ ○(三十萬二)三十萬二○ ○(三十萬三)三十萬三○ ○(三十萬四)三十萬四○ ○(三十萬五)三十萬五○ ○(三十萬六)三十萬六○ ○(三十萬七)三十萬七○ ○(三十萬八)三十萬八○ ○(三十萬九)三十萬九○ ○(三十一萬)三十一萬○ ○(三十一萬一)三十一萬一○ ○(三十一萬二)三十一萬二○ ○(三十一萬三)三十一萬三○ ○(三十一萬四)三十一萬四○ ○(三十一萬五)三十一萬五○ ○(三十一萬六)三十一萬六○ ○(三十一萬七)三十一萬七○ ○(三十一萬八)三十一萬八○ ○(三十一萬九)三十一萬九○ ○(三十二萬)三十二萬○ ○(三十二萬一)三十二萬一○ ○(三十二萬二)三十二萬二○ ○(三十二萬三)三十二萬三○ ○(三十二萬四)三十二萬四○ ○(三十二萬五)三十二萬五○ ○(三十二萬六)三十二萬六○ ○(三十二萬七)三十二萬七○ ○(三十二萬八)三十二萬八○ ○(三十二萬九)三十二萬九○ ○(三十三萬)三十三萬○ ○(三十三萬一)三十三萬一○ ○(三十三萬二)三十三萬二○ ○(三十三萬三)三十三萬三○ ○(三十三萬四)三十三萬四○ ○(三十三萬五)三十三萬五○ ○(三十三萬六)三十三萬六○ ○(三十三萬七)三十三萬七○ ○(三十三萬八)三十三萬八○ ○(三十三萬九)三十三萬九○ ○(三十四萬)三十四萬○ ○(三十四萬一)三十四萬一○ ○(三十四萬二)三十四萬二○ ○(三十四萬三)三十四萬三○ ○(三十四萬四)三十四萬四○ ○(三十四萬五)三十四萬五○ ○(三十四萬六)三十四萬六○ ○(三十四萬七)三十四萬七○ ○(三十四萬八)三十四萬八○ ○(三十四萬九)三十四萬九○ ○(三十五萬)三十五萬○ ○(三十五萬一)三十五萬一○ ○(三十五萬二)三十五萬二○ ○(三十五萬三)三十五萬三○ ○(三十五萬四)三十五萬四○ ○(三十五萬五)三十五萬五○ ○(三十五萬六)三十五萬六○ ○(三十五萬七)三十五萬七○ ○(三十五萬八)三十五萬八○ ○(三十五萬九)三十五萬九○ ○(三十六萬)三十六萬○ ○(三十六萬一)三十六萬一○ ○(三十六萬二)三十六萬二○ ○(三十六萬三)三十六萬三○ ○(三十六萬四)三十六萬四○ ○(三十六萬五)三十六萬五○ ○(三十六萬六)三十六萬六○ ○(三十六萬七)三十六萬七○ ○(三十六萬八)三十六萬八○ ○(三十六萬九)三十六萬九○ ○(三十七萬)三十七萬○ ○(三十七萬一)三十七萬一○ ○(三十七萬二)三十七萬二○ ○(三十七萬三)三十七萬三○ ○(三十七萬四)三十七萬四○ ○(三十七萬五)三十七萬五○ ○(三十七萬六)三十七萬六○ ○(三十七萬七)三十七萬七○ ○(三十七萬八)三十七萬八○ ○(三十七萬九)三十七萬九○ ○(三十八萬)三十八萬○ ○(三十八萬一)三十八萬一○ ○(三十八萬二)三十八萬二○ ○(三十八萬三)三十八萬三○ ○(三十八萬四)三十八萬四○ ○(三十八萬五)三十八萬五○ ○(三十八萬六)三十八萬六○ ○(三十八萬七)三十八萬七○ ○(三十八萬八)三十八萬八○ ○(三十八萬九)三十八萬九○ ○(三十九萬)三十九萬○ ○(三十九萬一)三十九萬一○ ○(三十九萬二)三十九萬二○ ○(三十九萬三)三十九萬三○ ○(三十九萬四)三十九萬四○ ○(三十九萬五)三十九萬五○ ○(三十九萬六)三十九萬六○ ○(三十九萬七)三十九萬七○ ○(三十九萬八)三十九萬八○ ○(三十九萬九)三十九萬九○ ○(四十萬)四十萬○ ○(四十萬一)四十萬一○ ○(四十萬二)四十萬二○ ○(四十萬三)四十萬三○ ○(四十萬四)四十萬四○ ○(四十萬五)四十萬五○ ○(四十萬六)四十萬六○ ○(四十萬七)四十萬七○ ○(四十萬八)四十萬八○ ○(四十萬九)四十萬九○ ○(四十一萬)四十一萬○ ○(四十一萬一)四十一萬一○ ○(四十一萬二)四十一萬二○ ○(四十一萬三)四十一萬三○ ○(四十一萬四)四十一萬四○ ○(四十一萬五)四十一萬五○ ○(四十一萬六)四十一萬六○ ○(四十一萬七)四十一萬七○ ○(四十一萬八)四十一萬八○ ○(四十一萬九)四十一萬九○ ○(四十二萬)四十二萬○ ○(四十二萬一)四十二萬一○ ○(四十二萬二)四十二萬二○ ○(四十二萬三)四十二萬三○ ○(四十二萬四)四十二萬四○ ○(四十二萬五)四十二萬五○ ○(四十二萬六)四十二萬六○ ○(四十二萬七)四十二萬七○ ○(四十二萬八)四十二萬八○ ○(四十二萬九)四十二萬九○ ○(四十三萬)四十三萬○ ○(四十三萬一)四十三萬一○ ○(四十三萬二)四十三萬二○ ○(四十三萬三)四十三萬三○ ○(四十三萬四)四十三萬四○ ○(四十三萬五)四十三萬五○ ○(四十三萬六)四十三萬六○ ○(四十三萬七)四十三萬七○ ○(四十三萬八)四十三萬八○ ○(四十三萬九)四十三萬九○ ○(四十四萬)四十四萬○ ○(四十四萬一)四十四萬一○ ○(四十四萬二)四十四萬二○ ○(四十四萬三)四十四萬三○ ○(四十四萬四)四十四萬四○ ○(四十四萬五)四十四萬五○ ○(四十四萬六)四十四萬六○ ○(四十四萬七)四十四萬七○ ○(四十四萬八)四十四萬八○ ○(四十四萬九)四十四萬九○ ○(四十五萬)四十五萬○ ○(四十五萬一)四十五萬一○ ○(四十五萬二)四十五萬二○ ○(四十五萬三)四十五萬三○ ○(四十五萬四)四十五萬四○ ○(四十五萬五)四十五萬五○ ○(四十五萬六)四十五萬六○ ○(四十五萬七)四十五萬七○ ○(四十五萬八)四十五萬八○ ○(四十五萬九)四十五萬九○ ○(四十六萬)四十六萬○ ○(四十六萬一)四十六萬一○ ○(四十六萬二)四十六萬二○ ○(四十六萬三)四十六萬三○ ○(四十六萬四)四十六萬四○ ○(四十六萬五)四十六萬五○ ○(四十六萬六)四十六萬六○ ○(四十六萬七)四十六萬七○ ○(四十六萬八)四十六萬八○ ○(四十六萬九)四十六萬九○ ○(四十七萬)四十七萬○ ○(四十七萬一)四十七萬一○ ○(四十七萬二)四十七萬二○ ○(四十七萬三)四十七萬三○ ○(四十七萬四)四十七萬四○ ○(四十七萬五)四十七萬五○ ○(四十七萬六)四十七萬六○ ○(四十七萬七)四十七萬七○ ○(四十七萬八)四十七萬八○ ○(四十七萬九)四十七萬九○ ○(四十八萬)四十八萬○ ○(四十八萬一)四十八萬一○ ○(四十八萬二)四十八萬二○ ○(四十八萬三)四十八萬三○ ○(四十八萬四)四十八萬四○ ○(四十八萬五)四十八萬五○ ○(四十八萬六)四十八萬六○ ○(四十八萬七)四十八萬七○ ○(四十八萬八)四十八萬八○ ○(四十八萬九)四十八萬九○ ○(四十九萬)四十九萬○ ○(四十九萬一)四十九萬一○ ○(四十九萬二)四十九萬二○ ○(四十九萬三)四十九萬三○ ○(四十九萬四)四十九萬四○ ○(四十九萬五)四十九萬五○ ○(四十九萬六)四十九萬六○ ○(四十九萬七)四十九萬七○ ○(四十九萬八)四十九萬八○ ○(四十九萬九)四十九萬九○ ○(五十萬)五十萬○ ○(五十萬一)五十萬一○ ○(五十萬二)五十萬二○ ○(五十萬三)五十萬三○ ○(五十萬四)五十萬四○ ○(五十萬五)五十萬五○ ○(五十萬六)五十萬六○ ○(五十萬七)五十萬七○ ○(五十萬八)五十萬八○ ○(五十萬九)五十萬九○ ○(五十一萬)五十一萬○ ○(五十一萬一)五十一萬一○ ○(五十一萬二)五十一萬二○ ○(五十一萬三)五十一萬三○ ○(五十一萬四)五十一萬四○ ○(五十一萬五)五十一萬五○ ○(五十一萬六)五十一萬六○ ○(五十一萬七)五十一萬七○ ○(五十一萬八)五十一萬八○ ○(五十一萬九)五十一萬九○ ○(五十二萬)五十二萬○ ○(五十二萬一)五十二萬一○ ○(五十二萬二)五十二萬二○ ○(五十二萬三)五十二萬三○ ○(五十二萬四)五十二萬四○ ○(五十二萬五)五十二萬五○ ○(五十二萬六)五十二萬六○ ○(五十二萬七)五十二萬七○ ○(五十二萬八)五十二萬八○ ○(五十二萬九)五十二萬九○ ○(五十三萬)五十三萬○ ○(五十三萬一)五十三萬一○ ○(五十三萬二)五十三萬二○ ○(五十三萬三)五十三萬三○ ○(五十三萬四)五十三萬四○ ○(五十三萬五)五十三萬五○ ○(五十三萬六)五十三萬六○ ○(五十三萬七)五十三萬七○ ○(五十三萬八)五十三萬八○ ○(五十三萬九)五十三萬九○ ○(五十四萬)五十四萬○ ○(五十四萬一)五十四萬一○ ○(五十四萬二)五十四萬二○ ○(五十四萬三)五十四萬三○ ○(五十四萬四)五十四萬四○ ○(五十四萬五)五十四萬五○ ○(五十四萬六)五十四萬六○ ○(五十四萬七)五十四萬七○ ○(五十四萬八)五十四萬八○ ○(五十四萬九)五十四萬九○ ○(五十五萬)五十五萬○ ○(五十五萬一)五十五萬一○ ○(五十五萬二)五十五萬二○ ○(五十五萬三)五十五萬三○ ○(五十五萬四)五十五萬四○ ○(五十五萬五)五十五萬五○ ○(五十五萬六)五十五萬六○ ○(五十五萬七)五十五萬七○ ○(五十五萬八)五十五萬八○ ○(五十五萬九)五十五萬九○ ○(五十六萬)五十六萬○ ○(五十六萬一)五十六萬一○ ○(五十六萬二)五十六萬二○ ○(五十六萬三)五十六萬三○ ○(五十六萬四)五十六萬四○ ○(五十六萬五)五十六萬五○ ○(五十六萬六)五十六萬六○ ○(五十六萬七)五十六萬七○ ○(五十六萬八)五十六萬八○ ○(五十六萬九)五十六萬九○ ○(五十七萬)五十七萬○ ○(五十七萬一)五十七萬一○ ○(五十七萬二)五十七萬二○ ○(五十七萬三)五十七萬三○ ○(五十七萬四)五十七萬四○ ○(五十七萬五)五十七萬五○ ○(五十七萬六)五十七萬六○ ○(五十七萬七)五十七萬七○ ○(五十七萬八)五十七萬八○ ○(五十七萬九)五十七萬九○ ○(五十八萬)五十八萬○ ○(五十八萬一)五十八萬一○ ○(五十八萬二)五十八萬二○ ○(五十八萬三)五十八萬三○ ○(五十八萬四)五十八萬四○ ○(五十八萬五)五十八萬五○ ○(五十八萬六)五十八萬六○ ○(五十八萬七)五十八萬七○ ○(五十八萬八)五十八萬八○ ○(五十八萬九)五十八萬九○ ○(五十九萬)五十九萬○ ○(五十九萬一)五十九萬一○ ○(五十九萬二)五十九萬二○ ○(五十九萬三)五十九萬三○ ○(五十九萬四)五十九萬四○ ○(五十九萬五)五十九萬五○ ○(五十九萬六)五十九萬六○ ○(五十九萬七)五十九萬七○ ○(五十九萬八)五十九萬八○ ○(五十九萬九)五十九萬九○ ○(六十萬)六十萬○ ○(六十萬一)六十萬一○ ○(六十萬二)六十萬二○ ○(六十萬三)六十萬三○ ○(六十萬四)六十萬四○ ○(六十萬五)六十萬五○ ○(六十萬六)六十萬六○ ○(六十萬七)六十萬七○ ○(六十萬八)六十萬八○ ○(六十萬九)六十萬九○ ○(六十一萬)六十一萬○ ○(六十一萬一)六十一萬一○ ○(六十一萬二)六十一萬二○ ○(六十一萬三)六十一萬三○ ○(六十一萬四)六十一萬四○ ○(六十一萬五)六十一萬五○ ○(六十一萬六)六十一萬六○ ○(六十一萬七)六十一萬七○ ○(六十一萬八)六十一萬八○ ○(六十一萬九)六十一萬九○ ○(六十二萬)六十二萬○ ○(六十二萬一)六十二萬一○ ○(六十二萬二)六十二萬二○ ○(六十二萬三)六十二萬三○ ○(六十二萬四)六十二萬四○ ○(六十二萬五)六十二萬五○ ○(六十二萬六)六十二萬六○ ○(六十二萬七)六十二萬七○ ○(六十二萬八)六十二萬八○ ○(六十二萬九)六十二萬九○ ○(六十三萬)六十三萬○ ○(六十三萬一)六十三萬一○ ○(六十三萬二)六十三萬二○ ○(六十三萬三)六十三萬三○ ○(六十三萬四)六十三萬四○ ○(六十三萬五)六十三萬五○ ○(六十三萬六)六十三萬六○ ○(六十三萬七)六十三萬七○ ○(六十三萬八)六十三萬八○ ○(六十三萬九)六十三萬九○ ○(六十四萬)六十四萬○ ○(六十四萬一)六十四萬一○ ○(六十四萬二)六十四萬二○ ○(六十四萬三)六十四萬三○ ○(六十四萬四)六十四萬四○ ○(六十四萬五)六十四萬五○ ○(六十四萬六)六十四萬六○ ○(六十四萬七)六十四萬七○ ○(六十四萬八)六十四萬八○ ○(六十四萬九)六十四萬九○ ○(六十五萬)六十五萬○ ○(六十五萬一)六十五萬一○ ○(六十五萬二)六十五萬二○ ○(六十五萬三)六十五萬三○ ○(六十五萬四)六十五萬四○ ○(六十五萬五)六十五萬五○ ○(六十五萬六)六十五萬六○ ○(六十五萬七)六十五萬七○ ○(六十五萬八)六十五萬八○ ○(六十五萬九)六十五萬九○ ○(六十六萬)六十六萬○ ○(六十六萬一)六十六萬一○ ○(六十六萬二)六十六萬二○ ○(六十六萬三)六十六萬三○ ○(六十六萬四)六十六萬四○ ○(六十六萬五)六十六萬五○ ○(六十六萬六)六十六萬六○ ○(六十六萬七)六十六萬七○ ○(六十六萬八)六十六萬八○ ○(六十六萬九)六十六萬九○ ○(六十七萬)六十七萬○ ○(六十七萬一)六十七萬一○ ○(六十七萬二)六十七萬二○ ○(六十七萬三)六十七萬三○ ○(六十七萬四)六十七萬四○ ○(六十七萬五)六十七萬五○ ○(六十七萬六)六十七萬六○ ○(六十七萬七)六十七萬七○ ○(六十七萬八)六十七萬八○ ○(六十七萬九)六十七萬九○ ○(六十八萬)六十八萬○ ○(六十八萬一)六十八萬一○ ○(六十八萬二)六十八萬二○ ○(六十八萬三)六十八萬三○ ○(六十八萬四)六十八萬四○ ○(六十八萬五)六十八萬五○ ○(六十八萬六)六十八萬六○ ○(六十八萬七)六十八萬七○ ○(六十八萬八)六十八萬八○ ○(六十八萬九)六十八萬九○ ○(六十九萬)六十九萬○ ○(六十九萬一)六十九萬一○ ○(六十九萬二)六十九萬二○ ○(六十九萬三)六十九萬三○ ○(六十九萬四)六十九萬四○ ○(六十九萬五)六十九萬五○ ○(六十九萬六)六十九萬六○ ○(六十九萬七)六十九萬七○ ○(六十九萬八)六十九萬八○ ○(六十九萬九)六十九萬九○ ○(七十萬)七十萬○ ○(七十萬一)七十萬一○ ○(七十萬二)七十萬二○ ○(七十萬三)七十萬三○ ○(七十萬四)七十萬四○ ○(七十萬五)七十萬五○ ○(七十萬六)七十萬六○ ○(七十萬七)七十萬七○ ○(七十萬八)七十萬八○ ○(七十萬九)七十萬九○ ○(七十一萬)七十一萬○ ○(七十一萬一)七十一萬一○ ○(七十一萬二)七十一萬二○ ○(七十一萬三)七十一萬三○ ○(七十一萬四)七十一萬四○ ○(七十一萬五)七十一萬五○ ○(七十一萬六)七十一萬六○ ○(七十一萬七)七十一萬七○ ○(七十一萬八)七十一萬八○ ○(七十一萬九)七十一萬九○ ○(七十二萬)七十二萬○ ○(七十二萬一)七十二萬一○ ○(七十二萬二)七十二萬二○ ○(七十二萬三)七十二萬三○ ○(七十二萬四)七十二萬四○ ○(七十二萬五)七十二萬五○ ○(七十二萬六)七十二萬六○ ○(七十二萬七)七十二萬七○ ○(七十二萬八)七十二萬八○ ○(七十二萬九)七十二萬九○ ○(七十三萬)七十三萬○ ○(七十三萬一)七十三萬一○ ○(七十三萬二)七十三萬二○ ○(七十三萬三)七十三萬三○ ○(七十三萬四)七十三萬四○ ○(七十三萬五)七十三萬五○ ○(七十三萬六)七十三萬六○ ○(七十三萬七)七十三萬七○ ○(七十三萬八)七十三萬八○ ○(七十三萬九)七十三萬九○ ○(七十四萬)七十四萬○ ○(七十四萬一)七十四萬一○ ○(七十四萬二)七十四萬二○ ○(七十四萬三)七十四萬三○ ○(七十四萬四)七十四萬四○ ○(七十四萬五)七十四萬五○ ○(七十四萬六)七十四萬六○ ○(七十四萬七)七十四萬七○ ○(七十四萬八)七十四萬八○ ○(七十四萬九)七十四萬九○ ○(七十五萬)七十五萬○ ○(七十五萬一)七十五萬一○ ○(七十五萬二)七十五萬二○ ○(七十五萬三)七十五萬三○ ○(七十五萬四)七十五萬四○ ○(七十五萬五)七十五萬五○ ○(七十五萬六)七十五萬六○ ○(七十五萬七)七十五萬七○ ○(七十五萬八)七十五萬八○ ○(七十五萬九)七十五萬九○ ○(七十六萬)七十六萬○ ○(七十六萬一)七十六萬一○ ○(七十六萬二)七十六萬二○ ○(七十六萬三)七十六萬三○ ○(七十六萬四)七十六萬四○ ○(七十六萬五)七十六萬五○ ○(七十六萬六)七十六萬六○ ○(七十六萬七)七十六萬七○ ○(七十六萬八)七十六萬八○ ○(七十六萬九)七十六萬九○ ○(七十七萬)七十七萬○ ○(七十七萬一)七十七萬一○ ○(七十七萬二)七十七萬二○ ○(七十七萬三)七十七

部悲泣騷擾。時天帝釋及梵天王。而說偈言

生死無真實 虛誑諸衆生

今者牟尼尊 棄之猶涕唾

時諸衆生共相謂言。如來滅度何其駛哉。三界牢獄誰爲解脫。其中或有宛轉于地。或有牽絕衣服環珞。或拔頭髮。捶胸大叫。爾時阿難即便入城普告力士。如來昨夜已入涅槃。汝等宜應供養。諸力士等聞此語已。心大苦痛。皆悉相隨至雙樹所。既見世尊已般涅槃。悶絕。震慟不能自勝。即問阿難。我等不知云何。聞維如來之身。阿難答言。我於昨日已諸問佛。世尊遺勅。令如轉輪聖王。聞維之法。阿難具爲次第說之。諸力士衆聞此語已。即便嚴辦供養之具。事事皆依阿難所說。如轉輪聖王棺殯之法。爾時摩耶即於天上見五衰相。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者頂中光滅。四者兩目數瞬。五者不樂本座。又於其夜得五大惡夢。一夢須彌山崩。四海水竭。二夢有諸羅刹。手執利刀。競挑一切衆生之眼。時有黑風吹。諸羅刹皆悉奔馳歸於雪山。三夢欲色界諸天。忽失寶冠。自絕璽珞。不安本座。身無光明。猶如聚墨。四夢如意珠王在高幢上。恒雨珍寶。周給一切。有四毒龍口中吐火。吹倒彼幢。吸如意珠。猛疾惡風吹沒深淵。五夢有五師子從空來下。嚙摩訶摩耶乳入於左脇。身心疼痛如被刀劍。時摩訶摩耶見此夢已。即便驚寤。而作是言。我於向者眠寢之中。忽然見此非吉祥事。令我身心極

爲愁苦。往昔在於白淨王宮。因晝寢中得希有夢。見一天子身黃金色。乘白象王。從諸天子作妙伎樂。觀日之精入我右脇。身心安樂。無有痛惱。即便懷妊。悉達太子。光顯宗族。爲世照明。今此五夢甚可怖畏。必是我子釋迦如來入般涅槃之惡相也。即便向餘諸天子等。廣說夢中所見諸事。爾時摩訶阿那律。既見棺殯如來身已。即便昇於忉利天上。往摩訶摩耶所。而說是偈

大師最勝天中天 善導一切世間者

今已爲彼無常海 摩竭大魚之所吞

在於鳩尸那竭國 娑羅林中雙樹間

不久當出城東門 種種供養而聞維

天人八部衆品益 號哭震動徹三千

時阿那律說此偈已。即便還下。如來棺所。爾時摩訶摩耶。聞阿那律說此偈已。問絕覺地。諸天女等。以冷水灑面。良久乃蘇。自拔頭髮。絕莊嚴具。悲泣垂淚而作此言。我於昨夜得五惡夢。決定當知佛入涅槃。今者果見阿那律來云。已滅度在雙樹間。不久便應而就聞維。何其苦哉。世間眼滅。何其疾哉。人天福盡。昔日在於白淨王宮。始生七日。我便命終。竟未抱育展母子情。付囑摩訶波闍波提。令其姨母而乳養之。及已長大。至年十九。便於中夜踰城而出。舉宮內外莫不悲惱。既成道已。開世慧眼。覆護一切。猶如慈父。如何一旦便入涅槃。無常惡賊。極爲兇暴。而能害我正覺之子。即於衆中。而說偈言

於無量劫來 常共爲母子

汝既成正覺 此緣方永斷

而復於今者 便入般涅槃

譬如高大樹 衆鳥依共棲

晨旦各分離 到暮還歸集

與汝爲母子 共在生死樹

既得成道果 長絕此源本

又復取滅度 無有會見期

時摩訶摩耶說此偈已。涕泣憤懣。不能自勝。與於無量諸天女等。眷屬圍遶。作妙伎樂。燒香散花。歌頌讚歎。從空來下。趣雙樹所。到娑羅林中。已遙見佛棺。即大悶絕。不能自勝。諸天女等。以水灑面。然後方蘇。前至棺所。頂頂作禮。垂淚悲惱。而作此言。昔於過去無量劫來。長爲母子。未曾捨離。一旦於今。無相見期。嗚呼苦哉。衆生福盡。方當昏迷。誰爲開導。即以天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。用散棺上。而說偈言

今此雙樹間 天龍八部衆

惟聞啼哭音 不知何所說

譬鸚鵡亂鳴 不能解其語

充塞在於地 猶如折翅鳥

不能起飛趣 如來涅槃林

曠劫積恩愛 似遮迦羅鳥
今者無常風 吹散各異處
在苦諸衆生 渴望法甘露
猶如蘭提鳥 渴仰待天雨
何故便於今 而速入涅槃
潛身重棺中 知我來此不
爾時摩訶摩耶說此偈已。願見如來僧伽梨

○從二推○ ○震二抽○ ○昨一作○ ○(生)一○ ○被二彼○ ○寤二悟○ ○妙十(快)○ ○(多)○ ○故二伐○ ○*快○
○觀二冠○ ○實○ ○來二盡○ ○淫二漸○ ○哭二泣○ ○[面]一○ ○波二婆○ ○至年二年至○ ○惟二唯○
○若○ ○而二忍○ ○覺二見○ ○道二佛○ ○於二其○ ○大二又○ ○昔二共○ ○鳴二鳴○ ○○
○哭音二音者○ ○不二無○ ○折二難○ ○如二迦○ ○[落身...不]十字一○ ○我二如○ ○[此]一○

衣。及鉢多羅并以錫杖。右手執之左手拍頭。舉身投地如太山崩。悲號慟絕而作是言。我子昔日執著此等。廣福世間利益天人。今此諸物空無有主。嗚呼苦哉痛不可言。時諸八部及以四眾。見摩訶摩耶憂惱如是。倍更悲感淚下如雨。帝釋力故變成河流。

爾時世尊以大神力故。令諸棺蓋皆自開發。便從棺中合掌而起。如師子王初出窟。時奮迅之勢。身毛孔中放千光明。一一光明有千化佛。悉皆合掌向摩訶摩耶。以梵軟音問訊母言。遠屈來下此閻浮提。諸行法爾願勿啼泣。即便為母而說偈言。

一切福田中 佛福田為最
一切諸女中 玉女寶為最
今我所生母 超勝無倫比
能生於三世 佛法僧之寶
故我從棺起 合掌歡喜歎
用報所生恩 示我孝戀情
諸佛雖滅度 法僧寶常住
願母莫憂愁 諦觀無上行

爾時世尊說此偈已。摩訶摩耶小自安慰。顏色漸悅如蓮花敷。于時阿難見佛起已。又聞說偈。垂淚嗚咽強自抑忍。即便合掌而白佛言。後世衆生必當問我。世尊臨欲般涅槃時。復何所說。云何答之。佛告阿難。汝當答言。世尊已入般涅槃後。摩訶摩耶從天來下至金棺所。爾時如來為後不孝諸衆生故。從金棺出如師子王奮迅之勢。身毛孔中放千光明。一一光明有千化佛。悉皆合掌向摩訶摩耶。

并又說於如上諸偈。阿難又言。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。我於昔日初利天上為母說法。及摩訶摩耶夫人自有所說。今復在此母子相見。汝可為後世諸衆生。輩次第演說此經。名曰摩訶摩耶經。亦名佛昇初利天為母說法經。又名佛臨涅槃母子相見經。如是奉持。爾時世尊說此偈已。與母辭別而說偈言。

我生分已盡 梵行久已立
所作皆已辦 不受於後有
願母自安慰 不須苦憂惱
一切行無常 住是生滅法
生滅既滅已 寂滅為最樂

爾時世尊說此語已。即便闔棺。三千大千世界普皆震動。摩訶摩耶及衆八部。悲泣慟惱不能自勝。摩訶摩耶問阿難言。我子悉達臨滅度時有何教勅。阿難白言。世尊中夜。為諸比丘略說教誡。又以所說十二部經。付囑尊者摩訶迦葉。亦復勅我令助宣布。時摩訶摩耶聞此語已。又增感絕。即問阿難。汝於往昔侍佛以來聞世尊說。如來正法幾時當滅。阿難垂淚而便答言。我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云。佛涅槃後。摩訶迦葉共阿難結集法藏。事畢已。摩訶迦葉於狼跡山。中入滅盡定。我亦當得果證。次第隨後入般涅槃。當以正法付優婆塞多。善說法要如富樓那廣說度人。又復勸化阿輪迦王。令於佛法得堅固正信。以佛舍利廣起八萬四千諸塔。二百歲已。尸羅難陀比丘。善說法要。

於閻浮提度十二億人。三百歲已。青蓮花眼比丘。善說法要度半億人。四百歲已。牛口比丘。善說法要度一萬人。五百歲已。寶天比丘。善說法要度二萬人。八百部衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。正法於此便就滅盡。六百歲已。九十六種諸外道等。邪見競興破滅佛法。有一比丘名曰馬鳴。善說法要降伏一切諸外道輩。七百歲已。有一比丘名曰龍樹。善說法要滅邪見幢然正法炬。八百歲後。諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲。百千人中或有一兩得道果者。九百歲已。奴為比丘。婢為比丘尼。一千歲已。諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲。無量比丘。若一若兩思惟正受。千一百歲已。諸比丘等。如世俗人嫁娶行媒。於大衆中毀謗毘尼。千二百歲已。是諸比丘及比丘尼。作非梵行。若有子息。男為比丘。女為比丘尼。千三百歲已。袈裟變白不受染色。千四百歲已。時諸四衆猶如獵師。好樂殺生賣三寶物。千五百歲。俱憐彌國有三藏比丘。善說法要徒衆五百。又一羅漢比丘。善持戒行徒衆五百。於十五日布薩之時。羅漢比丘昇於高座說清淨法云。此所應作此不應作。彼三藏比丘弟子答羅漢言。汝今身口自不清淨。云何而反說是龜言。羅漢答言。我久清淨身口意業無諸過惡。三藏弟子聞此語已倍更悲忿。即於座上殺彼羅漢。時羅漢弟子而作是言。我師所說合於法理。云何汝等害我和上。即以利刀殺彼三藏。天龍八部莫不憂惱。惡魔波旬及外道衆踴躍歡喜。競

①動一動 ②大一一 ③時二已 ④教二諸 ⑤孝二等 ⑥上二常 ⑦漸二皆 ⑧世一一 ⑨般二等 ⑩(教)十淫 ⑪語二偽 ⑫住二信 ⑬誠二成 ⑭亦復二末後 ⑮末復二 ⑯佛二何 ⑰事二悉 ⑱一二十 ⑲中一一 ⑳當二應 ㉑當而 ㉒當而 ㉓波拘二波拘 ㉔波拘 ㉕說度人 ㉖度之衆 ㉗(經)一 ㉘一 ㉙二 ㉚部二真 ㉛比丘二沙門 ㉜言二云 ㉝反二復 ㉞惡二悲 ㉟時二即 ㊱是二此 ㊲合二 ㊳上二向

破塔寺殺害比丘。一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國。阿耨達龍王悉持入海。於是佛法而滅盡也。時摩訶摩耶聞此語已。號哭懊惱。卽向阿難。而說偈言

一切皆歸滅 無有常安者
須彌及海水 劫盡亦消竭
世間諸豪強 會必還衰朽
我子於往昔 勤苦集衆行
故得成正覺 爲衆說經藏
如何於爾時 皆悉潛沒盡
嗚呼生死法 可畏可厭離

爾時摩訶摩耶說此偈已。語阿難言。如來遺勅。旣以正法付囑尊者及摩訶迦葉。宜應精勤護持誦說。我今不忍見於如來開維之時。卽禮佛棺右邊七匝。涕淚號叫還歸天上。于時娑羅雙樹間。天人八部比丘比丘尼優婆塞優婆夷。旣見如來母子相見及聞所說。有發無上道心者。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。或有發於辟支佛心。一切大衆受持佛語。頂戴奉行

摩訶摩耶經八國分舍利品第二

爾時波婆國末羅民衆。聞佛滅度皆自念言。今我宜往求舍利分起塔供養。卽下國中嚴四種兵。象兵馬兵車兵步兵。到拘尸城遣使者言。聞佛衆祐止此滅度。彼亦我師。敬慕之心來請骨分。當於本國起塔供養。拘尸王答。如是如是。誠如君言。但佛世尊垂降此土於茲滅度。國內士民當自供養。遠勞諸君遺形舍利未得相與。爾時遮

羅頗國諸跋離民。羅摩伽國拘利民衆。毘留提國婆羅門衆。迦維羅衛國釋種民衆。毘提羅國離車民衆。及摩竭王阿闍世等。聞佛如來於拘尸城雙樹林間而取滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。時諸國王阿闍世等。各下國中嚴四種兵。進渡恒水。卽勸婆羅門香姓。汝持我名入拘尸城致問彼王。諸末羅等。起居輕利遊涉強耶。吾於賢者每相崇敬。隣境義和曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起塔供養。設以我者。舉國重寶以居共之。時香姓婆羅門受王教已。卽詣彼城語諸末羅。末羅門已報香姓曰。誠如君言。但爲世尊垂降此土於茲滅度。國內士民自當供養。遠勞諸君舍利巨得。爾時諸國王等。則集群臣衆共立義。而作頌曰

法王無上尊 在我國涅槃
我今莊嚴塔 安處而供養
令具妙舍利 光明遍十方
所可化衆生 云何得分析

爾時諸國王說此偈已。各自思惟。我承如來遺形舍利。得稟未來天人果報當獲多福。而復告曰。吾等和議遠來拜首遜言求分。如不見以。四兵在此不惜身命。義而弗獲當以力。巨。時拘尸國卽集群臣衆共立議以偈答曰
如來大師在我國 不期登趣證滅度
遺留舍利如佛在 晝夜勤心常戀仰

情存法海度衆生 冀得我今長供養
遠勞諸君屈來拜 求覓舍利眞巨得
爾時香姓婆羅門於諸王前立在一面。長跪合掌而說偈答

如來智慧大慈悲 哀愍三千大千界
其中說法遍十方 乃至阿僧不可說
憐愍衆生如一子 恒河沙數心無息
菩薩眷屬常往遊 聲聞弟子恒來我
說法演音如共聞 團遠紛綸同一說
天人八部衆皆尋 故我現今清淨海
如來涅槃有舍利 八分分之不得惜

時諸國王聞此偈已。心猶悵快默然不許。時香姓婆羅門更曉衆人。諸賢長者。受佛教戒口誦法言。一切衆生常念欲安。云何乃爲諍佛舍利共相殘害。如來遺形廣以利益無量衆生。非止君等。舍利今在唯當分之。何應如是。衆人聞之。咸稱曰善。尋復議言。誰能堪爲分舍利者。皆曰香姓婆羅門。仁智平均可使分之。時諸國王卽命香姓。汝爲我等分佛舍利均作八分。於是香姓卽到骨所。頭面禮畢。取佛上牙別置一面。尋遣使者齋牙往詣阿闍世所。語使者言。以我所請上白大王。起居輕利遊涉強耶。舍利諸國咸然以共。今付使者如來上牙。並可供養以慰企望。明星出時集衆分牙。當自奉送。是時香姓別置一瓶容受兩石許。而分舍利均爲八分。諸國納已則告之言。願持此瓶衆議見沾。自欲於舍起塔供養。咸共以之。時有畢鉢村人來白衆言。乞

①摩二學②見一親③摩訶摩耶經八國分舍利品第二乃至起塔供養千零八十九字依宋本說④門一開⑤茲二慈⑥得⑦一
⑧時十(時)⑨蓋二藏⑩巨二巨⑪石二少

地焦炭起塔供養。皆亦以之。爾時拘尸國。波婆國。遮頗國。羅摩伽國。毘流提國。迦維羅衛國。毘舍離國。摩竭國王阿闍世等。得舍利分。各歸其國起塔供養。香姓婆羅門。持舍利瓶而歸起塔。畢鉢村人。得地焦炭起塔供養。後有街國異道道士求得地灰。亦還本國起塔供養。

摩訶摩耶經卷下

此經末元有八國分舍利品約二紙半准校勘大藏竹堂講師批該此段經文自是涅槃後分經文不當在此然此已畢頂戴奉行下竺本無當與削去奉此已除各請詳悉至元二十年三月望後二日題記

經末有八國分舍利品准校勘大藏竹堂正法師云是涅槃後分不當在此下竺藏本元無今削去至元二十年三月記

No. 384

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

天宮品第一

如是我聞。一時佛在伽毘羅婆兜釋迦。授城北雙樹間。欲捨身壽。入涅槃。二月八日夜半。躬自。展僧伽梨多羅僧安陀羅跋薩。各三。敷數金棺裏。襯身臥上。脚相累。以鉢錫杖手付阿難。八大國王皆持五百張白毘毘栴

檀木。盡內金棺裏。以五百張毘毘裏金棺。復五百乘車載香。蘇油以灌白毘。爾時大梵天王將諸梵衆在右面立。釋提桓因將切利諸天在左面立。彌勒菩薩摩訶薩及十方諸神通菩薩當前立。爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利。善哉不思議法。於娑婆世界轉此真實法。爾時世尊作是念已。十方世界皆六返震動。爾時世尊從金棺裏出金色臂。即問阿難迦葉比丘今來至不。對曰。未至。世尊重問。牛阿比丘來至未耶。對曰。於彼天上般涅槃。三衣鉢至。佛告四衆。吾今永取滅度。即復檢點入金棺裏。寂然不語。如是再三出手須臾。佛問阿難及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷八大國王。天龍鬼神阿修羅迦留維緊陀羅摩睺羅伽乾闥婆人與非人。云何阿難吾前後所出方等大乘摩訶衍行經。汝悉得不。對曰。唯佛知之如是再三。佛告阿難。吾於切利天宮與母摩耶說法。汝亦知不。對曰。不知。云何阿難。吾於龍宮與龍說法。無數億千諸龍子等皆令得道。留全身舍利百三十丈。汝亦知不。對曰。不知。云何阿難。吾處母胎十月。與諸菩薩說不退轉難有之法不思議行。汝復知耶。對曰。不知。佛告阿難。諦聽諦聽善思念之。吾今與汝一一分別菩薩大士難有之行。阿難白佛言。願樂欲聞。佛告阿難。去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙利。彼有世界名曰思樂。佛名香焰如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於彼現般涅槃而來至切利

天宮。經歷無數阿僧祇劫。三十六返作大梵天王。三十六返作帝釋身。三十六返作轉輪王。所度衆生無量二乘及諸惡趣。何以故。皆是諸佛神智所感。云何阿難。如來世尊有胎分耶。無胎分耶。阿難白佛。如來之身無有胎分也。佛告阿難。若如來無胎分者。云何如來十月處胎教化說法。阿難白佛。有胎分者此亦虛寂。無胎分者亦復虛寂。爾時世尊即以神足。現母摩耶身中坐臥經行。數大高座縱廣八十由旬。金銀梯。天繪天蓋懸處虛空。作唱妓樂不可稱計。復以神足東方去此娑阿世界萬八千土。菩薩大士皆來雲集。南方西方北方四維亦爾。復有下方六十二億刹土。諸神通菩薩亦來大會。上方七十二億刹土。諸神通菩薩亦來大會。爾時文殊師利菩薩。即從坐起白世尊曰。此諸菩薩大士雲集。欲聽世尊不思議法。諸三昧門。陀憐尼門。一相三昧。聞空三昧。道性三昧。真實三昧。虛空王三昧。遊習緒三昧。受性三昧。行跡三昧。降魔三昧。除穢污三昧。如是三昧億千那由他。如今如來。入何三昧居於胎舍。與諸大士說不思議法。佛告文殊。汝今觀察。一住二住乃至十住一生補處。諸方菩薩各當其位勿相難錯。所以者何。吾今欲與諸大士說不思議法。今此大衆清淨無雜。寄生枝葉亦無穢惡。爾時世尊以清淨音。即說頌曰。昔來無數劫。成佛身無數。今復入胎舍。欲度諸衆生。身淨無惡行。口行無虛妄。

①卷下二一各②此記依元本載③此記依明本載④菩薩一一菩薩處胎經卷第一⑤卷第一斷缺⑥涼州沙門三藏⑦三藏法師⑧下皆同⑨授二授⑩入十於⑪二授⑫二授⑬二授⑭二授⑮二授⑯二授⑰二授⑱二授⑲二授⑳二授㉑二授㉒二授㉓二授㉔二授㉕二授㉖二授㉗二授㉘二授㉙二授㉚二授㉛二授㉜二授㉝二授㉞二授㉟二授㊱二授㊲二授㊳二授㊴二授㊵二授㊶二授㊷二授㊸二授㊹二授㊺二授㊻二授㊼二授㊽二授㊾二授㊿二授

意行常慈悲	計常及斷滅	勤苦獲此身	計身如丘墓	愚者深染著	此身無反復	九苦爲關棧	欲渴之所逼	如海吞衆流	身非金剛數	受身要當殞	若人壽億劫	況壽不滿百	愚者恒自稱	應當快自恣	此欲無牢固	夫人欲捨欲	欲非眞實法	幻師之所造	愚者謂爲實	空性本自空	分別無想定	文殊汝今知	我入琉璃定	十方恒沙佛	慙此群萌類	捨胎復受胎	十方諸菩薩	
清淨菩薩道	恒處四駛河	迴向菩提道	勿興穢汚想	野干之所伺	耽愛不能捨	晝夜欲陵賤	如畫瓶盛蠶	何爲生苦惱	愚者以爲寶	莫爲衆惡行	何不速行道	彼亦應捨欲	何不知止足	宿福獲此身	未樂便當終	非智而能守	十慧無想觀	起滅如水泡	變現若干像	求實無所得	終始無起滅	能盡衆生漏	十方無漏會	廣演方等法	如我說無異	永處焰火舍	往彼復來此	積行恒河劫

雖處娑婆界	如我十方界	周旋五道中	解空無定相	究竟一相義	常想無起滅	昔我弘誓願	化濕卵胎中	染著五陰者	十二牽連法	墜墮四顛倒	苦諦無有諦	欲我戒見受	分別真實性	離度生死岸	今處於母胎	娑婆國土中	處胎說法者	虛空無邊界	衆生受識神	明慧所教化	或見身而度	或復思惟苦	思惟四意止	五根及五力	賢聖八品道	分別彼我空	不願有所求	初入有覺定
五苦五惱劫	方比於此土	受罪此最劇	亦復無本際	性自本虛寂	有餘及無餘	遍受五道胎	亦說難有法	與說無所有	癡行生死本	爲說四真實	習盡道亦爾	亦及於四愛	虛無寂寞要	不處於涅槃	說法悟群生	無數恒河沙	濟度阿僧祇	佛國亦如是	真實性不同	隨類而度之	聞聲得解脫	集諦盡道本	斷意四神足	七覺以爲花	以用瓔珞身	無想寂滅慧	永處空無慧	三十不淨觀

逆順知有覺	入定解無觀	九次入初定	分別無覺觀	又樂滅盡道	初定不 _{五丹} 行法	喜樂意已滅	安隱入四法	通慧諸大士	不以此爲行	爲諸煩惱故	應適前衆生	禪定經歷劫	形枯如槁木	三禪香氣熏	五枝不 _四 凋落	佛慧不可量	於有亦不有	無上最正覺	無生 _四 死亦無	吾從成佛來	遊觀於三禪	設當入四禪	無說而得度	我觀虛空界	衆生無有依	諸佛神力智	乃能盡 _四 原本	斷漏諸學人	未能悉分別	道品甚深妙	二乘所不及	吾以天眼觀	慧眼及佛眼	四識所受形	亦復於中化	亦無地水火	形色可觀見	唯佛大神力	皆令至彼岸	十方諸佛土	恒沙阿僧祇	亦以道慧本	遊處虛空界	設當以肉眼	觀空界衆生	欠口出入息	無數衆生入	爾時此等輩	各得成道跡	當知佛法身	眞實不思議	佛爲三界將	惑 _四 而濟一切	欲色無色有	令受道慧證	彼亦無姪怒	及癡奢屬衆
-------	-------	-------	-------	-------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------

①斷滅一滅斷○ ②九一衆○ ③寶一寶○ ④頌一然○終○ ⑤富一常○ ⑥而一所○ ⑦終始一始終○ ⑧習一集○ ⑨而一受○
⑩不二五○ ⑪〔丹五〕夾註一○ ⑫滿一影○ ⑬死一無○ ⑭原一滿○ ⑮而二兩○金○

觀形卽入道 豈須學無學
無量諸佛刹 成道各各異
或從有想成 或從無想成
不復修習此 眞如四聖諦
菩薩清淨觀 入禪無礙道
羅漢辟支佛 入定各不同
生生不見生 豈當有生本
愚惑染著人 謂爲生是我
吾我自稱我 不見有吾我
菩薩四禪行 緣覺亦不知
菩薩入初禪 三十無漏行
百七三昧定 出入息具足
二定七十二 自觀無我想
離經累劫苦 不離於禪行
四住斷諸漏 乃逮此二禪
六住故猶豫 入定如水波
八萬四千方 猶尙不自制
我本於六住 十劫退轉
常想起樂想 輪轉生死淵
大聖定光佛 記別心堅固
立志不退轉 爾乃逮三禪
斷除七萬垢 永滅無根本
無畏師子步 闡揚大法典
廣遊諸佛刹 禮事常供敬
過去阿僧祇 諸佛世尊等
各各於本刹 誓願行佛事
心雖不退轉 常恐墮下劣
億千萬徒衆 不能動一毛
超越八住行 進入於菩提

可樂所戀著 除師尊父母
方成一禪行 習觀無等倫
不復入滅盡 爲緣衆生故
廣及阿僧祇 十方無量界
各各舒右手 十力無所畏
慈愍群萌類 未度者使度
四識處幽冥 不達諸佛教
復自內思念 畢取於涅槃
諸佛各面現 建立弘誓意
轉無上法輪 聞者速解脫
捷智無間智 道智明慧智
不起盡滅智 無畏師子智
端坐不動智 身相莊嚴智
結解無縛智 降魔破軍智
意勇精進智 意勇精進智
永除無想念 餘者不願戀
名施度無極 九地通慧本
移坐卽成佛 往詣佛樹下
普集在道場 諸佛世尊等
善哉大師子 堅固入四禪
願速從禪覺 未脫者使脫
渴仰禪悅味 輒便自稱揚
用此身累爲 用度衆生爲
善哉釋迦文 勿起退轉心
擊於大法鼓 不經劫數難
辯智通達智 斷智無生智
消智九次智 雷吼音響智
大悲無礙智 拔苦惡護智
受別取證智 成無我慢智
施不望報智 施不望報智

行忍受辱智 金剛十力智
住劫不動智 最上導師智
菩薩誓願智 境界無礙智
清淨照明智 玄鑒他心智
分身刹土智 識定不亂智
入定觀察智 三十不淨智
菩薩次第智 滅十二緣智
聞聲受化智 觀慧無礙智
一夜爲劫智 念佛佛現智
無有二乘智 悅可衆意智
不造前後智 入定除想智
如來受慧智 爾時世尊說此偈時
億百千衆無量衆生皆
悉發起立盡信地。復有菩薩十二那由他。在
觀行地不住三住。成就國土在右分中。七萬
七千億衆生逮阿惟越致。佛復告文殊。今此
座上無有一人難垢穢惡有退轉者。所以者
何。皆是利根不處生死。無縛無著無滅無生。
修道清淨受證成就。願樂欲聞諸佛不可思

①想成二相成②想定③想二相④亦二所⑤二二三⑥別二斷⑦下同⑧供二恭⑨力二方⑩達二達⑪聞二
下同 ⑫二二一⑬

議正法。降伏衆魔。除去憍慢。外雖教化諸佛。刹土阿僧祇衆生。內心遊戲無量百千三昧。其三昧者。師子奮迅三昧。超行登位三昧。廣進超步三昧。童真樂法三昧。四道生滅三昧。無想等行三昧。往詣不退道場三昧。觀察衆心三昧。念一生補處三昧。無形像三昧。地中踊出三昧。解縛戰鬪三昧。頂受最勝三昧。衆生意見三昧。入不思議三昧。佛界不思議三昧。法界除穢不思議三昧。聖衆不思議三昧。衆生起滅不思議三昧。龍力興降不思議三昧。在衆上中王不思議三昧。勇猛降伏。怨不思議三昧。壽命無量不思議三昧。在五道能受苦不思議三昧。諸佛現在不思議三昧。四事供養不思議三昧。如是三昧一億一千莊嚴其身。復有名速疾。一日中出家行道。往詣樹下成佛。教化衆生淨佛國土。不思議三昧。復有留住待緣不思議三昧。如來緣是三昧。住壽無量阿僧祇劫。爲有緣衆生得度。於無餘涅槃界。不取涅槃。更造因緣行菩薩道。復有佛力不思議三昧。從一佛刹至一佛刹。如人合掌彈指頃。授無量無限恒河沙數衆生記別。亦復使彼一日成佛。處胎菩薩神力如是也。

菩薩處胎經遊步品第二

爾時彌勒菩薩即從坐起。整衣服偏袒右臂。右膝著地白世尊言。善哉善哉。如來說不思議法。今此衆中有踐跡者。未踐跡者。有住信地。未住信地者。或有菩薩從光音天。毘留遮天。剎陀天。陀波魔那天。阿會亘修天。道呵天。

須乾天須^①室祇^②。攝天^③告那天。乃至一究竟
天化自在天他化自在天。或有菩薩空處識處
不用處。乃至非想非非想處。云何於彼入胎
教化。世尊告曰。勿作斯問。何以故。如來終不
說此義。我今問汝。汝當報我。云何彌勒。空有
形質無形質耶。對曰無也。世尊告曰。云何彌
勒。若空無形質。云何衆生有生有老有病有
死耶。彌勒白佛言。於第一義無生老病死。以
是故空無形^④質。佛告彌勒。若無形質。此衆生
等誰有授決。誰有受決者。云何菩薩往詣樹
下。或時經行。或時入定。云何菩薩自觀身相
觀他身相。云何菩薩現行七步。自稱成佛降
伏衆魔。云何菩薩修治道場。請召十方諸衆
生耶。彌勒白佛言。此亦空寂無形無質。如來
身相亦是假號。乃至一究竟義。悉空無所有
佛復告彌勒。行空菩薩。云何遊至十方刹土
教化衆生。彌勒白佛言。行空菩薩。不見刹土
亦無有佛。佛自無佛。云何有佛地水火風識
界。我人壽命皆悉空寂。以是之故。無有胎分。
佛告彌勒。汝在三十三天。與諸天人說空行
法。於彼座中有踐跡耶。無踐跡耶。彌勒白佛
言。彼諸天人。常想樂想淨想。計我爲我想。以
是無有踐跡無踐跡也。佛復告彌勒。彼諸天
人。有色行陰無色行陰。有報應陰無報應陰。
有破有陰無破有陰。有受入陰無受入陰。有
聲響陰無聲響陰。有中間陰無中間陰。有彼
此陰無彼此陰。有究竟陰無究竟陰。有默然
陰無默然陰。云何彌勒。汝在天宮與諸天人
說眞法。言有此諸陰名^⑤號耶。彌勒白佛言。

無也。世尊言。云何彌勒十方諸佛授汝記別。成無上正真道。爲有正真道。爲無正真道耶。彌勒對曰。無耶。世尊言。有道者斯亦假號。言彌勒者亦是假號。如自性本際亦是假號。如來色身身自空。相相自空。本末本末空。彼此彼此空。云何自知號彌勒決。言性性自空。言有有自空。言無無自空。無自常住。無能令不住。言住住自空。言自相自相空。言陰陰自空。言胎胎自空。乃至道場言行行陰空。以是故世尊。無有踐跡無踐跡也。佛復告彌勒。有踐跡者無踐跡者。有果證。無果證耶。是有爲性非有爲性耶。是有爲中無爲性耶。是無爲中無爲性耶。是有漏中無漏性耶。是無漏中無漏性耶。是欲界中有盡性耶。是欲界中無盡性耶。是色無色界中有盡性耶。是色無色界中無盡性耶。是空界滅識性耶。是空界非滅識性耶。乃至有爲空無爲空自性空。有以有爲空。無以無爲空。大空。取空一相無相空。有餘涅槃空。無餘涅槃空。是踐性耶。非踐性耶。彌勒白佛言。踐法非法。非法亦非踐。云何耶。彌勒。有爲法非無爲。無爲法非有爲。云何汝言。有踐法無踐。無踐法亦無踐。彌勒白佛言。最第一義。有相無相法中。求有爲非無爲。求無爲非有爲耶。佛告彌勒。吾今問汝。真實根論非無根論。有爲無爲從何而生。有何名號。彌勒白世尊言。虛空寂滅性。字義名號皆非真實。是無根論非有根論。佛告彌勒。根義云何。生無根論。彌勒白佛言。於世俗義。根爲法性。無根爲證靜。不動亦不動。一相無相。

① 踊二勇也，湧② 授二受也 ③ [也]一〇 ④ [菩薩…經]經名一〇 ⑤ 利二利〇 ⑥ 陀二阿〇 ⑦ 道呵二首阿〇 ⑧ 室二室〇
 ⑨ 轉二轉〇 ⑩ 告二吉〇 ⑪ [無]十質〇 ⑫ 是十[故]〇 ⑬ 號十[之]〇 ⑭ [者]一〇 ⑮ 取二最〇 ⑯ 證二證〇 ⑰ [而]

乃至有爲無爲法。有漏無漏法。有對無對法。色法無色法。可見法不可見法。不住亦不住。是無根義。佛言。善哉善哉。彌勒。空行菩薩曉了無根。不生亦不生。未來無對。現在不住。過去已滅。無著無斷不住。亦不住。爾時座中有菩薩。名分別身觀。白佛言。今聞如來說無根義。說有身相說無身相。說有自性空。說無自性空。說無根義者。從如中來耶。不從如中來耶。無根義者。有生滅耶。無生滅耶。有對法耶。無對法耶。有色法耶。無色法耶。有爲法耶。無爲法耶。有漏法耶。無漏法耶。有相法耶。無相法耶。有身觀耶。無身觀耶。佛告分別身觀菩薩曰。何者是身。何者是觀。身誰爲行此觀。分別身觀菩薩白佛言。地水火風名身。陰也。識分別名觀也。佛告曰。言地地自空。言水水自空。言火火自空。言風風自空。言識識自空。言空空自空。何者是身。云何是觀。身觀菩薩白佛言。如佛所說。虛空法界皆悉空寂。無佛言佛。無法言法。無僧言僧。無今世後世。無罪無福。將不與大師同耶。佛告分別身觀菩薩曰。汝入滅盡定時。頗見眼觀色。乃至意觀法不。身觀菩薩白佛言。不也世尊。所以者何。滅盡定中無生無滅。佛告身觀菩薩。如是如是。如汝所言。眼觀色。色非我色。我非彼色。識非我識。我非彼識。乃至聲香味觸法。亦復如是。法非我法。我非彼法。於無根義無增無減。根清淨道亦清淨。相空清淨。乃至究竟空。亦復清淨。一清淨而無二。五陰淨行淨。道亦清淨。有對淨無對淨。色淨。道亦清淨。善

薩觀淨六塵淨。道亦清淨。眷屬淨。性淨。道亦清淨。地淨住淨。道亦清淨。是爲菩薩摩訶薩無根義。佛復告身觀菩薩曰。苦淨不苦不樂淨。道亦清淨。門淨種淨生淨。道亦清淨。是爲菩薩摩訶薩無根義。佛復告身觀菩薩曰。道場淨國土淨衆生淨。道亦清淨。是爲菩薩摩訶薩無根義。根淨力淨覺意淨道品淨。道亦清淨。云何身觀菩薩。我今問汝。汝當報我。如來修治道場坐樹王下。云何分別衆生之類。用有記法耶。無記法耶。有記法者。塵勞之垢。無記法者。亦是塵勞之垢。以何無記而授衆生決。身觀菩薩白佛言。有記之法非塵勞垢。無記之法亦非塵勞。何以故。塵勞垢者是卑賤法。有記無記法是上尊法。無以無記對於塵勞。何以故。塵勞法者如來種也。佛告身觀菩薩。止止莫作此語。汝言塵勞是生死法。今復言如來種耶。身觀菩薩白佛言。如來身者。爲是化非衆生耶。若是化者。無有塵勞衆生之趣。設從衆生有如來身者。塵勞之垢非如來種子。佛告身觀菩薩曰。如是如是。如汝所言。以假號名字而有塵勞。第一義中無有塵勞。佛復告身觀菩薩。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。常以天眼觀十方世界阿僧祇衆生意識生念。有欲心多者。無欲心多者。有慧心多者。無慧心多者。有癡心多者。無癡心多者。有解脫心者。無解脫心者。有增上慢者。無增上慢者。有易究竟者。難究竟者。菩薩悉知悉觀而往度之。云何菩薩以天眼觀。知少欲者知多

欲者。於是菩薩在彼衆中。現經女形與說淫欲。快樂難忘。視無厭足。使彼欲意倍生喜樂。後漸與說身爲穢汚。無常無我。苦空非身。欲爲火坑。燒煮心識。使令厭患。令無淫欲。此衆生等。即於胎中受無上記。身觀菩薩。汝當知之。如此衆生。無瞋恚癡斷欲得道。或有菩薩在彼衆中。共爲善友。與說殺業快樂難忘。快哉殺生滅汝壽命。增我壽命。後漸漸與說殺生受罪極重。與說百八殺生重罪。爲苦爲惱。引令入於得在道。檢無有欲癡。即於胎中成無上道。或有菩薩在彼衆中。共爲朋友。說十不善道。亦身教。口意教不善。以真爲虛。無常謂常。空謂有實。無身謂有身。苦謂有樂。無世謂有世。後漸漸與說廣大深智無量辯才。燃法熾法爲堅法幢。漸漸引入智慧叢林。諸人當知。若有狐疑於我所者。當以智慧火燒汝狐疑心。若人布施手執財物。有人受者。解了三事。空無所有。即於胎中成無上道。見人持戒戒品成就。毫釐不犯。解了。虛寂而無所有。即於胎中成無上道。或有衆生。忍心不起。若有人來。殺害割截。心無恚想。頭目髓腦無所愛惜。即於胎中成無上道。若有衆生。心若金剛。不可沮壞。設當有人軟語誘導。劫數難量。流轉生死。難可勉濟。何不於此目度。而已爲彼衆生唐勞勤苦。菩薩心進終不退轉墮落生死。即於胎中成無上道。若人行禪心識不移。弊魔波旬在虛空中。雷吼電烈。不能令彼動於一毛。何況使彼退於禪道。即於胎中成無上道。若有衆生。分別諸行。此則可

行此不可行。若人貪著愛樂身者。即便爲說

四意止法。一一分別諸法要藏。暢達演說無

量法界。卽於胎中成無上道。或有菩薩入慈

三昧。遍滿東方無限無量阿僧祇恒河沙等

刹。衆生之類。慈愍愛念欲令解脫。譬如恒河

沙中取一沙。過恒河沙國土下一沙。如是盡

恒河沙慈。心不盡。菩薩發願堅固難動。設有

人來取菩薩身。身樹樹割截。卽時彌滿三千大

千國土。血變爲乳如母念子。是爲菩薩行慈

三昧。卽於胎中成無上道。或時菩薩入悲三

昧。遍滿南方無限無量阿僧祇恒河沙等刹

衆生之類。悲念欲令解脫。以恒河沙中取一

沙。過恒河沙國土下一沙。如是盡恒河沙悲

心不盡。堪任代彼衆生受苦。皆是菩薩堅固

誓願。衆生見者以清淨心。遠離衆惡。妄想已

斷。卽於胎中成無上道。或時菩薩入喜三昧。

遍滿西方無限無量阿僧祇恒河沙等刹衆生

之類。喜念衆生欲令解脫。以恒河沙中取一

沙。過恒河沙乃下一沙。如是盡恒河沙喜心

不盡。若彼衆生入喜令自娛樂。皆是菩薩發

意堅固。卽於胎中成無上道。或有菩薩入捨

三昧。遍滿北方無限無量阿僧祇恒河沙等

刹衆生之類。恐彼衆生有缺漏行。將養擁護

不令沒溺。取恒河沙中一沙。過恒河沙國土

下一沙。如是盡恒河沙捨心不盡。皆是菩薩

誓願堅固。卽於胎中成無上道。於時菩薩真

實法明修大慈大悲。非羅漢辟支佛所行。遍

菩薩處胎經聖諦品第三

佛告菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆

夷。天龍鬼神阿修羅迦留羅緊陀羅摩睺勒

毘舍遮鳩槃荼富單那摩舍舍阿摩舍舍等

吾今爲汝說菩薩摩訶薩聖諦。諦聽諦聽

善思念之。所以者何。吾從無數阿僧祇劫修

習道果。此沒生彼周流五道。不捨菩薩賢聖

諦。云何菩薩修習聖諦。或時菩薩從初發意

乃至道場行無闕法。不取禪證滅諸惡想。或

有菩薩入初禪地見清淨行。恥而厭患捨而

進趣。欲登六住惡趣進業。入二禪地心豁然

悟如月雲除。自觀身中心發誓願。爲堅固耶

不堅固耶。自以己心復觀衆生心。易度難度

皆悉知之。時菩薩心極大歡喜。吾將成佛審

然不疑。刹土清淨除衆生垢。降伏於魔轉於

無上賢聖法輪。快哉福報所願。知成。爾時菩

薩入不亂定。以心舉心以身舉身。卽得成就

神足聖道。從一佛刹至一佛刹。禮事供養諸

佛世尊。聽受深法不難不畏。轉入三禪觀諸

色像悉空無所有。住於三禪觀衆生類悉能

分別。彼沒生此此沒生彼自識宿命。亦復知

彼所從來處。刹利種婆羅門種。居士種長者

種。斯應行人不應行人。應受果不應受果。出

入息非出入息。斯四意止四意斷。根力神足

覺意。八道。斯人受決某國某處。某衆生中成

佛。皆悉知之。是謂菩薩於三禪地得清淨心。

復次菩薩摩訶薩於三禪地上望八住。雖望

脫行四。神足。能分一身爲無數身。以無數身

合爲一身。入火光三昧。遍滿三千大千世界。

令彼衆生見火光三昧。心意恐懼衣毛皆豎。

自來歸依於菩薩所。因三昧力而得度脫。爾

時於四禪中。分別世界真如法性。心退還隨

習六住行。菩薩自念。我今未得不退轉地。云

何當得八住。於四禪中惡趣修習。淨衆生行

代其執苦。雖行此法不自稱譽。除去憍慢無

有吾我。修六思念。雖復行道在九衆生居。心

不染著戀慕生死。心豁然悟達不退轉。是謂

菩薩摩訶薩於聖諦得清淨心。於是菩薩入

空處三昧。觀此三千大千世界衆生之類心

識。修淨法離縛著無所戀慕。能自住壽一劫

二劫至無數劫。於某劫中教化衆生。生者滅

者漸漸將導獲清淨道。卽於胎中成無上道。

或時菩薩入識處三昧。觀此三千大千世界

識神所趣。天道人道餓鬼道畜生道地獄道。

易度難度皆悉知之。卽於胎中成無上道。或

時菩薩入不用處三昧。觀此三千大千世界

衆生之類。青黃赤白有多有少。卽自厭患不

用久住。卽於胎中成無上道。或有菩薩入非

想非不想處三昧。觀此三千大千世界衆生

識神所趣。生者滅者。青黃赤白有長有短。令

彼衆生使知壽盡。卽於胎中成無上道。於是

菩薩入大虛空大寂定三昧。觀此三千大千

世界。上至無邊無盡刹土。衆生之類識神所

趣。思惟分別空無之法。是謂菩薩摩訶薩卽

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

菩薩處胎經卷第二

娛秦涼州沙門竺佛念譯

佛樹品第四

爾時世尊將欲入無餘涅槃界。集諸神通大德菩薩。神足變化。說不思議法。今我寧可化作七寶樹。度此長流。永在生死。沒溺者。令得解脫。卽入琉璃定。無形三昧。東方去此忍界六十四億恒河沙刹。化作七寶樹。遍滿其中。諸寶樹上莖節柯枝葉果實。各有七寶宮殿。宮殿有佛。諸佛各說四非常法。後園浴池衆鳥聚集。娛樂其中。快樂難勝。其池水中生優鉢蓮華。須乾提花。末乾提花。於彼陸地生瞻蔔花。須曼羅花。牛頭栴檀香末香。天繪幡蓋懸處虛空。爾時風神王名曰隨意。放。大香風吹七寶樹葉。柔軟。香熏枝葉相振。皆出自然八種音響。善哉。出大光明。如來八種音聲。將欲度未度者。誰現是瑞應。昔我不聞此。亦復不現親見。起滅無常。相將非幻化耶。爾時樹葉上七寶宮殿中。諸如來至真等正覺。發大音聲。闍揭不思議難有之法。欲說八地中莊嚴諸佛刹。猶如有人欲觀大海水。去海百由旬。不見諸生木。遇見湧水。嘗之知海尙遠。卽自辦入海之具。不見形相。念定。

如空始至海岸。以無畏心自莊嚴身。善哉大聖。我所求者今乃獲之。欣之樂之心無窮疲倦。即時捨所資生盡入海中。隨本所願皆悉在前。菩薩摩訶薩亦復如是。能斷一住至六住地。盡衆生結使永盡無餘。今我成佛必然不疑。是謂菩薩摩訶薩。於胎中莊嚴佛樹。復次菩薩摩訶薩欲自莊嚴身相。具足三十二大人之相爲真實不。從頂至足。足有千輪輪有千輻。輻有千相。相有六度無極所成。無見頂相者。破憍慢山得成肉髻相。吾從無數阿僧祇劫得不犯姪欲果報。得陰馬藏相。陰馬藏相者壞彼邪見。放相光明遍滿十方恒河沙刹。一一光明皆有化佛。一一化佛皆坐七寶高座。發大音聲演說六度無極。如諸如來常所說法苦集滅道。施戒忍精進禪般若波羅蜜。善巧方便解了諸法。空空大空無量空。內空外空最空行空。相空報空滅三災空。三明報空。三慧空三達空。三等空三世空。三分法身空。三界寂滅空。過去當來現在空。自相空。是謂菩薩摩訶薩不犯姪般相。吾從阿僧祇劫常修口淨。不從彼聞此說。不從此聞彼說。得廣長舌相。遍滿十方阿僧祇恒河沙刹。放舌相光明。一一光明皆有化佛。一一化佛皆坐七寶座上。以清淨音聲演說無量口行。清淨報業真實所作。成辦四事無畏。曉了諸法無來無去音響清淨。以度生死畏地無所罣礙。分別衆生一一音響。演說無量智慧辯才。度五道淵法法成就。以九解脫而自瓔珞。十力具足空性無形不可沮壞。其聞法者

悉皆信解。是謂菩薩摩訶薩口淨舌相果報。吾從無數阿僧祇劫得音響相。遍滿三千大千剎土。柔軟和雅所說不麁。出言成就不從彼受。其音聲者無不悅滿。此音響中亦有無數清淨。所說如諸如來常所說法。十二因緣。癡行生死。自觀其身觀他身觀內外身。息長亦知息短亦知。化彼衆生越次取證亦不住證。發聲響相光明。一一光明皆有化佛。一化佛皆坐七寶高坐上。普與衆生說無量法門。心趣解脫空無相願。觀了諸法悉無所有。常以四事慈悲喜捨。四禪四諦衆智法門。得總持法門。捷疾法門。應聲法門。辯才法門。無量法門。常現在前。心常遊戲無量百千三昧。是謂菩薩摩訶薩音響相。吾從無數阿僧祇劫。恒修心清淨。所念專一。正所行慚愧。執心一向無他異想。悉無塵垢。若有人毀不生憂戚。設當稱譽不以爲歡。心不移易。所行堅固難動如地。從無數劫承事諸佛。與諸衆生說微妙法。所行不僞。一向趣道。有佛法僧處。輒身往化。講論無量總持法門。所謂論者。施論戒論生天之論。欲是不淨涅槃是樂。引導衆生入定三昧。分別苦諦去離四縛。蠲除集法滅大分結。道除雜糅不起法忍。住不退轉得清淨觀。知彼衆生心之所念。隨類開化得成道果。猶如新成白氎易染爲色。自常攝心不讓彼闕。常樂閑靜不處慣聞。入比丘衆威儀具足。若入禪定。係意在明。經行往來心無懈慢。於大衆中能師子吼。分別空性悉無所有。是謂菩薩摩訶薩心清淨門。吾從無數阿

① ② ③ 不分卷 ④ (菩薩處胎經) + 佛 ⑤ (諸) + 沒 ⑥ 柯枝 = 伎柯 ⑦ 葉 + (華) ⑧ 各 + (皆) ⑨ 聚集 = 集聚 ⑩ 末 + (願) ⑪ 大 = 犬 ⑫ 香 + (香) ⑬ 無 = 勸 ⑭ 下同 ⑮ 振 = 業 ⑯ 常 + (之) ⑰ 勞 = 榮 ⑱ 榮 ⑲ 疲 = 厭 ⑳ (即) + 於 ㉑ 巧 = 權 ㉒ 聲 = 聞 ㉓ 所說 = 之音 ㉔ 他 + (人) ㉕ 明註曰南藏作意 ㉖ 相 = 想 ㉗ 門 = 藏 ㉘ 正 = 政 ㉙ (有) + 法 ㉚ 註 = 坐 ㉛ 國 = 受 ㉜ 保 = 繫 ㉝ 謂 = 詰

僧祇劫。修總持法門不可沮壞。聞一得百聞百得千聞千得萬。諸佛所說句義字義。皆悉總持而不忘失。是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。吾從無數阿僧祇劫。常日修習無常觀行。一切諸法皆歸無常生者有滅。在在處處與隆法樂淨治佛土。所說誠諦自識宿命所經歷處。為說法化心識堅固。神足無畏不可思議。從無數劫積諸苦行。所發誓願不違本行。遊戲諸法自在無疑。是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。吾從無數阿僧祇劫修眼神通。遍知十方衆生之類。有應空行不應空行。有定意無定意者。有亂意無亂意者。有金剛志無金剛志者。有思惟定無思惟定者。天道人道餓鬼道畜生道地獄道。以天眼悉見悉知。見此衆生趣有餘涅槃無餘涅槃者。亦知此衆生於中陰取涅槃。亦悉知之。知此衆生向須陀洹得須陀洹果。向斯陀含得斯陀含果。向阿那含得阿那含果。向阿羅漢得阿羅漢果。向辟支佛得辟支佛果。亦觀衆生出家苦行不捨本誓。剃除鬚髮身被法服。入師子遊步三昧。在樹王下思惟觀樹。或一日二日乃至七日。或一歲二歲乃至七歲。或一劫二劫乃至七劫。是謂菩薩摩訶薩成就天眼通。吾從無數阿僧祇劫修耳神通。遍聞十方衆生行報。黑有黑果報。白有白果報。不黑不白果報。有漏有漏果報。無漏無漏果報。聞彼衆生清淨音響。不男聲不女聲。不男不女柔軟聲不長不短聲。不非人聲。梵聲清淨聲。伽羅毘羅柔和聲。不龜聲不細聲。復以天耳聞

彼衆生除垢斷縛。不住有爲相。不住無爲相。不住過去當來現在相。住亦不住。不住亦不住。吾我不住。不住亦不住。成佛不成佛者。成道不成道者。生天不生天者。生人不生人者。生餓鬼不生餓鬼者。生地獄不生地獄者。生畜生不生畜生者。分別五道以天耳聽。悉聞知之。是謂菩薩摩訶薩成就天耳通。吾從無數阿僧祇劫修鼻神通。遍嗅十方無量衆生。悉知分別善香惡香。麝香細香。火香水香。俗香道香。乃至菩薩坐樹王下香。戒香定香慧香解脫香解脫知見香。教授衆生大慈無邊香。悲愍衆生香。喜悅和顏香。放捨周遍香。神足無畏香。覺力根本香。破慢貢高香。自然普熏香。莊嚴佛道香。趣三解脱門香。相相殊勝香。明行果報香。分別微塵香。光明遠照香。集衆和合香。五聚清淨香。持入不起香。止滅衆垢香。觀滅衆垢香。聞戒布施香。慚愧無慢香。仙人法勝香。說法無礙香。舍利流布香。封印佛藏香。七寶無盡香。爾時世尊便說頌曰

摩伽山所出 花香及栴檀
三界所有香 不如戒香勝
戒香滅衆垢 往來入無間
菩薩不退轉 涅槃香第一
譬如善射人 仰射於虛空
箭勢不盡空 尋復墮于地
德香遠無際 終不有轉還
今說佛身香 戒定慧解度
於億百千劫 不能盡佛香

若於千萬劫 佛讚佛功德
大聖不能盡 佛身戒德香
諸佛威儀法 授前補處。別
口中五色香 上至忉利天
還來至佛所 遶佛身七匝
諸天散花香 稱歎未曾有
定香遠流布 濟度阿僧祇

爾時世尊說此偈已。於彼會中十二那由他衆生。心識開悟皆悉發意。願樂欲生香積佛刹。是謂菩薩摩訶薩成就鼻通。吾從無數阿僧祇劫修口神通。言教往來終不中滯。有所言說言則有光。唇層有光齒齒有光舌舌有光。如來於大衆中說甚深法。所有法者一名阿。阿者無有千萬義。無有千萬義中。取一無義度無量衆生。二名羅。羅者除垢。除垢有千萬義。千萬義中取一除垢義。除無量衆生垢。三名波遮。波遮名果熟。果熟有千萬義。千萬義中取一果熟義。使無量衆生皆悉果熟。四名那。那者非常義。非常義有千萬義。千萬義中取一非常義。使無量衆生悉解非常義。五名茶。茶者盡無。名盡無。名言有無有。言無亦無無。無盡義有千萬義。千萬義中取一無盡義。使無量衆生得解於盡。是爲茶盡義。十方無量恒河沙諸佛。受食威儀。從閻浮提上至十八天。皆見如來食。從一住至四住菩薩。見如來身琉璃咽喉。不退轉菩薩乃至九地見健康天子接如來食。乃至他方施行佛事。是爲如來神口果報。如來現食味。次第味味不動味。不啗咽不嘔嘔。世尊舉飯向口

①無礙二無礙②無礙③(不黑不白有)十不黑④(聲)一⑤火香水香二內香外香⑥(香)一⑦(智)十分⑧(香)二⑨(度)二⑩(別)二⑪下同⑫所二前⑬(無)十無⑭(無有)一⑮茶二茶⑯下同⑰(字)十者⑱(一)一⑲健一健⑳次第味味二味次第味⑳(二)二⑳(二)二

④菩薩處胎經三世等品第五
爾時坐中有菩薩名曰喜見辯才無礙登躡

入。何以故。猶如九行不盡。所謂九行者。上上。上中。上下。中上。中中。中下。下上。下中。下下。^(一)^(二)上緣盡。上中緣不盡。非眞實道。上中緣盡。上下緣不盡。非眞實道。上下緣盡。中上緣不盡。非眞實道。中上緣盡。中中緣不盡。非眞實道。中中緣盡。中下緣不盡。非眞實道。中下緣盡。下上緣不盡。非眞實道。下上緣盡。下中緣不盡。非眞實道。下中緣盡。下下緣不盡。非眞實道。下下緣盡。菩薩摩訶薩。於眞實性。不取不捨。不住不住。過去當來現在等。道等涅槃等。一等無有二法。性等自然相等。衆生等垢等五陰等。緣等癡行等。道行清淨不一不二。欲行緣盡。非色行緣盡。色行緣盡。非無色行緣盡。無色行緣盡。色行緣盡。欲界行緣盡。是謂菩薩等非一二。爾時佛告喜見菩薩曰。汝欲知過去諸佛滅不滅刹土不耶。爾時世尊即以神力入無畏空界三昧。使一切衆盡見釋迦文身。寂然無言。身相具足。菩薩當知我過去身。其數不可稱不可量。即以神足入濕生界衆相具足。與無數阿僧祇爲濕識衆生說法。令彼濕識隨意所願各得解脫。復以神足入化生衆生現身色相。與無數阿僧祇衆生說法。令彼化識隨意所願各得解脫。爾時世尊即以神足入卵識衆生現身色相。與無數阿僧祇衆生說法。令彼衆生隨意所願各得解脫。爾時世尊復以神足現當來世界。人四生中現身色相。與無數阿僧祇衆生說法。令彼四生衆生隨意所願各得解脫。如我今日在母胎中。

①吳獨一獨吳 ②汝一度 ③下同 ④疏一涌 ⑤下同 ⑥從一背 ⑦[阿]— ⑧卷第一終 ⑨已上知恩院本後世宮補 ⑩卷
 第二首,〔若薩處胎經〕經名 ⑪五十(卷第二) ⑫隔二隔元* ⑬恒十(河) ⑭〔飲〕一 ⑮與汝一汝與 ⑯記一說 ⑰
 ⑱〔防〕一 ⑲是十(是) ⑳別二荆 ㉑見二是 ㉒〔如〕一 ㉓〔上〕一 ㉔緣十(不) ㉕央二鉄 ㉖* ㉗

無身無色俱空者。此空空空。知無色界無身
空。知無色界無身無色俱空者。此空空空。知
緣緣身空。知緣緣色空。知緣緣身色俱空。知
緣緣身色俱空者。此空空空。知緣緣無身空。
知緣緣無色空。知緣緣無身無色俱空。知緣
緣無身無色俱空者。此空空空。知胎生身空。
知胎生色空。知胎生身色俱空。知胎生身色
俱空者。此空空空。知胎生無身空。知胎生無
色空。知胎生無身無色俱空。知胎生無身無
色俱空者。此空空空。知化生身空。知化生色
空。知化生身色俱空。知化生身色俱空者。此
空空空。知化生無身空。知化生無色空。知化
生無身無色俱空。知化生無身無色俱空者。
此空空空。知濕生身空。知濕生色空。知濕生
身色俱空。知濕生身色俱空者。此空空空。知
濕生無身空。知濕生無色空。知濕生無身無
色俱空。知濕生無身無色俱空者。此空空空。
知卵生身空。知卵生色空。知卵生身色俱空。
知卵生身色俱空者。此空空空。知卵生無身
空。知卵生無色空。知卵生無身無色俱空。知
卵生無身無色俱空者。此空空空。知未至禪
身空。知未至禪色空。知未至禪身色俱空。知
未至禪身色俱空者。此空空空。知未至禪無
身空。知未至禪無色空。知未至禪無身無色
俱空。知未至禪無身無色俱空者。此空空空。
知初禪身空。知初禪色空。知初禪身色俱
空。知初禪身色俱空者。此空空空。知初禪無
身空。知初禪無色空。知初禪無身無色俱空。

知初禪無身無色俱空者。此空空空。知中間
禪身空。知中間禪色空。知中間禪身色俱空。
知中間禪身色俱空者。此空空空。知中間禪
無身空。知中間禪無色空。知中間禪無身無
色俱空。知中間禪無身無色俱空者。此空空
空。知二禪身空。知二禪色空。知二禪身色俱
空。知二禪身色俱空者。此空空空。知二禪無
身空。知二禪無色空。知二禪無身無色俱空。
知二禪無身無色俱空者。此空空空。知三禪
身空。知三禪色空。知三禪身色俱空。知三禪
身色俱空者。此空空空。知三禪無身空。知三
禪無色空。知三禪無身無色俱空。知三禪無
身無色俱空者。此空空空。知四禪身空。知四
禪色空。知四禪身色俱空。知四禪身色俱空
者。此空空空。知四禪無身空。知四禪無色空。
知四禪無身無色俱空。知四禪無身無色俱
空者。此空空空。知空處身空。知空處色空。知
空處身色俱空。知空處身色俱空者。此空空
空。知空處無身空。知空處無色空。知空處無
身無色俱空。知空處無身無色俱空者。此空
空空。知識處身空。知識處色空。知識處身
色俱空。知識處身色俱空者。此空空空。知識
處無身空。知識處無色空。知識處無身無色
俱空。知識處無身無色俱空者。此空空空。知
不用處身空。知不用處色空。知不用處身色
俱空。知不用處身色俱空者。此空空空。知不
用處無身空。知不用處無色空。知不用處無
身無色俱空。知不用處無身無色俱空者。此空
空空。知非想非不想處身空。知非想非不想

處色空。知非想非不想處身色俱空。知非想
非不想處身色俱空者。此空空空。知非想非
不想處無身空。知非想非不想處無色空。知
非想非不想處無身無色俱空。知非想非不
想處無身無色俱空者。此空空空。佛告彌勒。
今當與汝說生義根義。諦聽諦聽善思念之。
云何生義。生者七九是也。根者連著義也。如
來無所著。已知未知無知。已知根者。過去當
來現在。未知根者。結使障礙。無知根者。如來
至真等正覺。過去當來現在諸佛。成就此根
分別諸根。無根亦不無根。無說無義。分別字
義空無所有。是根義也。從初發意乃至坐樹
王下。轉無上法輪集諸法門。行無行法門。思
議法門。總持根法門。虛空法藏法門。此是
諸佛要集三昧。彌勒當知。汝復受記五十六
億七千萬歲。於此樹王下成無上正覺。我
以右脇生。汝彌勒從頂生。如我壽百歲。彌勒
壽八萬四千歲。我國土土。汝國土金。我國土
苦。汝國土樂。爾時世尊即說頌曰
如來十力尊 虛空無邊際
忍慧福業力 誓願力最勝
汝生快樂國 不如我界苦
汝說法甚易 我說法甚難
初說九十六 二說九十四
三說九十二 我初說十二
二說二十四 三說三十六
汝所三說人 是吾先所化
汝父梵摩淨 將八萬四千
非我先所化 是汝所開度

●空二無●虛二處●界二忍●摩二廣

哉。此諸大會快得善利。得聞如來無量法義。昔所誓願今乃得聞。即於佛前以偈歎曰

虛空無邊界 演出無量義

有無不生滅 悵怕無受想

過去諸佛等 修施戒忍辱

入定心不亂 慧光照世間

其德不可量 非有亦非無

音響極清妙 無等無倫匹

一音報萬億 由是得成佛

法鼓聲遠聞 聲聲各各別

猶如轉輪王 念則雨七寶

佛聲極遠振 雨七覺意寶

修治佛道場 莊嚴道樹果

不住不住住 慈悲護衆生

心念身相具 不辭劫數難

十方諸如來 發印開法藏

我等今得聞 得住無爲岸

善哉如來力 讚大無岸底

解縛不處有 眞際實相法

欲界煩惱世 教化諸愚癡

佛秘深藏義 布現示衆生

疆界無邊際 皆得無上道

爾時無住菩薩說此偈讚佛已。前白佛言。過

去當來現在五陰清淨。不住不住住。乃至三

十七品梵行不住不住住。前後中間境界究竟

淨不淨空。不住不住住。我不造非不造。非梵

行非不梵行。唯願世尊說住不住住。佛告無住

菩薩曰。色相不住不住住。受相不住不住住。

想相不住不住住。行相不住不住住。識相不

住不住住。內法清淨不住不住住。外法清淨

不住不住住。內外法清淨不住不住住。從初

發意乃至道場。斷除諸想淨一切智。不住不

住。除衆生垢清淨不住不住住。莊嚴佛土

清淨不住不住住。入金剛三昧堅固共志。清

淨不住不住住。碎身舍利清淨不住不住住。

遊戲百千三昧。清淨不住不住住。不在凡夫

地不入賢聖空。清淨不住不住住。不自稱已

我成道果。清淨不住不住住。三十二大人之

相。放大光明遠照十方無量世界。一切衆生

等遊來至。得聞如來深奧之法。隨彼所念上

中下語。悉令充足分別諸法。住亦不住。亦不

亦不住。色受想行識。十二因緣。四無所慧。

空無所想願。四禪四無量慧。清淨不住不住

住。以神足力入于五道。清淨不住不住住。入

解脫門。戒身定身慧身解脫身解脫知見身。

清淨不住不住住。佛告迦葉。今當說八清淨

甘露法味池。何等爲八。如我今日坐在講

堂。東視清淨浴池周圍欄楯七寶所成。當於

爾時亦不與衆生說苦集滅道。飲此池水皆

成道果。是謂菩薩神力所作。在南西北方亦

復如是。我本成佛四方以右不從四維成佛。

四維成佛者。示現成佛不實。何以故。從無數

阿僧祇劫成就八味法。何謂爲八。一爲喜味。

二爲盡味。三爲定味。四爲到味。五爲靜味。六

爲相味。七爲不動味。八爲不究竟味。是爲浴

池八味。若菩薩摩訶薩飲此甘露漿者。不入

地獄餓鬼畜生。成無上道。從初發心乃至道

樹。洗除心垢永盡無餘。何者七覺意池八解

脫水。初心解脫未至中間已至。已至中間住

二地。爾乃得名菩薩。若復菩薩從八池水分

別氣味。此味非味。此道非道。耳不別聲。鼻不

別香。舌不別味。一一分別無所有。諸法聲故。

是爲菩薩摩訶薩修清淨行

①菩薩處胎經八種身品第八

佛告諸來會菩薩摩訶薩。學無學及四部衆。

比丘比丘尼優婆塞優婆夷。一切衆生所可

供養。或有衆生。見地薄地。淨地。如來地。辟

支佛地。不退轉地。道場地。說法地。由此八地

成無上等正覺。云何見地。菩薩發意趣向阿

耨多羅三藐三菩提。復有菩薩摩訶薩。從初

發意乃至坐道樹。自伏其心欲降伏諸魔。即

於坐上入三昧定。其三昧者。去嫉妬三昧。心

勝三昧。秘藏三昧。除癡三昧。威神伏三昧。如

諸佛世尊無言教三昧。示現變化三昧。是時

弊魔波旬來擾佛者。非自己力所能來至。皆

是如來威神之所感致。所以者何。欲現世法

爲劣第一義勝。何以故。如弊魔波旬起惡害

心聲響震地。佛以忍三昧不動不搖。使無

央數弊魔衆等。顛倒墮地。猶如蚘蟻蟻子

及蠅。不能得動。弊魔波旬亦復如是。若魔來

者不能動我。一毛。爾時世尊即以威神入三

昧定。感動一佛境界滿中弊魔。令此諸魔還

聲流布。拘雲沙門。執心懦弱無丈夫意。在

此大畏之處欲求佛道。佛告大衆。弊魔波旬

是我所作。彼魔心者。爲是惡心。爲是善心。爾

時有天子名曰拘毘。自佛言。佛降伏魔。非是

魔力是佛神力。何以故。彼衆生顛不邪俗法

①時二覺意 ②非二不覺意 ③妙二淨 ④諸二時 ⑤報二難 ⑥治二治 ⑦今二令 ⑧皇二聖 ⑨相二想 ⑩其一一
⑪空二空 ⑫不十不 ⑬不十不 ⑭想二和 ⑮下二下 ⑯于二乎 ⑰維二維 ⑱善二善 ⑲一 ⑳其一一
㉑二二 ㉒二二 ㉓二二 ㉔二二 ㉕二二 ㉖二二 ㉗二二 ㉘二二 ㉙二二 ㉚二二 ㉛二二 ㉜二二 ㉝二二 ㉞二二 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

及以道法。以是欲化。衆生故降致魔來。其有衆生見諸魔者。心不願樂如千眼比。數千萬衆心立不退轉地。

復次菩薩摩訶薩。從初利天生十方刹。不因濕生卵生化生胎生。教化衆生。此菩薩等成就無記根。所化衆生亦成無記根。何者是。阿閼佛境界是。或有菩薩摩訶薩。從忍世界生北方光影佛土。成就有記無記根。教化衆生皆成就有記無記根。欲樂世界妙光佛土衆生是也。或有菩薩摩訶薩。從初發意乃至成佛。執心一向無若干想無願無怒。願樂欲生無量壽佛國。一切衆生其生彼者。四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆同一金色。西方去此閼浮提十二億那由他。有憍慢界。國土快樂作倡伎樂。衣被服飾香花莊嚴七寶轉關床。舉目東視寶床隨轉。北視西視南視亦如是轉。前後發意衆生。欲生阿彌陀佛國者。皆染著憍慢國土。不能前進生阿彌陀佛國。億千萬衆。時有一人能生阿彌陀佛國。何以故。皆由憍慢執心不牢固。斯等衆生自不殺生。亦教他不殺。有此福。報生無量壽國。或有菩薩摩訶薩。具足六度施戒忍精進禪定解脫智慧。生南方踊躍佛刹。去此閼浮提一億佛國。彼衆生等無有癡愛婬欲之想。何以故。皆從欲界斷三十六種婬欲行滅。種性成就所行清淨。如日光明無有塵翳。彼土衆生行十。三苦行。云何十。三晝夜三。時不失時節。經行坐禪。或在樹下。或在塚間。或在空地。或在巖石無人之處。或依泉源。或時一食。

或不用食。法服齊整不失威儀。或時說法或不說法。周旋經行知足知滿。所可說法。少欲眞道多欲非道。息心定意解空無想不願之法。是謂踊躍世界菩薩所行。彼土衆生純一乘學。無有雜漢辟支佛乘。相好具足稱譽正法。解空無我。爾時世尊即說頌曰。

一切行已滅 識爲是外法
生者都歸盡 涅槃最爲樂
歸命踊躍佛 法王最第一
坐閼浮樹下 最初破欲網
說法度人民 供養諸福田
樹下坐思惟 梵王來勸請
願尊從禪覺 愍念愚惑人
時大梵天王 手執琉璃琴
歎說佛功德 柔軟和雅音
於億百千劫 時有發道心
道心菩薩本 憶劫時乃有
願速從禪起 轉無上法輪
如優曇鉢花 時時乃一有
佛出照世間 除諸塵勞冥
踊躍佛世界 聞戒施清淨
不似能忍土 剛強難可化
思惟禪定道 滅身不受證
三轉五礙法 十二牽連縛
道業三十因 十六慈哀心
古昔無量劫 誓願金剛志
演放大光明 遍照諸佛刹
爾時佛說偈已。告諸會者。東北方去此能忍世界五百恒河沙刹土。國名果熟。佛名花英。

如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。上誥亦善中誥亦善下誥亦善。義味深遠等同梵行。彼土衆生無有胎生化生濕生卵生。從蓮花生。慈悲喜捨。百七難有神足定意。皆共修習三昧王三昧。所有三昧者。首楞嚴三昧。覺道三昧。威儀禁戒三昧。除衆生苦本三昧。自照光明三昧。覺味衆生三昧。如此等百七三昧。內觀身外觀身。內外觀身。內法外法內外法。內定外定內外定。思惟分別觀了無形無想無念。菩薩摩訶薩入解脫門。觀一切法空寂無形。爾時世尊即說偈曰。

虛空無邊際 音響說妙法
果熟刹土人 花英最勝尊
不由四胞胎 自然蓮花生
無我無彼想 壽命不可量
國土七寶成 亦如閼浮提
轉輪七寶王 象馬玉女寶
典藏四種兵 摩尼金輪寶
所至無罣礙 彼界摩尼寶
普照一佛刹 彼無日月照
星宿及火光 分別四妙諦
無常苦空道 令彼衆生類
無生斷滅想
爾時佛說偈已。告諸會者。西北方去此閼浮提七萬恒河沙刹土。名寶琉璃佛。名慧成就。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。初誥善。中誥善。竟誥善。彼土衆生受性柔軟。觀道。

①(諸)十衆生②③④伎一妓⑤⑥[後]一⑦⑧(而)十皆⑨⑩報一執⑪⑫隨二誦⑬⑭性二姓⑮⑯三二⑰*⑱時二味⑲⑳空二室⑳㉑可二有㉒㉓款二欲㉔㉕二二一㉖㉗身十(內)㉘㉙尊二身㉚㉛刹十(無邊照本然)一句㉜㉝

無常去離三患。無姪怒癡。無三惡道地獄餓鬼畜生。爾時世尊。與諸大眾。而說偈曰。

諸入煩惱道。及與四顛倒。

一切永除盡。如空無形像。

壽命無央數。無有中夭者。

行四無畏法。成果不動搖。

其生彼土者。行慈三昧報。

如我釋迦文。勇猛超劫數。

國財妻子施。去想無所戀。

汝等諸佛子。發願得生彼。

亦無聲聞法。因緣各佛道。

於此百千劫。勤苦修道德。

於此十六分。未能獲其一。

法性觀諸法。通達慧無礙。

盡滅吾我心。即住無生地。

彼土諸衆生。建志堅固法。

破有不住有。補處之所學。

汝等諸佛子。曉了無所行。

捨禪入初禪。始知衆生苦。

中間九無礙。禪相不可量。

衆生心清淨。各各念不同。

已離五道淵。佛日照三界。

善哉獲大利。感動諸天宮。

童真一切智。開化而無倦。

衆生得慈心。戀慕無上道。

從無央數劫。捨身受身。

輪轉生死中。於縛得離縛。

四諦梅檀香。木。櫛細搗香。

三昧智慧力。破壞魔兵衆。

過去一念結。以何三昧斷。

未來二念結。何定何道。除。

現在三念結。除盡要有本。

過去一念結。九萬億塵垢。

以空清淨定。得至空無岸。

未來無九結。定意無想念。

寂然至佛道。永處無所住。

現在三九結。願法無罣闕。

獨除心意識。漸住至無礙。

佛說此偈已。告諸大眾。西南方去此能忍。世。

界三十二恒河沙。刹名無想。佛名一住如來。

應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御。

丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。初善中善。

竟善。義味深遠。分別五陰色受想行識六情。

六塵。修無常想。係意在前。初法思惟。壞破。身。

惑。此身非有四蛇爲家。此身如毒壞人。禪道。

是身如鳥心無滿足。是身如龍樂住深淵。佛。

道無爲清淨無瑕。如水蓮花。塵垢不染。日照。

天地。蔽翳螢火。衆山岳峙。須彌爲上。衆星微。

光。明月爲最。如來出世。法燈第一。爾時世。

尊。而說偈言。

斷垢滅除想。縛著心得離。

意念寂然定。淨行得具足。

一意一念中。斷滅結使跡。

除去永劫苦。令盡無復生。

空寂無上道。如有如不有。

彼我及諸識。如夢影幻想。

菩薩積苦行。劫數難可量。

欲說盡根本。非一非二形。

若有智慧人。口演無量義。

一義有億句。句句各各異。

虛空可填滿。其義不可盡。

吾昔從本來。行六度無極。

布施除貪想。禪定亦如是。

劫燒心不動。不到餘佛刹。

神力之所感。住劫而教化。

爾時世尊說此偈已。即以定意。自莊嚴身。告。

衆會者。東南方去此能忍。世界三十三恒河。

沙。其刹名琉璃。佛名信解如來。應供正遍知。

明行足。善逝。世間解。無上士。調御。丈夫。天人師。

佛世尊。今現在說法。初善中善。竟善。分別四。

道吉祥之行。七生更三不復往來。即於現法。

般涅槃。斷苦集滅。取道成證。時有天子名。

曰眼淨。在彼衆中心懷狐疑。今我寧可問如。

來義。及我同類。悉得開悟。爾時天子即從坐。

起。長跪叉手。前白佛言。唯願世尊。與我等說。

平等大乘。姪怒癡業。何等過去未來現在。癡。

冥衆生。入解脫門。佛告眼淨菩薩曰。善哉善。

哉。乃爲一切開示眼目。汝今諦聽。諦聽善思。

念之。吾當與汝一一分別。云何眼是色耶。答。

曰非也。又問非色耶。對曰非也。又問是色非。

色耶。對曰色無住處也。佛告眼淨菩薩。如。

卿所說。是色非色。非色非色。無住處者。云何立。

名字曰色。眼淨菩薩白佛言。色性久敗。現。

滅不住過去不現。此世後世永盡無餘。故曰。

無餘涅槃。佛告眼淨。此識從本已來。爲從何。

生。今日四衆滅三世垢去至何處。眼淨白佛。

言。本從空來。今還於空。佛言。前空後空。復有。

○日二頁○ ○名二患○ ○學二荒○ ○相二想○ ○謂二河○ ○據二密○ ○除二際○ ○刹十(國)
○(於)十身○ ○鳥二衆○ ○然二榮○ ○明月二月明○ ○無二不白○ ○三二二白○ ○(入)十
被○ ○[請]一○ ○耶二也○ ○別二向○ ○(爲)十色○ ○久二魔○ ○告二問○ ○[本]一○

何異也。對曰無也。當知諸法實相前不可窮後不可盡。佛告眼淨菩薩。吾從無數阿僧祇劫積行福業。普念一切沈溺衆生。悲念哀苦欲令度脫。所以者何。吾今處胎所。欲滅者都已滅盡。果顯成報今日已獲。彼土衆生。不以此成佛不成佛。以此爲果。所以者何。彼土衆生建意勇猛。不處有胎不處無胎不處化生。功德成就非覺非不覺。何者是覺。云何非覺。一切衆生愚癡者。我悉覺之。是覺。一切。學人斷結使者。是非覺。爾時世尊。即說偈言。

覺佛出世間 遠放太光明

苦集滅結使 獨立無敢近

正使地振動 三界猶若塵

執心入定意 衆相各不異

如來至真念 除想不入定

還入衆生中 因造更造緣

精進勇慧智 化導愚癡人

導引衆生類 可度不度者

菩薩處胎經全身舍利品第九

爾時世尊告諸來會者。念我古昔所行功德。捨身受身非一非二。今當爲汝說一形法。云何名一形法。此大地種。厚八十四萬億里。乃有利風。厚八十四萬億里。風下有火。厚八十四萬億里。水下有火。厚八十四萬億里。火下有沙。厚八十四萬億里。沙下有金。鋼剎。厚八十四萬億里。諸佛全身舍利。盡在彼金。鋼剎中。金剛剎復厚八十四萬億里。下有諸佛碎身舍利。盡在彼剎。彼有佛剎名曰妙音。佛名不住如來十號具足。今現在說法。

初善中善竟善。淨修梵行國土成就。彼佛舍利極小微細。能現佛身弟子眷屬周旋。授化。如我今日處胎說法。彼諸衆生不見我。我此衆生不見我。彼有至無永寂。冥性住無疑處。是謂一舍利之所感也。佛復告諸來會者。碎身舍利下。厚八十四萬億里。國土名清淨。佛名遍光十號具足。彼佛今現在說法。初中竟善淨修梵行。彼佛光明色色各異。一光明皆成。就佛。一諸佛盡說六度無極。何謂六度。布施持戒忍辱精進禪定智慧。善權方便降伏心識。不生愚癡無婬無欲。曉了觀法如月除雲。復自觀身彼我無異。心得空定皆悉成就。端坐道場稱揚正法無怯弱心。去此下方光明佛剎。八十四萬億里。有土名曰施無盡藏。佛號觀。助如來十號具足。今現在說法初中竟善。常修梵行所施惠物。有人執持便得道果。是謂如來一未曾有施。無盡世界下有法鼓世界。厚八十四萬億里。佛名善見十號具足。今現在說法。彼土衆生。盡同一姓。一字無若干名。聞法則解不重思惟。彼土乃有全身舍利。過去億千萬佛皆留舍利。彼土舍利。我亦有分非一非二。彼佛舍利不住一處。非不住。周旋往來恒河沙剎土。光相具足。隨衆生化無懈怠者。三十一億結使斷滅。妄想纏連二萬二千。十八持勝不共之法。示現教化受無畏證。爾時世尊。即說偈言。

吾從無數劫 往來生死道

捨身復受身 不離胞胎生

計我所經歷 純作白狗形

以針刺地種 無不值我體

何況餘色狗 共數不可量

吾故攝其心 不令道放逸

如人立須彌 執不死藥執

下人以瓶承 注藥不遺落

中間諸艱難 隨風風所吹

凡夫身如塵 唯除入住人

此二持瓶人 何者爲最妙

下人執心正 恒恐東西波

受藥不失義 故名神足道

上有大慈心 一說不尋究

意識各各異 成道亦如是

我此苦忍界 成佛山下人

積行阿僧祇 乃能成佛道

從剎至一剎 如是數千億

如針投於海 舒手便得之

無慧抒水求 積劫不能得

世間愚惑人 不別善惡行

須彌四寶山 謂爲灰堆聚
金翅飛鳥王 謂呼蚊蚋是
夏熱牛跡蟲 不觀海廣大
日光寶野馬 愚者謂火焰
彼法非我造 愚惑行自成
出入識無間 鍊精道術成
爾時世尊即說呪曰
伊福魔禍 茶營茶離營 淳同 翅離翅
爾時毘沙門大天王。即從坐起頭面禮佛足。

欲滅二滅欲 是十(名) 覺十(也) 學二覺 百二 地十(識) 鋼二剛 香二不 香 佛(丹木香) 一 初善中善竟善 初中竟善 淨修梵行 國土成就 彼佛 以針刺地種 無不值我體 何況餘色狗 共數不可量 吾故攝其心 不令道放逸 如人立須彌 執不死藥執 下人以瓶承 注藥不遺落 中間諸艱難 隨風風所吹 凡夫身如塵 唯除入住人 此二持瓶人 何者爲最妙 下人執心正 恒恐東西波 受藥不失義 故名神足道 上有大慈心 一說不尋究 意識各各異 成道亦如是 我此苦忍界 成佛山下人 積行阿僧祇 乃能成佛道 從剎至一剎 如是數千億 如針投於海 舒手便得之 無慧抒水求 積劫不能得 世間愚惑人 不別善惡行 須彌四寶山 謂爲灰堆聚 金翅飛鳥王 謂呼蚊蚋是 夏熱牛跡蟲 不觀海廣大 日光寶野馬 愚者謂火焰 彼法非我造 愚惑行自成 出入識無間 鍊精道術成 爾時世尊即說呪曰 伊福魔禍 茶營茶離營 淳同 翅離翅 爾時毘沙門大天王。即從坐起頭面禮佛足。

我當擁護行法善人善男子善女人擁護其身
三光三影何等爲三光三影。如我今日領羅刹
衆。身影。身影。影。影。何等爲身影。何等爲
身身影。何等爲影影。爾時世尊。即以偈說曰

身爲四大聚 地水火風成

來往周旋處 住亦不見住

身及身身者 周生年。脫身

影影三句義 如佛留神光

白。號裏魔祇 香去處故香

諸佛此要法 清淨無瑕穢

身身影教化 度不得度脫

或見身相法 入定身身念

影影無狐疑 悉成無上道

爾時提頭賴吒。欲得擁護諸法師。即說呪

曰

伊離 魔離 閻浮 閻嵐浮突突勒翅

我當擁護法師。億千百萬由旬內。令無燒亂

者。毘樓勒又天王。即從坐起前白佛言。我

亦擁護眞實法師。即說呪曰

伽梨 伽羅梨 尼稚 究。槃稚

令億百萬由旬內無有觸燒者。毘樓。搏叉

天王。即從坐起頭面禮足前白佛言。世尊

我當擁護眞實法師。即說呪曰

舍。彌 舍。彌 鉢婆大磨樓離

令百億由旬內無有觸燒者。爾時世尊。即說

偈曰

花香色極妙 感動諸佛國

佛從無想念 成佛一向道

忍力無疆界 破有無二乘

全身舍利相 及與微細塵

佛出勤苦劫 不墮三惡趣

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

衆生無邊際 覆護行大慈

餘耶。對曰非也。受想行識非有餘非無餘耶。

對曰非也。佛問常無常菩薩曰。涅槃淨耶。對

曰非也。涅槃不淨耶。對曰非也。涅槃淨不淨

耶。對曰非也。佛告常無常菩薩曰。涅槃實性

正何所立。對曰立無所立。又問。非有衆生非

無衆生耶。對曰非也。緣未斷從五聚性。乃至

三十七品空無。想無願。緣未斷無離。無不

離。無生無不生。故曰立無所立。何以故。性自

然空。此空彼空。內空外空。涅槃空。如來出現

於五濁世。不見有生滅著斷。不見有定有亂

不見持戒犯戒。不見有忍有瞋。不見精進懈

怠。不見有煩惱定意。不見有愚癡智慧。不

見有意識思想。不見是道是俗波羅蜜。不見

佛土清淨。不見淨修道場。不見有斷垢衆生。

是謂菩薩立無所立。爾時世尊。即說偈曰

梵行心清淨 破壞魔境界

忍力無上道 寂定不思議

吾從無數劫 常處立無立

一向入空慧 衆想莊嚴身

當來族姓子 及諸現在者

悉當立無立 解常無常性

塵垢諸障礙 壞我善業行

錫除塵垢盡 如金無瑕穢

慧爲世間將 示道開無日

乃令惡惑人 深解眞如法

無爲因緣道 開進六神通

無盡大法藏 給施下劣人

貪愛三解脱 三世無所著

現在一切法 垢盡入佛定

影一三三 水火二水水 年二辛 說一脫 對一量 度一廉 頭一提 得一 故一十 即一
勒又一 樂十(樂) 持一慈 天一 彌一氣 二二三 拯一拯 經二道
令二今 宣一 菩薩經一 佛十(之) 無一共 非一是一 無一 色非
非也)十二字 非有也)十一字 想二相 下同 內空外空二內外空 有忍有瞋 有瞋有忍 有
想二相 道二導 如二妙 進二達 愛二受

如來大慧光 斷除狐疑法
 癡相澄然淨 解空無常道
 一切計常人 貪著在生死
 不離有為法 煩惱所係著
 六度三慧法 珍寶及妻子
 割愛無所惜 出家道得成
 人有善惡念 初中下品等
 輪轉五道中 生滅無真性
 苦本無央數 生生不休息
 法鼓振大千 動彼魔境界
 汝等群生類 依憑六神通
 心念身則隨 所至無罣礙
 歲月修行道 晝夜不失時
 積德如須彌 成就佛果證
 生滅如幻化 亦如鏡影像
 受入三十六 入定乃成道
 如來真實法 無染無所著
 行慈起七度 衆寶自瓔珞
 三十億結 縛著難可解
 要以智慧劍 割除無所有
 復以八解脫 甘露法味漿
 令彼渴愛者 充滿無思想
 昔我未行禪 恒處愚癡衆
 連著四顛倒 求解難可獲
 遊四無礙禪 自在無怯弱
 定意心堅固 盡生受不受
 爾時世尊說此偈已。八十四億衆生。發無上
 正真道意。立信行不復退轉
 菩薩處胎經卷第三

菩薩處胎經卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨喜品第十一

爾時會中有菩薩名曰頂王。將二萬五千人。
 從東方安住世界來。至佛所頭面禮足在一
 面坐。須臾退坐前白佛言。吾聞如來應供正
 遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
 人師佛世尊。無量神變在胎教化。七寶宮殿
 衆寶成就。諸佛世尊宗奉恭敬。過去諸佛世
 尊及當來現在。未曾說此難有之法。其際法
 相不可窮盡。從無數劫積行勤苦。於其中
 間有生有滅。願樂欲聞如來神德所化多少
 國土差別。衆行平等入無爲道。八解童眞清
 淨梵行。使我等永無猶豫。佛言。善哉善哉。頂
 王大士。汝所問者甚深難量。多所利益濟度
 愚惑。願不可盡。爾時世尊。即以三昧禪定之
 力。舒金體臂。下。方過二十二億佛刹。抄舉
 式棄如來七寶神塔。縱廣一萬八千由旬。外
 郭繞塔七寶欄楯。池水園果皆七寶成。後園
 浴池金銀梯。彼池水中。自然八味甘露
 水。邊身隨爲奇類。衆鳥數千百種。鳥聲悲
 鳴共相娛樂。極樂難勝。爾時世尊即與頂王
 菩薩。而說偈曰
 過去式棄佛 神塔七寶成
 花樹若千色 金花銀爲莖
 浴池水八味 充飽餓渴者
 供福獲果報 在胎功德成

次復佛滅度 隨式本元尊
 彼佛七寶塔 遍滿恒沙刹
 衆寶相雜廁 快樂亦難勝
 次佛取滅度 最尊第一勝
 亦有七寶塔 遍滿虛空界
 明眼有識人 恭奉心恭敬
 除慢不貢高 不貪著利養
 七寶池水果 想斷無所著
 亦現處胎化 流布無數劫
 次佛般涅槃 拘那含牟尼
 神德大通達 所度倍三佛
 教化諸弟子 三乘不斷絕
 去此東方刹 在胎現變化
 勸恤後來者 將導入閑靜
 次佛迦葉尊 端坐億百劫
 諸天爲眷屬 寂靜不移動
 亦有七寶塔 在金剛佛刹
 救護諸墮落 不使墮邪道
 我今釋迦文 勇猛獨特出
 一向執意志 不著生死道
 佛土雖弊惡 所度不可量
 今處母胞胎 神變自娛樂
 欲界衆生等 墮落入鐵湯
 將導引令出 如蛾投火焰
 爾時世尊即以神力。變此三千大千世界。晃
 然金色。使令衆會見樂世界。彼諸菩薩皆坐
 七寶蓮花上。弟子眷屬皆金色。所噉飲食
 禪定解脫。戒律威儀未嘗遺失。云何頂王菩
 薩。向所現國刹土佛所遊化。供養承事共福

●輪轉二轉輪● ●起一超● ●三二一● ●二一● ●一● ●受二更● ●立十(於)● ●三二一●
 ●自菩薩至中百六十字知恩本後世寫補 ●西二三● ●相二想● ●(中)一● ●臂十(無過)● ●下方二下局
 ●(方)一● ●權一降● ●彼一放● ●水邊二之水● ●式二戒● ●千二千● ●銀二銀● ●元二無● ●
 ●慈一供● ●迦葉二釋迦● ●國二猛● ●量二量● ●娛二落● ●落二落● ●鐵二鐵● ●(安)十樂● ●花十(坐)●

骨聽彼骨聲。卽白佛言。此人命終曠盡結多。識墮龍中。次復敲骨。此人前身十跡行具。得生天上。次復敲骨。此人前身破戒犯罪。生地獄中。如是敲骨。有漏無漏。有爲無爲。上從二十八天。下至無救地獄。知識所趣。善惡果報。白黑行報。有一全身舍利。無有缺減。爾時彌勒以杖敲之。推尋此識了不知識處。如是小敲。前白佛言。此人神識了不可知。將非如來入涅槃耶。佛告彌勒。汝紹佛位。於當來世。當得作佛。成無上道。何以敲舍利。而不知識處耶。彌勒白佛言。佛不思議。不可限量。非我等境界所能籌量。今有狐疑。唯願世尊。當解說之。五道神識。盡能得知。彼善惡所趣。不敢有疑。於如來所。今此舍利。無有缺減。願說此識。令我等知。佛告彌勒。過去未來。現在諸佛。舍利流布。非汝等境界所能分別。何以故。此舍利卽是吾舍利。何能尋究。如來神識。今當與汝分別。如來上中下識。至薩雲然。各各不同。初住菩薩。未立根德。力雖得神通。二住菩薩。以天眼觀。知識所趣。退不退地。亦復觀見欲界色界無色界者。或復觀見生東方無數恒河沙佛刹。供養諸佛。奉律無礙。亦復知彼受記劫數。一劫乃至百千億劫。或有菩薩。於三住地。觀見舍利知識所趣。於餘涅槃。無餘涅槃。然復不見四住所行。識所趣向。四住菩薩。見一見二三住識法。然復不見五住舍利識法所趣。佛告彌勒。五地菩薩。分別下品。於六住分。或見或不見識法所趣。不退轉菩薩。上至一生補處。不見如來上

①八二入②數=符③〔數〕一④包=苟⑤〔一〕一⑥自⑦〔脫〕一⑧黑=動⑨從一⑩自⑪意=自⑫侵=憂
 ⑬今=令⑭應=成⑮錫=機⑯〔著〕一⑰天十〔誠〕⑱〔地〕十獄⑲胎=該⑳私=邪
 ㉑未=來㉒〔骨〕十令㉓〔生〕一㉔知=智㉕鋼=剛㉖敵=挽*、機*㉗〔上〕一自⑳㉘〔鐵〕一
 ㉙當=界㉚〔敵〕一㉛耶=邪㉜唯=惟㉝下同㉞薩=菩薩㉟〔芸〕一㊱〔二劫〕十乃㊲

足下足心識所向。次第菩薩見八七六。然復不見一生補處舉足下足。況欲鼓鉤鎖骸骨欲分別之。此事不然。佛告彌勒。汝當知之。十號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。唯佛知佛神識所念。爾時世尊與諸大眾。而說頌曰

周旋五道淵 唐勞其識神
耳鼻身心垢 不能自去離
識想結重垢 刻以智慧刀
慧能照愚冥 得至無畏場
佛識悉遍見 舍利鈎鎖骨
正使碎如塵 微細不可見
如來一一別 報應善惡法
佛識甚微妙 非為非不為
一說度萬億 阿僧祇衆生
彌勒復成佛 亦當捨舍利
於本所生母 胎法亦如今
爾時彌勒菩薩聞佛所說。遠佛七匝頭面禮足。還就本位

菩薩處胎經諸佛行齊無差別品第十三
爾時世尊即復示現奇特像。變一切菩薩盡作佛身光相具足。皆共異口同音說法。分別無常生歸盡。其德難量互相敬奉。威儀禮節雖說妙法。無有揖讓屈伸。低仰。各坐七寶極妙高座羅帳帳幔。初一說法度于無數純男無女。第二說法純女無男。第三說法純度正見人。第四說法純度邪見人。第五說法男女正等。第六說法邪正亦等。當爾之時法法成就。而無吾我道果成熟。諸佛常法法說。議

說神足第三。八萬四千空行法門。八萬四千無。想法門。八萬四千無願法門。一一法門有無量義。猶如點慧之人。身有千頭。頭有千舌。舌有千義。欲得究盡三法門義。於百千分未獲其一。此是諸佛祕要之藏。皆由前身宿學成就。爾時諸佛異口同音。說偈頌曰

我等本所願 今者已果成
金體柔軟響 衆相悉具足
欲求無極慧 畢竟無有疑
善哉三界尊 最勝無能過
吾昔兜術天 選擇受生處
來降入母胎 集諸如來等
外無緣衆生 謂吾不成道
因胎化衆生 倍於成佛時
前後所說經 八十四億象
象力及人力 荷載不能勝
令我歡喜子 強記不漏失
遺法不成道 流布胎正法
佛行無差別 平等無若干
唯佛能知佛 功德多少義
欲得思議佛 所行奇特事
從劫無數劫 不能得毫分
爾時諸佛說此頌已。初一說法純男無女者。即於座上立不退轉。信心不可沮壞。爾時釋迦牟尼。還攝威神如前無異。即說頌曰
八正道果證 無師自然悟
獨步三界將 自得涅槃道
本無一相法 捷疾辯才義
我今已果獲 無愛無所染

五陰法性本 不見有善惡
神力拔濟苦 坦然寂滅道
汝等諸會者 所願已成辦
未得今已得 快哉此利業
因緣縛著礙 永除無處所
吾我羅網法 自然得毀壞
愚惑不見真 自墮四色緣
未得密諦觀 分別苦相本
如我今成道 功夫不足言
後佛師子吼 熾焰惡劍劫
陶冶苦衆生 隨色染其素
忍辱受其害 對至終不報
執心如虛空 變易不久住
當於爾時世 五逆苦惱罪
難化不可度 諸佛所不救
尋為現緣本 將示無為處
破彼剛強心 專一得解脫
初說一法教 無生無起滅
皆趣向佛道 不令有遺落

爾時世尊說此頌已。男衆女衆正衆邪衆。皆得盡信得不退轉地。佛復告菩薩摩訶薩。汝等欲見如來神力化不思議道。法性純熟無男無女。善權義說受女人身無佛記別。魔釋梵王無異實相。汝等欲知此四衆者受別成佛乎。爾時有菩薩名曰無盡意。即從坐起偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。未曾聞如來說法。此四種人得成佛者。今日乃能開演大義。即重白佛。捨身受身即身成佛耶。佛告無盡意。諦聽善思念之。今當與汝一一

①力二力② ③實二真④ ⑤亦當二當亦⑥ ⑦〔菩薩〕經⑧ ⑨此二師⑩ ⑪之⑫ ⑬二法義⑭ ⑮想二相⑯ ⑰人
身二身人⑱ ⑲說二而說⑳ ㉑經二經㉒ ㉓今二今㉔ ㉕不二必㉖ ㉗愛二愛㉘ ㉙害二害㉚ ㉛虛空二生虛
㉜破二彼㉝ ㉞〔力〕㉟ ㊱別二別㊲ ㊳下同 ㊴十〔諸〕㊵

分別過去九十一劫有梵天王。名大辯才。分別古今常樂閑居坐天宮內。今我寧可化此宮女及諸梵天。我得成佛諸天。翼從。剃髮著法服。一時成道不亦快乎。作是念已。即於天宮詣。晝度樹端坐思惟。一意一心。繫念在前無他異想。即得成佛三十二大人相八十種隨形好。諸天眷屬修行比丘正法。得阿羅漢皆是利根。彼天女衆有得須陀洹斯陀含阿那含不往還此間。即於彼般涅槃。是謂梵天王不捨身受身得成佛道。佛告無盡意菩薩。過去七十六劫有第六天王。典領三千大千世界。名曰害惡。從六天以下自在無。閣。在彼天宮經歷無數久。思惟悔本所作。謗毀三尊遮截道果。設我受報墮墮三塗不離惡道。我今寧可改心惡行。并此天宮諸天眷屬。共修梵行求無上道。進前成佛不亦樂乎。復自思惟。所典境界無量無限天女娛樂樂。豈過是。設我成佛與此國界正等無異。漸懈慢。復更劫數魔有知識。行登十住說佛功德。出家修道衆相具足。魔心開解改心入定。無若干想利。根捷疾。即於天宮三神通達。莊嚴佛土不更受身。便成無上至真等正覺。放大光明普照魔界。莫不見眼見魔成。佛有三億天子心自生念。謂魔幻化非真寶佛。盡退還宮。十六億天子皆來影附。承事供養如佛無異。尋於坐上皆成四果。是為害惡大天上。不捨身受身而成佛道。佛復告無盡意菩薩。過去六十一劫東方有釋天子。修天眼淨心樂禪定。常欲求出家進向佛道。彼諸天

法有衰瑞應不久命終。諸天翼從轉轉減少。貪著睡眠身體塵垢。花白萎枯。不樂寶座。所食不甘。即出到後園中沐浴澡洗。今我天身眼能徹視。何方有佛當往禮省恭奉供養受佛禁戒。即以此身得成佛道。作是念已端坐思惟。以天眼視上方有佛。名無量空行。世界名清淨。今現在說法初中竟善。即以神力如人屈伸臂頃。到彼佛所頭面禮足在一面立。即以此偈讚歎佛德。

光相照十方 降伏衆魔怨

爲說道徑路 斷疑永無惑

梵行清淨人 皆蒙最勝行

隨類說眞法 不違本行法

我爲諸天主 欲修清淨道

唯佛垂愍念 得至安隱處

爾時世尊即告釋曰。善哉善哉。發心廣大欲得拔濟衆生之苦。未得者得。未獲者獲。未成者欲令成就。欲令官者見明。聲者聞聲。佛者得申。無手足者令得手足。汝還本宮坐道樹下。分別衆行聚法散法。釋開語已即前

禮佛。於彼不見還至天宮。諸天眷屬皆來歸附。功德轉盛。衰耗之相永滅無餘。端坐攝身心意不動。得成無上至真等正覺。所將天女九十三億成四道果證。是謂天帝釋不捨身受身而成佛道。佛告無盡意菩薩。過去五十四億恒河沙劫。有世界名曰火焰。佛名無欲如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。說法度人善修梵行。四審諦法施惠一切。彼土人民悉受女身。

解了無常苦空非身。分別受入無諸煩惱厭患身苦。齊同一願發大弘誓。著無畏鎧欲度衆生。淨佛國土獨除穢惡。立志堅固樂不退轉。時有七十萬二千億女。在大曠野非人行處。齊同一行解空無相無願之法。一日一時三等通達。即成佛道衆相具足。存亡自在以小受大以大入小。即於彼日度阿僧祇無量衆生。於無餘涅槃化度衆生。是謂不捨身受身而成佛道。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

法性如大海 不記有是非

凡夫賢聖人 平等無高下

唯在心垢滅 取證如反掌

道成王三界 闍揭師子吼

分別本無法 無有男女行

今在五濁世 現有受身分

斷滅計常者 障閼經劫數

爾時世尊說此偈時。八萬四千億衆生立志堅固皆願成佛不經後身。

菩薩處胎經行定不定品第十四

爾時座中有菩薩。名曰常笑。六通玄察德力自在辯才無畏。盡生死分四無所著所說信用。解諸法空。如化如夢如熱時焰。如赤葉在水。愚獸謂肉水盡不獲。如山中響。解了諸法不起不滅。欲斷一切衆生狐疑。即從坐起偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。唯然世尊。有少疑滯。若見聽者乃敢宣白。如來大聖神智無礙。前知過去因緣繫縛衆行集聚後明未來成敗所趣因緣合散。善惡行業

①翼二皆同 ②剃十除 ③晝二盡 ④閣一礙台 ⑤下同 ⑥根一相 ⑦子二主 ⑧成十就 ⑨便二度 ⑩見二現 ⑪功二明 ⑫記二說 ⑬計 ⑭菩薩經 ⑮一 ⑯肉 ⑰二 ⑱二 ⑲業二報

發心不同。今聞如來胎化衆生行有差別。有對無對有報無報。有黑白行無黑白行。復有衆生從初發意經歷劫數不得成就。或有衆生初發道心即得成佛。願樂欲聞唯世尊說。爾時世尊告常笑菩薩。汝所問義。皆是如來威神所感。欲成就諸法。不斷前後如來實性。何以故。如來法性不可獲得。亦非羅漢辟支佛所知。爾時世尊即以神力出廣長舌。舌相光明照東方無極阿僧祇佛刹土。使五道衆生見光明者。尋光來至到如來所。爾時世尊復以眉間出白毫相光明。上照八十四億恒河沙刹土衆生。至如來所。爾時世尊即告常笑菩薩。而說頌曰

三十一音響 業報有清白
四十八塵垢 天行五十五
菩薩七寶髮 發起衆生心
四種道果樹 心識定不亂
般若無福人 口業獲報多
於食知止足 行步威儀法
等心愍一切 乃稱菩薩道
三有五濁世 顛倒著魔界
破壞善業根 如影不相離
根性有利鈍 進退念不定
發願度衆生 功德充足滿
十力成就身 世俗有爲法
思惟難可量 一滅一復生
如火焚山林 心念然熾法
廣及阿僧祇 身被僧那鎧
勇猛伏難化 人身諸毛孔

六十有四萬 慧能辯分別
諸毛行報業 閻浮提利人
受形極醜陋 孔孔毛毛生
踈漏不密緻 如來金剛身
孔毛三十七 密緻不踈漏
不爲火所燒 魔及魔天等
沙門婆羅門 梵天及釋衆
神力鬼神等 欲斷佛毛髮
此事終不能 虛空爲地界
日月可墮落 欲斷佛毛髮
此事終不然 此是俗法業
非是無爲相 受行報業果
衆相各不同 佛身金剛體
外相業報行 亦是世俗報
去離無爲遠 佛相眞實法
終不露現外 欲知佛內相
神足感動是

爾時世尊說此頌已。告常笑菩薩。緣報緣緣報。至道無礙報。三寶眞性報。行趣涅槃報。世俗無著報。一向究竟報。是謂菩薩摩訶薩最第一義。無染無著不可獲得。不著欲界亦不離欲界。過有當有現有。非過有非當有非現有報。無生無滅。菩薩摩訶薩從百千劫通達不障礙。令等分衆生解空本報。口業成就音響通達。或有菩薩摩訶薩一時之頃。能令三千大千刹土即爲水界。猶如得禪比丘觀無量水界。水性之虫龍蛇龜鼈無所觸燒。積劫功勳不敗不朽。是謂菩薩摩訶薩入水界三昧。或有衆生見菩薩入定謂爲是水。或持瓦

石草木投水入定菩薩心如虛空。不覺有觸燒者。是謂菩薩摩訶薩入水界之力。或有菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧。令此三千大千刹土熾然爲火。愚惑衆生謂爲菩薩遭火劫燒。奔馳四方不離火光清淨無熱。是謂菩薩摩訶薩入火光三昧。三昧威神難可測度。亦非羅漢辟支佛所能尋究。復有菩薩摩訶薩入五分法身難動定意。亦使三千大千刹土。竭飛蠕動之類下至蟻虫。以威神接不遭煩惱七日安隱。後壽終時皆生天上。如我今日在在說法處處現化。其有親見如來神德。諸塵垢盡隨願所生。或生他方諸佛刹土。是爲菩薩摩訶薩五分法身定意所感。復次菩薩摩訶薩入不動師子奮迅三昧。能令三千大千刹土六反震動。其中衆生咸悉歸。修清淨行。披擲愧衣除去憍慢引致衆生至八正道。去吾我想七十七心。塵累染垢一時除盡。是謂菩薩摩訶薩奮迅無畏之所感動。復次菩薩摩訶薩入散身定意。分別識聚爲從何來去至何所。一一分別空無寂然。前後中間無有端緒。是謂菩薩摩訶薩入散身定意之所感動。復次菩薩摩訶薩入忍頂三昧。能令此身作無手脚虫遍滿三千大千刹土。衆生見者不能名字。謂爲肉聚。其取食者味若甘露。悉能充飽衆生飢渴。是謂菩薩摩訶薩入忍頂三昧之所感動。或有菩薩摩訶薩以三昧力。令此三千大千刹土山河石壁。化爲甘露狀如石蜜食無厭足。令彼衆生四使重病永除無餘。衆生發願願樂欲生無盡世界。

①(頌)十世②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十(推滅冤軍來)一句①孔孔毛毛二孔孔毛毛②密二密③*④根二相⑤利鈍一鈍利⑥功一初⑦然一然⑧然一然⑨然一然⑩然一然⑪然一然⑫然一然⑬然一然⑭然一然⑮然一然⑯然一然⑰然一然⑱然一然⑲然一然⑳然一然㉑然一然㉒然一然㉓然一然㉔然一然㉕然一然㉖然一然㉗然一然㉘然一然㉙然一然㉚然一然㉛然一然㉜然一然㉝然一然㉞然一然㉟然一然㊱然一然㊲然一然㊳然一然㊴然一然㊵然一然㊶然一然㊷然一然㊸然一然㊹然一然㊺然一然
①二是一②二二命③披二披④(作)一⑤

六趣衆生行業因緣。諦聽諦聽善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。佛告自在菩薩。汝今舉目觀東方。梵天大梵天清淨梵天乃至色究竟天。此諸天人先修梵行。皆是佛種修諸功德。以貪福報染著五樂。因緣道果皆受天身。計梵天福稱量測度。今當與汝一說之。滿此三千大千刹土轉輪聖王七寶尊從。所謂七寶者。一者象寶。三十二牙毛色純白。腳踏蓮花身能飛行。二者馬寶。身紺青色。鬣鬣朱色。身能飛行所至無礙。知人心念。三者珠寶。光明徹照遍滿虛空。及四天下皆悉遍照。四者輪寶。輪有千輻彫文刻鏤。視之無厭。此第四無識。五者玉女寶。女中殊妙。性行柔和。端正殊妙。世之希有。不長不短。不白不黑。身作優鉢羅蓮花香。口作牛頭栴檀香。恭肅謙下。知聖王志趣。六者典藏寶。王須寶時手執神器。用以鑾空。渴則成寶。取止隨王。七者典兵寶。聖王出遊須四種兵。王告之曰。吾今欲出巡遊國界。速集兵衆。集我殿前。勿令影移。即受王教。迴身東顧。象兵已集。行列在東。迴身南顧。馬兵已集。行列在南。迴身西顧。車兵已集。行列在西。迴身北望。步兵已集。行列在北。轉輪聖王隨意所乘。或馬或象。或至弗干提。提單曰。提拘耶尼提。遊行四方。足不蹈地。或百歲千歲數千百歲。食福自然。計轉輪聖王身滿四天下。不如帝釋身。何以故。帝釋所領七寶。宮殿玉女眷屬。坐七寶殿。堂天樂自娛。視東忘西。視南忘北。快樂不可言。如彼釋身。不如第六天王。身有三十相神德。自

在。隨形變化。心念則成。所將兵衆不可稱數。功德福業布施無礙。如六天王等滿四天下。不如一大梵天功德廣大。典領三千大千刹土。諸梵天衆無量無限。不可稱數。壽命極長。過一賢劫。其命乃終。爾時世尊告自在菩薩。汝今舉目南看。是無央數轉輪聖王。列住南方。轉輪聖王功德多少。如上所說。五戒十善。恭奉寶聖。持仙人戒。八清淨齋。根相連屬。爲人慈愍。無傷害心。受業果報。其福難量。故得紹繼轉輪王位。佛告自在菩薩曰。汝今舉目西看。見師子王。列住西方。以常六事。時立不動。毛色純白。胸臆方正。皆由先身德行。福報。雖受畜身分。別善惡。足蹈蓮花。塵垢不染。終不殺生。食肉飲血。師子一吼。飛落走伏。斯亦五戒。不犯三過。故獲斯報。雖墮畜生。轉身成道。佛告自在菩薩。汝迴目北顧。見觀世音七寶宮殿。左右眷屬。皆食自然甘露法味。雖名在觀世音。緣人中積善。擁護。亦有神足。到諸佛刹。禮敬諸佛。受正受。要可行。知行。可住。知住。感動隨時。不守常法。遊此忍界。衆善普會。轉則成道。亦復不久。佛告自在菩薩。汝迴目下顧。見閼羅王。以五事治化。無有阿曲。云何爲五。罪人在前。即面詰問。汝在人間。知有佛有法。有比丘僧。有父母母耶。罪人報曰。實有大王。爾時聖王以偈問曰。

杻械鐵鎖繫 錢湯熱銅柱
洋銅熱鉗叉 償對今不久
自造因緣本 報業無人作
非父母兄弟 誰能代受苦

我願出家學 守戒不妄犯
行正法平等 猶尚日三煮
爾時閼羅王以五事問。即勅獄卒。隨罪輕重。付令治之。彼罪人中。聞佛法聲。罪滅福生。還復人身。修治清淨行。是謂菩薩六趣衆生報。應如是。自在菩薩禮佛足已。還在本位。時彼會中有八千億衆生。不樂處苦。墮六趣道。盡發無上寂滅空無去離生死。

菩薩處胎經轉法輪品第十六

爾時世尊將欲示現諸佛無量遺體報應。令一切會神通菩薩學無學等。比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍繞。現生受報轉大法輪。非沙門婆羅門魔若魔天所能轉者。即以神足定力。放諸身節。毛孔光明。遠照十方。諸佛刹土。一一光明。皆有三千大千佛國。一一佛國皆有化佛。一一化佛皆有三千大千衆生之類。一一諸佛與彼諸會者。說無盡法。滅無量奇特無與等法。其際甚深。所說法者。初中竟善除疑。怒癡。以八解水洗除心垢。爾時諸佛於池水中。化作七寶高臺。去池七仞。彼寶臺上。敷寶高座。於四角頭。皆懸金鈴。衆寶雜廁其間。懸繒幡蓋。五色赤黃。快樂不可言。爾時衆生在座。聞法無盡之藏。端坐思惟。心不錯亂。皆願欲聞。如來祕要。爾時世尊如諸佛常法。復放肉髻光明。上至無數億佛刹土。空界佛刹。佛名寶如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。見釋迦文尼肉髻光明。即告彼土諸會菩薩。下方有佛。釋迦文尼如來。應供正遍知。明行足。

①身一耳②是二毛③鬣二鬣④二鬣二鬣⑤二鬣二鬣⑥無識一寶無有識者⑦性二姓⑧正二政⑨二二二二⑩二二二二⑪二二二二⑫二二二二⑬二二二二⑭二二二二⑮二二二二⑯二二二二⑰二二二二⑱二二二二⑲二二二二⑳二二二二㉑二二二二㉒二二二二㉓二二二二㉔二二二二㉕二二二二㉖二二二二㉗二二二二㉘二二二二㉙二二二二㉚二二二二㉛二二二二㉜二二二二㉝二二二二㉞二二二二㉟二二二二㊱二二二二㊲二二二二㊳二二二二㊴二二二二㊵二二二二㊶二二二二㊷二二二二㊸二二二二㊹二二二二㊺二二二二㊻二二二二㊼二二二二㊽二二二二㊾二二二二㊿二二二二

善逝世間解無上士調御。丈夫天人師佛世尊。今在母胎廣說深要無上法藏。引致十方諸神通菩薩。汝等可。往禮敬問訊。并持我名問訊釋迦文。尼。德化日進遊步康強。耶。彼土衆生易受化耶。汝等詣彼攝持威儀。彼土衆生。多諸惱害。憍慢熾盛。爾時彼土菩薩齊整法服五。千七萬二億菩薩。禮彼佛足。忽然不現來至忍土。釋迦文尼佛復以定意神力。令彼來菩薩不見釋迦文。尼。說法道場周障四面。從閻浮提過三千大千刹土。推求。忍土釋迦文尼佛。彼諸菩薩各自相謂言。上虛空界我等刹土去此極遠。向所見光將無釋迦文尼佛取般涅槃放斯光耶。我等得無失天眼通耶。何以故。遊至十方遍諸世界不知所在。各發心內自思惟。我等寧可還至本界。作是念已。各各不能至本佛刹。各懷恐懼。衣毛皆豎。謂失神足疲厭心生。不能究盡無盡法藏。所以者何。皆是釋迦文。尼威神使然。佛悉知彼諸菩薩心。即以神足接諸菩薩在母胎中。爾時諸菩薩等加敬作禮。兼以佛遣問訊各一面坐。爾時釋迦文尼名恒薩阿竭。復以神足之力放大光明。照東方大千世界。國名奇特。佛名深義。如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。現在說法初中竟善。見大光明告諸菩薩。汝等莊嚴。詣忍世界釋迦文尼佛所。聽無盡法藏多所饒益。何以故。彼土菩薩皆一生補處。必有奇特難思議法。諸菩薩等敬承佛教。禮彼佛足。忽然不現。來至忍界釋迦文

尼佛所。頭面禮足各坐一面。佛以神德召魔波旬。將有所感動故致魔來。爾時世尊知衆生集。諸天作樂讚頌如來無量福業。佛告文殊師利。止。諸天樂音欲說法。佛告諸來會者。佛出於世億千萬劫時。時乃有如優曇鉢花。菩薩摩訶薩漏盡神通根本法者。除想。去念。是謂有盡。不見漏盡無想法者。是謂無盡。菩薩摩訶薩計身縛著。不至彼岸。是謂有盡。能去身想。不在彼此。是謂無盡。菩薩摩訶薩縛結已解。不住真際。是謂有盡。不見縛結空無我想。是謂無盡。菩薩摩訶薩入出入出。觀諸世界了無所有。是謂有盡。分別虛無不見有度無度。國界無若干。是謂無盡。菩薩摩訶薩修行十六殊勝之法。濟度阿僧祇衆生。是謂有盡。十六殊勝自性空寂。不見度不見不度。是謂無盡。菩薩摩訶薩廣修刹土。爲衆生執苦不以爲勞。是謂有盡。不見衆生刹土清淨不一。一。是謂無盡。菩薩摩訶薩奉戒修法入三脫門。是謂有盡。不見衆生戒戒全戒。是謂無盡。菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適無方。是謂有盡。不見句義分別字義。是謂無盡。菩薩摩訶薩分別天道人道畜生餓鬼地獄於中拔濟使得解脫。是謂有盡。雖處五濁不爲染無所染亦無所著。是謂無盡。菩薩摩訶薩除貪。貪高無增上慢。亦不自下修清淨行。是謂有盡。法性空寂。無自大心。不見慢。慢於法有失。不見精勤受道果證。是謂無盡。菩薩摩訶薩莊嚴佛樹。演暢無數。音聲清淨。普聞十方。破壞貪著。使行布施。是謂有盡。不見世

界成敗起滅有貪著者。是謂無盡。菩薩摩訶薩以金剛心破三界結。從初發意至不退轉。不見斷滅有礙衆生。是謂有盡。吾我貪著無苦無我。云何我我自無我亦無有我。是謂無盡。菩薩摩訶薩滅種姓名不著俗法。言是我所非我所。是父是母是兄是弟。我姓最勝彼姓不如。我族姓子彼非是族姓子。計名號者。是謂有盡。從初發意乃至成佛。不見有成亦不見佛。假號名字。悉皆空寂。不見有空。云何爲空。誰造此空。空自無空。云何言空。是謂無盡。菩薩摩訶薩說法說句說字說從無明至行乃至生死。無明愛取。法因緣不盡。迷惑顛倒。無明所繫。從冥入冥。能拔濟出。是謂有盡。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。縛著繫戀。斷除。無所著。無明滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。老死憂悲苦惱緣生。生緣有。有緣取。取緣愛。愛緣受。受緣觸。觸緣六入。六入緣名色。名色緣識。識緣行。行緣無明。老死憂悲苦惱滅則生滅。生滅則有滅。有滅則取滅。取滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則觸滅。觸滅則六入滅。六入滅則名色滅。名色滅則識滅。識滅則行滅。行滅則無明滅。解了法性種種滅不滅。亦不見滅亦不見不滅。云何爲滅滅無滅。是謂無盡。菩薩摩訶薩分別

①式二六②往二住③尼二佛④耶二也⑤千二十⑥忍土一⑦等一⑧各二悉⑨佛一⑩東十(南)⑪炎二烟⑫諸二諸⑬明註口著南藏作者⑭一一二⑮無二有⑯染十(於深)⑰情二⑱老二者⑲姓二性⑳愛取二取㉑愛有㉒(妄)十法㉓(則)十無㉔種二漢㉕祇

河石壁無所罣礙。或有善男子善女人臨當成佛。以智慧力除衆生垢。坐樹王下端坐思惟。自發誓願。吾不成佛不起于坐。如我曩昔坐閻浮樹下。三十八日觀樹思惟。發此誓時。感動天地六返震動。弊魔波旬。將諸兵衆雨沙礮石雷電震吼。不能令吾動於一毛。何以故。慈潤普遍。衆生故得成作佛。六通清徹。爾時世尊即說頌曰

凡夫所得通 猶如諸飛鳥
有近亦有遠 不離生死道
佛通無礙法 眞實無垢穢
念則到十方 往反不疲倦
以慈念衆生 得通無罣礙
仙人五通慧 轉退不成就
我通堅固法 要入涅槃門

爾時世尊與妙勝菩薩說此法時。有百七十億衆生捨俗五通得六通慧。

◎菩薩處胎經識住處品第十八

爾時座中有菩薩名曰普光。大慈大悲神足自在。好樂深奧功德成就。從無央數阿僧祇劫。拯濟衆生拔苦根本。得六神通。所經過處佛事不斷。即從坐起偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。既聞如來分別六通無所罣礙。遍滿十方諸佛世界。假令諸佛正法平等無有差別。今此識法住無所住。六通識法識是一法爲若。干。若識是一法。如來金色神足道場得遊諸佛刹土。爲識致身爲身致識。若身致識則無六通。若識致身此名一法無身無識。唯願世尊。報我此義佛告普光菩薩。汝所問

義爲第一義問。爲世俗義問。若俗義問。識法若干無有定相。第一義問。則無身無識。何以故。分別識法自性空寂。無來無去亦無染著。汝問金色。此有爲法五陰成就。非自然法。非第一義。佛色身法。於第一義則爲有失。我今爲汝說識相法。菩薩行六通身識共俱。非譚先身後。非身先識後。何以故。相法自然。識不離身身不離識。猶如二牛共一軛。若黑牛前白牛後。則種不成就。若白牛前黑牛後。種亦不成就。非黑牛前白牛後。非白牛前黑牛後。則種成就。神足道果亦復如是。身識共俱無有前後中間。如來色身有前有後有中問。此世俗法非第一義。於虛寂法無有若干。爾時世尊即說頌曰

如來金色體 三世所奉敬
爲人作重任 無上無極尊
切利諸天人 晝夜散花香
梵天及營從 作樂而娛樂
於百由旬內 遍滿虛空界
高聲稱善哉 佛識不可見
無內外中間 爲世愚惑故
現有六通法 過去無數佛
光相亦如今 欲求識法本
寂滅不可見 菩薩六通道
現盡無有盡 出息入息念
不著三界有 觀身內外淨
金色空。無著 識法亦如是
無去來現在 五陰性清淨
無今身後身 一一分別相

永到安隱處 識相有六事
亦名六障法 六識所住處
生滅不可盡 猶如水上泡
一滅已復生 識法自然空
流馳滿諸方 我本所造行
身識二事俱 獨步無等侶
說法無上道 諸法識爲本
所向隨身相 雖住亦不住
教化苦惱者 眼見前色法
識在中間障 非色來入眼
亦不眼就色 分別此彼法
由識知善惡 識自無識法
耳聲鼻香別 六業自生緣
故造善惡行 聲不來就耳
鼻口意亦爾 法法相因緣
無著空無法 賢聖八品道
三十七行觀 虛空寂然界
無相無有願 行有白黑報
受對識分別 欲求識實相
不見有住處 莊嚴佛刹土
四等無所畏 解了諸法空
識滅行亦滅 菩薩成道果
無去來今法 識如幻化道
不住於彼此 識滅歸虛空
假號無眞實 初入四空定
除想無係著 堅顯高法幢
演暢識相法 前識非後識
亦不離於識 三界第一尊
乃能究識性 如人在山頂

◎卷第三終◎十(菩薩處胎經卷第三) ◎卷第四首◎(菩薩經)經名一◎第十八知恩院本全部後世補寫 ◎干十(也) ◎無二有 ◎已二以 ◎本二今 ◎香別二香味 ◎別香 ◎口二中 ◎白黑二黑白 ◎諸法空二識空法 ◎

三品差別。於等分中何病最重。所謂重者邪見是。智清淨菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地。長跪叉手前白佛言。如來無所著等正覺無所不知無所不見。過去當來今現在。蚊行喘息人。物之類。心所念法。口所言說。身行善惡。甚深禁法威儀戒律。知多少知重知輕。今我所問。非空非不空。非有非不有。非有空非有。三聚衆生。何者爲輕。何者爲重。何者現報。何者生報。何者後報。云何想知滅。云何涅槃。云何無餘。佛告智清淨菩薩。善哉善哉。快問斯義。惡諸一切多所饒益。乃能於佛前問平等法。汝還復坐吾當與汝解說句義。初中竟品。黑業受黑報。白業受白報。一分別令汝知之。爾時世尊即說頌曰

如人種果樹 子苦果亦苦
爲罪得黑報 經歷劫數苦
種甘得甘果 還受甘果報
香潔甚香美 得受清白報
如人在池水 內外清淨徹
無風無塵穢 香美得清涼
共有衆生見 娛樂不能離
佛道清淨行 與彼無有異
黑報衆生等 墜墮三塗難
高下隨。跌水 漂流厄難處
當時煩惱苦 獨受無人代
破骨入髓腦 燒煮不可量
已至無救獄 意悟求解脫
無明所覆蓋 不見慧光明
如人行路迷 舉南以爲北

終日心不悟 雖聞亦不信
受罪重苦惱 毒痛加其身
久後罪雖畢 世人所惡賤
形體腥臊醜 如猪臥深淵
宛轉入。饑渴 死而復更生
愚癡本所造 受報如影。響
善惡二俱等 等分衆生義
無道無偏黨 行亦有高下
持戒生天人 不施福最少
得食畏人見 慚愧不露出
雖有男女衆 音樂不和雅
時時出遊觀 畏達神妙天
若戒布施具 甘露衣食至
前後。伎樂繞 如月星中明
久久出遊觀 營從自莊嚴
天樂自然作 斯由此人間
持戒布施具 福報如影隨
諸天雖受福 亦有劫數難
臨欲命終時 乃知衰耗法
善念轉欲微 當復更受身
輪轉五道中 經歷無數劫
善惡受對時 不避豪貴賤
於中能獨拔 如我釋迦文
爾時世尊說此。偈已於大衆中諸天及人。七萬七千億那由他。皆發無上正真道心。爾時世尊告智清淨菩薩曰。一生補處菩薩大士。以權方便在卑賤家生。欲得示現除無明結。十月在胎臨生之日現無手足。父母親見謂爲是鬼。捐棄曠野。不使人見。所以者何。菩薩

權化欲令愚癡父母眷屬見道明。其後數月母復懷。娠。具滿十月生一男兒。端正。姝妙。世之希有。晝生夜死。父母號哭。推胸向天。山神樹神何不憐我。先生一子而無手足。捐棄曠野。今生一子端正無比。狀如天神。今復晝生夜死。心肝斷絕。當復奈何。復經數月母。繫懷妊。十月具滿生一男兒。三頭八脚四眼八臂。觀者毛豎。父母眷屬捨而欲去。菩薩現。令不得去。父母問曰。爲是天耶。爲是龍鬼神。阿修羅。乾闥婆。伽樓羅。緊那。摩睺羅伽人。與非人耶。爾時所生男兒。卽以偈報父母曰

非天夜叉鬼 須倫迦樓羅
爲母除惡。闇 權生父母家
先無手足子 亦復是我身
朝生若。暮死 八住無上尊
我今受形分 三頭八手脚
何爲捨我去 經向地獄門
地獄衆苦備 十八。錢湯沸
一一。錢湯者 十六。隔子罔
受苦無量劫 求出甚爲難
父母愚惑。人 不識真。法性
邪見。禱神祠 謂當脫苦難
如火。焰熾。盛 益以乾薪草
焚燒善根本 求滅亦欲難
今我還復體 現本端正形
道本心堅固 修習三通悲
從阿僧祇劫 誓度不度者
守戒不失願 託生父母家
前後捨身命 其數如微塵

三品差別。於等分中何病最重。所謂重者邪見是。智清淨菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地。長跪叉手前白佛言。如來無所著等正覺無所不知無所不見。過去當來今現在。蚊行喘息人。物之類。心所念法。口所言說。身行善惡。甚深禁法威儀戒律。知多少知重知輕。今我所問。非空非不空。非有非不有。非有空非有。三聚衆生。何者爲輕。何者爲重。何者現報。何者生報。何者後報。云何想知滅。云何涅槃。云何無餘。佛告智清淨菩薩。善哉善哉。快問斯義。惡諸一切多所饒益。乃能於佛前問平等法。汝還復坐吾當與汝解說句義。初中竟品。黑業受黑報。白業受白報。一分別令汝知之。爾時世尊即說頌曰

所可經歷處 靡不蒙福祐
群品若干種 行跡各不同
應與歡悅度 亦以恐畏化
隨彼衆生念 令復心所願
衆生病非一 投以甘露藥
趣使入道檢 不令入邪徑
諸天受福樂 甘露除病樂
不違聖教樂 解脫涅槃樂

爾時菩薩說此偈時 父母宗族及諸來會者
皆發無上平等度意

菩薩處胎經四道和合品第二十二

爾時座中有菩薩名曰遍光神智通達住不退轉弘誓之心不可沮壞諸佛所稱非一非二乃至恒河沙佛功德無量積行無畏恒遊行無量諸佛世界同學八人一名不邪見菩薩二名直意菩薩三名衆相菩薩四名屈伸菩薩五名解脫菩薩六名解縛菩薩七名印可菩薩八名得誓願菩薩從無央數劫已住盡地得不退轉爾時遍光菩薩白佛言云何菩薩摩訶薩入四種道無有前後得成無上等正覺道於是菩薩晝夜思惟見欲如火想知念盡顛倒行法見初利法授阿那含即彼天宮取道明證如是不久或時菩薩在上分地下觀欲界猶如聚沫斷三結使遠離三惡於有無有或有菩薩得根得力立志自在破有滅無無四等心等彼此無我想非去來今亦非等正覺今此衆生於無上道有何差別佛言善哉斯問吾當與汝具分別之云何菩薩因緣因緣云何名因緣因緣兩臂劍相振故名爲因緣因緣彼教我受承聲受化是謂聲聞無師無智不因彼此故名覺佛復次菩薩摩訶薩此道彼道共相授決處證無證周流五道是謂爲覺亦不見覺亦不見不覺不一不二是不二入菩薩摩訶薩本行習盡解了緣覺有餘無餘結使永盡是不二入等分衆生解了無常身非我有內外盡空是不二入佛恩流布廣普無邊以苦集道得至無爲是不二入大慈四等覆蓋一切愚惑衆生得至眞實是不二入爾時世尊即說頌曰

聲聞辟支佛

假號音響名

猶彼大戰師

勝怨乃爲上

佛爲無等倫

獨步三界尊

服心降魔兵

忍力至涅槃

輪轉生死苦

命如琢石火

經歷億百千

求脫無有期

佛本無號字

隨人所尊重

羅漢辟支佛

本一無有二

如彼定光佛

授我無上決

却後九十一

於此賢劫中

第四最勝尊

號曰釋迦文

五濁鼎沸世

不孝順父母

殺害阿羅漢

非一非二道

我所經歷處

經歷無央數

六趣煩惱中

經行修道德

初中後不寐

去離三有著

敬心自覺悟

不捨取滅度

昔佛所行願

與己無別異

勤苦數劫中

精神腐朽敗

爲彼不自己

故得成佛道

我爲一切智

遍教不教者

通慧無所著

一音除狐疑

三生須陀洹

得至無爲道

況復第一者

取佛無有疑

我今諸弟子

有學及無學

四等拔濟苦

無起無生滅

本從思想生

還從思想滅

非我思想生

非我思想滅

行本自有根

流馳非一端

根斷無思想

無復根本念

爾時世尊說此頌時

十二那由他衆生皆發

無上平等道心

菩薩處胎經意品第二十三

爾時座上有菩薩名曰根蓮花惠施無礙行四等心堅固難沮進止行來不失威儀禮節從無數劫來常修梵行禪定不亂分別善惡觀察衆生有姪怒癡心無姪怒癡心若多若少皆悉知之遊諸佛國供養承事諸佛世尊善權方便示現無常無我無身無命無人可行知行可住知住慈愍一切時根蓮花菩薩即從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言善哉世尊四道所趣意何所在爲有意耶爲無意耶意是果耶爲非果耶意是有對無對耶意可見不可見耶意是過去未來現在耶非過去未來現在耶意是仙人法非仙人法耶意是有爲法耶無爲法耶意是有漏法無漏法耶於三法報意何所在耶意在黑黑報耶意在白白報耶意在不黑不白不白不黑報耶意在不應行法細行法耶爾時世尊告根蓮花菩薩言善哉善哉根蓮花菩薩汝所問善愍念一切開化衆生心意識法爲旨冥者示現光明汝今諦聽諦聽善思念之爾時世尊即說頌曰

最勝無等倫 清淨無取穢
眼淨如蓮花 不爲塵垢所汚
處世有爲法 墜墮三有難
我空彼亦無 意寂無心識

一【菩薩經】一〇 二【世尊】二〇 三【心】三〇 四【根蓮花】四〇 五【意】五〇 六【有爲】六〇 七【無爲】七〇 八【對】八〇 九【無對】九〇 十【過去】十〇 十一【未來】十一〇 十二【現在】十二〇 十三【仙人法】十三〇 十四【有爲法】十四〇 十五【無爲法】十五〇 十六【有漏法】十六〇 十七【無漏法】十七〇 十八【三法】十八〇 十九【報意】十九〇 二十【黑黑報】二十〇 二十一【白白報】二十一〇 二十二【不黑不白】二十二〇 二十三【不白不黑】二十三〇 二十四【不應行法】二十四〇 二十五【細行法】二十五〇 二十六【世尊】二十六〇 二十七【告】二十七〇 二十八【根蓮花菩薩】二十八〇 二十九【善哉善哉】二十九〇 三十【開化衆生】三十〇 三十一【心意識法】三十一〇 三十二【爲旨冥者】三十二〇 三十三【示現光明】三十三〇 三十四【汝今諦聽諦聽】三十四〇 三十五【善思念之】三十五〇 三十六【爾時世尊即說頌曰】三十六〇

如水在器中 規矩隨前物
過去非本有 現在善惡行
亦來當壞法 此意非本意
亦現對無對 安處究竟道
洗除垢穢病 令心有障礙
人有五蓋蔽 恒有五事蔽
如日照天下 閉塞根門法
須倫煙霧塵 隨行之所造
意本無善惡 如果繁折枝
寂滅空無法 葉葉空無實
譬如芭蕉樹 求意無意根
四大成人身 去來今無意
意在去來今 求實無所有
分別識心法 不可言是意
意法無形貌 生滅不斷絕
心念若千事 未來當受對
過念善惡事 意造非他為
現在行已滿 有善有惡行
一念九十億 獨除不可盡
一念之所造 所造善惡行
況復日月劫 堅固不傾動
智者將護身 擎持滿鉢油
如彼犯罪人 罪交入大辟
若棄油一滯 懼死不顧視
左右作衆伎 執意如金剛
菩薩修淨觀 心意不傾動
毀譽及惱亂 無彼此中間
解空本求淨 趣向涅槃門
真如四諦法

本我所造行 牽連身根本
非算師弟子 所以可能量
無數億千劫 除人不在火
象馬六畜形 聲言瘡癰僂
雖得爲人身 邊地不見佛
佛出照世間 純惡不聞善
苦惱五鼎沸 眞性中道衰
顛倒邪法興 持行如油鉢
我於無數劫 引致無畏處
愛身自將護 如夜見螢火
九十六種興 除去諸闇冥
佛日照世間 醫出病人藥
佛出世入樂 得佛涅槃樂
實出貧人樂 我不著色樂
苦行忍辱樂 持戒不犯樂
慳貪布施樂 思惟禪定樂
面受聖教樂 難遭值遇樂
有無平等樂 無救第一苦
地獄八難苦 生苗不成苦
種子腐敗苦 正見顛倒苦
生天入罪苦 難陀拔難陀
難陀拔難陀 心悔求佛苦
劫燒火熾苦 一心意不迴
一行向一道 終竟成一寶
一身修道德 端嚴一識一
修一不離一 守一不離一
故名獨一步

當其世尊說此頌時 十六那由他衆生初行道跡 除去塵垢得法眼淨 於無所著入空三昧

◎菩薩處胎經定意品第二十四

爾時座中有菩薩名曰持空 相好具足入四法門 辯才第一 修持佛土 一一佛土留身教化 現生現滅隨人高下 言語善巧 響有甜苦 說去當知來現在明瞭了 前人問一報以萬億 義味深遠難可思量 爾時持空菩薩即從座起 偏袒右臂 右膝著地 前白佛言 云何菩薩度苦衆生 佛告持空菩薩 能使衆生聞苦聲 響苦行 菩薩斷苦滅苦 不見苦本 一道推苦由 因愛而生 集結思愛縛著人心 以藥療治 二十八行無從苦本 積行累劫滅以復生 邪見衆生稱言眞道 轉入清淨三昧定意 清淨無瑕無彼無此 心誠開悟 暫得定意 善哉我利 安隱快樂 無過此勝 意誠心結當時漸解 謂是眞道 此非眞實 何以故 虛偽誑法 非佛本行 古昔諸佛所行眞實 非我非過 佛所行法眞實 四不思議 何謂爲四 持意菩薩能令佛土三千大千刹土盡爲七寶 還復如故 是一不思議 如我今日處母胎胎引及無量阿僧祇衆生 不度者度 不到者到 除垢至無垢 是二不思議 我本誓願要度苦人到無苦處 一苦不度 吾終不取涅槃 是三不思議 佛身無量 非東南西北方之所能受 獨一無侶 自性法空 觀別衆生自觀已性 此好此醜 此淨此不淨 此地水火風 此我所此非我所 此苦此非苦 此樂此非樂 此常此非常 此今世此後世 作福得福 作罪得罪 爾時世尊即說頌曰

◎規矩二現短身 ◎法二敗 ◎亦二示 ◎斯二樂垢 ◎蓋二事 ◎實二神 ◎千二上 ◎絕二維 ◎事二行 ◎
◎大群二火僻 ◎火僻二火僻 ◎衆伎二妓樂 ◎伎樂二伎樂 ◎本求二本來 ◎億千二千億 ◎德二樂 ◎得二持 ◎
◎二留身 ◎拔難陀二拔難陀 ◎拔難陀二拔難陀 ◎二達 ◎道二推 ◎實二實 ◎空二定 ◎善二善 ◎
◎響二響 ◎如來二如來 ◎了二在 ◎初二露 ◎推二推 ◎恩二因 ◎生二至 ◎漸二質 ◎漸
◎及二波 ◎

我本行苦業 捨國城妻子
除父母師長 不惜身軀命
如人行曠野 渴乏須漿水
遇河泉池井 自濟無渴乏
人受四大身 有定不定處
沉識無善惡 受報識明白
持戒七寶堂 天女數百萬
天樂自娛樂 念念無愁想
佛力一切智 遍潤一切人
先進五神通 甘露法自潤
稱揚四句義 無前後中間
法法然熾法 法性內外通
如我本所造 愛使之所縛
展轉五道中 以爲屋舍堂
天道琢石光 尋究無有盡
盲龜浮木孔 時時猶可值
人一失命根 億劫復難是
海水深廣大 三百三十六
一針投海中 求之尙可得
一失人身命 難得過於是
奉律持戒人 處世難可值
於億千萬劫 佛如優曇花
有緣衆生等 受化於佛道
斷滅除結使 永盡無想著

當佛說此頌時。十二那由他衆生。信根堅立。無有傾邪。皆發無上正真道意。

菩薩處胎經光影品第二十五

爾時世尊於母胎中廣說大乘不可思議。將欲滅度示現光影神德。令諸會者皆同一色。

留羅緊那維摩羅伽人與非人。及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或有向或有得果。悉令同色。欲聞如來光影定意建立功德。解脫無礙四辯才智應對捷疾。想知滅盡所可救濟。爲人重擔行來進止。不失威儀如諸佛法。常所講說苦集滅道。導引衆生入四意止。法成就斷意覺力師子無畏。賢聖八道空無。想願時會中有菩薩。名曰賢光。卽從坐起偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。放此光明普照三千大千世界。此光明所化如佛化不。佛力功德非一非二。光明所接不可窮盡。此二德行有何差別唯願世尊解釋疑結。使未信人永無狐疑。爾時世尊告賢光菩薩曰。汝所問者皆是如來神力。何以故。如來神光濟度衆生無所罣礙。從閻浮提上至果實天。光明遠照演說六度無極。布施持戒忍辱精進禪定智慧。如佛神口度脫衆生無彼無此。濟度無數阿僧祇衆生。皆是佛光蔭涼覆蓋。爾時光明有自然音響。而說頌曰

過去無數佛
一一諸光明
戒忍解脫門
初說三空定
三毒等分人
結結四十八
非眞行道人
靡不放光明
說六度無極
樂法以自娛
以次成就道
無縛無所著
無救罪門無
所可經歷處

大=火 身=寂 相=想 身=心 令=各 不=亦 示 河=何 緣=船 渡=度
 體=軀 須=諾 無=有 通=道 能=驚 百=千 千=萬 佛如=如佛
 想=所 相 堅=豎 傾=須 皆發=尊 尊=敬 著薩=經 通=加 向
 十(果) 救=拔 (觀)十法 想=相 說=語 口=力 門無二門 羅門

三活歡喜門 神人跡可貴 得至無爲岸 無畏神力威 非百億萬倍 分爲微塵數 無數不可稱 非有亦非無 度脫阿僧祇 內外清淨行 定意不起亂 劫數難可盡 行道不中退 勸請問我義 度脫無央數 留光後教化 消滅三毒患 神德不可量 拯濟苦惱人 特出三界尊 光影炳然著 無著無所染 留光在後化 所度不可量 令度不度者 處胎而說法 遍滿諸佛刹 所可能籌量 功德無差別

唯佛能量佛

當來諸佛等 皆以光明化 現可度衆生 先光而後法

爾時世尊說此頌已。當其座上百七十億衆生。聞佛說此光明神德。皆發無上平等度意。

菩薩處胎經卷第六

菩薩處胎經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

破邪見品第二十六

爾時世尊入正定三昧。分身變化放大光明。欲令菩薩摩訶薩。及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。破魔境界住於正地。告諸會者。吾念過去九十一劫。在清明城北雪山南界。師宗五千人山中苦行。我於彼衆最小弟子。諷誦經典算數。技術天文地理靡不綜練。彼衆常法。其有弟子所學已成。當報師恩。時我一己亦無財物寶貨可奉上師。即跪拜謝欲下山。入山中乞索。師不見聽。如是再三求哀乞索。師復不聽。何以故。以我明曉經典衆中最勝。師告我言。吾有祕要寶藏。經典。卿未諷誦。何爲捨吾人間乞求。爾時師即以祕要一句五百言。使我諷誦。未經數日諷習已訖。即前白師。見聽下山乞求欲報師恩。師復不聽

而告我言。汝當學問祕藏文書。日月星辰災怪禍福山移地動。汝亦未知何爲欲捨我人間乞求。復更出經一句千言。勸我諷誦。又未經幾日復得成就。白師求乞欲報師恩。師復不聽。吾更有經一句萬言。經中衆寶卿亦未諷誦。何由欲捨吾乞求。即復出經使諷誦。未經幾日已復通達。技術災怪衆星運度皆悉明了。時師慙歎欲得留住。更無異經可以學。即辭師下山詣村乞求。見異學梵志衆五千餘人。於大聚落而共祠天。彼祠天法殺五百牝牛。五百羯羊。五百駱駝。五百匹馬。象中精健六牙成就。五百女人。金杖一枚。金澡罐一枚。白氈千張。金銀錢各五萬。此諸寶物祠天訖。當入於師。時我下衣去衣裳塵垢。先在山中苦行積年。披鹿皮衣。聞彼衆中異學梵志師宗五千人。設大壇會。我即過之。時彼師長問吾。經典技術多者得爲上座。經典少者乃處下座。彼師所知。不能通達祕要識記。以我爲上座。彼師瞋恚此爲何人。珍寶雜物今應屬我。此人見奪。若當更生共相值遇。要當報怨。如今奪我無異。時我即說。邪見顛倒非真非實。分別有無爲說涅槃。無生老病死無彼無此。中間自相法觀清淨。四無所畏。爲福生天。爲罪地獄。慳貪餓鬼。抵債畜生。善惡之報如影隨形。時五千人心誠開悟。即請我爲師。時象馬牛羊駱駝盡應殺之。而我不殺。金杖澡罐我應取之。我即以與上座瞋者。五百女人還寄祠祀之主。五萬

○或二成○ ○二二二○ ○非二不○ ○人二無○ ○得入一可量一○ ○光裏一無異○ ○經二教○ ○山二師○ ○句二拘○
 ○天二中○ ○令二今○ ○不分卷○ ○若廣六八字一○ ○卷二一○ ○十三字一○ ○(菩薩處胎經)十破○
 ○宗二僧○ ○技術二技術○ ○伎業○ ○(彼)十山○ ○經二結○ ○爲十(爲)○ ○(教)一○ ○誦讀二誦讀○
 ○學二與○ ○符二符○ ○瓶二瓶○ ○德二德○ ○經二五○ ○明註曰薩南摩作漢○ ○經二一○ ○訖十○
 ○(竟)○ ○去二山○ ○故二故○ ○壇二壇○ ○處二爲○ ○(即)十以○ ○法二觀法○ ○抵二抵○

金錢吾取五百。五萬銀錢吾取五百。餘寄祠主。吾從村至村。從國至國。漸漸至清明城。東門外。見五百梵志耆年宿德。學道日久。日曝火炙形。貌醜穢。吾即以五百金錢各與一枚。辭別入城。見城中人香水灑地。除去塵穢。懸繒幡蓋。行列端嚴。皆欲出城。我小前行。見一女人持花七枚。我時左右顧視。求香覓花了。不能得。即問此女。汝花可得者。吾欲買之。女報我言。此花王花。佛當入城。將用上佛。不可得也。菩薩復以善權方便。更告語女。吾有寶錢五百枚。一花百錢。若見與者。出錢相付。女貪得寶。即以五花與之。行數十步。女自念言。此人顏貌端正。身披鹿皮衣。貪我五枚花。不惜銀錢。此必有以。迴頭喚言。男子卿用花爲報。言上佛。時女聞佛名。即以二花持用寄我。我即出城遙見佛來。諸天人民填塞道路。無有空缺。地可禮拜。佛前有一汪水。可受一人。吾即解髮布髮水中。即以此偈而讚歎佛。

破愛憍慢心 能滅欲怒癡
第一光相足 唯佛照我心
昔我所求願 今日得見佛
今散五莖花 願得不退轉
餘二非我花 王女寄上佛
無上大導師 見慈蹈我髮
時光明如來。見我心發大弘誓不可沮壞。即以偈而讚我言。

摩訶納發大心 曠濟無數人
弘誓不自爲 殖衆功德本

却後無數劫 五鼎五濁世
成佛度衆生 號字釋迦文
光相三十二 奇特人中尊
受慧稱佛竟 地六反震動
諸天世人民 見我得記別
常想衆結滅 皆願生我世

爾時光明如來。即以足蹈我髮上過。佛以神力接我五花及以我身。即在虛空。餘有二花在佛左右肩上。吾昔所行。破五千梵志祠天事。火之具。使行正見八平等法。坐臥經行。步步饒益度脫衆生。從此以來未曾墮墮三塗。八難世智辯聰。邊地佛後。爾時座上魔界衆生。計常斷滅。言苦有樂。無常謂有常。無身謂有身。習四顛倒。不識明慧。五蓋自覆。貪著利養。爾時世尊欲度斯等。邪見之人。重說頌曰。

邪見非眞道 如彼鐵嘴虫
破骨入髓腦 苦痛無央數
利養壞道德 智者所不習
邪行堅固心 淨除無明法

爾時世尊說此邪見句義。味義字義。說眞實法。無央數百千衆生。皆發無上眞道意。善薩處胎經文殊身變化品第二十七。

爾時世尊無所著等正覺。入上尊定。意三昧。觀察過去當來。今現在。菩薩摩訶薩。劫數多。應從一劫二劫乃至百千無數億劫。應取般涅槃者。或有菩薩摩訶薩。供養諸佛功德成就。教化衆生。淨佛國土。或有菩薩摩訶薩。行八住童眞。不取妻息。除淫欲想。自住其地。

無父母兄弟。得成無上正眞等正覺。佛告文殊師利。現汝古昔七十九劫於花光世界。在胎說法。全身舍利。其土人民身長千由旬。佛身萬由旬。東西南北四維上下。無量無限。不可稱計。非算師算師弟子所能籌量。根本清淨。汝本在彼。佛身光相示現神足。令此大會得一覩見。於如來種利益衆生。爾時世尊即說頌曰。

文殊本成佛 在胎現變化
方身萬由旬 光明相炳著
目如青蓮花 唇口珠火明
方白四十齒 眼胸上下迎
諸天龍鬼神 香花歸命禮
今我處此胎 比方汝彼利
於十六分中 不得如毫釐
如來神德化 通達無所礙
禁戒香遠布 諸佛悉歎譽
此今諸來會 欲問難有法
軟首現汝力 獨除疑網結

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。不離本座。即以神足定力。猶大力人屈伸臂頃。接華世界。內娑訶世界。釋迦牟尼母胎中。二佛世界。不相障礙。現身佛相。衆好具足。坐樹王下。敷演深奧最勝之法。彼土菩薩亦來親近。釋迦文佛。供養承事。香花幡蓋。釋迦文尼菩薩弟子。亦彼至彼。禮事供養。彼此音響。說甚深妙法。共相開通。無有罣礙。彼說無生。此亦如是。我說意止。彼亦如是。意斷根力。覺道彼此無異。彼說苦空。非身此亦如是。爾時文殊

○(至)十東○ ○二暴○ ○一浪○ ○持○ ○正○ ○頭○ ○前○ ○汪○ ○心○
山○ ○唯○ ○(淨)十心○ ○祖○ ○納○ ○積○ ○反○ ○別○ ○火○
○二膝○ ○央○ ○射○ ○明○ ○相○ ○善○ ○取○ ○光○ ○明○
相炳○ ○光相炳然○ ○[明]一○ ○二珠○ ○比○ ○款○ ○軟○ ○(如)○ ○項○
華十(光)○ ○[會]一○ ○彼二復○ ○二彼身○ ○此一○

師利即說頌曰

觀內外清淨 緣滅想亦然
十方諸佛刹 神德無有異
皆由衆生根 現有妙不妙
計我成佛身 此刹爲最妙
座中有疑故 於胎現變化
我身如微塵 今在他佛國
三十二相明 在在無不現
本爲能人師 今乃爲弟子
佛道極廣大 清淨無增減
或欲見佛身 二尊不並立
此界現受教 我刹見佛身
此刹有劫燒 衆生心非一
佛力悉周遍 除此更有餘
衆會聽我說 佛名升仙尊
佛刹名無閼 清淨無瑕穢
國土倍復倍 水精琉璃地
國城皆七寶 洗浴去塵垢
八解甘露池 濯然觀大明
令住無礙處 勿謂爲異人
彼升仙佛者 我身軀首是
衆會欲知者 刹土名究竟
置此更有餘 過諸菩薩量
佛名大智慧 辟支聲聞等
彼無二乘學 無有欲怒癡
菩薩摩訶薩 況復有果實
根敗葉不生 先救後自濟
大人相具足 五使五纏結
命如五河流

五盛陰陵嗽 輪轉五道中
七使勸堅著 不離七生處
無爲八正道 除去八邪業
八慧清淨觀 洗以八解水
八住八除入 有爲八法道
苦法有九分 六趣衆生行
究竟九無閼 莊嚴佛道樹
十力無畏法 被慈弘誓鎧
手執智慧劍 芟除結使林
此界諸衆生 貪著生質高
重病離良醫 療治方更劇
猶如野火熾 焚燒山林澤
隨風大風吹 焰熾何時滅
今我等世界 廣演大智慧
我如今日身 大智如來是

爾時文殊師利說此頌已。無量阿僧祇衆生皆悉願樂生花刹土。時文殊師利還攝神足。現釋迦文佛菩薩弟子。國土多少還復如故。

菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八

爾時座中有菩薩。名曰智積。於過去佛造衆德本降伏魔怨。善權變化莊嚴佛土。於無央數修四行忍辱。忍心不闕禪行。不廢。於大衆中爲師子吼。獨步三界隨時上下。靡所不入。應適無方。能使山河石壁皆爲七寶。給施貧窮四事不乏。解了空觀法性清淨。分別三世威儀法則。如幻如化如鏡中像。如熱時焰如空中響。所將眷屬根本成就。奉持禁戒不犯毫釐。即從坐起偏露右臂右膝著地。叉手

合掌前白佛言。快哉世尊。如來所化無不周遍。天龍人鬼皆至道場。空界衆生及以胎化。所可濟度不可稱量。唯願世尊。分別六趣善惡之行威儀禁戒。初中竟善一一分別。使未學者學未知者知。佛告智積菩薩。善哉善哉。能問如來甚深之義。今當與汝分別善惡禁戒所趣。諦聽諦聽善思念之。吾昔一時無央數劫爲金翅鳥王。七寶宮殿後園浴池皆七寶成。遊戲園觀心得自在。所行法則如轉輪聖王。內宮婦女狀如天人。於百千萬劫時乃入海求龍爲食。時彼海中有化生龍子。八日十四日十五日。受如來齋八禁戒法。不殺不盜不淫不妄言綺語不勸飲酒。不聽作倡伎樂。香花粉脂高廣床。非時不食。奉持賢聖八法。時金翅鳥王身長八千由旬。左右翅各長四千由旬。大海縱廣三百三十六萬里。金翅鳥以翅斫水取龍。水未合頃銜龍飛出。金翅鳥法。欲食龍時先從尾而吞。到須彌山北有大緣鐵樹。高十六萬里。銜龍至彼欲得食噉。求龍龍尾不知處。以經日夜。明日龍出尾語金翅鳥。化生龍者我身是也。我不持八關齋法者。汝即灰滅我。金翅鳥聞之悔過自責。佛之威神甚深難量。我有宮殿去此不遠。共我至彼以相娛樂。龍即隨金翅鳥至宮殿觀。看今此眷屬不聞如來八關齋法。唯願指授禁戒威儀。若壽終後得生人中。爾時龍子具以禁戒法使讀誦。即於鳥王宮。而說頌曰

七寶宮殿舍 莊嚴極快樂
行滿戒不具 受此金翅身

①小二上②佛國二國土③人二仁④廣二嘆⑤或二我⑥見二現⑦聞二顯⑧下同⑨升二昇⑩我二我
⑪我二我⑫我二我⑬我二我⑭我二我⑮我二我⑯我二我⑰我二我⑱我二我⑲我二我⑳我二我㉑我二我㉒我二我
⑳[善]一㉑[行]一㉒[不]一㉓[廣]一㉔[上]一㉕[空]一㉖[二]一㉗[二]一㉘[二]一㉙[二]一㉚[二]一㉛[二]一㉜[二]一㉝[二]一㉞[二]一㉟[二]一㊱[二]一㊲[二]一㊳[二]一㊴[二]一㊵[二]一㊶[二]一㊷[二]一㊸[二]一㊹[二]一㊺[二]一㊻[二]一㊼[二]一㊽[二]一㊾[二]一㊿[二]

從四門後園入池水中藕莖系孔中藏。時釋提桓因即勅大臣。汝速集兵衆。吾欲逐阿須倫兵衆。爾時帝釋諸臣受天王教。即集天衆從四門求覓。但見刀鎧弓箭在地。不見須倫衆。轉轉前進直入阿須倫宮殿。見婆呵阿須倫女數千萬衆。不見阿須倫身。將諸女衆歸詣忉利天宮。時諸阿須倫等。求哀歸命向釋提桓因。我等愚惑。不知佛弟子神力巍巍。如是。我等先。祖信奉如來。聞佛有戒不取他物。今天。王釋。將我眷屬盡填天宮。非佛弟子所行法則。帝釋聞之。悵然不樂。須倫。此語。證我。犯不與取戒。我寧當奉禁不犯偷盜。即還諸女。爾時阿須倫王。即以所敬女。奉天帝釋。天帝釋。即以美甘露與須倫。須倫與天和合共修行善。不殺不盜不淫不欺不飲酒不香花脂粉。非時不食。奉持如來三歸依法。吾昔所行無數生中作轉輪聖王。無數生中作天帝釋。無數生中作梵天王。奉持賢聖八關齋法度難救厄。設四天下滿中火焰譬如劫燒。一心歸命稱如來名。持八關齋法。投身入火。焰不能燒。若滿中水水不能溺。八關齋者諸佛父母。

菩薩處胎經緊陀羅品第三十

爾時座中有菩薩名曰信解脫。過去無數阿僧祇劫爲緊陀羅王。須彌山北過琉璃山。琉璃山北過小鐵圍山。鐵圍山北有大黑山。緊陀羅王在中治化。過去無數恒沙諸佛。亦不覩見亦不聞法。亦無有聖衆教化。無日月星辰光明所照。由昔積福一施之報。居在七

寶宮殿壽命極長。何以故。本在人間值遇良田。有大長者造佛塔廟。此緊陀羅王布施一刹柱成辦廟寺。復以淨食施彼工匠。壽終命盡作胸臆神王。在兩山中間。自然七寶宮殿屋舍。昔在人間居財無量。有一沙門中時持鉢乞食。婦見沙門在門乞食。即擎飯施與。長者見婦與沙門食。即懷瞋恚。此何乞人瞻視我婦。當令此人手脚破壞。壽終之後受此醜形。八十四劫恒無手足。在人間時學仙人法。在深山中。誦習呪術能移動日月。以夜爲晝。以晝爲夜。呼吸之頃能吐出金銀七寶。能使枯樹悉生枝葉花果。能使海水消竭。在火不燒身能飛行。眼能微視自識宿命。知他人心耳。還聞聲。眷屬弟子五百人間佛出世。佛名清淨光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。說微妙法初中竟善。大慈平等功勳難量。我將諸弟子從深山中。飛行經過王宮後園浴池。見諸采女在池洗浴。我及弟子。下見婦女生染愛心皆失神足即墮園中。時我瞋恚故來求佛失我神足。時采女衆見五百丈夫盡在園中。尋入白王。王勅左右。將彼人來。我欲問之。尋將詣王。王問言。卿等何人。答曰。我等在山學仙道人。山中誦習呪術能移動日月。以夜爲晝以晝爲夜。乃至耳遠聞聲。眷屬弟子五百人。聞佛出世佛名清淨光。我將諸弟子從深山中。飛行經過王宮後園浴池。見諸采女在池洗浴。我及弟子。下見婦女生染愛心。皆失神足即墮園中。時王告之曰。汝等在

深山學仙道來爲久近耶。答曰。二十二小劫。王復問曰。積劫學道心如死灰不動不搖。云何欲心而失神足。答曰。本謂眞道神靈第一。謂沒自在所念皆成。不圖今日忽然失道。慚愧聖王隨王刑罰。王告之曰。汝本學道二十二小劫。形枯心疲所習不眞。如惡惑人空中求寶。於實際法不獲實相。汝所求師如來等正覺者。近在岳峙山中。我當將汝等往至佛所。若佛有所說當奉行之。爾時大王。即嚴駕羽寶之車具五威儀。將諸眷屬及五百仙學人等。往詣岳峙山。王即下車解劍去蓋。却五威儀步至佛所。頭面禮足在一面坐。爾時國王須臾退坐。前白佛言。此五百人。在山學仙二十二小劫。聞佛出世欲來見佛。飛過後宮貪著欲愛即失神足。唯願世尊。與說微妙之法。當令還復五神通道。佛告大王。此五百人所行善根。成便壞敗終不究竟。本爲長者。比丘乞食瞋恚。言使汝無手足。無數劫中作胸臆神王。在大鐵圍黑山中間。雖復受報日月所不照。先在人間以利柱施人。以一施之惠與辟支佛。後得人身於山中學仙。欲心熾盛還失神足。此緣久有非適今也。此五百人於今世命終。皆當生無怒佛所。彼佛與說生老病死十二因緣。苦無苦本集滅道果。亦復如是。佛說是時王意開解。亦樂欲生無怒佛所。爾時國王及五百仙人。即從座起禮佛而去。

菩薩處胎經香音神品第三十一

欲十(念) 如(一) 祖一相 王一帝 此二生 犯十(於) 奉一與 天(一) 帝釋 一 美十(好) 阿(十) 須 天(十) 帝 粉十(作) 偶伎樂上高廣床 投身二身投 焰二火 善 薩經 央二 緊陀羅王 十 無二天 福一二 施 布二王 脚十(段) 破 破二斷 段 段 二 遠聞二 遠 有十五 經二 采二 下同 左十(浴) 下 寶二 實 時二 即十(時) 實二 實十言 無十足 二 往十生 知二及 來會二會者

形三昧。隨衆生音而濟度之。昔我人間爲香音神王。一閻浮提二閻浮提。乃至無數。恒沙閻浮提。男女眷屬以香爲食。衣被服飾皆悉香。或生北方辭單。曰土拘耶尼。弗于逮。在所生爲香音王。或壽一劫二劫三劫。乃至無數阿僧祇劫。知有佛有法有比丘僧。心常遠離而不親近。何以故。貪著五樂。以善香爲樂。於善香中不聞餘音。但聞五欲歌。歡戲樂。終日竟夜不知厭足。有善知識善修善根。從地踊出半身人現。而告我言。此處樂耶。何爲貪著。此非真實清淨之行。除去香熏可得安隱處。此香爲災爲幻爲化。今佛在世可往受教。得清淨香遍滿諸方。香音神王聞之極大歡喜。善哉善哉。善知識。欲導引我。示清淨香。今正是時。佛爲所在共往禮拜。爾時踊出地神。卽以偈告香音神曰

如來無所著 今在南方界
在胎清淨觀 眷屬無央數
燒諸衆妙香 懸繒花蓋幡
供養如恒沙 戒德甚深香
遍滿十方界 其有聞香者
盡得無上道 汝可將眷屬
往到閻浮提 一心歸依尊
當自面見佛 佛德無邊岸
各隨本所行 一聞三句義
成道不移坐 三空慧定力
十八不共法 大人相好具
汝後必獲之 紫磨金色體
軟細不受塵 法身智慧定

汝當悉具得 到彼勿懷懼
正心莫生疑 勇猛不怯弱
便逮師子步 分別身心觀
悉解空自然 眼識無色本
除對不造垢 當行三法門
現後及中間 獲淨三通慧
總持無礙法 無常無樂想
劫數造不善 慧火彈指燒
金銀寶琉璃 須彌四寶成
劫燒火所焚 行報不可滅
如來在世化 惑彼不爲己
處處在在生 盡緣縛著人
如人射虛空 箭窮還到地
供養諸福田 不選必賢聖
亦如服毒藥 處處求解具
毒氣轉隆盛 命終亦不久
宿有善知識 授以解藥具
次第不選擇 會值解藥法
行施作福業 不選擇高下
此福聖所譽 最尊爲第一

無上住不退地
爾時薩處胎經地神品第三十二
右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。欲問所疑聽者敢說。佛告善業。恣汝所問。吾當爲汝一一分別。善業白佛言。云何世尊。六大衆神何者爲最妙。地水火風空識耶。爾時世尊卽以神足。令彼地神從地踊出在地界立。水神從水踊出水中立。火神從火踊出火中。立風神從風踊出風中立。空神從空踊出空中立。識神從識踊出識中立。佛告善業。此六大中汝爲最妙。地神報言。於六神中我爲最勝。所以者何。所生萬物山河石壁樹木花果。皆依我住。一切衆生有形之類。依而得存。以是義故我爲最妙
爾時善業菩薩問水神曰。汝於六神爲最妙。不。水神報言。於六神中我爲最勝。所以者何。若無水者。地爲枯乾無有滋潤。草木花果皆爲枯燥。衆生之類有形之屬皆當渴死。以是義故我爲最勝。爾時善業菩薩次問火神。六神之中汝爲最勝不。火神報言。於六神中我爲最勝。所以者何。若無火者。萬物滋長云何成。熟若遇霜霜米寒雷電。一切衆生有形之類皆當凍死。以是義故我爲最勝。爾時善業菩薩次問風神。六神之中汝爲最妙不。風神答曰。於六神中我爲最妙。所以者何。若無風者。樹木花果根芽莖節不得成熟。一切衆生有形之類。進止動搖皆是我風。以是義故我爲

音一慈(河) 定二足(之) 得二德(之) 便二使(之) 如是(之) 實二通(之) 行施二施(之) 此 爾時所譽一此神聖所譽 勝二業(之) (金)一(之) 神十(王) 地二轉(之) (善薩經)一 當二當(之) 妙 二好(之) 出十(在) 出十(在) 六(之) 六(之) 諸二識(之) 熱二熱(之) 當二由(之) 牙二牙(之) 熱二熱(之)

最妙。爾時善業菩薩次問空神。於六神中汝為妙不。空神報言。於六神中我為最妙。所以者何。山河石壁樹木花果。一切萬物有形之類。行來進止我能含容。使得調暢通達往來。以是義故我為最妙。爾時善業菩薩次問識神。於六神中汝為妙不。識神答曰。於六神中我為最妙。所以者何。此五大神是我僕從。我是其王。行來進止若好若醜。可避知避。可就知就。彼皆盲冥我為眼目。以是義故我為最妙。爾時地神白善業菩薩言。此事不然。何以故。恒為識神之所誑惑。不示徑路。我欲得堅韌。反與柔軟。時復須軟反與我韌。我欲詣南反將至北。賊中之賊不過識神。自稱為王。此事不然。爾時水神白善業菩薩言。識神所說是事不然。何以故。水能潤漬成長萬物。我性須冷反與我熱。燒炙消盡永無冷性。為識所誑。以是義故識言非也。爾時火神白善業菩薩言。識言非也。何以故。火能熟物亦為光明。樹木華果隨時成長。若無火者識何所依。以是義故識言非也。爾時風神白善業菩薩言。識言非也。何以故。萬物成長行來進止動搖。識制止於我不令動轉。以是義故識言非也。爾時空神白善業菩薩言。識言非也。何以故。我空法無物不含。含容萬品進止行來。通達無礙。皆是我空。若非空者識何所依。以是義故識言非也。爾時世尊問善業菩薩。此六大所論有句義耶。無句義耶。有味義耶。無味義耶。有字義耶。無字義耶。善業菩薩白佛言。世尊。如五大性各各均等。何以故。地界多者

水界少者則不成就。水界多者火界少者則不成就。火界多者風界少者則不成就。風界多者空界少者則不成就。空界多者識界少者則不成就。五界等者識不分別則不成就。爾時善業菩薩即說頌曰

識神無形法 五大以為家

分別善惡行 去就別真偽

識示善道處 永到安隱道

識為第六王 餘大最不如

佛告善業。汝所問者皆是如來威神力故。爾時座上百七十億衆生解識深法。悉發無上正真道意

●善薩處胎經人品第三十三

爾時座中有善薩名曰法印。問如來說六大衆生受五陰形。分別內外解了空無。內心生疑。識為亂想非真實法。何者是人。云何是人。人從何生。佛告法印。善哉善哉。汝所問者皆是諸佛威神所接。所以者何。過去無數阿僧祇恒河沙諸佛。及當來無數阿僧祇恒河沙諸佛。分別人本假號名字不可思議。非彼二乘羅漢辟支所能籌量。汝今諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝具分別說。猶如此。娑呵世界閻浮提洲衆生種。此事不然。何以故。非真實性故非人種。東弗于逮亦非人種。北鬱單曰亦非人種。西拘耶尼亦非人種。除無量壽佛及阿閼佛國。除莊嚴刹土虛空。際佛。除我今日諸坐菩薩餘諸盡非人種。何以故。從本已來乃至成佛於其中間。初不為惡。此是人種。猶如有人修身口業於不修者。是謂人

種。受三依法於不受者。是謂人種。奉持五戒於不奉者。是謂人種。修行十善於不行者。是謂人種。向須陀洹於不向者。是謂人種。得須陀洹於不得者。是謂人種。向斯陀含於不向者。是謂人種。得斯陀含於不得者。是謂人種。向阿那含於不向者。是謂人種。得阿那含於不得者。是謂人種。向阿羅漢於不向者。是謂人種。得阿羅漢於不得者。是謂人種。向辟支佛於不向者。是謂人種。得辟支佛於不得者。是謂人種。向佛道者於不得者。是謂人種。故號人尊如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是謂人種。佛告法印。善薩如今善聽。過去諸佛於現在未來。是謂人種。現在於未來。是謂人種。未來於過去。現在。是謂人種。於三世法。現在於過去未來。最為第一。何以故。如來於現在中能行過去未來法。何以故。勝過去已滅未來未至法性自然。非過去能滅現在未來。非未來能滅過去現在。爾時世尊即說頌曰

過去等正覺 遺教度衆生
分別人根本 上中下微妙
現在最勝佛 明過知未來
除滅前後結 獨照如日明
苦行衆生等 兩足及四足
為說甘露法 充滿除衆想
諸天十善行 從一二三十二
上天下非天 功德之差降
如來衆相具 行善無瑕穢

●五二立句 ●即一經自 ●消二蓋白 ●問二識 ●〔善薩經〕一 ●支十(佛) ●娑呵世界閻浮提洲閻浮提沙阿世界 ●際二除 ●從十(無) ●想二和 ●二二三 ●

積德如安明 清淨行無垢

若人生誹謗 言佛非真道

死入阿鼻獄 諸佛不能救

口氣腥臊臭 支節煩惱熱

惡念遂熾盛 斯由誹謗罪

行善修功德 識神向善處

如人入池洗 清淨無塵垢

羅漢辟支佛 斷滅永不生

不念吾我身 去離五道苦

佛本所行法 得諸佛印可

今得爲人尊 故號天中天

世尊說此頌已。語法印菩薩是謂人種。爾時

法印菩薩即從座起偏露右臂右膝著地。又

手合掌前白佛言。善哉世尊。快說斯義。我等

衆會。於如來所則非人種。云何示現得爲人

種。佛告法印菩薩。解知諸法空無所有。無彼

無此不見彼此者。是謂人種。觀察法性無去

來今。解知法性空寂無二。是謂人種。於四道

果有成就者無成就者。不見有一亦不見二。

是謂人種。於衆相法。不見莊嚴亦不見不莊

嚴。解了空寂非一非二。是謂人種。佛國清淨

除欲怒癡。亦不見淨亦不見不淨二事虛空。

是謂人種。分別道性三十七品。有成有敗。

不見俗界有人無*人。是謂人種。發意弘誓

不自爲己。安處衆生住在無畏。不見有住不

見無住二事平等。是謂人種。分別禪定心無

染著。執意如空無能移動。亦不見定亦不見

不定。是謂人種。衆生邪見導示善處。以八正

法洗除心垢。亦不見正亦不見不正。是謂人

種。於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。道

心堅固無所戀著。不見戒行有犯不犯。是謂

人種。如是法印於如來法。則爲饒益利益衆

生。於佛有。反復修諸功德不唐捐棄。爾時座

上百七十億衆生。皆發無上正真道意。修於

人種不退轉行

。菩薩處胎經行品第三十四

爾時座中有菩薩名曰造行。即從座起偏露

右臂右膝著地。又手合掌前白佛言。善哉世

尊。快說人種。非前非後非兩中間。行業果報

以何得知。或過去身非今現在。或未來身非

過去。或現在身非過去未來。或內作行受外

報。或外作行受內報。或凡夫身作行。須陀洹

身受報。或須陀洹身作行。斯陀含受報。或

斯陀含身作行。阿那含受報。或阿那含身

作行。阿羅漢身受報。或有衆生得慈三昧無

悲喜捨。或有衆生得悲無慈喜捨。或有衆生

得喜無慈悲捨。或有衆生得捨無慈悲喜。或

有衆生從凡夫地不向信地法地。取須陀洹

或有衆生不向信地法地須陀洹。取斯陀含

或有衆生不向信地法地須陀洹斯陀含。取

阿那含。或有衆生不向信地法地須陀洹斯

陀含阿那含。取阿羅漢。或有衆生不向信地

法地須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。取彼此阿

羅漢。或有衆生向辟支佛。還自墜落墮凡夫

地。或有衆生向阿羅漢。還自墜落墮凡夫地。

或有衆生向阿那含。還自墜落墮凡夫地。或

有衆生向斯陀含。還自墜落墮凡夫地。或有

衆生向須陀洹。還自墜落墮凡夫地。或有衆

生於法地退墮凡夫地。或有衆生於信地退

墮凡夫地。此諸衆生於如來所皆有狐疑。唯

願世尊。一一分別令諸會者熾然開悟。爾時

世尊告造行菩薩曰。善哉善哉汝所問義。皆

爲當來過去現在。亦是諸佛行業果報。吾今

一一分別。諦聽諦聽善思念之。云何造行菩

薩。欲使如來說過去無量阿僧祇劫行業果

報耶。欲使如來說未來無量阿僧祇劫行業

果報耶。欲使如來說現在無量阿僧祇劫行

業果報耶。爾時造行菩薩白佛言。世尊。且置過

去未來行業果報。欲聞如來現身行業果報。

佛告造行菩薩。過去無數阿僧祇劫行業果

報。亦是現在作。未來無數阿僧祇劫行業果

報。亦是現在作。現在所作行業果報。亦是過

去未來受對因緣。今當與汝說之。昔我所更

苦行無數。或修淨行或修不淨行。或修天行

或修人行。初求佛道諸漏已盡。神通變化燿

然大悟。三界都苦唯我爲樂。於尼連水邊六

年苦行。日食一麻一米。斯由曩昔向一緣覺

犯口四過。斷絕一施今受。斯報。我既成佛爲

五百塵。納子。惡聲誹謗罵詈。在諸街巷稱言。

佛道非真。時諸國人民有信不信。信者信地

法地。不信者外凡。如此人等根力成就不

可沮壞。佛出於世光明普照。地獄休息餓鬼

飽滿。在畜生者不復荷負重擔。如我弟提婆

達兜以石打佛脚指出血。吾時避走東至弗

于逮北至壽單。日西至拘耶尼。吾復避之從

初利天上至三十二天。此石故隨逐吾。吾

復避之還至故處。爲石所傷。吾在摩竭國界

①支二肢 ②永二求 ③行二生 ④今二念 ⑤空二寂 ⑥界二果 ⑦人二入 ⑧反二返 ⑨善... ⑩何二行 ⑪舍十(身) ⑫向一 ⑬斯二經 ⑭納二和 ⑮諸一 ⑯夫十(人) ⑰祖一阻 ⑱打二腰 ⑲二二三 ⑳吾一

得此^④娠。報言。我^⑤日往瞿曇沙門所。故有此^⑥娠。師便瞋言^⑦。誑我弟子。垂當生梵天。毀辱我弟子。乃至於此。時邪師將諸弟子。并此女人。往至佛所。當於爾時。如來與無央數衆。而爲說法。梵志至佛所。高聲唱言。此沙門瞿曇。犯於姪欲。實不得道。自稱言得道。所作變化。皆是幻術。非眞實道。指此女人言。衆人皆見不也。愛我此女。使令有娠。發此語已。時天帝釋。化作一黃鼠。在女^⑧裙裏。囓^⑨繩索。令^⑩孟墮地。衆人皆見。呵責罵言。汝等師徒。謗毀聖人。促出國去。吾昔一時。在錦毘梨國。在一樹下。禪定行道。九十日不移處所。時彼六師名金^⑪那金離。有女弟子。酸^⑫陀難提。與嫉妬心。欲障佛功德。自顯師道。女言。我能使人。不供養佛。令師名聲流布。無外。時彼女人懷此謀心。日往佛所。經數日中。殺身埋精^⑬舍後園中。後來出死屍言。佛殺^⑭人。謗名流布。國人皆知。吾昔一時。左脇患風。使^⑮者域令治。者^⑯域言。當須牛乳象^⑰尿。舍利沙畢鉢尸利沙胡椒。煮以爲湯服之。則差。吾昔一時。在他村中。遊行教化。吾爲^⑱馬槍刺脚。孔^⑲上下徹疼痛無量。復使^⑳者域治之。吾昔一時。患頭痛。猶如兩須彌山。壓頭疼痛。痛不可處。今雖成佛。諸漏已盡。諸善普集。本行不朽。從無數劫。修清淨行。行業果報。難可得。離佛身如是。何況阿羅漢。辟支佛。能免行報耶。爾時世尊。與造行菩薩。而說頌曰。

最勝四神足 住壽無數劫
天地悉壞敗 須彌如灰塵

我今說現在	隨世盡其壽	辟支名光 ^三 明	捨壽入無爲	化作轉輪王	金花比丘尼	臨取滅度時	娑竭阿羅漢	執杖梵志打	神足目犍連	下 ^二 腸取滅度	智慧舍利弗	行業所追逐	羅漢辟支佛	一心不移動	道從無常觀	去離諸縛著	八等無爲道	設復不現化	涅槃無所著	今世亦後世	人多貪五欲	永與生死別	我今生緣盡	不能避報業	我有三昧力	故受九報對	我成最正覺	行業追逐身
此等諸業報	餓湯取滅度	無佛法出世	支節刀劍解	統領四天下	神德難可量	眼 ^三 睛墮無數	降伏難陀龍	骨碎如芥子	步步登須彌	此是明白證	常行佛功德	何處可得免	償對復 ^三 甚我	成就諸相好	思惟不淨法	無有生滅法	賢聖所行路	衆生難可度	示現有爲法	常墮有憂處	不謹慎放逸	更不造彼行	齊是更無分	捨而不受對	金剛不可 ^三 沮	宿行牽連縛	三界無等倫	無處可隱藏

①掘一掘(掘)②掘合(掘)③伎一技(技)④時十(彼)⑤將十(答)⑥我十(令)⑦(今)⑧問一問⑨在十(於)⑩已二以⑪掘一掘⑫恕不=怒⑬[舍]一(舍)⑭與一與⑮闇一闇⑯內十(心)⑰來往=往來⑱芸二軒⑲掘一掘⑳日十(日)㉑誼十(意)㉒子十(我此弟子)㉓姦十(欲)㉔(是)十時⑵[人]一⑵掘一詳⑵(經)十九⑵那二耶⑵陀十(羅)⑵無二于⑵舍一舍⑵人二之⑵左二右⑵城二城⑵尿一尿⑵槍二槍⑵孔二孔⑵(怒)十患⑵壓二夾⑵本行二行⑵神二神⑵阻二阻⑵其二其⑵勝二勝⑵請二請⑵明二相

設當說過去 阿僧祇佛行
以劫數至劫 業報不可盡
當來復有佛 今在此座上
亦當說業報 如今無有異
菩薩摩訶薩 精進不懈怠
當急離業報 不與彼共俱
爾時造行菩薩 聞此偈已衣毛皆豎 不樂
生死周旋五道 皆發無上住不退轉地

菩薩處胎經法住品第三十五

爾時世尊 見衆會寂然清淨純一無雜 出廣
長舌左右抵耳 放大光明上至無量阿僧祇
刹土衆生見光欣然踊躍歡未曾有 爾時世
尊還攝光明 佛告彌勒菩薩摩訶薩 吾從無
數阿僧祇劫已來 身口意淨無有瑕穢 得此
實相光明之報 斯由不欺妄故 佛復告彌勒
菩薩摩訶薩 我今囑累於汝 菩薩胎化經典
汝當宣傳廣宣布之 若有善男子善女人誦
誦此經 香花供養 燒香末香 繒綵花蓋 作倡
伎樂 其功德福甚多 若有善男子善女
人不能究竟 且奉誦誦 彈指之頃 心念此經
者 其功德福不可稱量 何以故 此胎經者 諸
佛之父母衆經中長 過去當來諸現在佛 要
在母胎經中所化度衆生過於色身 百倍千
倍 巨億萬倍不可稱量 佛復告彌勒菩薩摩
訶薩 若有善男子善女人禮事供養此經典
者 欲得面見十方諸佛 一心歸命無他異想
即時得見十方諸佛 若有善男子善女人發
大誓願 我今欲使地獄休息 餓鬼畜生無煩
惱病 一心歸命誦誦此經 諸苦惱衆生皆得

解脫 佛復告彌勒菩薩摩訶薩 我今緣盡無
教化處 此經留住或四千年 或至二千年 或至
三千年 今分爲三分 一分付與阿難 度我
遺法弟子 一分與難陀鉢鉢羅龍王 餘一分
者彌勒與我宣傳 使一切衆生普得聞知 無
得中斷 彌勒 汝作佛時 汝當宣布此經 十
方天下衆生 蠕動喘息 蚊行人物之類 皆蒙
此經悉得解脫 彌勒 汝般涅槃後 此經二十
一劫流布在世 然後乃斷 若有善男子善女
人誦誦此經 心不錯亂 發大弘誓 欲令衆生
悉同我願 同時俱生清淨國土 承事禮敬諸
佛世尊 如願得之而無罣礙 佛復告彌勒菩
薩摩訶薩 汝當承受我教 當念佛恩 欲報
佛恩者 當當一心奉持供養胎化經典 此
功德福無能宣暢 何以故 此胎化經典 諸法
寶藏諸佛封印 唯有如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊 能開發此印封印示現衆生 彌勒 當知我前
後所說 三昧總持甚深經典 汝忘一字一句
此過少耳 若於此胎化經典 忘失一字一句
其過甚多 何以故 此諸佛世尊之父母也 爾
時世尊說是語時 普地六反震動 時座菩薩
各各自相謂言 釋迦文佛離法性不久 必當
還現如本色情 時座上有八十四億衆生
皆發無上住不退轉時諸菩薩 忽然不現各
離胎化 供養釋迦文佛金棺舍利

菩薩處胎經復本形品第三十六

爾時世尊還攝威神 在金棺裏寂然無聲 諸
天燒香散花供養 時大迦葉將五百弟子從
摩伽提國來至佛所 聞佛今日當取滅度 悲
啼嗟泣不能自勝 爾時世尊以天耳聞迦葉
來至 即從棺裏雙出兩足 迦葉見之手捉摩
捫 啼泣不能自勝 爾時迦葉普說頌曰
一切行無常 生者必有死
無生亦無死 此滅爲最樂
佛所教化人 所度已周遍
我行道過絕 深恨不見佛
法界悉皆空 色身亦當爾
無有老病死 無爲無所生
住壽百恒沙 亦當歸滅度
況我天尊師 處世著穢汚
爾時迦葉及五百弟子 皆遵金棺七匝在一
面立 爾時阿難提棺西北角 難陀提東北角
諸天在後侍直 北 出去雙樹四十九步 安
置金棺隨沙門法 以牛頭栴檀香積金棺
上 諸梵天王釋提桓因 將諸天衆在虛空中
散花供養 爾時尊者迦葉 手執火然栴檀薪
而耶維之 八大國王爭分舍利隨力多少 各
持歸供養

菩薩處胎經起塔品第三十七

爾時八大國王 優填王頂生王惡生王阿闍
世王 四大兵馬主最豪兵馬主容顏兵馬主
熾盛兵馬主金剛兵馬主 此八大王共許舍
利 各領兵衆列住一面 八大王各各言 佛舍
利我應獨得之 有一大臣名優波吉 諫言諸
王 莫爭佛舍利 應當分之普共供養 何爲
興兵共相征討 爾時釋提桓因 即現爲人語
諸王言 我等諸天亦當有分 若共爭力則有

權時得相離 寂滅無所著

威神接地種 非汝不得度

咄嗟別離苦 生死牽連著

諸佛威神接 所度阿僧祇

爾時世尊說此頌已。從脚心上至肉髻放八

十四千億光。普照三千大千世界。上至虛空

界。其中衆生皆見光明。或有尋光來者。或有

諸佛遣諸菩薩。來至忍界者。爾時世尊內自

思惟。此中陰形極爲微細。唯佛世尊獨能觀

見。然此衆生有學無學。一住二住乃至九住。

非彼境界所能觀見。吾今以佛威神入照明

三昧。令四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷

觀此微形。爾時世尊次入無礙定。觀此空界

衆生者滅者。如諸如來所。行禁戒。虛無寂

寞觀不淨想。百七十行苦本因緣。乃至生死

十二縛著。爾時世尊復說頌曰

今當入微妙 極細中陰形

化彼衆生類 倍於閻浮提

常相無所著 樂相空無定

建立道德根 捨壽無所染

本從阿僧祇 濟彼難度人

況此微妙形 無過此最難

吾今弘誓心 無難無所染

菩提道德根 梵行究竟法

爾時世尊說此頌已。復放眉間白毫相光。普

照東方無量無量那由他世界。南方西方北

方亦爾。爾時世尊還攝光明。繞佛七匝從頂

上入。爾時彌勒菩薩即從坐起。偏露右臂。右

膝著地。合掌叉手前白佛言。快哉世尊。昔所

未聞昔所未見。中陰衆生形質極細。壽命長

短飲食好醜。爲何等類。願樂欲聞。世尊告曰。

諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一分別。云

何彌勒。閻浮提兒生墮地。乃至三歲。母之懷

抱爲飲幾乳。彌勒答曰。飲乳一百八十斛。除

母腹中所食。血分。東弗于逮兒生墮地。乃至

三歲。飲乳一千八百斛。西拘耶尼兒生墮地

乃至三歲。飲乳八百八十斛。北鬱單曰。兒生

墮地坐著。陌頭行人授指。七日成人。彼

土無乳。中陰衆生飲吸於風。閻浮提衆生壽

命百歲。東弗于逮壽命五百歲。西拘耶尼

壽命二百五十歲。北鬱單曰。壽命千歲。中陰

衆生壽命七日。閻浮提人面上廣下狹。弗于

逮人面正圓。拘耶尼人面上狹下廣。鬱單曰

人面正方。中陰衆生面狀如化自在天。自此

以還釋迦牟尼名號已滅。妙覺如來出現於

世。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上

士。調御丈夫。天人師。佛世尊。在虛空中坐。寶蓮

花。放舌相光。明照東方八十七億恒河沙數。

彼國名化。佛名堅固。十號具足。一乘教化。見

此光明告諸菩薩諸族姓子。汝等見此光明

不乎。對曰。唯然已見。世尊不審。此光何佛光

明照此世界。彼佛告曰。西方去此八十七億

恒河沙數。世界名娑呵。佛號釋迦牟尼。今取

滅度捨身舍利。欲入中陰教化。是妙覺如來

光明。汝等欲往。今正是時。爾時彼土菩薩百

三十億。受佛教誡。誠來至忍界。佛告之曰。汝

到彼土禮事供養勿懷懈慢。持吾名號問訊妙

覺如來。與居輕利遊步強耶。菩薩受教禮彼

佛足。右繞七匝忽然不現。來至娑呵世界。南

方去此八十七億恒河沙數。世界名解脫。佛

號真淨如來。十號具足。告諸菩薩。汝等見此

光明不乎。對曰。唯然見之。不審此光是何佛

光照此世界。彼佛告曰。北方去此八十七億

恒河沙數。世界名娑呵。佛號釋迦牟尼。今取

滅度捨身舍利。欲入中陰教化。是妙覺如來

光明。汝等欲往。今正是時。爾時彼土菩薩百

三十億。受佛教誡。誠來至忍界。佛告之曰。汝到

彼土親事供養勿懷懈慢。持吾名號問訊妙

覺如來。與居輕利遊步強耶。菩薩受教禮彼

佛足。右繞七匝忽然不現。來至娑呵世界。北

方去此八十七億恒河沙數。世界名琉璃。佛

號雷音如來。十號具足。告諸菩薩。汝等見此

光明不乎。對曰。唯然已見。不審此光是何

佛光明照此世界。彼佛告曰。南方去此八十

七億恒河沙數。世界名娑呵。佛號釋迦牟尼

今取滅度捨身舍利。欲入中陰教化。是妙覺

如來光明。汝等欲往。今正是時。爾時彼土菩

薩百三十億。受佛教誡。誠來至忍界。佛告之曰。

汝到彼土禮事供養勿懷懈慢。持吾名號問訊

妙覺如來。與居輕利遊步強耶。菩薩受教禮

彼佛足。右繞七匝忽然不現。來至娑呵世界。

東北方去此八十七億恒河沙數。世界名空

淨。佛號虛空藏。十號具足。菩薩百三十億。東

南方去此八十七億恒河沙數。世界名熾然。

佛號廣顯如來。十號具足。菩薩百三十億。西

南方去此八十七億恒河沙數。世界名星宿。

佛號月光如來。十號具足。菩薩百三十億。西

①權二助②③ ④十二萬⑤⑥ ⑦行一得⑧ ⑨真一漢⑩ ⑪今二爾⑫ ⑬彼二被⑭⑮ ⑯菩提二關⑰⑱ ⑲臂二肩⑳ ㉑血二匹㉒ ㉓拘二累㉔ ㉕日二越㉖* ㉗西十(里)㉘ ㉙日二越㉚下同 ㉛汝等二等汝㉜ ㉝汝二沙㉞下同 ㉟化十(衆生)㊱ ㊲誠二戒㊳下同 ㊴與二起㊵* ㊶南方...世界百八十七字一㊷ ㊸(此)一㊹ ㊺親二親㊻ ㊼琉璃二流離㊽ ㊾(光)一㊿

北方去此八十七億恒河沙數。世界名壤魔。佛號勇猛伏如來。十號具足。菩薩百三十億。上方去此八十七億恒河沙數。世界名海跡。佛號上妙如來。十號具足。菩薩百三十億。下方去此八十七億恒河沙數。世界名通達。佛號無畏如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。告諸菩薩。汝等見此光明不乎。對曰。唯然已見。不審此光明是何佛光明照此世界。彼佛告曰。上方八十七億恒河沙數。世界名婆呵。佛號釋迦牟尼。今取滅度。捨身舍利。欲入中陰教化。是妙覺如來光明。卿等欲往。今正是時。彼佛土菩薩百三十億。受佛教誡。來至忍界。佛告之曰。汝到彼土。禮事供養。勿懷懈慢。持吾名號。問訊妙覺如來。與居輕利。遊步強耶。菩薩受教。禮彼佛足。右繞七匝。忽然不現。來至婆呵世界。禮事供養妙覺如來。頭面禮足。各一面坐。爾時妙覺如來。出廣長舌。左右過耳。如優鉢赤蓮花色。吾從無數阿僧祇劫。行至清淨無有虛妄。吾所度衆生。因緣已畢。如棄屍骸。在曠野中。今復造緣。更始立行。今此菩薩有立根得力。有初發意者。復有四衆。未踐跡者。當以佛力。威神接引。令彼大衆。知過去當來。今現在。佛不可思議難有之法。爾時世尊即說頌曰

世多愚惑人 不入無漏檢
還在五道中 染污不淨行
我雖於忍界 拔濟五欲苦
善哉昔所願 今日已成辦

如人睡於地 智者誰能飲
吾從無數劫 修佛清淨行
捨身復受身 非一劫二劫
若有明智者 把土畫舍利
沉復觀我形 有不解脫者
生死晝夜長 愚在五道長
斷滅無道長 求佛泥洹長
本號釋迦文 留身舍利化
今當入空界 中陰度萌類
爾時世尊說是頌時。八萬四千那由他衆生。厭患生死。皆發無上正真道意。復有七十億衆生。諸塵垢盡。得法眼淨。魔界菩薩七千萬衆。即從坐起。收攝衣服。摩訶而去。

品第二

爾時妙覺如來至眞等正覺。察衆坐定。純一無雜。應入中陰受禁戒法。多所饒益。所度無量。建立弘誓。施行佛事。爾時妙覺如來入無見頂三昧。使諸大衆無數億千那由他恒河沙數諸菩薩衆。皆同一色。如妙覺如來。無有差別。爾時閻浮提大迦葉。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍鬼神。迦留羅。毘陀羅。摩睺羅。乾闥婆。鳩槃荼。富單那。人非人。八國王八億百千衆生。以神足力。將入中陰。爾時世尊於其中間。而說頌曰

中陰迷惑等 迷荒無三尊
轉身向五道 隨行所索往
或墮二善道 或入三惡趣
善哉可愍傷 今日如來至

此類既得度 我願亦成辦
無形受形教 斷想斷滅本
三世諸佛等 無不行此法
色法自熾然 滅以定意道
如來眞實相 無生無起滅
觀身內外空 解知非常法
行由癡愛本 如灰覆火上
愚者謂爲滅 火本猶常存
心爲人毒本 善惡隨其形
行善即趣善 行惡即趣惡
如人作惡行 自謂後無報
臨其報至時 非親所能代
犯戒無法行 自稱世無雙
裸形食果嵐 奉事日月神
自墜三惡趣 不虛劫數期
此等非佛子 雖近離我遠
爾時妙覺如來說此頌已。即以神力入中陰中。化作七寶講堂。七寶高座。懸繪幡蓋。金銀梯。欄琉璃爲地。後園浴池。皆七寶成。鳧鴈鴛鴦。異類奇鳥。悲鳴相和。爾時世尊復以神力。使彼衆生。應七日終者。六日五日四日三日二日一日終者。盡令住壽。爾時世尊觀彼衆生心所趣向。欲得分別。各住在一面。四向四得各在一面。初發意九住各在一面。向辟支佛得辟支佛各住一面。爾時世尊化作七百億那由他七寶高座。一一高座盡有化佛。一一化佛盡說四非常偈
一切行無常 識爲外塵法
起者必有盡 彼滅最爲樂

①(或)十有②③④未二來⑤⑥說二今⑦⑧⑨[日]⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②如人作惡行③自稱世無雙④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二號①②

爾時化佛說此頌時。七十八億百千那由他中陰衆生。起無上正真道意。發菩提心。爾時妙覺如來。最在中央昇無畏座。十方諸神通菩薩。在左面坐。閼浮提摩訶迦葉并四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。在右面坐。諸天龍鬼神及大國王。在佛後坐。從四天王。忉利天王。炎天兜術天。盧天波利陀天。盧波魔那天阿含。豆修天。首呵天。波利陀首呵天。須滯天。須滯祇禰天。乃至阿迦膩吒天。在虛空中。散華供養作天伎樂。中陰衆生在如來前聽受法教。爾時世尊以佛威神。令衆生等心自念言。唯佛爲我說法不爲餘者。爾時世尊而說頌曰。

如來無量覺 神變不可量
出入山石壁 如鳥遊虛空

道跡八十億 頻來得道人
八萬四千億 不還得道人
百萬二千億 羅漢二恒沙
六通身清徹 趣向各佛者
八萬四千億 趣向菩薩心
其數如微塵 吾本閻浮提
苦行不可數 國財妻子施
頭目骨髓骨 意堅如金剛
不爲魔所動 快哉大福報
何願而不成

爾時坐上衆生作是念言。佛獨爲我說法不爲餘者。趣聲聞道者。得聲聞道者。趣辟支佛道者。得辟支佛道者。趣菩薩提道者。得菩薩提道者。

* 中陰經妙覺如來入中陰分身品第三

爾時座上有菩薩名定化王。卽從坐起偏露右臂右膝著地。長跪叉手前白佛言。善哉世尊。快說斯義。曉了衆生。音響所趣。聞法易度。復有難度者。觀見衆生有婬怒癡薄者。無婬怒癡薄者。或在有對法者。或在無對法者。或在可見法者。或在不可見法者。或在有漏法者。或在無漏法者。或在有爲法者。或在無爲法者。或在可記法者。或在不可記法者。或在欲界法者。或在不可解法者。或在色界法者。或在無色界法者。或在中陰微形法者。或在中陰非微形法者。或在五色識法者。或在五色非識法者。或在非想非不想識法者。或在非想非不想識法者。或在一住至九住者。有在一住非一住者。有在九住非九住者。唯

①處一爲②點一沾③點一沾④點一沾⑤點一沾⑥點一沾⑦點一沾⑧點一沾⑨點一沾⑩點一沾
 ⑪點一沾⑫點一沾⑬點一沾⑭點一沾⑮點一沾⑯點一沾⑰點一沾⑱點一沾⑲點一沾⑳點一沾
 ㉑點一沾㉒點一沾㉓點一沾㉔點一沾㉕點一沾㉖點一沾㉗點一沾㉘點一沾㉙點一沾㉚點一沾
 ㉛點一沾㉜點一沾㉝點一沾㉞點一沾㉟點一沾㊱點一沾㊲點一沾㊳點一沾㊴點一沾㊵點一沾
 ㊶點一沾㊷點一沾㊸點一沾㊹點一沾㊺點一沾㊻點一沾㊼點一沾㊽點一沾㊾點一沾㊿點一沾
 門①②精一沈③痛④萬一自⑤有二身⑥抖擻一節快⑦趣向各二各趣向⑧薩一提⑨〔者〕一⑩* ⑪

願世尊一一敷演。令諸菩薩永無猶豫。衆生之類聞法解脫。爾時世尊以梵淨柔。濡之音。讚定化王菩薩曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前作師子吼。今當與汝一一分別。諦聽諦聽善思念之。汝所問者。可見法不可見法者。爲眼見色。爲色入眼。定化王菩薩言。亦不眼見色。亦不離眼。亦不色入眼。亦不離色。

佛告定化王菩薩。族姓子。眼非色。色非眼。何者是觀。定化王菩薩白佛言。識法實住觀法乃起。佛告定化王菩薩。云何族姓子。識爲有法。識爲無法。定化王菩薩白佛言。識非有爲。不離有爲。識非無爲。不離無爲。佛告定化王菩薩。何謂有爲。何謂無爲。定化王菩薩白佛言。起者有爲。住者無爲。於第一義法。不見有起。不見。在住。法性清淨無色無識。於泥洹法無所染著。眼非色。色非眼。無可見法。無法無可見法。過去眼過去色過去識。未來眼未來色未來識。現在眼現在色現在識。非有眼色識。非無眼色識。是謂泥洹清淨法。爾時定化王菩薩。今欲聞如來說有對無對法。佛告定化王菩薩曰。族姓子。聲爲有對耶。無對耶。定化王菩薩白佛言。聲亦有對亦無對。佛告定化王菩薩。聲亦不有對亦不無對。云何族姓子。此聲彼應爲有爲無爲虛爲實。云何族姓子。虛空可畫得成字不。對曰。唯然世尊。不可得也。何以故。如來習行於阿僧祇劫。亦不見有亦不見無。亦不見有三世。亦不見無三世。乃至非想非不想。亦復如是。爾時定化王

菩薩白佛言。上諸法觀一一悉知。唯願如來至真應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。說三微妙法。何者最妙中陰形耶。五色識形耶。非想非不想識耶。爾時世尊知衆會心皆有疑卽於座上而說頌曰

吾受三界苦 愚惑癡愛心
經歷阿僧祇 在有亦在無
破壞生死劫 今乃得成佛
以本弘誓願 度於不度者
佛力無等倫 三界無比尊
一向無二心 自誓得成佛
吾從政炷佛 初發無等心
欲縛所纏裹 堅固難可拔
空定無相願 分別三三昧
先念出入息 分別善惡道
執心擊油鉢 行步不失儀
猶人見劫燒 焚燒重罪者
福昇光音天 輕者於他方
三品衆生類 中陰受形者
受化不思議 非我誰能說
五色識衆生 不同於三界
如來最勝尊 入彼識教化
一一分別說 不遭百八愛
應成須陀洹 爲說須陀洹
應成斯陀含 爲說斯陀含
應成阿那含 爲說阿那含
應成阿羅漢 爲說阿羅漢

爾時世尊重說頌曰

應成辟支佛 爲說辟支佛
應菩薩道者 爲說菩薩法
得須陀洹者 三十二億人
得斯陀含者 四十二億人
得阿那含者 五十二億人
得阿羅漢者 六十二億人
得辟支佛者 七十二億人
得菩薩道者 八十二億人
本我無心法 現以教化衆
見煙知有火 見雲知有雨
行步知君子 見星知有月
吾我心盡斷 不有我無我
經歷劫數期 非月非日數
佛以思惟得 非凡夫所及
善哉大聖尊 普服諸十方
去離欲界法 處中陰教化
此諸佛教法 處陰不見陰
此等衆生類 發願各各異
吾我自縛著 我本彼亦爾
佛以思惟本 思惟本末觀
一意一念頃 斷垢不爲難
垢本勝於我 墜我於三趣
今我勝於垢 滅汝入涅槃
善哉大聖尊 獨步無二跡
見我一跡者 閻浮人得度
身行有三事 日行有四事
意行有三事 塵垢生死海
九衆生居處 誠之所經歷

分別我無我 無我亦無彼 諸佛世尊等 心善無有邊 一意念衆生 所受不可限 身淨不行惡 口言常清淨 心淨如佛心 是諸佛之法 身爲苦器法 此非三世有 非我誰能知 誰知免此苦 如來之功德 諸相。麟髻等 師子胸臆相 一一毛孔光 掌相千輻理 示以善惡道 舌齒聲光。清 濟度阿僧祇 眼耳鼻及髮 肉髻頂無見 虛空猶可窮 佛。相不可量

爾時世尊說此頌已。八十億中陰衆生於無餘泥洹界發金剛心。一一成佛與妙覺如來皆同一號。佛告定化王菩薩。所問有漏無漏有對無對。可見不可見。當來過去現在法。當與汝說。定化王菩薩。白言。世尊。願欲欲聞。佛告定化王菩薩。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝一一分別。云何定化王。何者是緣盡何者非緣盡。六入塵垢重。染我癡愛法。觀內外出入息法。八萬四千度無極。生生不可滅。念念成其形。有漏八萬四千。無漏三十七。有爲無爲法。此非泥洹道。身淨不犯惡。口言無有失。心淨與定合。四等遍一切。是謂菩薩行。

* 中陰經寶護菩薩問事品第四

爾時寶護菩薩即從坐起。偏袒右臂右膝著地。長跪叉手前白佛言。善哉世尊。欲色無色三分衆生。其識難量。何者有漏量。何者無漏

量。何者有爲量。何者無爲量。何者有色無色量。何者有欲無欲量。何者有記無記量。爾時世尊聞寶護菩薩所問事。即說頌曰

處在胞胎中 受形多種類 前滅後已生 其如恒沙數 三分識衆生 塵垢非一等 或聞聲而度 或見形得道 今我妙覺佛 降神入中陰 一一分別了 有漏無漏法 得道成果證 五色識易度 斯等一部界 不在有無漏 衆生在中陰 如我身無異 苦痛五陰形 如轉輪無盡 吾我本無。字 聲響亦無名 觀身三十六 欲界有量法 三分留二分 此中陰衆生 五色識衆生 不染三界苦 無明癡愛惑 隱相非不相 有漏苦諦本 斷結不及色 集諦二十八 寂然塵垢除 三十七道品 道諦爲實果 賢護汝今知 有漏無漏法 記法無記法 今當與汝說 有記善惡行 無記癡盲法 墜墮於生死 非我無能濟

當佛世尊說此語時。九十一億衆生。皆發無上道意。四十七億那由他衆生。盡得阿羅漢果。

* 中陰經道樹品第五

爾時座上有菩薩名曰樹王。即從坐起偏露右臂右膝著地。長跪叉手前白佛言。善哉世尊。如來所說甚奇甚特。未知如來欲說有漏耶無漏耶。唯願世尊。句句說之。何者有漏。何者無漏。佛告之曰。有生有滅是謂有漏。無生無滅是謂無漏。有我有身是謂有漏。無我無身是謂無漏。眼是色對是謂有漏。無眼無色是謂無漏。有識有想有有是謂有漏。無識無想無形是謂無漏。三識處所住有身者。是謂有漏。一識一處有一形者。是謂無漏。有形非想非非想是量法有用。不用處三禪地。厭患生死故名不用。有願不願始發初禪。快哉斯樂。心不傾動。念淨喜安自守五行。成就有想有滅。斯出入法喜行。百八愛一念。一億行中間。想想不可盡。況彼現在身。無彼無我想。吾從無數劫捨此就此。三識所經處非有亦無我。甚哉三界苦。受身生死難。譬如幻法。以拳誑小兒。識神無形法。起滅無常定。我則無我身。況有識形法。想亦無想。亦不見有識。四陰竟何在。由識而分別。苦陰有五行。非我非汝有。吾從無數劫。經歷三識處。除天鬼神龍。何處無妙覺。我行衆善法。誓度阿僧祇。隨形而教化。受化不可量。如來清淨行。廣普無邊岸。神通內外照。觀察於三世。有形無形類。思惟十想結。無復塵垢患。虛空無邊際。不見有往來。心無中間念。忍辱功德成。積一成佛道。寂滅泥洹樂。起亦不見起。生亦不見生。況有起滅者。諸天世人。能斷至彼彼岸。縛著染三界。經歷生死海。貪欲自纏裹。爲色之

○彼二我○ ○識二識○ ○清二清○ ○相二相○ ○白十(佛)○ ○而二如○ ○盡二盡○ ○字二定○ ○滅二識○ ○入十(息)○ ○工二土○ ○岸二岸○

所惑。永處三有中。佛力無所畏。威神接得度。爲彼不自爲。功德不可量。恒以四意止。五根五力。七覺意寶華。三十七助道法。空無相。願三昧。善權化生死。六度至彼岸。不以劫數期。周旋虛空界。度脫未脫者。得道如微塵。無我無彼想。一音演微法。受化無邊崖。道心觀察法。不見起滅者。分別內外身。繫於安般息。息長亦知長。息短亦知短。亂想亦知亂。定想亦知定。一向無亂想。清淨行正法。爾時世尊即說頌曰

佛力之所行 普潤天世人
學無學衆生 下及凡夫人
心念斷衆相 皆到無畏處
分別空無相 清淨修道場
莊嚴佛道樹 皆令同一色
轉無上法輪 闡揚法鼓音
非魔部界分 之所能轉者
甘露法藏開 普潤一切衆
濟度阿僧祇 無量無等類
最勝所接度 無能量度者
善哉不思議 所度不可量
我本所造行 唯佛能稱量
不見吾我法 法利利益人
功勳過三界 得入泥洹界
清淨無塵穢 如月星中明
爾時世尊說此頌時。八十四億那由他。百千億中陰衆生。諸塵垢盡得法眼淨。復有十千億五色識衆生。發心向菩提不退轉道。中陰經卷上。

中陰經卷下

後秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第六

爾時妙覺如來。即以神足化此三千大千刹土。上至非想非非想天。下至無救地獄。皆悉金色。皆如妙覺如來而無有異。三十二相八十種好。間光七尺。皆坐寶蓮華高座上。坐演梵音。聲聞三千大千刹土。一一諸佛說八萬四千雜行。其觀光明者。淫怒癡病皆自消滅。異口同音而說頌曰

經法本無體 滅已今復興
斷除有漏法 獨步於三界
生死無數劫 遭遇良福田
金色普遍照 蒙光得解脫
神力不可盡 觀了本無形
大慈大悲心 拔濟無明等
五陰苦本源 流浪得濟渡
四使生死河 法船渡彼岸
善權無礙道 入彼無爲境
吾昔發誓願 要度未度者
修身清淨行 口言無虛妄
心念濟八難 諸惡何由生
爾時有菩薩即從坐起。偏露右臂右膝著地。長跪合掌叉手前白佛言。快哉世尊。神足無量不可思議。今欲所問。若見聽者。乃敢陳啓。妙覺如來告彼菩薩。善哉善哉。族姓子。恣爾所問。吾當一一分別說之。時彼菩薩白佛

言。世尊。如來神足不可究暢。今此三千大千世界。炯然金色。是何三昧有此神變。佛告菩薩。此神變者。是三昧王三昧。唯有諸佛乃能變現。非聲聞辟支佛所能。修行此三昧王三昧。將從八萬四千。或有三昧名虛空藏。或有三昧名昇法堂。或有三昧名月光清淨。或有三昧名破有入無。或有三昧名一意不亂。或有三昧名除去塵霧。或有三昧名拔三毒根本。或有三昧名滅過去當來今現在病。或有三昧名開甘露法門。爾時世尊欲解斯義。宣說頌曰

道力清淨行 身口意不犯
誓願阿僧祇 沒溺生死者
金剛難敗壞 非二乘所及
觀身苦根本 思惟四果證
積行不退轉 閑靜坐道場
一一切入定意 二三至七劫
地燒過劫燒 其心亦不動
壞破魔部界 悉成無上道
三昧定意力 福報不可量
令三聚衆生 得成無上道
觀察衆生心 難度易度者
不令在沒溺 流滯生死海
我本無此色 紫磨金光體
厭劫勤苦行 修定成此形
爾時妙覺如來說此頌時。諸佛世尊同時舉手讚妙覺如來。以偈頌曰
丈夫二足尊 世雄不可量
拔離三界苦 淡然爲一色

①根十(及) ②願十(及諸) ③昧十(門) ④相一想 ⑤部界分二 ⑥部界來 ⑦度二渡 ⑧所二不 ⑨此下聖本有光明皇后頌文 ⑩(中陰經)十神 ⑪悉二業 ⑫淫一施 ⑬渡一度 ⑭使一駛 ⑮爾二汝 ⑯令二今 ⑰期二期 ⑱宜一重 ⑲切二劫

今聞如來說 定意神足道 其聞法性相 相和不可量 八種清淨音 十六特勝法 三十二行業 利益一切人 天人尊無比 光明照衆生 久在饑渴道 飲以八解脫 無欲清淨池 化以七覺花 不著五陰本 猶如青蓮華 香熏遠普聞 如來五分身 無處不流布 吾昔求佛道 誓願同一時 今日得果證 不違昔所願 一相無相道 分別微妙慧 曉了善權道

當時世尊說此頌時。有百億希望中陰衆生。求佛身。色紫磨金形。如我今日神變無量。要當來世皆當成佛。悉同一號。號妙覺如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。

中陰經破愛網品第七

爾時妙覺如來。將欲破愛結使。欲使四衆自見證驗。卽入不動三昧。欲令彼衆知欲愛色愛無色愛。爾時世尊重自思惟。此欲界衆生。亦愛非愛。亦有漏無漏。亦有爲無爲。亦可記不可記。色界衆生。非有非無。非想非不想識。可見法。三界欲最重。染著不可離。中陰衆生等。要須聖教。五識衆生。有前有後。非想非非想識衆生。有取涅槃。無取涅槃者。云何中陰衆生。遇聖得證。彼有一病計無我。命恒計無常。前生非後生。後生非前生。此聖人語。非本

發心意。要須聖人如聲聞法。五色識者根本未成。見佛識佛。一一所著。多受福地。墮者非一。不計吾我。身是法非法行。三界爲網所覆。欲出難得脫。猶如擲線丸。緒在猶復還。三界衆生等。捨此復還此。爾時世尊卽說頌曰

三界爲火宅 火炎極熾盛 愛心所染著 將入三惡道 前生非後生 愛有輕重法 五色識法者 今世後易度 生死八難道 與泥洹對門 無彼無此法 最勝無等侶 神足接衆生 見者無不度 當來過去人 乾闥阿須倫 天龍鬼神等 無不得濟度 善哉三界尊 善說微妙法 令受苦衆生 得至無爲岸 去身口意病 寂然無移動 如饑者得食 如渴者得飲 止觀除愛結 三脫甘露門 我發無上道 除愛無渴想 於火炎拔濟 得成於世雄 過去無數佛 當來現在等 如我今日化 不計彼我想 正法除邪法 塵垢永已除 無礙總持法 思惟分別觀 於億百千劫 遊戲諸三昧 四空定意法 往來不疲極 諸佛所遊處 多益無減損

舉足下足頃 所度不可量 當我下足處 有幾衆生等 隨類而得度 遍滿三界中 隨心得三道 如是無窮已 八解無礙法 離捨壽命根 不計三界想 害彼五逆結 汝生知汝生 汝滅知汝滅 汝上知汝上 汝下知汝下 中間無礙處 過者何處去 當知佛力大 遍入總持法 由本誓願故 未度者令度 四等慈悲捨 遍滿諸十方 佛指出甘露 如慈母愛子 又母非父慈 又父非母慈 三界四顛倒 難化如金剛 如物初入爐 塵惡先焦滅 眞者不移動 如淤泥生蓮華 佛道實眞正 無畏無所著 不有想念累 心亦無往來

爾時座上一菩薩名曰炎光。卽從坐起。偏露右臂。右膝著地。長跪合掌。叉手前白佛言。如今世尊說眞實之法。或言有法。或言無法。或言有爲。或言無爲。或言有記。或言無記。今衆生受化者。以何法化而得度脫。爾時世尊以頌報曰

諸法正有一 無二亦無三 愛識非愛識 永離於胞胎 破一縛著愛 使衆生愛盡 如來神德力 自識宿命本

○特一將○ ○鐵一似○ ○池一池○ ○色一相○ ○(號)一○ ○[中陰經]一○ ○線一線○ ○在二者○ ○天一大○ ○移一移○ ○止一止○ ○波一波○ ○家一開○ ○取一安○ ○持一行○ ○塵一塵○ ○洪一污○ ○生二金○ ○度一度○ ○度一度○

或在王天宮 轉輪王治處
或在貧賤處 下至無救獄
一一分別了 衆生垢著心

爾時世尊說此頌時。六十八億那由他中陰衆生。卽從坐起偏露右臂右膝著地。長跪合掌叉手前白佛言。咄嗟此苦乃是大苦。於衆苦中此愛最苦。唯願世尊聽爲出家。爾時世尊默然聽之。爾時中陰衆生聞佛說法。卽得阿羅漢果。

中陰經三世平等品第八

爾時座上有菩薩名不厭患劫。卽從坐起偏露右臂右膝著地。合掌叉手前白佛言。善哉最勝如來神力。極微妙不可思議。如來神德廣長舌。不犯衆生過。今此三聚衆生。過去當來。今現在。爲過去耶。爲未來耶。現在耶。爾時世尊告不厭患劫菩薩曰。善哉善哉。汝之所問。於三聚衆生。多所饒益多所潤。及斷無明本。身業得清淨。非一佛所說。爾時世尊卽說頌曰

人本在胎時 自識本宿命
捨彼今就此 三世炳然定
前識非今識 前身非今身
但爲愚惑迷 不知趣道門
念此在四使 發起若干想
咄嗟老病死 墜墮在三世
爾時世尊欲解斯義。卽說頌曰
本我無此色 受想識亦然
我虛彼亦無 豈有識想受
無色名色法 衆生亂想法

九品有差別 分別三世道
上上最妙道 非去非未來
上中最微細 上下無覺觀
中上斷三結 中中滅三垢
中下豁然悟 此名爲佛子
下上雖爲重 如彼水上泡
一生而一滅 下中衆生類
苦本最爲深 非我誰能知
下下衆生類 經歷於劫數
吾亦就彼化 不見漏失者
人心有若干 座上心不悟
或願當來佛 或願現在者
此等衆生類 難可濟度者
人本無形生 還入虛空中
生死相牽連 何者名泥洹
若言有衆生 身口意行淨
寂然入滅度 無有老病患
弘誓發一心 亦不自爲己
虛空不可獲 何者名虛實
如來梵天音 分別實相法
解了空無慧 三界獨步尊
有覺空意法 觀身不戀著
無覺在三禪 進取不退道
自我成佛來 以此爲本業
成佛亦由此 泥洹亦復然
所以積功勤 未獲於實相
聞四不離四 此是諸佛印
爾時世尊說此頌已。無量無限那由他衆生。及中陰五色識。非想非非想衆生。欲得去

離不樂三世。爾時世尊重說頌曰

過去非今有 現在亦復然
當來彌勒身 教化無差別
我今說少少 如人爪上塵
欲說世界盡 誰能究盡者
今雖處中陰 移坐無想天
地獄對門人 聞法乃得悟

爾時世尊。卽以神力接中陰衆生。至非想非非想識天。爾時世尊復以神力到彼。至非想非非想識界。施設莊嚴七寶高座。皆有化佛。一一化佛皆有四衆。一一衆者。威儀法則悉皆成就。此衆生中或有誦經說義。賢聖默然。或有入定出定。爾時妙覺如來。復以神足十力接彼非想非非想識衆生。如中陰形無有差別。爾時世尊。如諸佛常法威儀法則。令無量化佛合爲一佛。或以一身變爲無量。或在樹下演說法教。或入初禪定意不亂。或在高巖閑靜寂處。或坐虛空作十八變。身下出火身上出水。身上出火身下出水。履地若空無有罣礙。或取滅度亦無滅度。或現無常身。體腫脹。爛臭如白鴿色。或現手足各在異處。爾時非想非非想識衆生。見此變易心懷恐怖。我本生心。謂呼定是泥洹。無病無老無諸痛苦。今觀此法有生有老有病死痛。今遇如來降神在此。若不順者。無擇地獄卽我舍宅。吾本宿世同要之人。先生彼誠阿難陀迦蘭陀。見佛禮拜善哉世尊。尊中無比降神此界。如遇優曇鉢華。若佛不降。神此者。我等永處邊地。殺害無量迦蘭陀身。復自宣白。

①王天二天玉②(出)十廣③(今)一④來十(耶)⑤(餘)一⑥深二染⑦淨二業⑧功二劫⑨(無量)一
⑩(他)一⑪盡二塵⑫虛二處⑬(身)上出火身下出水⑭地二水⑮體腫一腫體⑯名二又
⑰尊中無比二中無比之⑱(神)一

今遭大聖如日消雪。若不遭聖。彼當墮墜作飛狸身。飛走盡害無有脫者。以此本誓願得脫苦際。虛空無量界神。德三界尊。辟支聲聞等眼之所能見。爾時迦蘭陀作是念。我等同生。生此識界。罪福未分。或墮邪見受飛狸身。我本造身。不獨三界。中陰五色及無色形。已生此念。非想識衆皆生苦心。我等諸人雖生此處。非得泥洹。非安隱處。今遇如來說真實法。斷拔千萬門。不去亦不來。貪欲本生我。我今還滅汝。爲過所覆非。今世後世。生有老病苦。如影重有影。如月樹葉影現於水。野干飲之終竟無獲。我今三世尊。有實無實法化不變易。生者非有生。善哉世微法難度而度。世間愚癡人。計我爲身實。當共捨壽時。鉤鎖骨相連。分別彼身中。何者命與壽。生死纏裹苦。捨彼復受此。處胎冷熱苦。出有生滅憂。母雖樂育我。不生誰有患。落漠如水泡。識神染其形。輪轉五趣中。所往無脫處。生死五道海。無往而不經。心爲殺身本。汝滅我何患。虛空無本末。誰知常無常。彼無想之識。見阿蘭迦蘭陀。一爲邊地王。一爲著翅虫。三界最爲苦。本處非泥洹。如遊曠野指東謂爲西。今遭大聖。於一切衆苦都得解脫。爾時非想非無想識衆生。卽於佛前尋聲。而說頌曰

吾本事五火 燒炙身體爛
臥在荊棘上 身被觸體衣
慙足向日月 無神不奉事
今生非非想 得見如來身

自恥本所行 在此無脫處
特知正法化 如來自降神
得脫無擇門 永在安隱處
五欲生死垢 纏縛四流中
心惑著三有 燒以智慧火
四趣五道人 不見生本末
著識吾我者 如我今無異
爾時妙覺如來。復以頌報曰

卿等本謂真 八萬四千劫
無常生死本 彼死還生此
汝等衆生類 未曾老病死
守一求泥洹 此非真實法
垢盡識不滅 還在三惡中
非我汝不悟 誰能脫此難
吾從無量劫 誓度生老死
非我前身造 亦非後身受
本得金剛定 今乃教化汝
地不可作空 空不可作地
水不可作火 火不可作水
一切愚惑人 萬物皆我有
愚癡無明法 謂爲正真道
如彼疲倦人 懈息須臾間
雖居八萬四 視之如一日
爲五苦衆生 何處不有我
分別身法相 分別空無法
生者不見生 死亦不見死
問生根本道 由行之所造
三惡之重者 癡病是其源
名色六入法 此是世之常

觸入更色法 愛入更樂樂
一切衆生惑 不識十二緣
如蛾投火光 妙覺如來說
由汝垢重故 則我心垢重
如我成佛身 經歷不度界
破壞心垢重 識別想非想
結使之根源 無常謂爲常
以苦言是樂 計空以爲有
無我以爲我 此想非想類
習顛倒來久 如蛾貪火光
不避滅身難 迷惑墮六趣
生此非想天 譬如斫伐樹
根在由復生 迷惑四顛倒
無明之所裹 今開甘露門
聖諦真如有 拔苦之根本
永盡無有餘 四使長流海
生生生不斷 我今破三界
將到至彼岸 安隱無畏處

爾時世尊說此頌時。非想非非想識衆生。皆發無上正真道意。於無餘泥洹而不般泥洹。或有應生天者。與說十善法。應生人中爲說五戒。或趣三惡道者。與說刀山劍樹火車爐炭。如此等類。三百三十六億那由他。厭患劫壽。聞清淨法卽成道果。爾時世尊。復以神足十力無畏。接彼非想非非想識衆生。將至五色識界衆生。修治道樹莊嚴刹土放大光明。一一光明皆有化佛。一一化佛皆坐七寶高座。三十二大人之相。說六度無極。彼五色衆生見如來變化。心垢縛著坦然除盡。不復願

①消二銷② ③德二得④ ⑤遇二遭⑥ ⑦往二住⑧ ⑨蘭二離陀⑩ ⑪曠二曠⑫ ⑬在二住⑭ ⑮從二從⑯ ⑰更二受⑱ ⑲愛二受⑳ ㉑重二相㉒ ㉓生不斷㉔ ㉕不斷經㉖

樂染著生死。爾時世尊以清淨梵音。而說頌曰

苦本生死怨 除之以善權
四等大慈心 超越無量界
今此利根人 一聞不再受
觀佛色形相 普入寂滅度
乃知賢聖道 無量難思議
滅垢不復生 盡同聖賢道

當其世尊說此頌時。無限無量五色識衆生。盡同一號於當來世。號普廣如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

* 中陰經無生滅品第九

爾時妙覺如來。將欲移到諸佛刹土。告三聚衆生。發心趣向求泥洹道。今我現在與汝說法。若有所疑即來問我。泥洹有生有滅不耶。爾時三聚衆生。聞如來語前白佛言。從欲界上至非想非非想。發意趣大乘不思議法。未曾聞有有爲無爲法。何者有餘。何者無餘。何者是上人法。何者非上人法。爾時世尊與三聚衆生。分別句義字義及無相義。如來神力有三十二法。何者爲三十二。億本宿命中根本所生。知本所從一一所生。彼死生此此死生彼。以眼識通觀察如掌中觀珠。以耳通蠅行蟻步及微細聲皆悉聞之。本有三界今無三界。汝等受道證。發心各各異。中。問等變易。何者是三界。何者非三界。爾時世尊說此語時。三聚衆生重生狐疑。爾時世尊知彼衆生心之所念。欲得與說無相法觀。以頌說曰

何者名爲顛	何者名爲足
何者名爲華	何者名爲果
人命在於頭	滅如灰土塵
百草樹木根	拔去不復生
觀此衆相法	無頭亦無足
有餘無餘法	等此而可知
若言有泥洹	我身命現在
若言無泥洹	何處有三聚
佛以神力故	令汝知有無
我觀三界苦	此亦有亦無
前念非後念	前形非後形
吾從無數劫	舉足及中間
其中起大悲	非二乘所及
當我起大悲	三塗受苦者
如慈母乳子	無不飽滿者
吾本一把施	今得隨所願
七寶衆琦珍	隨念即時得
何況四等具	六度濟衆生
此者誰能別	唯佛佛知之
今當與汝說	分別有餘無
欲得觀我界	吾以神足從
到彼速作佛	名曰釋迦文
七十二恒沙	西南土莊嚴
盡以一道化	無辟支聲聞
其土甚快樂	所念即在前
不似此土界	爲姪怒癡縛
一音遍四方	聞者尋得度
彼土七寶樹	風吹樹葉時
葉葉共相向	皆說度無極

我彼刹土中	住壽阿僧祇
現取滅度時	遺法十二劫
欲知劫長短	賢劫爲一日
計此日月數	以成十二劫
汝等三聚人	知我功德不
適彼東方土	八十億由他
其土名不終	佛號名滅界
我現弟子學	剎除被袈裟
長跪受聖法	彼佛知我心
彼等衆生類	見我著法服
不樂於世欲	同心樂出家
威儀禮節具	不失禁戒法
當我屈伸時	見者衣毛豎
此皆本宿命	同共誓願者
離欲無所著	無有生滅相
盡修於梵行	以我佛神力
於死得脫死	念此無記等
不解生以滅	輪轉於五道
四聖甘露法	充飽一切人

當其世尊說此頌時。見此初學弟子剎除鬚髮受聖教。百七十億衆生。願樂欲得思惟法觀。不樂在家。出爲沙門。佛告三聚衆生。我今東北方無限無量恒河沙數。彼有利土名曰清明佛名明月。彼土人民無姪怒癡。亦無懦弱我慢不如慢。彼土衆生恒樂安靜。獨坐無爲繫念在前。初無亂想。雷電霹靂心無傾動。爾時妙覺如來適彼刹土遇地而坐。彼衆生見坐禪者悉共效之。佛以神力以無想法觀。迴衆生心如手轉物。令彼衆生知有常無

①度一虛②聖賢一賢聖③億一億④間一聞⑤土一七⑥命一今⑦把一色⑧衆一衆⑨從一從⑩速一速⑪沙一河⑫被一披⑬我一共⑭出十(家)⑮

常。知生老病死苦。或有衆生令知有念。或有衆生令知有持。或有衆生令知有安。或有衆生令知自守。佛將欲現四禪功德。卽於三衆衆生前。從初禪出入二禪三禪四禪。從四禪起入三禪二禪初禪。從初禪至三禪。從第四至第二禪。此名師子奮迅三昧。爾時世尊現此神足三昧定意。度無限無量那由他衆生。皆共同發無上正眞道。有願樂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。法眼淨得辟支佛道。當於爾時妙覺如來忽然不現。

中陰經空無形教化品第十

爾時妙覺如來。捨中陰形入虛空藏三昧。以佛吼而吼出八種音聲。何謂爲八。非男聲。非女聲。非長聲。非短聲。非豪貴聲。非卑賤聲。非苦聲。非甘露聲。爾時世尊隱形不現。演出八萬四千諸度無極。何謂八萬四千度無極。想非想有。愛入結使患本。如月雲覆。一切衆生爲欲所牽。有四百病一生而一滅。人犯五逆欲離泥犁。去見八地獄衣毛皆豎。南西方北東亦爾。以聞響衆生故演此諸法。當於爾時三衆衆生。聞虛空語聲無色無形。於其中間演出諸法。善哉諸佛。教無色形。難可思議。爾時三衆衆生異形同音。以頌仰問虛空。

如來本在此 三十二相具
慈悲愍一切 所潤難可量
爲我說微妙 八等聖道支
隱形聞聖音 萬物皆無常
如來黃金色 本有今不見

但聞音響聲 佛無我豈有
計我生死本 汙轉而不住
但爲色所惑 福滅而罪生
如來大聖尊 示人行諸法
忽然離形相 音響來教化
以本宿緣故 形逝音接我
老病生憂悲 四蛇咬我身
地種骨肉是 水種潤澤是
火種枯燥是 風種散法是
無著三乘法 離有故在有
心垢久已離 四種故存在
如來大聖尊 無彼此四大
正言有四種 亦復無四種
正言無四種 亦復有四種
此是不定法 誰能究竟者
爾時如來答彼音聲。卽說頌曰

佛子知空不 一切法無常
人生非本生 豈有本生緣
我音及汝音 可得不可得
吾從無數劫 不爲一衆生
一念一息頃 度少不以愁
所度阿僧祇 亦不以喜悅
我本爲一人 閑靜不度人
後緣而對人 不失本誓願
處此閻浮提 四姓利利勝
除彼婆羅門 餘姓最不如
以本法界觀 生老病死苦
我無彼亦空 何者有生死
生者言有本 生者從何至

設知生死本 泥洹在我前
解知泥洹法 無佛亦無我
法從何處生 去至何處滅
佛以眞實法 現以有無相
此生此滅處 愚惑得見正
言有亦非有 言無亦非無
輪轉生死海 爲五欲所縛
無驅無鞭策 自墜生死淵
爾乃知罪福 知悔不悔者
爾時世尊說此頌時。八十七億那由他三衆衆生。解無形相法。發無上正眞道意。

中陰經有色無色品第十一

爾時座上有菩薩。聞空中有如來聲。仰觀空中嘆曰。甚哉。但聞其聲不見其形。此色非本色。餘陰亦復爾。此欲界衆生難可免度。要須智劍。剷除令無餘。我本修梵行。非身口意造。非一非二。欲我從汝生。由汝墮三塗。一念欲滅衆想。亦無去來今。過去諸如來教化群衆。說過去不說今。未來。說未來不說過去現在。說現在不說過去未來。或言有三世。或言無三世。爾時世尊欲宣解斯義。而說頌曰

生老病死本 諸如來塵垢
要入中拔濟 何爲地獄人
不似妙覺尊 在中陰教化
於妙妙中最 下劣所不及
如人持鉢乞 隨彼所施與
持鉢者思惟 是有是無耶
未證自謂證 邪見之根本

持二待 受二受 八二入 形二口 目二白 生二至 行諸二代謝 法二度 及二友
人二至 至二生 相二法 滅二處 見正二正見 觀二滅 別二滅 一十
(亦) 生二萌 來十(今)

正法言非法	流轉五道淵
正法分別法	不失於法性
若不失法性	此是諸佛教
法性無三事	亦無去來今
若言是現在	現在何者是
若言是過去	過去何者是
若言是未來	未來何者是
人能解此法	曉了三世尊
解本無雜想	順一大乘行
有緣衆生善	濟此無不度
猶如負債人	債畢欲歡喜
內外悉通達	周旋不怯弱

爾時大勢至觀世音菩薩。承佛威神音響教
化。卽以神口而說頌曰

生老病死本
要入中拔濟
我師無量壽
本我所誓願
不似妙覺尊
於妙妙中最
願我後成佛
爾時觀世音說此頌時。
真道意

諸如來塵垢
何處不往。反
永劫不滅盡
何爲地獄人
在中陰教化
下劣所不及
如妙覺無異
三億衆生發無上正

中陰經歡喜品第十二

爾時妙覺如來入寂滅三昧。將欲遊行他方世界。顧見所度。不可計衆生心懷踊躍。猶如比丘入四禪法。心意淡然無飢無渴。善哉教化不失本願。心懷自慶。而說頌曰。

如來神足力 離苦不^①善有

處處分身化	要度有緣者
賢劫千佛等	所度無有異
亦在三聚中	正法除非法
甘露法門開	掩閉三惡道
稱揚大智慧	拔出愚癡根
諸法白瓔珞	內外悉清淨
慈悲四等心	無方不遍滿
攝持身口意	超越生老死

爾時世尊說此頌時，群方三千大千世界滿中三聚衆生，承虛空中教，皆發無上正眞道意，歡喜奉行作禮而去。

中陰經卷下

38%

蓮華面經卷上 大乘修多羅藏

隋○天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛住毘舍離彌猴池岸。大
重閣中。如來不久當捨壽命。爾時佛告阿難。
我今共汝往波婆城。彼有長者名毘沙門德。
吾欲化之。阿難言。唯然。受如來教。卽隨佛行。
未入彼城。有跋提河。佛告阿難。我今疲極。
可入河浴。爾時世尊脫臂多羅僧。置河岸上。入
河澡洗。佛告阿難。汝可至心觀如來身。三十
二相。以自莊嚴。如是之身。却後三月。當入涅槃。
復告阿難。汝當更觀如來之身。如優曇花。
久遠乃現。時時一出。難出難見。如是佛身過
於彼花百千萬倍。難出難見。如是之身。却後

身。如三十二相八十種好。以自莊嚴。閻浮提金。光色明炎。圓光一尋。如是身者。却後三月。當般涅槃。復告阿難。汝當更觀如來之身。如三十三天所住之地。百寶莊嚴。復有種種音樂。快樂。彼諸天等。於彼寶地。及天音樂。不能暫捨。亦不能記。彼地寶色。如是佛身。三十二相。不可遍觀。何以故。觀一一相心。不能捨。如是身者。却後三月。當般涅槃。復告阿難。汝當更觀如來之身。譬如日月。有大威德。神通光明。在佛身邊。悉蔽不現。是故佛身。過彼日月。最尊最勝。如是之身。却後三月。當般涅槃。復告阿難。譬如師子。諸獸中王。如天帝釋。大伊羅鉢象。諸象中王。佛身亦爾。具大勢力。獨步無畏。如是之身。却後三月。當般涅槃。復告阿難。汝當更觀如來之身。如須彌山王。四寶所成。處于大海。安住不動。其體堅實。無有瑕隙。如來之身。過那羅延力。百千萬倍。不可爲比。如是之身。却後三月。當般涅槃。復告阿難。如來之身。於無足二足多足衆生。有色無色。有想無想。非有想非無想衆生之中。如來色身。最尊最勝。如是之身。却後三月。當般涅槃。復告阿難。如小千世界。千日千月。千須彌山。千弗于逮。千瞿耶尼。千閻羅越。千閻浮提。千四天王。千三十三天。千帝釋天王。千炎摩天。千炎摩天王。千兜率陀天。千兜率陀天王。千化樂天。千化樂天王。千他化自在天。千他化自在天。千他化自在天。千他化自在天。

①算一算(㊸) ②欲一大(㊸) ③反一返(㊸) ④一著(㊸) ⑤詳一洋(㊸) ⑥〔而去〕一(通) ⑦〔佛說〕十蓮(㊸) ⑧〔大乘修多羅藏〕一(通)
 ⑨〔天竺〕一(通)* ⑩藏十〔法師〕(㊸)* ⑪提十〔衆〕(㊸)* ⑫洗三酒(㊸) ⑬練一(通) ⑭〔莊〕一(通)

天王。千梵身大千。大梵天王。如是小千世界滿中諸天。欲見如來面貌周盡不能得見。何以故。如來面光如百千電炎。出過世間所有光明。百千萬倍。是故帝釋大梵天等。常讚歎佛光明殊勝。如是之身却後三月當般涅槃。復告阿難。莫作是念。如來不盡貪瞋癡故。自讚己身。如來身者。貪瞋癡使及被習氣永盡無餘。如是阿難。如來應供正遍知有大威德。汝常供侍如來生身。以是因緣所得功德。不可量不可數不可思議。無量無邊阿僧祇阿難。汝今欲聞如來滅後未來衆生供養如來碎身舍利因緣事不。爾時阿難。偏袒右肩。膝著地。合掌白佛言。世尊。今正是時。大德婆伽婆。今正是時。唯願如來。爲我宣說佛涅槃後諸衆生等供養如來碎身舍利因緣等事。我聞是法。至心受持。廣爲他說。佛告阿難。汝善諦聽。我今當說。阿難。如來入涅槃時。入金剛三昧。碎此肉身猶如芥子。如是一分舍利向諸天所。爾時帝釋天王及諸天衆。見佛舍利知佛涅槃。卽雨天曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花供養舍利。如見佛身禮拜右邊。有種阿耨多羅三藐三菩提善根。有種聲聞善根。有種辟支佛善根。有一分舍利向龍世界中。爾時娑伽羅龍王無量龍等。見佛舍利大設供養。以因陀羅寶摩訶因陀羅寶。火珠寶清水寶。如是無量種種諸寶。持用供養碎身舍利。禮拜右繞作供養已。是時龍等各自發願。有發阿耨多羅三藐三菩提願者。有發聲聞菩提願者。有發辟支

佛菩提願者。有一分舍利向夜叉世界。爾時毘沙門王及餘無量天夜叉將。見碎身舍利。以種種花末香燒香燈明音樂。如是無量供養舍利。禮拜合掌右邊恭敬。有發無上大菩提願者。有發聲聞願。有發辟支佛願。彼餘舍利在閻浮提。常有王名阿輪迦。統一閻浮提。此王爲供養舍利故。造作八萬四千塔。置此舍利而供養之。此閻浮提復有六萬諸王。亦當供養碎身舍利。以諸花鬘種種香等燈明音樂。供養禮拜右邊恭敬。有種無上大菩提善根。有種聲聞善根。有種辟支佛善根。有卽捨家出家。於佛法中信心清淨。剃除鬚髮而披法服。精勤修道皆悉漏盡而般涅槃。如是阿難。如來應供正遍知有大威德。以彼法身依生身故。供養生身舍利因緣所得功德。無量無邊阿僧祇。不可數不可說。爾時如來作如是念。我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法。欲令久住於世間故。當往諸天諸阿修羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等所住之處。付囑佛法。爾時如來卽於閻浮提沒。三十三天中出。爾時帝釋天王見世尊已。卽數高座奉迎。如來白佛言。世尊。願受此座。爾時世尊卽坐其座。帝釋天王與百千萬衆。頂禮佛足住在一面。佛告帝釋言。汝今當知吾亦不久當般涅槃。以此佛法囑累於汝。汝當護持。如是我三。帝釋天王悲泣雨面。收淚而言。世尊涅槃一何疾哉。如來涅槃何其太速。世間法眼於茲永滅。如佛所教是我力分。卽當護持恭敬供養。如來昔於兜率陀天降神母胎。我於爾

時與忉利衆常作守護。及佛生時亦與諸天共來守護。如來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍。得阿耨多羅三藐三菩提時。我與諸天亦常守護。佛於波羅捺鹿野苑中。三轉十二行法輪時。我與天衆亦常守護。我今無力能使如來不入涅槃。無力能護。爾時世尊種種說法。勸喻安慰示教利喜帝釋諸天。今護佛法。從天上沒卽於娑伽羅龍王宮出。爾時龍王見如來至。卽時敷座。佛坐其座告龍王曰。汝今當知如來不久入於涅槃。我以佛法囑累於汝。汝當守護無令斷絕。龍王當知。此龍世界有諸惡龍。多生瞋恚不知罪福。爲惡卒暴破壞我法。是故我今以此佛法囑累於汝。爾時龍王悲泣雨面收淚而言。世尊。我諸龍等皆無慧眼。是故今者生畜生中。若佛滅後龍世界空。我等捨命。不知未來當生何處。諸佛如來是衆生寶。云何今者欲般涅槃世間眼滅。爾時世尊示教利喜娑伽羅龍王令護佛法。在龍宮沒於德叉迦龍王宮出。爾時龍王爲佛敷座。佛坐其座。龍王復與百萬億龍頂禮佛足却住一面。佛告龍王。汝等當知如來不久入無漏界而般涅槃。今以佛法囑累於汝。至心守護。爾時龍王悲泣雨面。以手收淚而白佛言。如來滅度世間眼滅。諸佛如來是衆生寶。若佛滅度我今不知當生何處。佛爲龍王種種說法示教利喜。卽從彼沒於黑色龍王宮中出。爾時龍王爲佛敷座。佛坐其座。黑色龍王與百萬億龍衆。頂禮佛足却住一面。佛告龍王。汝等當知如來不久入般涅槃。

◎大梵二梵身◎ (王)一◎ 肩二肩◎ 珠一味◎ (者)一◎ 披二披◎ 汝一汝◎ 下同 ◎ 際二奈◎

我以佛法囑。累於汝。汝當至心而守護之。爾時龍王悲泣雨面。捫淚而言。如來滅度世間眼滅。諸佛如來是衆生寶。若佛滅度我今不知當生何處。佛爲說法示教利喜。即從彼沒於夜叉世界出。爾時毘沙門王。爲佛敷座。佛坐其座。毘沙門王與百萬億夜叉之衆。頂禮佛足却坐一面。爾時毘留勒叉天王。與百萬億鳩槃荼衆。頂禮佛足却坐一面。爾時毘留傳叉天王。與百萬億諸龍之衆。頂禮佛足却坐一面。爾時提頭賴吒天王。與百萬億乾闥婆衆。頂禮佛足却坐一面。爾時大夜叉將。般脂迦槃折邏旃荼婆多耆利。今摩跋多摩尼跋陀富那跋陀。如是一切諸夜叉將。頂禮佛足却坐一面。爾時佛告四大天王。及夜叉將。乾闥婆將。鳩槃荼將。諸龍將言。汝等當知如來不久入般涅槃。我以佛法囑累於汝。當好守護。第二第三亦如是說。汝等當知夜叉國中諸惡夜叉。鳩槃荼國惡鳩槃荼。乾闥婆國惡乾闥婆。諸龍國土有諸惡龍。如是衆生多起瞋恚。不知罪福爲惡卒暴。破我三阿僧祇劫勤苦所修無上佛法。是故我今囑累汝等。時四大天王及夜叉將乃至龍將。悲泣雨面捫淚而白佛言。世尊涅槃何其太速。如來滅度一何疾哉。爲死塵竭之所吞噬。爾時世尊種種說法示教利喜。即從彼沒閻浮提出。爾時世尊作如是念。我所作事今已作竟。諸惡衆生今已調伏。可入安隱寂滅涅槃。佛告阿難。生死可厭。吾今不久欲入涅槃。爾時阿難生大苦惱。悲泣雨面如箭入心。悶絕倒躓宛轉

于地。而作是言。世尊涅槃何其太速。如來滅度一何疾哉。世間眼滅。我復更當與誰持鉢。更復持鉢在誰邊立。不復更聞甘露之法。誰復與我說甘露味。我今更復隨誰後行。不復更見殊勝日月圓滿之面。尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃。而佛如來今復滅度。世間開冥失智慧眼。智須彌王今欲崩散。佛樹欲倒。法橋欲絕。法炬欲沈。法炬欲滅。正法日月將墜於地。解脫之門今欲閉塞。三惡道門今將欲開。三阿僧祇劫所集法聚將沒不久。爾時佛告長老阿難。汝莫憂愁。莫復啼哭。莫大叫喚。捶胸哽咽。悶絕絕地。何以故。世間生者是有爲法。會歸無常。欲令此法不失不壞而常住者。無有是處。爾時世尊種種說法。安慰勸喻示教利喜。囑法藏已默然而住。爾時世尊復作是念。阿難比丘爲憂愁刺深入其心。我今當拔彼憂愁刺。告阿難言。汝今欲見未來事不。我見來世如觀現在。當爲汝說。爾時阿難偏袒右肩右膝著地。合掌向佛頂禮佛足而白佛言。大德世尊。當爲我說。今正是時。我聞法已常奉受持廣宣流布。佛告阿難。諦聽至心。我今當說。阿難。未來之時有諸破戒比丘。身著袈裟遊行城邑。往來聚落住親里家。彼非比丘又非白衣。畜養婦妻產育男女。復有比丘住淫女家。復有比丘淫比丘尼。復有比丘貯畜金銀。造作生業。以自活命。復有比丘通致使驛以自活命。復有比丘專行醫藥以自活命。復有比丘園基六博以自活命。復有比丘爲他卜筮以自活命。復有

比丘爲他呪彼死尸令起。遺殺怨家以自活命。復有比丘爲他誦呪驅遣鬼神。多取財物以自活命。復有比丘專行殺生以自活命。復有比丘住僧伽藍。私自費用佛法僧物以自活命。復有比丘內實犯戒外示護持。受人信施。復有比丘雖不破戒。而懷慳惜衣服飲食。及以鄙悋衆僧之物不與客僧。復有比丘雖不破戒。憍惜衆僧房舍床座不與客僧。復有比丘雖不破戒。爲諸檀越供養禮拜多得財利。其心不欲令餘比丘受人信施。唯欲自受。復有比丘實非羅漢。而常詐稱得羅漢果。欲令人知我是羅漢。復有比丘多受檀越四事供養。內無實德唯增貪心。但爲活命不爲修道。復有比丘與利商賈以自養活。復有比丘專行偷盜以自養活。復有比丘畜養象馬駝驢牛羊。乃至賣買以自養活。復有比丘販賣奴婢以自養活。復有比丘屠殺牛羊以自養活。復有比丘受募入陣。征戰討伐多殺衆人以求勳賞。復有比丘穿鑿牆壁盜他財物以自活命。復有比丘專行劫奪。攻破城邑及與聚落以自活命。復有比丘毀壞佛塔。取其寶物以自活命。如是有量地獄因緣。捨命之後皆墮地獄。阿難。譬如師子命絕身死。若空若地若水若陸。所有衆生不敢食彼師子身肉。唯師子身自生諸虫。還自噉食師子之肉。阿難。我之佛法非餘能壞。是我法中諸惡比丘猶如毒刺。破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。阿難。譬如有人入於大海。至寶渚中多取寶物置於船上。欲渡大海於中沈沒。佛

門二放同 坐二住 二子 二船 二樓 二燈 二福 二目 二惟 二下 二此 二龍 二

之正法如彼寶船。當來破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業。滅我佛法沈沒不現。阿難。如來涅槃不久之間正法當亂。正法亂已。復有種種諸惡比丘出現於世。不信如來得證無漏寂滅涅槃。況復信有世間餘人。得阿羅漢入涅槃者。阿難。如來所有正法名味句義所謂修多羅祇夜。轉迦曷羅。迦陀。憂陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝鼻利多伽。闍多迦。婁富略。阿浮陀達摩。優。波提舍。十二部經為惡比丘之所毀滅。彼諸人等。樂作文章綺飾言辭。多有如是諸惡比丘。破我佛法。爾時阿難白佛言。世尊。當來之世。如是破戒諸惡比丘而出生耶。佛言。如是如是。阿難。未來之世當有如是諸惡比丘出現於世。雖披法服剃除鬚髮破我佛法。爾時阿難作如是念。以佛力故。可令我見未來之世如是事不。爾時如來以神通力。即令阿難悉見未來諸惡比丘。以兒坐膝置婦其傍。復見種種諸非法事。爾時阿難見此事已。心大怖畏身毛皆豎。即白佛言。世尊。如來速入涅槃今正是時。何用見此未來之世如是惡事。佛告阿難。汝意云何。如來向說諸惡比丘惡業報果。豈是餘人所能知不。阿難白佛言。世尊。唯有如來。乃能知此未來之世諸惡業報。佛言。善哉善哉。阿難。實如汝說。唯有如來乃能知之。阿難。汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍遶如來為說法不。阿難白言。無如是事。佛言。阿難。善哉善哉。如汝所說。如來現在實無如是諸惡比丘圍遶如來佛為說法。佛言。阿難。未來之世。多

有在家白衣得生天上。多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生。復告阿難。善惡之業終不敗亡。我於過去曾作商主。入於大海活多人故手殺一人。以是業緣乃至成佛。猶尚身受金鏹之報。爾時帝釋天王與三十三天眾。疾至佛所。頂禮佛足却住一面。炎摩天王與百萬億炎摩天眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。化樂天王與百萬億化樂天眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。他化自在天王與百萬億他化自在天眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。爾時毘摩質多羅阿修羅王與百萬億阿修羅眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。爾時娑伽羅龍王與百萬億龍眾。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。皆於一念一剎那一無虛律多頃。諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽等。於虛空中遍滿十二由旬。皆為最後見如來故。爾時佛告阿難。此道場菩提樹最勝殊妙。過去諸佛皆於此處。證阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦於此處。得阿耨多羅三藐三菩提。現在我身又於此處。破十八億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提。如是阿難。我今不久當般涅槃。復次阿難。藍比尼園最勝最妙。是佛如來最後生處。復次阿難。摩耶夫人是大福德。乃能生入人中之寶。復次阿難。淨飯國王是大福德。乃作一切諸眾生中最勝寶父。復次阿難。毘舍離城比。睹離國最勝最妙。王舍大城摩伽陀國最勝最妙。七庵婆羅樹

處處亦妙。瞿耽摩若尼俱陀樹處亦勝亦妙。裴羅多豆羅多豆羅尼慈處亦勝亦妙。力士生地。乃是過去轉輪聖王解寶天冠。在此安置辟支佛塔。是我焚身最勝妙地。復次阿難。此閼浮提最勝好處。眾生於中樂貪壽命。是故我今於此涅槃。我於三阿僧祇劫所集之法不久當滅。爾時世尊慰喻阿難。令心歡喜除其愁刺。付囑法已。告阿難言。吾今與汝可往諸國。阿難唯然受如來教。爾時世尊至波波城。所應度者皆悉度訖。復往諸國教化無量百億那由他眾生。皆成就已。爾時阿難隨從佛行。如是大第至摩伽陀國道場菩提之樹。世尊遶樹作六匝已。即於樹下結跏趺坐。佛告阿難。如來不久後十五日當般涅槃。爾時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽等。作如是念。如來不久於十五日當般涅槃。我等皆當最後禮拜佛告阿難。莫作是念。謂佛世尊有貪瞋癡讚歎於此閼浮提處。而如來者離貪瞋癡。此三界處是眾生處。於三界中而此欲界。是諸眾生習三惡業。又造人身及與天業。色界無色界業。乃至非想非非想業。說此語已。佛起于座。即時此地六種震動。無量百千萬億那由他諸天。於虛空中憂愁啼哭作如是言。如是眾生中。寶不久當滅。

*蓮華面經卷上

①圖一閼 ②慈富二尼佛 ③波一婆 ④波二被 ⑤報果二果報 ⑥陀一那 ⑦比一比 ⑧暗二者 ⑨最二寶 ⑩羅一羅 ⑪處十亦勝 ⑫作二行 ⑬加二法

*蓮華面經卷下

隨*天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊離菩提樹。毘沙門王共百萬億夜叉之衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

如來容色甚微妙 超勝衆生無比者

如是莊嚴殊特身 不久之間當滅度

爾時帝釋天王。復與百千億三十三天衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

如來面相正圓滿 形色殊勝於日月

一切人天應供者 我等不復得瞻見

爾時須焰摩天王。與百萬億須焰摩天衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

人中精進最雄猛 威力能破諸魔軍

甘蔗種中釋師子 今爲無常所食噉

爾時刪兜率陀天。復與百萬億刪兜率陀天衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

見者無厭如藥王 出世猶如大明燈

如是智眼今滅度 世間當復皆闇冥

是時化樂天王。復與百萬億化樂天衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

安步不動勝師子 面貌圓滿過月形

更不履行於此地 千輻相跡不復見

是時魔王他化自在天王。心大歡喜安隱快樂。復與百萬億他化自在天衆。疾至佛所合掌向佛。而說偈言

諸惡衆生已調伏 大龜蠃盡永無餘

何故猶住於世間 唯願如來速涅槃

是時大梵天王。瞋彼魔王作如是言。咄哉魔王大惡衆生。諸佛如來是最勝寶。汝今云何欲令世尊速入涅槃。爾時大梵天王。復與百萬億諸梵天衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

於此現在及未來 梵天世界餘天處

初未曾見如佛身 清淨滿足端嚴面

爾時毘摩質多阿修羅王。復與百萬億阿修羅衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

佛色功德無有量 無有能盡其邊際

利益修羅及餘趣 今若滅度世間空

是時娑伽羅龍王。與百萬億諸龍衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

伊羅鉢象數滿千 不比如來一節力

如是大力雄猛者 今爲無常所破壞

是時毘留勒叉天王。與百萬億鳩槃荼衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

南無大覺妙蓮花 從彼清淨戒池生

示現無常不久相 今當傾墜永寂滅

是時毘留博叉天王。與百萬億諸龍衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

如來面形如滿月 光明照曜猶日輪

如是不久住於世 示爲無常所吞食

是時毘沙門天王。與百萬億夜叉衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

佛身金色最殊妙 三十二相白莊嚴

不久當爲無常力 破壞清淨大牟尼

爾時提頭賴吒天王。與百萬億龍衆。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

如來身色甚希有 於三界中無有比

如是不久當滅度 爲彼無常之所羈

爾時大夜叉將名般脂迦。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

佛聲殊勝踰梵天 出過迦陵頻伽聲

如來不久當涅槃 不復更聞甘露法

爾時夜叉大將名般遮羅。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

世尊金色光明身 功德莊嚴滿月面

眉間白毫殊特相 我今最後歸命禮

爾時大夜叉將摩尼跋陀羅。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

三十有二上妙相 八十種好自莊嚴

當爲無常金剛主 摧碎大衆牟尼尊

爾時大夜叉將富那跋陀。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

過去世中一切佛 及以未來諸世尊

大力釋種師子王 無常師子之所害

是時大夜叉將摩侯利地迦。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

我今最後見牟尼 於是不復更奉觀

最後禮佛千輻輪 丘墟悉平脚足者

是時大夜叉將佉羅迦。與百萬億夜叉衆等。同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚。而說偈言

咄哉大惡無常相 破壞一切諸衆生

花燒香塗香燈明華鬘種種音樂。供養此鉢。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。彼破碎鉢當向波羅鉢多國。彼國人民見佛碎鉢。以種種花燒香末香塗香燈明花鬘種種音樂。供養此鉢。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。阿難。此佛碎鉢以佛力故。亦是衆生善根感故。我此碎鉢自然還復如本不異。於後不久我鉢即於閻浮提沒。現於娑伽羅王宮中。當沒之時。此閻浮提七日七夜皆大黑闇。日月威光悉不復現。地大震動。惡雷掣電於虛空中而出惡聲。黑風卒起極大怖畏。天人阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等。皆大號哭淚下如雨。如是阿難。此鉢當爾初沒之時。如來法律亦沒不現。爾時魔王見法律滅。心大歡喜心大安隱。於虛空中作如是言。瞿曇法滅。我當教化諸衆生等。自作諸惡亦教他作。以魔教故。城邑聚落。迭相殺害。爾時魔王以教衆生廣作惡故。生身陷入阿鼻地獄。爾時娑伽羅龍王見佛鉢已。以種種寶因陀尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水寶。如是大寶。大設供養。至于七日禮拜右繞。是諸龍等。有發無上菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時娑伽羅龍王以手捧鉢。而說偈言

諸相莊嚴手 受種種味食
盛置於此鉢 如是持用食

佛告阿難。如是我鉢於娑伽羅龍王宮沒。於四天王宮出。爾時四天王。毘留勒叉毘留博

叉毘沙門提頭賴吒。七日七夜大設供養。以種種花種種華鬘。種種塗香種種燒香。種種燈明種種音樂。供養禮拜已。時諸天衆有發無上菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時毘留勒叉毘留博叉王以手捧鉢。而說偈言

如來最後食 在於鐵師家
鉢爲化衆生 而來於此處

佛告阿難。如是我鉢過七日已。於四天王宮沒。三十三天宮出。爾時佛母摩耶夫人。見佛鉢已憂愁苦惱。如箭入心難可堪忍。宛轉于地猶如圓木。作如是言。如來涅槃一何疾哉。修伽陀滅何其太速。世間眼滅。佛樹傾倒。佛須彌山崩。佛燈亦滅。法泉枯竭。無常魔日萎佛蓮花。爾時佛母摩耶夫人。以手捧鉢告於一切諸天。阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等言。諸天諦聽。此是釋迦如來常受用鉢。第一勇猛面貌圓滿過日月者。影現此鉢。復次諸天。如是之鉢復於王舍大城之中。受於尸利掘多毒食。諸天諦聽。釋迦牟尼大雄猛者。滿腹城內修摩伽陀家用此鉢食。諸天諦聽。如來爲化。優樓頻螺迦葉及大毒龍。以彼惡龍內此鉢中。諸天諦聽。以業緣故。於婁連多國。四月之中。復以此鉢受馬麥食。天衆諦聽。釋迦如來以大悲故。復以此鉢受於最下極貧者食。諸天諦聽。釋迦如來復以此鉢。於娑伽羅龍王宮內受種種食。諸天諦聽。釋迦如來於夏四月。復以此鉢受我等食。諸天諦聽。釋迦如來復以此鉢。覆於。訶利鬼母最

小之子。名必利哩迦羅夜叉。以其惡心常食人血故調伏之。于時佛母摩耶夫人以手捧鉢。而說偈言

隨佛心欲受 皆入於鉢中
佛於我腹內 滿足於十月

爾時帝釋天王。七日七夜以種種天花天香天栴檀香。大設供養禮拜右繞。作是供已。時諸天衆有發無上菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時天王以手捧鉢。而說偈言

今此殊勝鉢 能長衆生智
佛身亦如是 成就諸功德

佛告阿難。如是我鉢過七日已。於三十三天中沒。焰摩天中出。爾時焰摩天主見佛鉢已。七日七夜種種供養。以天曼陀花天栴檀香種種花種種音樂。供養佛鉢禮拜右繞。是時諸天有發無上菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時焰摩天主以手捧鉢。而說偈言

千萬億衆生 見鉢皆歡喜
能生勝妙果 牟尼使來此

佛告阿難。如是我鉢過七日已。於焰摩天沒。兜率陀天出。爾時兜率陀天王見佛鉢已。七日七夜以天曼陀華摩訶曼陀華。及餘種種妙華種種香種種音樂。大設供養禮拜右繞。以手捧鉢。而說偈言

上中下衆生 佛起慈悲心
此鉢受食已 佛使至於此

佛告阿難。如是我鉢過七日已。於兜率天沒。

化樂天出。爾時化樂天王見佛鉢已。七日七夜以種種天花種種天香種種天音樂。大設供養禮拜右繞。是時天衆。有發無上大菩提心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時天王以手捧鉢。而說偈言

希有大道師 悲愍於衆生
爲利衆生故 使鉢來於此

佛告阿難。時諸天阿修羅羅闍婆緊陀羅摩睺羅伽。以天曼陀花摩訶曼陀花。及餘種種華種種香天栴檀香末香。供養鉢已。卽以此鉢送至娑伽羅龍王宮中。佛言阿難。此闍浮提及餘十方。所有佛鉢及佛舍利。皆在娑伽羅龍王宮中。佛告阿難。如是我鉢。在我舍利。於未來世於此地沒。直過八萬由旬住金剛際。阿難。我今語汝。未來之世諸衆生等。壽命八萬四千歲時。彌勒如來應供正遍知三十二相八十種好。身紫金色圓光一尋。其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音。爾時我鉢及我舍利。從金剛際出。至闍浮提彌勒佛所。鉢及舍利住虛空中放五色光。所謂青黃赤白顯梨雜色。如是阿難。彼五色光復至其餘一切天處。到彼天已。於其光中出聲說偈

一切行無常 一切法無我
及寂滅涅槃 此三法印

其光復至一切地獄。而說偈言

一切行無常 一切法無我
及寂滅涅槃 此三法印

及寂滅涅槃 此三法印

佛告阿難。佛鉢舍利所放光明。復更至於十方世界。於其光中。而說偈言

一切行無常 一切法無我

及寂滅涅槃 此三法印

佛告阿難。如是我鉢及我舍利所放光明。十方世界作佛事已。還至本處在於舍利佛鉢之上。於虛空中成大光明雲蓋而住。阿難舍利及鉢現大希有如是等事。現此神通希有事時。八十百億衆生得阿羅漢果。千億衆生剃髮出家信心清淨。一萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉。阿難。此鉢舍利廣行教化諸衆生已。於彌勒前虛空中住。爾時彌勒佛。以手捧鉢及佛舍利。告諸天人阿修羅闍婆羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言。汝等當知。此鉢舍利。乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修。汝等當知釋迦牟尼雄猛大士。能令無量百千那由他億諸衆生等住涅槃城。出過優曇鉢花百千億倍。鉢及舍利故來至此。爾時彌勒三藐三佛陀。爲我此鉢及我舍利起四寶塔。以舍利鉢置此塔中。爾時彌勒佛及諸天人。阿修羅闍婆羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等。大設供養恭敬禮拜鉢舍利塔等

佛告阿難。如來應供正遍知。舍利及鉢有大威德。阿難。汝以給侍如來生身。所生功德。無量無邊不可思議。阿難。爾時佛爲阿難說未來事已。復告阿難。吾當與汝往諸國土。如來不久却後七日當入涅槃。阿難白佛言。唯然受教。爾時佛與阿難。次第至諸國土城邑。度脫無量百千億那由他諸衆生已。往鐵師子純陀之家。此是如來最後食處。爾時世尊

受其食已。而說偈言

我今最後食 在於純陀家
如是五衆身 不久當滅度

爾時佛與阿難。至拘尸那城。種種方便教化拘尸那力士已。從拘尸那城出。至優波跋多那娑羅雙樹間。爾時世尊北首而臥。時須跋陀羅來至佛所。頂禮如來向佛而坐。佛爲說法得阿羅漢果

*蓮華面經卷下

No. 387

大方等無想經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分大衆健度第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧九萬八千。大迦葉等而爲上首。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡皆得自在。其心調柔如香象王。隨順善道心得解脫。智慧無礙捨離重擔。所作已辦永斷諸有。所修禁戒清淨微妙心到彼岸。威德巍巍有大名稱。具足成就得八解脫。皆於晨朝從禪定起。往至佛所。頭面禮佛合掌恭敬右遶三匝。修敬已畢。却坐一面。復有比丘尼衆六萬五千。摩訶波闍波提比丘尼而爲上首。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面禮足合掌恭敬右遶三面。修敬已畢。却坐一面。復有菩薩摩訶薩六萬八千。一切皆是大香象王。其名曰大雲密

藏菩薩摩訶薩。大雲得志菩薩摩訶薩。大雲電光菩薩摩訶薩。大雲雷震菩薩摩訶薩。大雲勤藏菩薩摩訶薩。大雲愛樂菩薩摩訶薩。大雲歡喜菩薩摩訶薩。大雲性菩薩摩訶薩。大雲金剛首菩薩摩訶薩。大雲寶首菩薩摩訶薩。大雲吼菩薩摩訶薩。大雲名稱菩薩摩訶薩。大雲顯華菩薩摩訶薩。大雲施雨菩薩摩訶薩。大雲不輕菩薩摩訶薩。大雲勤行菩薩摩訶薩。大雲師子吼菩薩摩訶薩。大雲滿雨心王菩薩摩訶薩。大雲普光菩薩摩訶薩。大雲正見菩薩摩訶薩。大雲遍雨王菩薩摩訶薩。大雲身通王菩薩摩訶薩。大雲上妙菩薩摩訶薩。大雲自在菩薩摩訶薩。大雲大海菩薩摩訶薩。大雲一切自在菩薩摩訶薩。大雲福田菩薩摩訶薩。大雲一切施安菩薩摩訶薩。大雲日光菩薩摩訶薩。大雲月光菩薩摩訶薩。大雲琉璃光菩薩摩訶薩。大雲無量。寶菩薩摩訶薩。大雲常見菩薩摩訶薩。大雲我見菩薩摩訶薩。大雲淨見菩薩摩訶薩。大雲樂見菩薩摩訶薩。大雲無礙菩薩摩訶薩。大雲常勝菩薩摩訶薩。大雲淨光菩薩摩訶薩。大雲得稱菩薩摩訶薩。大雲愛命菩薩摩訶薩。大雲寶主菩薩摩訶薩。大雲順師菩薩摩訶薩。大雲現道菩薩摩訶薩。大雲護子菩薩摩訶薩。大雲勝分陀利菩薩摩訶薩。大雲火光菩薩摩訶薩。大雲波頭摩菩薩摩訶薩。大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩。大雲威德王菩薩摩訶薩。大雲動搖菩薩摩訶薩。大雲無所畏菩薩摩訶薩。大雲多摩羅跋樹葉涼菩

薩摩訶薩。大雲赤梅樹。樹涼菩薩摩訶薩。大雲極深菩薩摩訶薩。大雲知善惡菩薩摩訶薩。大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩。大雲大牛王菩薩摩訶薩。大雲大樹王菩薩摩訶薩。大雲大法分陀利救苦菩薩摩訶薩。大雲執持法光菩薩摩訶薩。大雲樹王門菩薩摩訶薩。大雲金山有德王菩薩摩訶薩。大雲無怖王菩薩摩訶薩。大雲大將王菩薩摩訶薩。大雲大身王菩薩摩訶薩。大雲虛空王菩薩摩訶薩。大雲修髮王菩薩摩訶薩。大雲壞雲王菩薩摩訶薩。大雲壞風王菩薩摩訶薩。大雲壞雨王菩薩摩訶薩。大雲俾倪王菩薩摩訶薩。大雲斷闇王菩薩摩訶薩。大雲斷惡王菩薩摩訶薩。大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右遶三匝。修敬已畢却坐一面。復有五萬八千梨車童子。其名曰師子光梨車。法德梨車。法義梨車。釋德梨車。釋幢梨車。釋輪梨車。師子吼梨車。寶鈴梨車。愛德梨車。名貴德梨車。金剛鬚梨車。佛奴梨車。如來奴梨車。世尊奴梨車。婆伽婆奴梨車。正覺奴梨車。世尊月奴梨車。大手梨車。大精進梨車。恒河得梨車。文殊師利梨車。彌勒梨車。大龍梨車。龍護梨車。法護梨車。廣稱梨車。虛空梨車。恒河護梨車。金華梨車。電光梨車。大廣面梨車。性廣梨車。淨光梨車。自在得梨車。自在在地梨車。地。鬘梨車。方等奴梨車。金剛奴梨車。如是等梨車。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。守護大乘愛樂大乘。其所教化

悉同大乘。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右遶三匝。修敬已畢却坐一面。復有四萬四千天王。其名曰愛見天王。一切愛天王。月髮天王。日色天王。長耳天王。青色天王。精進天王。深目天王。大黑天王。遠慧天王。虛空目天王。愛德天王。愛鬚天王。愛稱光天王。愛面光天王。一切喜念天王。琉璃光天王。光愛天王。半月天王。大聲微妙天王。勇健煩惱天王。一切愛天王。童子愛天王。曼陀羅華天王。無常天王。屬昂星天王。如是等諸大天王。愛樂大乘廣說大乘護持大乘。受持一切三昧總持。惠施衆生安樂之事。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面禮足合掌恭敬右遶三匝。修敬已畢却坐一面。復有三萬八千龍王。其名曰蓮華龍王。德叉迦龍王。迦迦羅龍王。想修吉龍王。愛德。豐龍王。大地龍王。牙利龍王。淨日龍王。師子龍王。螽蟴龍王。鼓聲龍王。金光龍王。金色龍王。黑鬚龍王。持大雨龍王。大海龍王。枳維婆龍王。梵龍王。願愛龍王。伊羅鉢龍王。陀毘羅龍王。恒河龍王。辛頭龍王。博叉龍王。私陀龍王。有德龍王。阿耨達龍王。鉢。傳那龍王。人龍王。非人龍王。人。頭龍王。吉龍王。勤。律龍王。毘舍羅龍王。螽龍王。黃色龍王。難陀龍王。毘波難陀龍王。毘樓勒叉龍王。提頭賴吒龍王。毘樓博叉龍王。毘沙門龍王。半閻羅龍王。摩那斯龍王。如是等龍王。樂欲聽受大乘經典。既得聞已欲爲一切廣宣分別。欲持正法守護正法。爲護法故堅持禁戒荷法重

①〔志〕一②③ ④買一價⑤ ⑥〔樹〕一⑦⑧ ⑨聖一聖⑩⑪ ⑫聖一聖⑬ ⑭聖一聖⑮ ⑯聖一聖⑰ ⑱聖一聖⑲ ⑳聖一聖㉑ ㉒聖一聖㉓ ㉔聖一聖㉕ ㉖聖一聖㉗ ㉘聖一聖㉙ ㉚聖一聖㉛ ㉜聖一聖㉝ ㉞聖一聖㉟ ㊱聖一聖㊲ ㊳聖一聖㊴ ㊵聖一聖㊶ ㊷聖一聖㊸ ㊹聖一聖㊺ ㊻聖一聖㊼ ㊽聖一聖㊾ ㊿聖一聖

擔。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有三萬六千夜叉神王。其名曰毘沙門鬼王。虛空鬼王。愛德鬼王。畢施鬼王。大。璽瑤莊嚴鬼王。一向視鬼王。動大地鬼王。善毛鬼王。善愛家鬼王。摩尼。跋陀鬼王。滿城鬼王。蓮花光鬼王。車輪臺鬼王。大海勝鬼王。如是等夜叉鬼王。隨順阿闍如來道行。爲護正法受持禁戒。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。

復有四萬九千金翅鳥王。其名曰力等香象金翅鳥王。堅固金翅鳥王。鼓聲金翅鳥王。壞一切龍王力金翅鳥王。火光金翅鳥王。珙翅金翅鳥王。輪而金翅鳥王。惡性金翅鳥王。壞和修吉龍王。斧屬金翅鳥王。壞和修吉眷屬大喜金翅鳥王。寶見金翅鳥王。喜說大慈金翅鳥王。法喜金翅鳥王。金翅愛金翅鳥王。如是等金翅鳥王。一切無有憍慢放逸。皆得愛護大乘之心。守護一切諸佛正法。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有六萬八千乾闥婆王。其名曰喜乾闥婆王。自在歌乾闥婆王。現在愛乾闥婆王。牛王得乾闥婆王。雲覆乾闥婆王。命命乾闥婆王。名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有九萬八千緊那羅王。其名曰善見緊那

羅王。長鼻緊那羅王。引心緊那羅王。妻愛緊那羅王。壞煩惱緊那羅王。壞惡緊那羅王。魔王女愛緊那羅王。壞魔眷屬緊那羅王。慧藏緊那羅王。深目緊那羅王。淨貴德緊那羅王。調根緊那羅王。遠見緊那羅王。如是等緊那羅王。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有一萬八千羅刹王。其名曰煮灰羅刹王。水牛頭羅刹王。黃髮羅刹王。差齒羅刹王。鬪鬪耳羅刹王。貪蜜羅刹王。蜜色羅刹王。大咽羅刹王。大飲羅刹王。以髮覆身羅刹王。大力羅刹王。可畏色羅刹王。如是等羅刹王。一切皆斷羅刹之想。純以大乘調伏其心。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有三萬八千陀那婆王。其名曰象面陀那婆王。牙陀那婆王。支足陀那婆王。虛聲陀那婆王。華耳陀那婆王。寶耳陀那婆王。鼠得陀那婆王。狸得陀那婆王。鼠狼疑陀那婆王。獼猴面陀那婆王。月面陀那婆王。如是等陀那婆王。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有七萬八千鳩槃荼王。其名曰象耳鳩槃荼王。箕耳鳩槃荼王。大肥鳩槃荼王。如是等鳩槃荼王。皆已捨離鳩槃荼想。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有三萬八千餓鬼王。其名曰電光明王。大

施王。一切義王。箭王。大海濤波王。如是等王。悉皆愛樂大乘經典護持正法。常爲衆生廣宣分別。渴仰大乘飢虛大乘貪慕大乘。純以大乘以自莊嚴。常發誓願得戒得慧。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有八萬八千阿修羅王。其名曰毘摩質多阿修羅王。富婁那阿修羅王。念國阿修羅王。淨恒河毘紐阿修羅王。利安阿修羅王。象咽阿修羅王。三角山阿修羅王。灰髮阿修羅王。大惡性阿修羅王。火光阿修羅王。如是等阿修羅王。皆悉捨離阿修羅想。其心調伏永離憍慢無有放逸。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有六萬五千大神呪王。其名曰寶持王。無盡意王。無盡財王。無礙王。不對王。如是等大神呪王。愛重大乘。樂說大乘。擁護大乘。渴仰大乘。貪慕大乘。得大乘定。具平等行。常欲除斷所有疑心。爲護正法受持淨戒。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬右邊三匝。修敬已畢却坐一面。復有九萬九千五通仙人。其名曰那羅他仙人。鏡浮羅仙人。跋彌迦仙人。善奴仙人。竭伽仙人。太白仙人。焚惑仙人。鹿角仙人。鹿目仙人。離慢仙人。婆私吒仙人。歡喜仙人。五陰仙人。劫初仙人。天雲色衣仙人。天衣仙人。橋尸迦仙人。顏羅摩仙人。龍聲仙人。有德得仙人。斷肉仙人。施一切命仙人。如是等五通仙

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩。即從坐起偏袒右肩爲佛作禮長跪合掌白佛言。世尊。此諸大衆咸有疑心。我今欲問。唯願聽許。佛言。善哉。善哉。善男子。我今能破此衆疑心。恣汝所問。大雲密藏菩薩言。世尊。菩薩摩訶薩云何修行得陀羅尼。云何能得大海三昧。云何能解諸佛實語。云何得知具足法味。云何得見微密之藏。云何得入安隱之處。亦得親見如來常住。云何能得如來寶藏。永斷衆生貧窮困苦。云何能解諸佛如來甚深之義。云何能到諸佛如來大海彼岸。云何菩薩得入諸佛如來境界。云何菩薩護持諸佛所有幻法。云何菩薩得如來法得已能說。云何能知一切法界。云何得佛日身身慧星之身。云何得盡如來邊際。云何能得諸佛淨業。云何遠得如來所行。云何得佛甚深淨池。云何得佛分陀利華。云何得佛自在之力。云何能得諸佛財貨。云何能見如來實相。云何見佛常住不變。云何能得如來金色。云何菩薩得佛法王。云何能得金剛法身。云何得佛常身常聲。云何菩薩得到如來所安之處。而無妄想。云何見於諸佛如來常樂我淨。而非惡見。云何如來真實生身。真實法身。云何如來金剛之身。破壞難身。云何見壞身而名爲真見。云何如來身不名爲血肉筋骨所成立。若有如是身。云何爲空見如來說法時。云何有所獲。云何說法時。俱聞無所獲法。若無所有。云何復得說如來真實常。云何入於涅槃。若不入涅槃。云何名實語戒。若無淨穢。云何護持戒者。佛法若

無滅。云何說法滅。復言法滅時多有毀禁者。如來佛性淨上淨畢竟淨。其性如是者。云何樂生死。云何諸菩薩常說生死樂。云何諸菩薩樂見如來性。云何煩惱常。云何愛煩惱。云何復得入一切煩惱門。云何能得修一切佛土業。云何得善知煩惱之根本。云何諸菩薩善能得除滅於佛所起疑常樂我淨心。若無疑心者。云何畏生死。若畏於生死。云何復樂著。云何得佛道。云何轉法輪。云何度衆生知不斷佛性。云何治魔衆使離魔境界。云何度衆生生死大苦海。云何說生死示導生死道。云何得生死無量之大海。云何求生死渴仰生死道。云何貪生死惜惜不放捨。云何開生死猶如。分陀利。云何煩惱結猶如四大海。云何諸煩惱常起如發願。云何而得地獄之心。云何常求地獄之心。云何修集地獄戒禁。云何滋息地獄業行地獄之身。刀劍弓箭錘鎚輪火。云何能破壞衆生地獄。果。云何爲地獄衆生作安樂。云何注大雨能滅地獄火。云何處地獄而不受其報。云何爲地獄而作船導師。云何爲地獄而作大良藥。云何而能得閉塞地獄道。云何作慧燈壞於生死關。云何在生死煩惱毒不汚。雖住無所住。而不同空住。能消諸煩惱。猶如日照雪。見於如來常樂我淨。其心安住如須彌山。不動不轉如帝釋幢。如來實不畢竟涅槃。亦說如來入於涅槃。其心不壞猶如金剛。云何得慚愧。云何得好身。云何復能得衆所愛敬身。云何得不貪。云何得不瞋。云何能得微妙光明。云何得正性。云

何得自在。云何能得大衆眷屬。云何能得不壞眷屬。不退不失不貪飲食。常修知足終不食肉。於諸衆生當生愛心。當爲世間之所恭敬。得名一切大施之主。得名大力。得名健行。大慈大悲大捨大喜。大慧總持。隨順世間。爲安世間。爲樂世間。云何而得世間無上世間無勝世間無邊。常行正語修行梵行。行大悲行喜行聖行。見空法界隨順而說。見不空界說亦如是。說佛法相見佛眞法。得淨自在持戒之財。德財法財不食之財。爲貧衆生得財藏身。爲諸衆生得三種定空無相願。欲生淨土得隨願身。雖爲衆生受此險身。不於衆生求其恩報。讚歎持戒呵破戒者。不爲群邪之所沮壞。雖讀外典不隨其義。其所說法句義不斷。雖名沙門及婆羅門。終不生於沙門之想。婆羅門之想。雖復曉了算數呪術。心初未曾有貪著想。雖爲衆生。示入天寺供養恭敬依止禮拜。而其內心常依法界。現行十惡實是梵行。諸佛護念如視一子。善能護持諸佛法身。能轉一切諸佛法輪。深見諸佛甚深法界及真實相。其所修行等諸佛行。得無量身及無量行。善解諸佛所有諸密。除去憍慢猶如諸佛。善說法界深密之義。雖說憍慢無憍慢想。亦不教他生於憍慢。心無貪患愚癡怖畏。猶如諸佛。其行無量微密無量諸法無量樂說無量性相無量真實無量。見眞見實見性見法。爲諸衆生斷煩惱故而演說法。常得知見諸佛世尊。永度煩惱諸結大海。爲度衆生故說度煩惱諸結海法。自得度已度未度

●實語一密語● ●分二芬● ●有十(之)● ●(戒)一● ●度一渡● ●果二畏● ●消一銷● ●示二現● ●語密一密語● ●想二相● ●

者。自得脫已脫未脫者。自得安已安未安者。未涅槃者。令得涅槃。自見法界了了眞實。或爲衆生說實不實。於無量劫已壞四魔。爲衆生故現處道樹方降魔衆。內實知見入破諸魔。爲衆生故唱言今壞。以善方便轉於法輪。以善方便現入涅槃。云何能得諸佛神通。云何得佛如來法王。云何得佛微密法藏。云何得佛不可思議。云何能得諸佛無量無稱無數無勝無邊。云何能施一切衆生甘露法味。

爾時世尊告大雲密藏菩薩言。善哉善哉。善男子。汝今所問其爲快善。爲欲安樂世間衆生故發斯問。一切衆生無明所盲。而不能知諸佛所有真實功德。善男子。汝今欲令一切衆生。悉得智慧眼常眼常光。永度生死煩惱大河。了知諸佛菩提之行。欲壞衆生無明結識。示導無上菩提之行。一切衆生。常樂演說。無常無我無樂無淨。而今欲開常樂我淨。如來畢竟入於涅槃。無常無我無樂無淨。而今欲開諸佛世尊不畢竟滅常住不變。善男子。一切衆生。常於法界妄生分別。而法界性實無分別。汝今欲問無分別義。是故發問。善男子。一切衆生。常爲邪毒之所塗染。如來世尊爲大良醫。汝意欲令如來醫王說呪授藥療其所苦。善男子。如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門。實非羅漢作羅漢想。非聖聖想。非天天想。實非常樂我淨之法。而作常樂我淨之想。汝今欲爲如是衆生拔邪毒箭。解邪縛。破邪獄。出邪網。施法味食甘露。安寢四禪。發

淨戒香。四等爲華。慚愧爲衣。故發此問。善男子。一切衆生。不知總相。不知別相。相無相。非相。非無相。非相相。非無相相。不可知。非不可知。非此非彼。非手非指。非此彼中。非作非不作。非示非不示。非因非不因。非瞬非不瞬。非知非。智知。非識非。識識。非住非不住。非開非明。非相非名。非輕非重。非羸非力。非處非不處。非淨非不淨。非有爲非無爲。非有非無。非可說非不可說。非取非捨。不生不退。非實非虛。非正非邪。非畢竟非不畢竟。非福田非不福田。非時非不時。非可淨非不可淨。非作非能作。非生非滅。非冷非熱。非陰入界。非結因非業因。非生非墮。非長非增長。非有墮落畢竟無墮。非是有法永斷諸有。非過去非未來非現在。非實非不實。非性非不性。非色非受想行識。非盡非不盡。亦不可盡。非等非無等。亦無與等。非地水火風。一切法界實無有身。實相之相畢。竟真實是名如來。無量無邊不可思議。諸大功德之所成就。如是身者。卽是諸佛眞法身也。其義甚深不可思議。如來法界深遠幽遠。不移本處宣說正法。十方諸佛皆得聞知。所以者何。如來自在神力行故。如是深語。聲聞緣覺所不得聞。善男子。諸佛何故。不爲彼說。令彼得聞。善男子。聲聞緣覺乃至不解一字之義。猶如生盲飲毒狂人。如蠶處繭。如被毒箭。如病。痰飲。是故諸佛不爲說之。善男子。一切衆生。常爲諸結煩惱所病。諸佛如來能施法藥。以妙呪術拔其毒箭。除其膚翳。衆生眞實不知如來常住不變。如

來爲然智慧法燈。悉令得見常樂我淨。譬如日出。悉令衆生普見大地高下等相。如來亦爾。一切衆生。不知方等。亦不能得總持三昧。不知佛時。不知佛財。不見佛身。不解如來涅槃之相。不知佛法滅與不滅。而言如來無常無樂無我無淨。有煩惱箭是雜毒食。是故我爲如是等人。演說諸佛常樂我淨。欲除此人無明黑暗。善男子。善哉善哉。聲聞緣覺未曾得聞是一字義。汝今欲令彼得聞故。故發是問。諦聽諦聽。善思念之。吾今爲汝分別解說。有大方等甘露經王。開大寶藏賑給貧窮。啓發諸佛功德之藏。一切衆生皆有佛性。其性無盡。昔來隱蔽今欲顯示。諸佛如來然大慧燈。令諸衆生了了明見。善男子。吾將欲說汝便發問。副汝昔來所發誓願。大雲密藏菩薩摩訶薩言。世尊。我從昔來實無此願。乃是世尊大慈愍事神通力故。爲度衆生令我發問。欲破衆生貧窮困苦。令諸衆生意無盡故。如來今說。則能消滅一切衆生無明大闇。得智慧寶。令諸衆生明見佛性。得見如來常樂我淨。佛言。善哉善哉。善男子。汝今所問其義甚深。爲度衆生生死海故。爲廣流布方等經故。爲常法故。惠施一切甘露法味。除斷衆生貧窮苦故。諦聽諦聽。吾當爲汝分別解說。令諸衆生得安樂故。汝今當爲一切衆生善持是義。善男子。一切如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。等有一法名曰法界。以此法界諸佛世尊等有常慧。以常慧水淨自洗滌。服甘露味并

以惠施一切衆生。修集一切諸佛所行。汝今當服是甘露味。汝既服已復當轉施。我今當說汝便善聽。初語亦善。中語亦善。後語亦善。其義真實言辭巧妙。其音清淨純一無雜。具足清白梵行之相。

大方等無想經卷第一

大方等無想經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分大衆健度餘

善男子。有大雲經總持大海三昧大海。如來法印諸佛法城。法界甚深常住不變。不可思議常樂我淨。善男子。若有受持書寫讀誦解說之者。則能破壞衆生煩惱。斷除一切貧窮困苦。若遭飢荒穀米。勇貴讀誦是經則得豐。壞若時焰旱天則降雨。若有飢虛渴仰法食。讀誦是經則得總持甘露法味。若欲具足大神通者。當受是經。欲雨法雨潤漬枯槁。當讀是經。若遭大病亦當受持。所以者何。此經即是一切大病之良藥也。此經能斷一切諸毒。大陀羅尼是大三昧。此經即是塗末燒香微妙淨華。善男子。汝今當然大智慧燈。破諸衆生狂愚黑暗。而諸衆生常言。如來無常無我無樂無淨是磨滅法。如是衆生即是飲毒被大毒箭。澹飲發動狂醉失心無明所覆。聲聞緣覺如羸老牛。是故汝當廣宣分別如來功德。以實相油潤益慧燈。開發慧眼除無明

闇。若言如來真實出生輪頭檀舍。出家學道修集苦行壞魔兵衆。坐於道場成菩提道。當知是人即是謗佛。寧當斷首拔出其舌。不應出此虛妄之言何以故。非是善解諸佛如來祕密語故。若經中言沙門提曇。當知是語即是密語。善男子。爲衆生故示現神足。當知即是佛之眞子。善男子。汝則已爲得大果報。授與聲聞辟支佛等。吐藥下藥熏藥。眼藥治諸病藥。何等是藥。所謂大乘方等經典。當知是經即是諸經總輪聖王。何以故。是經典中宣說衆生實性佛性常住法藏。衆生不解乃至一句一字。汝今當聽。聽已即當爲汝法藏。汝復當觀是經境界。善男子。此經中有諸佛菩薩四百不可思議解脫法門。善男子。此經中有諸法寶藏神。通王三昧門。善男子。此經典中有諸菩薩三十六不退智慧寶藏陀羅尼門。善男子。此經復有諸佛菩薩三十三種入衆生音大行方便解脫法門。善男子。此經復有諸佛菩薩十種神足入密行藏大行光王法門。此經復有諸佛菩薩十種生死行業道地。得心定解脫慧願藏法門。此經復有諸佛菩薩十智不滅入思惟神通王法門。此經復有諸佛菩薩十種不生思惟法藏得入神足王法門。此經復有諸佛菩薩十智入無畏行法王法門。此經復有諸佛菩薩十種大雲見法法不可思議功德藏法門。此經復有諸佛菩薩十種衆生語言修大行方便不斷解脫法門。此經復有諸佛菩薩十種神通所入生行有行行藏光王法門。此經復有諸佛菩薩十種生死煩惱業行心住三昧解脫誓願法藏法門。此經復有諸佛菩薩十種智住不可思議所入神足王法門。此經復有諸佛菩薩十種不生不可思議通達密藏神足王法門。此經復有諸佛菩薩十智甚深入精進行法門。此經復有諸佛菩薩十智大雲衆法和合神足王法門。此經復有諸佛菩薩大雲光明眼日法門。此經復有諸佛菩薩十種大雲電光具足入行法門。此經復有諸佛菩薩通暢大雲大乘經法門。此經復有諸佛菩薩神足變現燈明法門。此經復有諸佛菩薩十種法電說神足王所入法門。此經復有諸佛菩薩十金剛智入藏法門。此經復有諸佛菩薩十種正行性入法門。此經復有諸佛菩薩十無盡行神通王所入法門。此經復有諸佛菩薩十種甚深微塵業行所入法門。此經復有諸佛菩薩十種師子吼所入法門。此經復有諸佛菩薩十生和合行入世間業。發心法門。此經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門。此經復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門。此經復有諸佛菩薩十大施時微妙王法門。此經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所入法門。此經復有諸佛菩薩十大海行所入法門。此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門。此經復有諸佛菩薩十勇猛王大力微妙法門。此經復有諸佛菩薩十種善行大神通王所入法門。此經復有諸佛菩薩十二神通藏得開示法門。此經復有諸佛菩薩十智寶藏法門。此經復有諸佛菩薩十智境界行所入

① 不分卷 ② 男二漢 ③ 填一讀 ④ 法一讀 ⑤ 法一讀 ⑥ 法一讀 ⑦ 法一讀 ⑧ 法一讀 ⑨ 法一讀 ⑩ 法一讀 ⑪ 法一讀 ⑫ 法一讀 ⑬ 法一讀 ⑭ 法一讀 ⑮ 法一讀 ⑯ 法一讀 ⑰ 法一讀 ⑱ 法一讀 ⑲ 法一讀 ⑳ 法一讀 ㉑ 法一讀 ㉒ 法一讀 ㉓ 法一讀 ㉔ 法一讀 ㉕ 法一讀 ㉖ 法一讀 ㉗ 法一讀 ㉘ 法一讀 ㉙ 法一讀 ㉚ 法一讀 ㉛ 法一讀 ㉜ 法一讀 ㉝ 法一讀 ㉞ 法一讀 ㉟ 法一讀 ㊱ 法一讀 ㊲ 法一讀 ㊳ 法一讀 ㊴ 法一讀 ㊵ 法一讀 ㊶ 法一讀 ㊷ 法一讀 ㊸ 法一讀 ㊹ 法一讀 ㊺ 法一讀 ㊻ 法一讀 ㊼ 法一讀 ㊽ 法一讀 ㊾ 法一讀 ㊿ 法一讀

法門。此經復有諸佛菩薩十正智微妙寶藏法門。此經復有諸佛菩薩十種福田種子法門。此經復有諸佛菩薩十種寶神通安樂之王所入法門。善男子。汝觀是經不可思議功德境界亦不可思議。乃是諸佛菩薩不可思議不可量法藏。亦是衆生不可思議無盡寶藏。復次善男子。此經境界不可思議。善男子。此經復有諸佛菩薩陀羅尼藏法門。此經復有諸佛菩薩如來微密寶藏法門。此經復有諸佛菩薩如來大海法門。此經復有諸佛菩薩如來時藏法門。此經復有諸佛菩薩如來世藏法門。此經復有諸佛菩薩如來日藏法門。此經復有諸佛菩薩如來月藏法門。此經復有諸佛菩薩如來境界法門。此經復有諸佛菩薩甚深法門。此經復有諸佛菩薩如來無所畏法門。此經復有諸佛菩薩如來勇健法門。此經復有諸佛菩薩如來地法門。此經復有諸佛菩薩如來法門。此經復有諸佛菩薩阿梨呵法門。此經復有諸佛菩薩如來聚法門。善男子。汝觀此經大法陀羅尼。即是一切衆生無盡福藏。是即諸佛不可思議解脫三昧陀羅尼門。非是汝等所知境界。諸佛世尊隨世故說其義甚深難可消服。唯是如來之所知見。我今當說如來如是甚深境界。至心諦聽。汝從昔來於是事中。乃至未聞一字一句。大雲密藏菩薩摩訶薩言。實如聖教。世尊。我猶如蟻。常爲一切無明所闇。唯願如來。開慈愍心廣及衆生。宣說一句乃至一字。如來法王不可思議。世尊。聲聞緣覺猶如

老牛。盲聾瘡癰如嬰孩兒。我亦如是。從昔已來實未曾聞如是一句乃至一字。唯願如來。廣開大慈爲衆生故。諸佛如來所有境界不可思議。常住無變通達諸法。惟願如來。爲我等故及諸衆生。開闢如是秘密之藏。乃至一字一句之義。令我等輩及諸衆生知見如來常恒不變。佛言。善哉善哉善男子。汝今已爲善解諸佛所有密語。善男子。是方等經不可思議。汝所發願亦不可思議。諸佛如來陀羅尼法不可思議。此經境界亦不可思議。甚深智光不可思議。善男子。如汝所言。我於是經不能解了。猶如老牛盲聾瘡癰嬰孩小兒。善男子。汝今不應生此憂懼疑慮之心。善男子。若行若住若坐若臥。常應繫念如是經典。若遇水火盜賊諸難。亦應堅持慎勿放捨。所以者何。是經典中有五文字其義甚深。一者如來二常三樂四我五淨。是名如來無上功德不可思議。復次善男子。假使恒河沙等十方世界滿中大火。有人在中心念是經者火不能燒。常應供養尊重三寶。勿令其心中有忘失。汝今所有微妙功德。已爲諸佛之所讚歎。所謂能問所未曾聞。一句一字甚深之義。汝等不久亦復當得知見是義。汝若欲知諸佛如來常恒不變。應當受持如是經典。讀誦書寫解說其義。何以故。是經所說不可思議。如來常恒無有變易。終不畢竟入於涅槃。汝當廣爲一切衆生。敷揚解說常樂我淨。諸佛如來無有畢竟入涅槃者。法僧常作亦無滅盡。爾時毘藍大毘藍風王。所受樂報如天無別。放

清涼風六時無變。華果常有無時暫替。齋持供具來至佛所。頭面作禮合掌恭敬。於遠三面却坐一面。爾時世尊神通力故。起四黑雲甘水俱遍。與三種雷。謂下中上發甘露聲如天伎樂。一切衆生之所樂聞。爾時世尊即說呪曰。竭帝。波利。竭帝。僧竭帝。波羅僧竭帝。波羅卑羅延吒。三波羅卑羅延吒。婆羅。波。沙羅。波。婆羅。摩文闍。遮羅。帝。遮羅。波。遮羅。波。遮羅。波。三波羅遮羅。比提。嘻。利。嘻。梨。薩隸。薩。薩。隸。薩。富。嚧。富。嚧。莎。呵。若有諸龍聞是神呪。不降甘雨頭破七分。爾時十萬億那由他阿僧祇等。諸佛世界六種震動。爾時衆生因是地動。各各相見展轉相動。乃至淨居淨居動已龍雲俱動。龍雲動時降雲大雨。時閻浮提所有九萬八千大河七寶盈滿。一切泉池具上藥味。雨雖七日無所傷損。衆生快樂如服甘露。諸河盈滿八功德水。所謂美冷輕軟清淨香潔。飲時調適飲已無患。一切水蟲出微妙聲。時王舍城耆闍崛山。七寶遍地無空缺處。虛空復雨七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華。水性之屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心。畜生衆生貪與大乘渴仰大乘。慈心相向猶如一子。皆共同心供養於佛。爾時大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。持諸供具華香伎樂供養於佛。時虛空中復雨種種香華寶衣。伎樂幡蓋供養於佛。善男子。此

①〔十種〕一①② ②之二樂③④ ③〔藏〕一⑤⑥* ④勇健二勇健⑦⑧ ⑤清二清⑨ ⑥二唯⑩⑪ ⑦竭二竭⑫⑬ ⑧下二下⑭⑮ ⑨波二波⑯⑰* ⑩沙二沙⑱⑲ ⑪婆二婆⑳㉑ ⑫帝二帝㉒⑬ ⑭虛二虛㉓⑮* ⑯〔薩〕一㉔⑰ ⑱二注㉕ ⑲分二分㉖⑳

經乃是無量功德之所成就。是故能致如是瑞應。爾時大眾作如是言。世尊。我今始知諸佛如來常樂我淨。惟願如來。慈哀矜愍。受我所獻優多羅僧。即嘆頌曰

如來真實常	無量德所成
我今爲常樂	是故稽首禮
諸佛捨無常	故得無邊身
無上天中天	大力難思議
如來常無變	勤進無邊身
爲衆雨法雨	猶如大雲王
佛自得安樂	爲衆說安樂
自獲諸功德	誨彼令同己
如來慧無勝	常住如虛空
爲衆作福田	常行於聖行
憐愍諸衆生	亦知其行業
開示祕藏	清涼如初月
今宣大雲經	端嚴如滿月
定知無量衆	發起菩提心
世尊號法王	於法得自在
是故名眞我	成就無上樂
如來昇寶座	而作師子吼
宣說諸衆生	一切有佛性
譬如香山中	常生忍辱草
如來神力故	普令一切衆
見此驚頭山	悉是七寶成
爾時大眾會	觀已甚愛樂
猶如四天王	樂住須彌山
如來大福田	其力不可量
能除衆生結	煩惱諸閼障

一切諸衆生	不退菩提心
猶如諸世尊	安樂不傾動
衆生斷惡業	成就妙善戒
修行菩提行	決定見佛性
若得聞此經	乃至一字義
即得菩提道	隨順行梵行
*惟願無上尊	演說於一句
普使一切衆	咸得解其義
我等諸衆生	鈍根無智慧
如來憐愍故	願開令得解
一切諸衆生	虛乏於法食
*惟願大慈哀	施之令滿足
我等得受已	復當轉施他
亦令一切衆	皆悉得充足
一切諸衆生	貧窮無福德
無常無有我	亦無歸依處
如來所成就	無上大功德
*惟願大慈尊	施我及一切
如來爲法主	如海衆流尊
衆生不知依	我今得依止
爲衆作依止	猶如慈父母
施衆甘露味	普使斷煩惱

世尊如來正覺不可思議。憐愍衆生亦不可思議。所說祕藏難可圖度。諸佛世尊三昧之王。大船師王。不可稱計不可數量。如是境界非諸聲聞緣覺所知。如來月王常無增減。是諸功德之大猛將。無量福報珍寶之聚。是大光明無上日王。等視衆生同羅喉羅。所成大力以施一切自無所畏。復令衆生成無所畏。自

破無明復除衆生無明重闇。世尊。我亦無知無明所障。不知如來常樂我淨。一切衆生無明覆故。妄說如來無常無我無樂無淨。是故流轉三惡道中。若言如來永滅涅槃。當知是人必墮地獄。世尊。我今始知諸佛如來不畢竟滅。知已則得無上大寶。以佛力故復令我知諸佛實性。得服無上甘露法味。永斷一切諸結煩惱。昔來所有狂瞽瘡癰今悉除愈。

◎大雲初分三昧。健度第二

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩言。甚奇世尊。如來正覺不可思議。今說此經令無量衆。生發阿耨多羅三藐三菩提心。是經境界不可思議。乃爲一切無量衆生現大神通雨諸寶味。衆生聞者得遇無上甘露法雨。是故如來不可思議。是經境界亦不可思議。一切衆生成大功德乃得值遇。衆生業報不可思議。世尊。今日衆生所受快樂如第三禪。形貌瓊瑋如天無別。如來今日說此經藏。即是衆生無盡之藏。降大法雨。所謂如來常住不變三昧總持。所言雲者。謂諸菩薩摩訶薩也。震大雷者。謂破煩惱諸結業等。電光明者。謂諸衆生皆有佛性。聲者。謂諸菩薩爲衆生故。說有爲法無常無樂無我無淨。電者。謂八聖道分。能壞一切諸結煩惱。又有雹者。所謂此經能壞聲聞辟支佛心。是即名爲雨大法雨。充飽衆生飢虛渴乏。所謂如來常住不變。是名甘雨。佛言。善哉善哉。善男子。汝今善解如是法雨。善男子。若諸菩薩欲雨法雨潤益一切。當受是經修行讀誦書寫供養解說其義。善男子。

三昧。壞無明三昧。菩提樹三昧。寶命三昧。大力命三昧。日光三昧。月光三昧。大海門三昧。一切法界三昧。結使根三昧。戒雨三昧。戒雲三昧。菴羅果三昧。菴羅華三昧。淨三昧。水三昧。蠶三昧。時三昧。時王三昧。衆三昧。無身三昧。界三昧。善界三昧。地三昧。地神足三昧。水等三昧。青蓮華三昧。甘露味三昧。無繫三昧。鴛鴦三昧。車輪三昧。轉輪聖王三昧。不動三昧。不輕三昧。不長三昧。憐愍三昧。淨意三昧。一切功德意三昧。伊羅鉢羅三昧。無疑解脫三昧。風神足王三昧。無量幢三昧。虛空界三昧。無慧星三昧。光寶三昧。電時三昧。童子三昧。王子三昧。斷毒三昧。法燈三昧。國土王三昧。施世界三昧。法貴德三昧。法力三昧。上華三昧。喜三昧。大喜三昧。知大力三昧。鎮頭迦果三昧。精進三昧。稱三昧。白鵝王三昧。身光三昧。無盡力三昧。無盡力解脫三昧。增長名三昧。端正三昧。能破壞三昧。摩樓迦華三昧。善行王三昧。善光三昧。寶地三昧。白三昧。白種三昧。淨行意三昧。愛光三昧。虛空心三昧。天冠三昧。轉輪聖王冠三昧。念菩薩三昧。護意三昧。護甚深三昧。力乘三昧。力乘光三昧。力士三昧。力士精進三昧。閻浮國三昧。錯魚三昧。蟒蛇三昧。境界王三昧。淨境界三昧。使心三昧。朝青三昧。有德意三昧。大青三昧。大海色三昧。大安三昧。胸三昧。無胸三昧。金剛意三昧。世尊目三昧。須彌山王三昧。雪山王三昧。世尊現行三昧。勝三昧。蓮華三昧。拘勿頭華三昧。

經復有二名^① 勝十(王)元^② 行二施^③ 王十三^④* 殷一^⑤ 光一^⑥ 切二劫^⑦ 分二^⑧
 無一^⑨ 其二^⑩ 國二枝^⑪ 命一^⑫ 金二^⑬ 無二王^⑭ 光寶二寶光^⑮ 鑽二^⑯
 二^⑰

月藏三昧。月樂藏三昧。華敷三昧。地。三昧。現在念世尊王三昧。勝住三昧。善住三昧。善行三昧。大海三昧。一切入平等三昧。入一切疑三昧。大藥三昧。大藥力三昧。甘露藥王三昧。大藥力三昧。大藥王三昧。大冷三昧。大海三昧。大冷。王三昧。無冷無熱三昧。安三昧。安力三昧。一乘三昧。三乘三昧。釋慧星三昧。有德三昧。寶圓王三昧。無定色三昧。定華三昧。六入眞淨三昧。大界三昧。能壞欲界三昧。瓔珞三昧。金色三昧。智愛三昧。智圓王三昧。智子三昧。分陀利華三昧。日光王三昧。月愛三昧。光王三昧。光圓王三昧。淨光王三昧。光藏三昧。青光三昧。時光三昧。斷闇三昧。光潮三昧。箭光三昧。一切善根三昧。婆羅那香象王三昧。未生。惡王三昧。調柔三昧。能壞憍慢三昧。妙德三昧。妙聲三昧。貪味三昧。圓地王三昧。神通王三昧。神通根三昧。轉輪聖王三昧。轉輪聖王幢三昧。師子頭三昧。日神通三昧。法護三昧。廣三昧。知業神通王三昧。高三昧。無上三昧。燈王三昧。舍宅三昧。多喜三昧。初地三昧。戒地三昧。大海喜王三昧。大海慈王三昧。大海悲王三昧。大海捨王三昧。忍辱王三昧。忍辱力界王三昧。神通至心三昧。八解脫門三昧。法界畢竟三昧。無界三昧。無性三昧。大田種子三昧。智池三昧。海三昧。海力三昧。佛眼三昧。佛門三昧。智行三昧。佛面三昧。一切親三昧。一切福德王三昧。虛空藏三昧。虛空幻三昧。佛幻三昧。惡性三昧。治毒三昧。眠三昧。覺三

昧。夢三昧。得三昧。神通王三昧。無我神通三昧。勝見三昧。勝喜三昧。隨世三昧。佛面住三昧。正見三昧。一切微塵三昧。語無礙三昧。淨三昧。身光三昧。身燈三昧。不癡三昧。不狂三昧。一切勝光三昧。水意三昧。漂三昧。水沫三昧。無勝三昧。無勝智三昧。無勝身三昧。精進三昧。恒河沙等勝王三昧。知見圓光王三昧。斷畜生三昧。願生畜生有三昧。畜生神通三昧。樂畜生三昧。不染畜生業三昧。入地獄三昧。喜地獄三昧。不染地獄業三昧。不染地獄業行神通王三昧。安樂行體三昧。有德河三昧。有德海三昧。淨河三昧。淨行功德三昧。福德三昧。福德青三昧。淨福德聞三昧。有德夢三昧。讚歎三昧。有德夢得三昧。有德夢行三昧。正有德三昧。正有德王三昧。淨增長三昧。智雨三昧。風同行三昧。吉三昧。吉莊嚴三昧。吉神通三昧。吉神通王三昧。無戒三昧。雜色三昧。受戒三昧。讚戒三昧。戒實三昧。智燈三昧。得戒實三昧。常戒三昧。常戒入藏見三昧。心三昧。心王三昧。常戒喜三昧。常樂戒三昧。戒。瓔珞三昧。戒天冠三昧。戒具足三昧。戒。戒三昧。戒香三昧。戒華三昧。戒塗末香三昧。戒神通王三昧。一切。味三昧。一切華三昧。一切香醉三昧。斷一切。虛空三昧。受安樂三昧。斷一切世法王三昧。常三昧。恒三昧。不變三昧。地三昧。無刺地三昧。無石沙三昧。地等三昧。大雲。琉璃。王三昧。聲鼓三昧。大雲電三昧。大雲瀑布王三昧。大雲水藏三昧。大雲水。三昧。大雲安水三昧。大雲。水

凝三昧。大雲智海三昧。大雲勝力三昧。大雲水光持王三昧。大雲水潮海三昧。大雲海種三昧。大雲不動水三昧。大雲水不動神通王三昧。大雲端正王三昧。大雲一味三昧。大雲一乘三昧。大雲安水流三昧。大雲多水三昧。大雲冷水三昧。大雲不冷不熱神通王三昧。大雲月王三昧。大雲有德三昧。大雲初力三昧。大雲渴三昧。大雲樂三昧。大雲水行王三昧。大雲虛空行三昧。大雲水寶三昧。大雲喜三昧。大雲寶種三昧。大雲護三昧。大雲水淨王三昧。大雲水歸依印三昧。大雲法印三昧。大雲水淨光三昧。大雲大水藏王三昧。大雲水定三昧。大雲蓮華三昧。大雲水界三昧。大雲水等三昧。大雲夜行三昧。大雲水清三昧。大雲海無盡意三昧。大雲放光三昧。大雲藏三昧。大雲水聚三昧。大雲水柱三昧。大雲師子王三昧。大雲樂三昧。大雲淨三昧。大雲寶三昧。大雲幢三昧。大雲甚深三昧。大雲雷三昧。大雲增長水三昧。大雲藥王三昧。大雲醉味三昧。大雲師子行三昧。大雲大香象王三昧。大雲安樂三昧。大雲風三昧。大雲水行不動三昧。大雲無畏三昧。大雲水順三昧。大雲無盡意三昧。大雲漏難數三昧。大雲雷大力三昧。大雲水喜三昧。大雲海水圓三昧。大雲水幡三昧。大雲甘露雨三昧。大雲栴檀涼三昧。大雲吉三昧。大雲畢竟三昧。大雲無終始三昧。大雲羅網三昧。大雲寶雨三昧。大雲祕密三昧。大雲甚星三昧。大雲意密三昧。大雲大動三昧。大雲滅三昧。大雲微妙音

①(三昧)一①② ②(王)一①② ③(瓔珞)二①② ④(惡)一①② ⑤(八解脫)一①② ⑥(三昧)二①② ⑦(佛門)三昧)一①② ⑧(種)十①② ⑨(王)十(王)①② ⑩(淨)十(德)①② ⑪(三昧)一①② ⑫(戒喜)二①② ⑬(味)二①② ⑭(虛空)二①② ⑮(疏)二①② ⑯(有)一①② ⑰(水)二①② ⑱(大雲)一①② ⑲(雲)一①②

上昇虛空高七多羅樹。兩種種華塗香末香
幡蓋伎樂以供養佛。說偈讚曰

如來大醫王 金剛身不壞
意等慧殊勝 戒淨慈衆生
除斷諸煩惱 猶如日破闇
今說陀羅尼 如雲降大雨

大雲初分密語*健度第四

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。一切衆生無明
所盲。唯願如來。廣開顯示諸佛密語。然深智
燈作大明導。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦
聽。善思念之。吾當爲汝然大法燈。此經中有
諸佛菩薩二十三種密語道述。入不狂行大
法方便解脫門。斷我我所密語所入行解脫
門。可畏色不可畏色。下色密語所入解脫門。
貪求不得密語所入解脫門。斷界有界無界
密語門。有無明無無明有無無明密語門。有
貪無貪者斷貪密語門。有愛無愛者斷愛密
語門。有繫無繫者斷繫密語門。有瞋無瞋者
斷瞋密語門。有闇無闇有光密語門。有鈍無
鈍有利大利密語門。有破有。析有壞密語門。
有苦有樂無有受者密語門。有慈無慈。無
慈密語門。有施無受者有大施主密語門。有
罵無受者斷罵密語門。有淨無淨斷一切淨
密語門。有等無等斷一切等密語門。有放逸
無放逸斷放逸不放逸密語門。空不空非空
非不空如來密語門。常無常非常非無常如
來密語門。我無我非我非無我如來密語門。
愛無愛非愛非無愛如來密語門。善男子。是
名二十三種密語道述。入不狂行大方法便

解脫門。爾時衆中有一天子名曰衆愛。與無
量天子。上昇虛空高十七多羅樹。雨諸華香
幡蓋伎樂以供養佛。說偈讚曰

如來深密語 二乘所不解
爲衆故宣說 悉令得安樂

大雲初分轉生有藏*健度第五

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十神通行入
有。生。行藏微妙光王法門。唯願如來。分別
廣說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善
思念之。吾當爲汝廣宣分別。此經中有諸佛
菩薩十有生樂王法門。復有有生求喜法門。
復有有生虛渴法門。復有有生樂說法門。復
有有生。安法門。復有有生願法門。復有有生
稱法門。復有有生體王法門。復有有生善王
法門。復有有生無善不染行藏微妙法王法
門。善男子。是名十神通行入有生行藏微妙
光王法門。時大衆中有一天女名曰愛光。以
諸天華種種雜香幡蓋伎樂以供養佛。而讚
歎曰

我今稽首禮 不生於諸有
方便行諸趣 普爲一切衆
如來心自在 是故其身常
爲衆轉生死 如華無所染

大雲初分得轉生死業煩惱*健度第六

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十生死煩惱
業。田。得心定願藏法門。唯願如來。廣爲衆
生分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦
聽。善思念之。吾當爲汝開示解說。此經中有
得生死煩惱*田果實法門。復有生死*田樂

王法門。復有生死莊嚴住法門。復有生死

正見法門。復有生死期*地法門。復有生死

門。復有生死久住法門。復有生死光明法門。

善男子。是名十生死煩惱業*田。得心定願藏

法門。爾時衆中有龍王名曰無毒。以諸雜香

上妙諸花幡蓋伎樂供養於佛。即說讚曰

爲諸衆生故 顯示生死義
佛無煩惱業 爲衆故處之

大雲初分智狂入*健度第七

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種智狂不
可思議神通王所入法門。唯願如來。廣開分
別。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思
念之。吾當爲汝分別解說。此經中有得大安
隱法門。無勝勝神通王法門。無稱稱光所入
法門。無量量光所入法門。菩提時法門。期
光法門。高梯法門。寬腹法門。持一切衆生法
門。現在光法門。善男子。是名十種智狂不可
思議神通王所入法門。於是衆中有一天女
名曰善覺。以種種雜華上妙諸香幡蓋伎樂
以供養佛。即說讚曰

佛心難思議 智身亦復然
爲化衆生故 廣開此法門

大雲初分解脫轉福德藏法門*健度第八

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智甚深入
無畏行法王法門。唯願如來。廣分別說。佛言。
善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當
爲汝分別解說。有解脫一切惡法法門。虛空
藏法門。其深安入法門。細針法門。海不動法

○下二不○ ○無二大○ ○折二折○ ○(無慈)一○ ○無慈二無慈○ ○(無慈)一○ ○(十)一○ ○生十(密)○ ○(行)一○
○安十(門)○ ○田二因○ ○(地)一○ ○期二斯○ ○化二狂○

門。智燈法門。身口法門。斷入一切煩惱法門。堅意入法門。淨意無礙法門。善男子。是名十智甚深入無畏行法王法門。時大眾中有一天女名金光明。以種種難華上妙諸香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來金色身 智寶爲瓔珞
善法之寶聚 猶須彌草木

大雲初分解脫有德轉藏*健度第九

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲見流不可思議功德寶藏法門。唯願如來。分別解說。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別演說。有樂慈藏法門。樂悲藏法門。樂喜藏法門。樂捨藏法門。實水流藏法門。大海行法門。如來所說法流法門。時入藏法門。想意寶藏法門。一切大法聚法門。善男子。是名十種大雲見流不可思議功德寶藏法門。時大眾中有一天子名智愛樂。以種種難華上妙諸香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無生滅 佛法難測量
衆生無明覆 廣演於法界

大雲初分轉功德行*健度第十

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種雨流不可思議功德藏法門。唯願如來。分別解說。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝廣宣分別。善男子。有雨。網法門。有寶王法門。有雨大海王法門。有雨塵法門。有雨斷毒法門。有雨滿安樂法門。有雨體法門。有雨種種正見法門。有雨功德法門。有

雨涼藥法門。善男子。是名十種雨流不可思議功德藏法門。時大眾中有一天子名虛空雷。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

諸佛如來說 上妙微密藏
能令一切衆 永度煩惱流
斷滅生死苦 一切永無餘
深自覺悟得 涅槃常樂俱
如來天中天 成就無量德
今說大雲經 爲衆發道心

大雲初分虛空生*健度第十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲得虛空定法門。唯願如來。善分別說。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有善法王法門。見性法門。智無勝王法門。無僞慢法門。無盡意法門。不可思議法門。無礙法門。甚深法門。質直法門。虛空相法門。善男子。是名十種法門。時大眾中有一天女名妙族姓。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來深密藏 衆生所不解
唯願爲一切 分別令淺易

大雲初分電光轉*健度第十二

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲電光法門。唯願如來。廣分別說。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有六通法門。功德法門。寶光法門。虛空精進法門。藏法門。戒調法門。功德藏法門。斷疑法門。琉璃意法門。清淨法門。功德甚深

大海法門。壞一切結法門。金垢法門。^{長三}善男子。是名十法門。時大眾中有一天女名曰善喜。持諸花香幡蓋伎樂以供養佛而讚歎曰

如來大醫王 無身方便身
無礙如虛空 廣說大雲經

大雲初分電轉*健度第十三

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種寶電行法門。唯願如來。廣開分別。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有電光寶王法門。利智慧法門。智慧能壞法門。初智法門。智海法門。法疑法門。吉祥法門。法鼓法門。須彌山法門。能壞闇法門。風等行法門。^{長一}善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名恒河神。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。而讚嘆曰

無畏無我心 無貪慳衆生
以大方便故 而爲一切世
如來功德力 故令我得知
無上無邊身 不可得思議
我聞是經已 永斷諸煩惱

大雲初分神通*健度第十四

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲電光幻法門。唯願如來。廣分別說。佛言善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。善男子。有調幻法門。調藏法門。樂法法門。戈法法門。燒結法門。生一切法法門。斷諸諍訟法門。能消煩惱法門。上高法門。念無盡法門。度一切衆生法門。^{長一}善男子。是

①名十(甚深)②③④瓔珞二綴結⑤⑥寶二寶⑦⑧藏入二入藏⑨⑩大法二天法⑪⑫初智二智初⑬⑭有十(雨)⑮⑯雲二深⑰⑱道二華⑲⑳(大)十雲⑳㉑[種]一⑳㉒姓二生⑳㉓梵二胡⑳㉔初智二智初⑳㉕[法門]一⑳㉖法流二無礙⑳㉗(梵本長一)一⑳㉘[種]一⑳㉙惟二唯⑳㉚下同⑳㉛梵二胡⑳㉜*

名十法門。時大衆中有一天女名曰大喜。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。以偈讚曰

如來大神通 其身無動轉
爲衆斷生死 故說大雲經

大雲初分寶電*健度第十五

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大神通法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝分別解說。善男子。有寶電法門。電等法門。電莊嚴法門。電燈法門。電藥法門。電同法門。電無盡意法門。電上。上法門。電上容法門。電甚深法門。善男子。是名十種法門。爾時衆中有一天女名曰嚴飾自喜。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

世尊。大電王 天中天。滿雨

知諸煩惱業 而能永斷之

凡夫結無邊 輪轉受生死

菩薩無煩惱 故不至諸趣

大雲初分金剛智*健度第十六

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智金剛行。入智法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有神通寶聚法門。喜王法門。神通平等法門。白鵝聲法門。虛空無礙法門。藥王法門。法。幢法門。甚深大海法門。不動法門。無邊光法門。不可思議法門。無量劫法門。

*梵本
長三 善男子。是名十法門。時大衆中有一天女名深智愛。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上王 無生亦無滅
爲諸衆生故 示現於生滅
眞實常不變 爲衆說無我
其身如金剛 不可得沮壞

大雲初分無盡*健度第十七

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無盡。意入神通法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有甘露意入法門。安寶法門。樂法門。喜法門。甚深精進法門。意行法門。無盡樂法門。常喜樂法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名大寶輪。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無貪富 其身無觸礙
憐愍一切故 樂說大乘經

大雲初分正行*健度第十八

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十正道法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法門。一切天。人法門。入一切時法門。不染一切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。大海常潮法門。大海神通法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上尊 修集於正道
雖成堅固藏 其心初無留恪
慈愍於衆生 及爲我等故
今於此寶座 宣說如是經

大雲初分師子吼*健度第十九

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種甚深師子吼行法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有一切味吼法門。一切味喜法門。時神通王法門。蓮華法門。喜地法門。大喜地法門。四威儀法門。聖行法門。淨法門。一切法體法門。善男子。是名十法門。時大衆中有一天女名微妙聲。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。而說讚曰

無上智微妙 猶如大海水
其力難思議 故能師子吼
爲諸衆生故 生於憐愍心
今說方等經 其意無所畏

大雲初分師子吼神通*健度第二十

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十師子吼神通法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有光法門。法蜂法門。法鼓法門。法寶法門。法藏法門。法力法門。法動法門。三匝法門。大地法門。難近法門。一切繚絡法門。善男子。是名十法門。時大衆中有一天女名師子吼。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。而說讚曰

如來無因喻 無勝無有邊
爲諸衆生故 方便師子吼

大雲初分善方便*健度第二十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世間方便法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法門。一切天。人法門。入一切時法門。不染一切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。大海常潮法門。大海神通法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上尊 修集於正道
雖成堅固藏 其心初無留恪
慈愍於衆生 及爲我等故
今於此寶座 宣說如是經

大雲初分善方便*健度第二十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世間方便法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法門。一切天。人法門。入一切時法門。不染一切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。大海常潮法門。大海神通法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上尊 修集於正道
雖成堅固藏 其心初無留恪
慈愍於衆生 及爲我等故
今於此寶座 宣說如是經

大雲初分善方便*健度第二十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世間方便法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法門。一切天。人法門。入一切時法門。不染一切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。大海常潮法門。大海神通法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上尊 修集於正道
雖成堅固藏 其心初無留恪
慈愍於衆生 及爲我等故
今於此寶座 宣說如是經

大雲初分善方便*健度第二十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世間方便法門。惟願如來。廣分別說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法門。一切天。人法門。入一切時法門。不染一切時法門。一切道喜法門。斷一切惡道法門。大海常潮法門。大海神通法門。善男子。是名十法門。爾時衆中有一天女名曰善得。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無上尊 修集於正道
雖成堅固藏 其心初無留恪
慈愍於衆生 及爲我等故
今於此寶座 宣說如是經

哉善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有生王入法門。畢竟多方便入法門。信心入法門。師子神通法門。世界非世界法門。時。一入法門。善不善法門。能調惡人法門。有德王入法門。得一切恭敬法門。下業行法門。^{*梵本}一善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名婆羅呵迦。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。而說讚曰

如來方便入涅槃 其身不動亦不滅
所入禪定。難思議 衆生不解謂永滅

大雲初分神通。健度第二十二

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十神通寶藏入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有法周羅法門。大神通法門。寶香藏法門。師子吼入聚法門。破法相法門。楞檀涼法門。無相法門。無語法門。蓮華法門。稱法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名增長有德。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

三千大千界 佛於法自在
法身不可見 爲衆現相好

大雲初分金翅鳥。健度第二十三

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十金翅鳥神通所入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣示。有能壞婆修吉龍王力神通王法門。自在力入法門。喜入法門。開勇入法門。大海時入法門。能壞大山法門。能壞風力法門。

長見法門。能壞一切毒法門。得寶賜法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名深淨行。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來大法王 慧眼。喻千日
定。根金剛手 能壞諸煩惱

大雲初分大捨。健度第二十四

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十大捨時微妙神通王法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有無礙力甚深法門。戒住法門。戒廣王法門。戒界王法門。^{*}寶乳流法門。功德流微妙法門。慈力流法門。忍辱流法門。喜力流法門。捨力流法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名寶貴德。持諸花香幢伎樂以供養佛。即說讚曰

禮佛無量力 常住不壞身
爲諸衆生故 說種種法界

大雲初分無畏。健度第二十五

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無所畏大力神通所入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有無所畏力神通法門。不怖樂根法門。寶聚法門。十有德法門。淨陀法門。淨光行法門。淨寶光法門。喜入法門。淨等法門。電光法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名寶持星。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來祕密藏 甚深如大海
爲諸衆生故 淨行於法界

大雲初分入行。健度第二十六

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入行法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有入藏法門。正行法門。正實法門。吉祥法門。稱法門。常喜法門。日。鬚法門。悲力法門。忍辱法門。常淨法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名寶正光。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說。偈讚曰

如來智慧海 甚深難可測
普爲衆生故 今說大雲經

大雲初分至心。健度第二十七

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種至心所入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有住善界法門。大海智法門。智潮法門。神通行法門。虛空神通法門。無熱法門。初成法門。隨行法門。施善法門。善至心法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名波頭摩智。持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來無見頂 無勝無有上
今放大光明 廣爲諸衆生

大雲初分勇力。健度第二十八

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十勇王大力微妙法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。有健勝。田行法門。首楞嚴法門。勇健神通法門。健力法門。健歸法門。衆生具足

法門。智堅健行法門。壞墮法門。廣力法門。健調光法門。健意法門。*梵本一善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名曰。勇武。持諸花香幡幢伎樂以供養佛。即說讚曰

眷屬不可壞 猶如金剛寶
摧伏魔官屬 爲衆說是經

大雲初分善。健度第二十九

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種善行大神通王所入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別說之。有善寶調法門。善聚法門。善堂法門。善行法門。善意法門。善德法門。善淨法門。善調光法門。一切善行。環珞法門。*梵本一善男子。是名十法門。是時衆中有一天女名曰善護。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

成就於善相 安坐善妙床
廣爲諸衆生 敷演無上法

大雲初分神通。健度第三十

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十三神通藏得開示法門。惟願如來分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣示。有樂神通窟法門。喜神通窟法門。大喜神通窟法門。行神通窟法門。師子神通窟法門。等神通窟法門。示神通窟法門。悲神通窟法門。捨神通窟法門。*梵本一善男子。是名十三法門。是時衆中有一天女名大海意。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

菩提樹。常住 弟子樂依止

安根不動搖 故得生定。牙
獲果常不變 是故稽首禮

大雲初分智。健度第三十一

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智初行法門。惟願如來。分別說之。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有法增長法門。喜食法門。無盡意法門。貧神通法門。施舟法門。不樂世間法門。莊嚴地法門。莊嚴界法門。樂調法門。住。時法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天女名須曼那華。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來戒無上 智慧無上上
憐愍衆生故 廣說大雲經

大雲初分智寶藏。健度第三十二

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智寶藏法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣示。有善持寶藏法門。法持法門。恭敬法門。心持法門。調王法門。正精進法門。大海寶藏法門。樂吉法門。智果法門。大吉法門。成就功德法門。端正法門。持戒精進法門。*梵本一善男子。是名十法門。是時衆中有一天女字連華鬘。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來大智海 我今至心禮
深定祕密藏 大悲故宣說
如來既自獲 常樂我淨等
亦復令衆生 同己之所得
大雲初分施。健度第三十三

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十正。知微妙寶藏。法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有寶藏法門。淨藏法門。淨樂法門。施樂法門。施目法門。深藏法門。深法莊嚴法門。正見法門。愍一切衆生法門。*梵本一善男子。是名十法門。是時衆中有一天女字法寶樂。持諸花香幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

如來大施主 莊嚴大施聚
施一切衆生 不觀田非田

大雲初分福田。健度第三十四

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種福田種子法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有寶行勝法門。寶流雨法門。寶行聚法門。寶功德聚法門。寶正意法門。寶日法門。寶意法門。寶光法門。寶燈法門。寶電法門。無盡意法門。寶住法門。一切寶田法門。*梵本一善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名曰寶雨。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

諸佛等正覺 是世之福田
大慈悲憐愍 一切諸衆生
能了田非田 故名阿梨呵

大雲初分正法。健度第三十五

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種眞寶神通安樂樂王所入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。有不動法門。住。貌

法門。不動樂法門。深住法門。不可思議。聚法門。不可思議聚解脫法門。樂意法門。不可思議住法門。如來智印法門。一切大海無盡意法門。善男子。是名十法門。是時衆中有一天子名曰大光。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讚曰

諸佛婆伽婆 所說微妙法
所爲諸衆生 悉皆難思議
大方等無想經卷第三

大方等無想經卷第四

北涼天竺三藏曇無讖譯
大雲初分如來涅槃經第三十六

於是衆中有大梵王名曰健行。持諸供具供養於佛。合掌恭敬右遶三匝。上昇虛空高七多羅樹。白佛言。世尊。大乘經典凡有幾種三昧總持。所修行道祕密之藏。樂說無礙如來境界。國土世間復有幾種。如來大慈憐愍一切。故我今日敢生此問。願足尊哀矜宣說。說已我當頂戴受持。時有天子名無盡意。在大衆中承佛威神。即爲梵天而說偈言

善哉大梵王 問佛真實義
佛當如實答 廣度諸衆生
應當至心聽 恭敬而尊重
一一方等經 恒沙義難解
如來大法王 廣開闍法界
佛得總持法 非二乘所解

大梵。大乘。經義非。惟一種乃至萬種。假使有人智如阿難。所得壽命如恒河沙。不能受持知其義理。復使人其舌辯利。數如恒沙說亦不盡。何以故。是大乘經其義深遠不可思議。不可稱量境界難知。過去未來現在諸佛。說其句義猶不可盡。梵天。譬如醫師爲療病故。所說藥方亦不能盡。諸佛世尊亦復如是。梵天。譬如女人惟有一子。欲令長大漸令服。蘇。諸佛世尊亦復如是。梵天。已爲衆生興發此問。我當至心聽受其義

爾時大雲密藏菩薩白佛言。世尊。此經中說四百三昧。其義甚深難可得解。惟願如來分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所問。欲療衆生難惡機垢。令得忍辱正信之心。正精進心心定心。欲令未來薄福之人生福德故。故發此問。善男子。若有國土城邑聚落四部之衆。受持讀誦書寫解說如是經者。時早則雨。雨過則止。善男子。隨有國土其中衆生受持讀誦書寫解說聽此經者。當知是人得金剛身。何以故。是經典中有神呪故。爲衆生故三世諸佛悉共宣說

郁究隸 牟究隸 頭毘 比頭毘 陀尼羯 毘陀那賴毘 陀那僧塔今
若有四衆讀誦此呪。則爲諸佛之所稱讚。若有國土欲祈雨者。六齋之日其王應當淨自洗浴。供養三寶尊重讚嘆稱龍王名。善男子。四大之性可令變易。誦持此呪天不降雨無有是處。汝先所問四百三昧義至心諦聽。當爲汝說。善男子。此經中有諸佛菩薩甚深淨

水大海三昧。非諸聲聞緣覺所知。故名甚深。能斷一切生死渴乏。故名淨水。邊不可得。故名大海。諸佛世尊同平等故。故名三昧。若有菩薩具是三昧。則得常樂我淨之身。得多聞海多聞寶藏。於菩提心無有動轉。不退佛慧常住之身。無有變易心無疑礙。不離法雨常遇三寶值善知識。成就一切真正福德。善男子。汝當受持如是三昧。持已則得具足成就無量功德。復次善男子。復有甚深淨水大海所入三昧。無有三昧而能宣說是三昧相。故名甚深。洗濯生死。故名爲水。無能得底。故曰大海。得不動身常樂我淨。故名爲入。畢竟故故名三昧。善男子。若有菩薩具是三昧。則能變爲諸天形像。見事梵者即作梵像。爲破梵事而心不著。見事自在天作自在天像。見事八臂作八臂像。見事建駄作建駄像。見事天母作天母像。見事鬼者即作鬼像。雖示如是種種形像。爲壞彼見心實無著。見有屠者即現屠像。爲欲化彼令不殺生。酒家乃至旃陀羅像。亦復如是。見有博奕戲笑之處。悉現其像爲斷貧窮。現畜妻息奴婢僕從。而

其內心常修梵行。雖服寶飾心常清淨。示現服食甘美衆膳。內常法喜以自充潤。入諸淫舍爲化欲惡諸不善者。博士下嚙鳥驚之身。乃至一切畜生雜類。亦復現入一切形殘身不具足。爲欲宣說身過患故。乃至九十五種邪道。隨示其像。破彼見故。示現自身四百四病。爲治衆生內外病故。讀誦外書解種種語。示現奴婢僕從男女老少之像。及示生老病死

○(案)一○三○ 第三二二○ 第四二三○ 健一健○ 祕密二祕密○ 法二河○ 經一○ 惟二唯○ 下同 祕二祕○ 毘二毘○ 下同 塔二塔○ 誦二誦○ 善提二善提○ 入十(入)○ 見一○ 建二建○ 章○ 卜座二上座○ 卜座○ 語十(言)○ (天)一○

等像。爲欲調伏諸衆生故。能解一切鳥獸等語。現作香華藥草果藏。或示王身王子大臣長者身像。或示沙門婆羅門像。帝釋天王轉輪聖王日月等像。所以示現四大天王。爲欲擁護四天下故。示現諸佛自在神通。終不畢竟入於涅槃。變作衆色不壞色性。雖得往生諸佛淨土。終不分別國土之相。獲得諸佛甚深三昧。而於法界無所分別。爲人天主心無憍慢。雖說夢事不見夢相。外現魔事實無魔業。行於世間世法不污。猶如蓮華處污不染。善男子。如是之果。名爲成就甚深大海所入三昧。爾時衆中有婆羅門名曰善德。白佛言。世尊。如來之法甚深祕密。爲諸衆生分別演說。而是薄福鈍根愚癡提婆達多。不聽不受不知恩分。純與六群弊惡比丘同其所行。增長地獄出佛身血。破壞衆僧。生於釋種增長橋慢。實非人類強名爲人。察其行迹畜生無別。復從無量阿僧祇世。常於如來生惡逆心。其有施者無有果報。自所修善亦不成就。如尼乾子等無差別。尼乾子說無受無施。提婆達多亦復如是。真是魔黨非佛眷屬。何以故。常於如來起害心故。雖名沙門無沙門義。猶如袈裟覆利刀。實是禿人名爲無命。所有徒衆亦復如是。實非世尊作世尊想。世尊如來若是一切智者。何故聽此弊惡之人。出家剃髮受具足戒。如來所說普令衆生於善根。是人何故獨不得生。如來慈哀常以樂說。爲諸衆生廣宣正法。聞者蒙潤善根開敷。提婆達多。何故不得領斯利益。如來性淨身淨

心淨。眷屬應淨。何故衆中而有此輩。爾時大雲密藏菩薩。承佛神力語善德言。善哉善哉。大婆羅門。一切聲聞辟支佛等。於是事中都不能問。汝今乃能諮問是義。至心諦聽。我當承佛威神道力爲汝廣說。汝不應言提婆達多不知恩分。是人知恩非不知也。雖與六群同其所行。不名爲惡。提婆達多不可思議。所修業行皆同如來。如來業行即是提婆達多業行。一切衆生不能開顯如來世尊真實功德。提婆達多能開示人。令阿僧祇無量衆生安住善根。如來業行非地獄種。云何而言提婆達多是地獄人。汝言同於六群所行。汝今當知六群比丘。實非弊惡所行之法。亦同佛行。大婆羅門。如來身血實無有出。提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者。無有是處。如來之身亦復如是。若言出血。當知即是善權方便。不可思議。大婆羅門。釋迦如來種。性清淨如紺琉璃。所有弟子無有毀禁。我亦不見如來弟子有破戒者。如來所說無上正法。實令聞者生於善根。非不生也。如來大衆成就持戒悉入佛境。徒衆眷屬如梅檀林純以梅檀而爲圍遶。不可沮壞如金剛山。亦不見有能得壞者。有怖畏者則可破壞。如來弟子永無憂怖。若無憂怖云何可壞。不可破壞如師子群。如來法王如師子王。純以師子而爲眷屬。如是眷屬難可測度。非是聲聞緣覺境界。不可毀滅如灰覆火。如來無上一切智人。若聽剃髮受具戒者。終無毀禁一切衆生。皆入如來所知境界。是故如來名一切智。提婆達

多。具足如是不名壞僧。大婆羅門。假使千萬無量諸魔亦不能壞。若言弊惡提婆達多壞衆僧者。當知即是善方便也。云何而言行同畜生。提婆達多。真實生於釋迦如來淨種姓中。不生畜生。若言釋種作諸惡者。無有是處。提婆達多所行惡行。爲欲顯示釋迦如來功德力故。釋種中生名禿人者亦無是處。提婆達多。善能護持解脫淨戒。云何而言尼乾子耶。有惡欲者乃名惡人。提婆達多心無惡欲。云何而言惡比丘耶。修行如來善方便者。提婆達多即其人也。大婆羅門。若有人言提婆達多集地獄業。當知即是菩薩業也。菩薩業者即是神通。爲化衆生故在地獄。當知實亦不處地獄。譬如二人道路共行。後各別去一東一西。若言是人故和合者亦無是處。若言如來提婆達多相遠離者亦無是處。大婆羅門。有人殺生造作惡業。法應無量百千世中地獄受果。有人修善法。應無量百千世中天上受報。有修善者地獄受果。行惡之人天上受報。此乃諸佛如來境界。非諸聲聞緣覺所知。如來成就無量微妙真實功德。云何而言提婆達多。能壞佛身。實無量世中於如來所生惡逆心。提婆達多實無害心。何以故。是人真實決定了知善惡報故。知一念惡無量世中地獄受報。以是義故。提婆達多終不造惡。如來已於無量世中永斷諸惡。云何衆生能於如來起惡心耶。若言提婆達多是地獄人。云何得與如來法王同一種姓。地獄衆生得與如來同眷屬者。亦無是處。若言提婆達

◎從二是一◎ ◎性二姓◎ ◎得二沮◎ ◎王二主◎ ◎人二入◎ ◎能壞佛身◎ ◎知二生◎ ◎知十提◎

多無量世中造作諸惡。應無量世地獄受報。云何得與如來一處。若與如來同一處者。當知是人非是弊惡。若提婆達多真實惡人。云何得與如來和合。如彼二人東西路乖理無和合。提婆達多隨順佛語。聞東則東。不違聖旨。云何當名地獄人耶。若令至東故違西去。則不得名非地獄人。若言提婆達多地獄人者。是無惡人。所以者何。地者名人。獄者名天。往來人天名地獄人。復次地者名常。獄名無相。提婆達多亦常無相。故名地獄。復次地名爲樂。獄者名斷。樂斷生死。故名地獄。復次地者名善方便。獄名能說。說善方便。故名地獄。大婆羅門。如來世尊有善方便。復能宣說不名地獄。云何得名提婆達多爲地獄人。提婆達多所有境界。實非聲聞緣覺所知。大婆羅門。如來世尊常所稱讚。黃頭大士卽是提婆達多比丘。六群比丘亦大菩薩。提婆達多與共同行。云何得名地獄人耶。如栴檀樹栴檀圍遶。如香象蹴踏非驢所堪。還是香象之所能忍。大婆羅門。如來世尊大香象王亦復如是。所說深義非是二乘之所能知。還是香象諸大菩薩乃能受持。提婆達多成就如是無量功德。汝應懺悔恭敬供養尊重讚歎。大婆羅門。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能知提婆達多功德了了不疑。當知是人眞佛弟子。得佛功德二分之一。得佛一目。得佛半身。大婆羅門。提婆達多所有功德。一切衆生所不能知。如來功德所有境界。一切衆生亦不能知。復不能見如來法身。大婆羅門。提婆達

多。眞實能知如來所有微妙功德。聲聞緣覺實所不知。惟有提婆達多了了不疑。亦能示現如來所現無量神通。能示衆生如來所行。知佛如來所有國土。提婆達多是大丈夫。如來所遊在在處處。提婆達多亦隨逐行。以是義故名大丈夫。諸佛如來境界甚深。祕密之言不可思議。惟有提婆達多比丘能得了知。如來今者當開密語。仁可善聽。爾時大衆異口同音。而讚頌曰

假使魔波旬

其數無有量

盡其神通力

不能壞衆僧

如來無上尊

大慈憐愍心

爲諸衆生故

示現業果報

爾時世尊讚歎大雲密藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝今快說提婆達多真實功德。一切聲聞辟支佛等不能解了。大乘方等功德勢力。汝將欲壞一切衆生所有疑心。是故開顯提婆達多菩薩功德。

復次善男子。此經

諸佛菩薩深進大海

水潮三昧。若有菩薩

就具足是三昧者」須

彌山王高大堅④鞭能

口吹令其碎破。猶如

微塵入葶藶精。而

糧亦不增長。四大天

王亦不驚怖不破不

斷取大地如陶家輪，擲置他方恒沙界外。其中衆生都不覺有往來之想。取彼世界安置此土亦復如是。

爾時善德以諸香華幡蓋伎樂供養於佛。合掌恭敬白佛言。世尊。大慈憐愍。一切如羅睺羅。今欲啓請。惟願聽許。爾時世尊默然不答。是時衆中有梨車童子。名曰一切衆生樂見。語善德言。如來默然已不相許。我今當答。隨疑致問。婆羅門言。梨車。我曾從他聞如是義。若能供養如來舍利如芥子許。福報應得。切

假使恒河中	拘攢羅鳥白	假使龜生毛	冬日能消冰	假使蚊子脚	能度一切衆	假使水中蛭	大如香象牙	假使兔生角	高至淨居天	假使鼠蟲等	在上而食月	假使蠅能飲	迷荒而耽醉
駛流生蓮花	舍利乃可得	任作僧伽梨	舍利乃可得	堪任作橋梁	舍利乃可得	忽然生白齒	舍利乃可得	堪任作梯橙	舍利乃可得	緣於兔角梯	舍利乃可得	鍾石淳好酒	舍利乃可得

假使驢口唇 形如頻婆果
善能歌詠舞 舍利乃可得
假使鳥角鵝 同共一樹棲
飲食不相離 舍利乃可得
假使棘刺葉 周遍覆三千
大千世界上 舍利乃可得
假使小舟船 能載須彌山
度於大海水 舍利乃可得
假使小鳥雀 嚙銜大香山
移置於他處 舍利乃可得
時婆羅門即說偈頌答梨車言

善哉梨車子 能知深方便
今當至心聽 我說佛功德
佛境難思議 所得已畢竟
諸佛常無變 是故無生處
諸佛色平等 是名佛法界
如來非作法 亦復非有生
如來金剛身 不可得破壞
以是故舍利 真實不可得
如來無舍利 乃至如芥子
無有血肉骨 云何有舍利
如來為衆生 現受方便身
諸佛身常住 法界亦復然
隨應諸衆生 方便為說法
亦隨其所宜 而現種種身
若佛有慈愍 普及諸衆生
何故不見為 分身施舍利
爾時衆中有一天女名曰淨光 復以香華幡
蓋伎樂供養於佛。合掌恭敬白佛言。世尊。如

是二賢成就甚深微妙智慧。能開如來秘密
之藏。從何處來。惟願演說佛言。善哉善哉。天
女。汝為衆生故問是義。諦聽諦聽。吾當說之。
如是二人是佛真子。如香象王是大丈夫。為
衆生故樂處生死。知恩報恩。我所護念。善能
護持諸佛。種姓為佛重任。熾燃法燈。天女過
去無量億那由他阿僧祇劫。爾時有佛號同
性燈如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無
上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。時閼浮提多
有衆生。無量無邊不可算數。悉皆成就安隱
快樂。無諸飢渴苦惱等患。其地廣博清淨。嚴
事。廣縱六萬八千由旬。多有諸城七萬八
千。一大城七寶所作。其城四壁有九萬却
敵。

爾時大城名曰寶聚。即是今之王舍城也。時
寶聚城有八萬千億人。同姓燈佛出生彼城。
彼城所有無量衆生。悉發阿耨多羅三藐三菩
提心。成就神通人中象王。天女。爾時如來在
大衆中作師子吼。宣說如是大雲經典。時彼
城中有王名曰大精進龍王。王有夫人名曰
護法。有一大臣名法林聚。爾時國王與其夫
人及其大臣。往彼佛所供養恭敬合掌作禮。
右遶三匝却坐一面。爾時同姓燈佛知大精進
龍王心中所念。放大光明名無所畏。王遇此
光心得法喜。爾時大臣承佛神力。白佛言。世
尊。如來舍利為可得。爾時世尊默然不答。
天女。爾時大王為正法故。即共大臣。翻覆往
反。論講舍利。時佛聞已。即讚歎言。善哉善
哉。彼佛衆中有大弟子字摩訶男。心生善欲

而作是念。善哉大王。善解如來甚深法界。時
佛即為時會大衆。說王所解深法妙義。大衆
已聞皆生驚疑。時佛即告諸大衆言。此王功
德不可思議。深不可測。非是汝等所能得解。
爾時大王問佛稱讚己之功德。心大歡喜。即
起供養。右遶千匝。以寶華散佛上。而復
讚嘆即發願言。未來常有釋迦如來。興出於
世。以大方便示法滅時。我當於中出家修道。
受持淨戒。具大勢力。見有破戒行惡比丘。我
當驅擯。至於邊方無佛法處。為正法故。不惜
身命。爾時大臣復作是願。釋迦如來。以大方
便現涅槃已。我當於中作大國王。護持如來
無上正法。見惡比丘唱令驅出。有持法者恭
敬供養。是時夫人復作是願。釋迦如來出現
之時。令我勢力能伏邪見。時摩訶男復作是
願。使我爾時為彼如來。作大弟子。得大神通。
於佛功德能師子吼。天女。如是四人今於我
世為法重任。不但今日方於未來。復當護持
我之正法。是時天女。即白佛言。我今未知。如
是四人斯為是誰。惟願如來。其名說字。佛言。
善哉天女。至心諦聽。諦聽。吾當為汝分別解
說。爾時大臣。即今善德婆羅門。是婆羅門
於我滅後百二十年。王閼浮提。字阿叔迦。住
於波梨弗羅城中。姓無邪氏。得轉輪王。所
有福德二分之一。於閼浮提。得大自在。護持
正法。大師子吼。為法流布。大得舍利。供養恭
敬。尊重讚嘆。見惡比丘治令修善。天女復言。
惟願解說。爾時佛告天女。且待須臾。我今先
當說汝因緣。是時天女聞是說已。即生慚愧

①鳥二鳥②說二說③種姓二種姓④下同⑤應十(供)⑥*⑦嚴事二嚴聚⑧廣縱二縱廣⑨翻二番⑩論講二講論
⑪已聞二聞已⑫探二探⑬其名說字二說其名字⑭羅二羅⑮無邪二九耶

低頭伏地佛即讚言。善哉善哉。夫慚愧者。即是衆生善法衣服。天女。時王夫人即汝身是。汝於彼佛暫得一聞大涅槃經。以是因緣今得天身。值我出世復聞深義。捨是天形即以女身當王國土。得轉輪王所統領處四分之一。得大自在受持五戒作優婆塞。教化所屬城邑聚落。男子女人大小。受持五戒守護正法。摧伏外道諸邪異見。汝於爾時實是菩薩。爲化衆生現受女身。是時王者。即。今一切衆生樂見梨車子。是深達正法甚深之義。能開如來微密法藏。護持佛法無所虧損。時摩訶男者。即今大雲密藏菩薩是。得我眞身二分之二。知恩報恩護持正法。能答深義無所滯礙。天女。我今此衆雖有上智大迦葉等。不能宣辯甚深之義。如大雲密藏菩薩摩訶薩也。

爾時衆中有一天子字曰。奇才。與千天子即起向佛。以諸華香幡蓋伎樂供養於佛合掌恭敬。以讚讚佛。

大海可度量 須彌可稱知

如來法境界 難可得思議

說是法時無數千人發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時如來告善德言。善哉善哉。大婆羅門。汝今善發歡喜之心得無上果。大婆羅門。從是南去度三十萬恒河沙等世界。彼有世界名須曼那。有佛世尊號淨光祕密如來。應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當住。在世爲化衆生轉正法輪。從彼

南去復度五十萬恒河沙等世界。彼有世界名法喜寶。佛號法藏如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當住。在世爲化衆生轉正法輪。從彼南去復過六十萬恒河沙世界。彼有世界名一切池。佛號師子吼神足王如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當住。在世爲化衆生轉正法輪。從彼南去復過三十六萬恒河沙等世界。彼有世界名曰華幢。佛號高須彌十號具足。乃至轉正法輪。從彼南去復過八十萬恒河沙等世界。彼有世界名曰寶手。佛號法護十號具足。乃至轉正法輪。大婆羅門。如是諸佛世界嚴淨其土。無有山陵地。埤石沙礫惡。其地柔軟如迦陵伽衣。世無五濁亦無女身二乘之人。乃至無有二乘之名女人名字。純諸菩薩摩訶薩等。甘樂大乘護持大乘樂說大乘。大婆羅門。若有善男子善女人。受持如是諸佛名號。墮三惡道者無有是處。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。大婆羅門。以是義故。我涅槃後是經當於南方國土廣行流布。正法欲滅除四十年當至北方。北方有王名曰安樂。見有受持書寫經卷讀誦說者。隨時給施四事無乏。爾時北方當有八萬四千衆生受持是經卷。善男子。若有人聞如是經已。捨放遠離無有是處。若有善男子善女人。頂戴受持諸佛名號。若中兵毒水火盜賊無有是處除其宿業。復次。大婆羅門。若內四部若外衆生。爲供養故。爲怖畏故。爲壞法故。奉持如是諸佛名號。

終不墮於三惡道中。若至三惡無有是處。爾時善德復作是言。世尊。若有衆生聞是經名。尙得如是無量善利。況有受持讀誦書寫解說之者。若得聞彼諸佛名號。則爲已得無上大寶。阿耨多羅三藐三菩提已在其手。諸佛如來已到其舍。其地金剛其身亦爾。心堅不動不可移轉。世尊。我今亦當恭敬供養如是之人。佛言。善哉善哉。大婆羅門。汝今善知善解如來功德之力。若有衆生聞彼佛名。敬信不疑無諸怖畏。所謂王怖人怖鬼神怖無諸疾病。常爲諸佛學道弟子八部鬼神。及其眷屬之所守護。諸佛所念。

爾時衆中有乾闥婆王名曰喜見。從座而起往至佛所。合掌恭敬白佛言。世尊。如來滅後何等衆生能受持是經廣令流布。何等衆生不能受持令法毀滅。爾時如來默然不答。時大迦葉語喜見言。善男子。如來眞實無有涅槃法無滅盡。云何而言如來滅後誰受是經。喜見王言。大德。一切衆生狂愚無智。惟願大德。宣說如來所以不滅。一切衆生癡闇所覆。願燃法燈令得開明。我於未來亦當廣爲一切衆生開發是義。惟願大德。哀愍故說。大迦葉言。善男子。如來法身不名肉身。佛身金剛非破壞身。成就具足無量功德。方便之身不名食身。如是之身云何言滅。喜見王言。大德。我今定知如來世尊。方便涅槃非畢竟滅。爾時迦葉讚喜見言。善哉善哉。實如所說。善男子。大海可量如來功德不可稱。知喜見王言。如來何時當畢竟滅。大迦葉言。假使一切所

①男子女人二男女②今二今③奇才二奇才④讚二讚⑤從彼二從彼⑥池二池⑦埤二埤⑧放二放⑨(大)二(大)

① ② ③ 不分卷 ④ 德一建元 ⑤ 〔之一〕一宋元 ⑥ 時二行元 ⑦ 和上二和尙 ⑧ 錢二漢元 ⑨ 德一漢元 ⑩ 藏書 ⑪ 頗疑二
玻璃 ⑫ 設近三設免

子如迦葉者。成就大慈具足淨戒。種性眷屬無可譏呵。佛言。善男子。諸惡諦聽當為汝說。我此弟子守護正法持佛種。姓一切衆生所樂見者。善男子。是南天竺有小國土名。須賴吒。其土有河名善方便。其河有村名曰華鬘。華鬘村中有婆羅門產一童子。即是今之一切衆生樂見梨車。後時復名衆生樂見。是大菩薩大香象王。常爲一切恭敬供養尊重讚嘆。其年二十出家修道。多有徒衆修持淨戒。稱誦諸佛大乘經典。爲護正法不惜身命。其諸弟子亦復如是。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞是比丘所說正法。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時國王大臣長者及一切人。爲此經故供養恭敬是持法者。是經力故令彼國王得大勢力。所有國土無能侵陵。我此弟子魔不得便。

爾時若有受持讀誦書寫是經。則得名爲大菩薩也。名爲福田在淨僧數乾闥婆王。當於爾時我諸弟子。多有信受如是經典。得解脫者亦復不少。善男子。若有人成就四事則能受持如是經典。一者得聞深進大海水潮三昧。二者得聞南方佛名。三者親近於善知識。四者至心信佛法僧。爾時若有不能信受是經典者。是魔眷屬。若有信者是佛弟子。善男子。未來之世有信心者。名爲親近諸佛世尊。何以故。如是經典諸佛封印。所謂印者。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。善男子。若有人能信是經者。當知是人真佛弟子。有能恭敬是持法者。是人當爲未來諸佛徒衆。

眷屬。何以故。無量諸佛已於是人生。已有心故。所以者何。是持法比丘不可思議。已於過去同。然燈佛發大誓願。未來之世釋迦如來法垂欲滅。我當於中出家修道。爲護正法不惜身命。時王精進龍王者。即今樂見梨車。是樂見梨車。即是未來護法比丘。善男子。汝善觀察我此弟子未來功德。若有人能恭敬供養我此弟子。當知是人即爲十方三世諸佛之所恭敬。若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷。信受如是持法比丘所可演說。即是信受十方諸佛所有言說。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。愛敬如是持法比丘不惜身命。即爲十方三世諸佛之所愛念增長壽命。若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷。恭敬供養是持法者。專心繫念聽其所說不求其短。當爲十方三世諸佛之所推覓。護念守持如羅喉羅護念禁戒。善男子。未來之世薄福衆生。比丘比丘尼優婆塞優婆夷當作是言。咄哉咄哉。如是衆生樂見比丘。實非比丘作比丘像。遠離諸佛所說經典。自說所造名大雲經。遠離諸佛所制禁戒。自爲衆生更制禁戒。諸大德。各各諦聽。若言貯畜金銀珍寶名爲破戒。不貯畜者名爲持戒。如來何處當作此說。此非佛語說爲佛語。我當云何不情身命。恭敬供養如是惡人。宣說惡語以爲佛語。唱說惡戒以爲佛戒。諸大德。我實不能信受如是惡比丘言。若有供養如是人者。唐捐其功終無果報。爾時諸人聞是語已。所有信心各各壞滅。若有信受是惡語者。當知是人從闍入

閻。若不信受是人。則得從明入明。善男子。若有隨順是惡語者。是魔眷屬。若不隨順真我弟子。善男子。是大雲經其義幽隱難可解了。若未來世有四部衆福德純厚。得菩提心勤修行者。作如是言。善哉比丘真佛弟子。善住大地是大菩薩。勇猛大士非下人也。下劣之人不能如是迴轉大海。諸大德。汝等可來當共供養如是比丘。諸大德。我今見是持法比丘。即是過世無量功德之果報也。隨是比丘所住之處。當知其地及其衆生。功德成滿安樂無患。若得觀見是比丘者。當知是人已得天眼法眼具足。我爲是不惜身命。若聞其言寧捨身命終不忘失。我今寧爲如是一人不惜身命。終不能爲非法徒黨百千萬人捨於身命。善男子。如是惡法興出之時。我此弟子。當於是中護持我法。善男子。未來之世法欲滅時。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。爲護法故不惜身命。是則名爲熾然慧燈度脫衆生。修行一切諸佛所行。得法翅。羽破魔境界。身得自在心得自在。身不可思議。爲諸衆生之所愛敬。善男子。法欲滅時是持法者。一日一夜六時唱令告諸衆生。汝等當共受持正法。諸惡比丘聞是語已心不甘樂。不甘樂故便作是言。大德。如是邪法誰當信受。默然者善。若不默然當奪汝命。是持法者復作是言。我寧捨命終不默然。諸惡比丘尋共害是持法比丘。善男子。如是。人者是我最後持法弟子。當知爾時我法則滅。若言爾時我弟子中更有如是護持法者。無有是處。乾闥婆

①性一姓②③ ④姓二性⑤⑥ ⑦須賴吒一須賴吒⑧⑨ ⑩已二希⑪⑫ ⑬然燈一姓燈⑭⑮ ⑯性燈⑰⑱ ⑲羽十(翼)⑳㉑ ㉒(身)一㉓㉔
〔思〕一㉕㉖ ㉗人者二之人㉘㉙

王言。是持法者。捨是身已。更得何身。佛言。善男子。捨是身已。當得佛身無邊之身。乾闥婆王言。唯願世尊。爲諸衆生。說是比丘云何捨身而得佛身。佛言。善男子。善哉善哉。聽我說此持法弟子功德之事。過此賢劫千佛滅後。具滿六萬二千劫。空中過無佛。爾時當有無量億那由他諸辟支佛在世教化。過是劫已有七佛出。是七如來般涅槃已。此國爾時轉名喜光。是喜光國當有佛出。號智聚光如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是佛世界所有人民。顏貌端正。信心成就。若有人能於我法中沒。命護持。悉當生於彼佛世界。而爲彼佛作大弟子。大弟子者。卽是菩薩摩訶薩也。真大丈夫。大香象王。彼界人民。一切無有貪欲。恚癡。皆悉成就清淨信心。智聚光佛。壽十五中劫。爲諸弟子開三乘教。雖開三乘。多說菩薩一乘之行。爾時雖有魔王魔子。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。一切衆生。悉得大慈大悲之心。皆得遠離三惡道。苦無有八難。世界常淨。猶如北方鬱單越土。天魔波旬。不得其便。永斷邪見。彼佛如來入涅槃已。法住千億然後滅盡。說是語時。一切大衆。諸天龍神。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。持諸華香。微妙伎樂。供養於佛。大迦葉等諸大弟子。歡喜讚嘆。恭敬作禮。諸大菩薩。復持妙華。大如須彌。供養於佛。悉共發願。願我未來生。彼佛世。爾時大雲密藏菩薩。白佛言。世尊。唯願如來。爲未來世。薄福衆生。演說如是深進大

海水潮三昧。佛言。善男子。汝今不應作如是言。何以故。佛出世難。此大雲經。聞者亦難。若有書寫受持讀誦一句一字。亦復難得。云何偏爲未來之人。吾當普爲三世衆生。廣開分別。善男子。我以未來薄福衆生。罪根深重。是故唱言。此經當於未來流布。善男子。未來之世。若能於此大雲經中。信心不疑。讀誦一偈。如是之人。甚爲難得。世尊。如來何故作如是言。善男子。我亦不獨爲未來說。何故而生如是疑心。若有能聽如來所說一偈一句。不生疑心。於三世中。亦復難得。何以故。三世衆生。難得三昧陀羅尼。門知恩報恩。未來衆生。不知恩分。不能報恩。不知恩。故信心難得。信難得。故是故我言。爲未來世說此經典。若能讀誦受持。是經一偈一句。是人難得。未來衆生。薄福罪重。是故復言。爲未來世說此經典。大雲密藏菩薩言。世尊。若有菩薩。安住如是深進大海水潮三昧。成就無量無邊功德。非是聲聞緣覺所知。佛言。善哉善哉。善男子。住是三昧。諸菩薩等。深不可測。譬如大海衆流。所歸不可量數。善男子。如是大海。猶可量數。而諸菩薩。不可量數。何以故。安住如是深三昧故。復次善男子。若有菩薩。住是三昧。能以足指一毛。舉此恒河沙等三千大千諸大世界。高至上方無量世界。令諸衆生。無有怖畏。往反之想。而今他方一切。悉見爲化度故。乃至十方。亦復如是。世尊。如是三昧。乃爲無量無邊功德之所成就。是故佛說。普爲三世善男子。

善哉善哉。實如所言。善男子。譬如大海。總攝一切諸河泉流。此大雲經。亦復如是。總攝一切無量經典。復次善男子。若諸經典。有如是等無著三昧。當知彼經。已爲攝在此經典中。一切聲聞辟支佛等。所得三昧。比此三昧。不可爲喻。何以故。聲聞緣覺。無常無我。無樂無淨。無著三昧。廣開如來常樂我淨。無有變易。是故此二。不得相喻。善男子。若聞如來常不變易。信心清淨。當知是人。得阿耨多羅三藐三菩提。心修菩提道。善男子。若男若女。欲得常住。無有變易。應當受持讀誦。書寫演說是經。若能如是。受持演說是經典者。當知是不久當得阿耨多羅三藐三菩提。若有人聞如來常住。無有變易。心生疑怖。當知是人。不見如來真實之相。真實相者。所謂如來常恒不變。湛然安住。是故聞者。不應疑怖。應當受持。廣爲人說。如是說者。當知佛法。當住無滅。善男子。如一切衆生。跡入象跡中。一切三昧。亦復如是。入此經中。善男子。如閻浮提一切山河叢林樹木。及四天下山河樹木。日月星宿。悉皆入於三千大千世界之中。一切凡夫。聲聞緣覺。諸佛菩薩。所有功德。禪定三昧。亦復如是。皆悉入此大雲經中。若有衆生。能於一念。念諸如來。常住不變。當知卽得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。譬如秋月。無諸雲霧。虛空清淨。日初出時。光明端嚴。人所愛樂。除破一切幽闇黑冥。是大雲經。亦復如是。演出如來常恒不變。猛盛之日。處在清淨密語虛空。破除衆生。無常無我。無樂無淨。一切暗障。

端嚴愛樂者。喻於如來終不畢竟入於涅槃。復次善男子。譬如有身輕行疾。喻四風王。壽命滿足。天數千年。飛行周遊十方世界。遍已還到本所住處。如是行處。滿中七寶。并己身供養三寶。復滿無數千年之中。善男子。如是福德可數量不。不也世尊。善男子。如是福德不比有人一念之中。念如來常法僧不滅。善男子。若復有人為利養故。為恐怖故。為親近故。演說如來常恆不變一字一句。所得福德。比前功德。百分不及一分。千分百萬分。乃至算數譬喻所不能及。善男子。譬如藥樹。若有眾生取枝取莖。取葉取果。取果取皮。是樹亦不念取枝。莫取莖。取莖莫取葉。取葉莫取華。取華莫取果。取果莫取皮。而令一切眾病除愈。隨上中下眾生所用。若以合水若以合。蘇若末若丸若塗若服。悉能愈病。是大雲經亦復如是。不觀眾生若舉一偈若半偈。一名一義一句半句。信受二字言如來常。亦不觀察眾生有修深進大海水潮三昧。大慈大悲及不修行。悉能令斷三惡道病。如來亦不觀察眾生取一偈不取半偈。取半偈不取名。取名不取義。取義不取句。取句不取半句。取半句乃至二字。皆悉能令四部之眾離三惡道。善男子。未來之人不修身不修戒不修心不修慧。輕笑賤慢。為求過失及以利養。少多讀誦書寫聽受。亦得遠離無量惡業。永斷貪欲癡癡等病。善男子。如日出時能消冰雪。是大雲經亦復如是。說如來常。能消一切無常冰雪。復次善男子。譬如虛空猛

風起時。吹眾生身入諸毛孔。能令熱病一切除愈。身得清涼。虛空者。喻大雲經。猛風起者。喻如來常。風入毛孔者。喻諸眾生悉有佛性。除熱病者。喻斷聲聞辟支佛心。復次善男子。若有人能讀誦受持如是經典。終不為於須陀洹果。護持禁戒。終不為向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。護持禁戒。若為向佛取無上果。是則名為真持禁戒。非為三十二相八十種好護持禁戒。若為如來不可思議乃名護戒。如來非為住心。修集無量三昧。亦復不為住心修集與諸佛等。亦復不為住心修集無量因果。不為住心修集諸佛無量功德。如來住於無所住者。是為實相。若欺如來無上印者。不名護戒。若言如來為是印故。名護戒者。汝於此中慎勿生疑。如來無相故名護戒。若言如來為於相故名護戒者。亦勿生疑。如來無種好故名護戒。若言如來為種好故名持戒者。亦勿生疑。如來非神通因緣故名護戒。如來非密藏故名護戒。如來非無上福田故名護戒。如來非為如來藏故名護戒。如來為斷一切眾生生死病。死眾苦。遍切名為護戒。為欲安樂諸眾生故名護戒。為斷眾生生死縛故名護戒。為令眾生專向無上菩提道故名護戒。為諸眾生得阿耨多羅三藐三菩提故名護戒。欲為眾生轉法輪故名護戒。為令眾生一切皆得聖僧名故名護戒。為令眾生不斷如來聖。種種姓故名護戒。為令眾生一切不斷法僧種故名護戒。

戒。為令眾生一切悉得三昧禪定智慧解脫故名護戒。為令眾生悉得淨戒具足無缺故名護戒。如來無戒故名護戒。斷一切戒故名護戒。如來非有此戒故名護戒。非無此戒故名護戒。爾時大雲密藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若言如來不護戒者。其義云何。若復有言菩薩住是深進大海水潮三昧不護戒者。其義云何。如來非為無上印故名護戒者。義復云何。佛言。善男子。菩薩摩訶薩自從住是三昧已來。初不曾住有為法中。具足成就一切佛法。何以故。如是三昧悉已攝取一切佛法故。善男子。如大寶聚有青琉璃其色清淨。人見之者不生疑心。菩薩摩訶薩從住是三昧已來。即見佛性了了無疑。何以故。見了了故。若有疑者無有是處。如來境界不可思議。善男子。菩薩住是三昧已成就具足諸佛功德。世尊。菩薩摩訶薩住是三昧得畢竟不。善男子。汝不應言如是菩薩得畢竟不。何以故。若一切眾生得是三昧。悉成阿耨多羅三藐三菩提。盡畢竟已。然後乃當問是菩薩得畢竟不。世尊。如是三昧甚為希有。若諸眾生不得聞受甚可憐愍。若得聞者當知是人得大饒益。佛言。善哉善哉。若有聞是三昧名者。當知是人入人中之上。譬如族姓端正王子。威猛勇健。心無慳吝。持戒清淨無可譏呵。人所樂見。眷屬敬念。統領國土人民歸順。菩薩摩訶薩住是三昧。亦復如是。皆悉成就諸佛功德。善男子。如旃陀羅終不作王。若作王者無有是處。

①天一無②無二天③而一亦④蘇一蘇⑤消二第⑥修集二修⑦下同⑧為一名⑨欺一斯⑩期⑪為二令⑫種姓二種性

何以故。諸上族等所。嘲笑故。若有衆生不能受持讀誦書寫如是三昧。欲得成就諸佛所。有微妙功德。亦無是處。何以故。當爲一切諸。

菩薩等所^三笑故善男子。汝今觀是安住三昧諸菩薩等。能知如來常恒不變。若有不能住是三昧。則不能知如來常恒無有變易。菩薩摩訶薩爲衆生故。受持讀誦如是三昧。則得具足檀波羅蜜。何以故。如是菩薩見有求象馬七珍。則能隨彼種種給施。尙以身施況復外寶。施時歡喜施已無悔。於阿耨多羅三藐三菩提。若得不得心無疑慮。終不爲報而行布施。若言爲報行布施者無有是處。不爲貪故而行布施。爲憐愍故而行惠施。爲如來常故爲護法故。爲欲具足檀波羅蜜。演說如來常恒不變故行惠施。

復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧已。則能復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧已。則能少知一切衆生悉有佛性。如來常恒無有變易。住是三昧菩薩摩訶薩常作是觀。我今此身空無所有。已得無上大利益事。我今以此

* 支節手足頭目髓腦肌皮血肉。布施於人未

來當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩摩訶薩住是三昧。云何而作如是觀身善男子。是菩薩摩訶薩不見是身去來坐臥猶如空瓶。是故菩薩觀身空寂血肉骨髓名爲空身。成住是三昧諸菩薩等。得非血肉骨髓之身。成就法身不名食身。世尊。如來法身不名食身。其義云何。法身無像不可觀見。云何而得教化衆生。如來常於諸經中說。如鳥飛空無有

大方等無想經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分增長健度第三十七之餘

佛言善男子。勿作是語。如來常所化衆生身。是名化身。世尊。其義云何。世尊。如佛所說住是三昧則得法身。云何復言是變化身。如來法身。若爲教化作雜食身。云何此身非虛妄耶。眞法身者。云何復作雜食之身。若作^⑤食身是義不然。佛言。止止勿作是語。住是三昧菩薩摩訶薩。若有化身是名幻身。世尊。何故顛倒以此非身而名爲身。無物者名之爲幻。若是幻身。云何而得不誑衆生。佛言善男子。莫作是觀。住是三昧菩薩摩訶薩無有住身。雖無住身如藥樹王。如草木瓦礫。我身亦爾。何以故。我身無我無有所。無命無語。無心無實無陰界入。猶如藥樹能除衆生一切痛苦。我身亦爾。除滅衆生無量痛苦。何以故。身如幻故。復次善男子。譬如藥樹終不生念取葉莫取枝。菩薩摩訶薩亦復如是。終不念取手莫取足。何以故。是三昧力故。亦能除斷一切衆生貪欲瞋恚愚癡等病。住是三昧菩薩摩訶薩。無內身無外身無內外身。無死生身得甘露身。甘露身故。能斷衆生貪欲瞋

悲患癡等病。復次善男子。住是三昧菩薩摩訶薩作變化身。爲斷一切諸惡鳥獸及三惡道。猶如藥樹。若有人言諸惡鳥獸遇菩薩身到三惡道。無有是處。若言捨身轉至人天見諸佛者。斯有是處。復次善男子。若言四衆住是三昧。則得親近無量諸佛。亦有是處。復次善男子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若欲修習是三昧者。先當思惟如來常恒無有變易佛法不滅。無有畢竟入涅槃者。復作是念。一切衆生種種所須我當給施。若脚若手若頭若目。爲正法故悉捨所有。捨時歡樂捨已無悔。何以故。我此身者猶如藥樹。若能作是一念思惟。當知不久得是三昧。復次善男子。譬如駿馬鬣尾纖長。於十五日布薩之時。在大海中悲鳴三唱。誰欲度海誰欲度海。若有諸人乘其背者。及捉鬣尾頸項首脚。悉得到於大海彼岸。是大雲經亦復如是。若有人能受持讀誦解說書寫。乃至一句一字二字。一切皆度三惡彼岸永得解脫。復次善男子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若有得聞是三昧名。生生常得轉輪聖王帝釋梵王。終無退轉常得親近佛法聖衆。於菩提心堅固不動。不捨大乘方等經典。世尊云何菩薩摩訶薩住是三昧。於一切法所見真正。佛言。善男子。若有成就是三昧者。見於如來無常無樂無我無淨畢竟涅槃。則不得名所見真正。若見如來常樂我淨終不畢竟入於涅槃。如是乃名所見真正。世尊如佛所說若見如來常樂我淨共義云何。善男子。常樂我淨卽

是如來真實之性。世尊。若如是者。一切凡夫亦得成就如是實性。何以故。凡夫之人亦復計於常樂我淨。善男子。汝今不應作如是說。我言具是三昧菩薩。乃能見於常樂我淨。不說凡夫所計顛倒常樂我淨。世尊。如佛所說若見諸法無常無樂無我無淨。是人則見上道下道得須陀洹果。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。若見諸法常樂我淨。則不能得須陀洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。云何世尊言。菩薩成就就是三昧已。則得見於常樂我淨。又如佛言。真解脫者猶如虛空。如是解脫即是涅槃。云何如來說言涅槃常樂我淨。一切衆生亦如虛空。水月夢幻芭蕉雲電。空無性相不得暫住。猶如畫水隨畫隨合。見覺無常無樂無我無淨。見如是相則名真見。真見者得須陀洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。云何如來說言菩薩成就就是三昧。乃得見於常樂我淨。如佛先說諸佛如來觀一切法無常無樂無我無淨。無有壽命士夫衆生空無所有。是名諸法真實之性。今者復言見一切法常樂我淨。是義云何。善男子。止止莫作是言。善男子。若有菩薩成就具足是三昧已。則不復與諸法和合。不和合故得名護戒修習三昧菩薩摩訶薩。不見諸法斷常之相。不見斷故不生喜悅。不見常故不生憂感。爲知法印不爲護戒。亦不得名修習三昧。如來不著護戒毀戒常無常。覺不覺作不作。淨不淨空不空。戒非戒知非知。名非名取非取。怖非怖畏非畏。因非因滅非滅。善提非善提。解脫非解脫。

涅槃非涅槃。一切諸法無有怖畏。爲解脫故護持禁戒修習三昧。一切諸法無有退滅。菩薩知已其心甘樂。修是三昧爲諸衆生說。佛如來常恒不變正法不滅。是故護戒修習三昧。復次善男子。若有欲得如是三昧。應當修習常想我想命想人想。習此想已則得成就具是三昧。若言不得無有是處。世尊。如來或說無常無樂無我無淨。或時復說常樂我淨。其義云何。善男子。世俗之道。隱見諸法常樂我淨。是故我說無常無我無樂無淨。世尊。出世之法。頗復得有常樂我淨不。善男子。若有菩薩住是三昧。欲說我時先說五事。何等爲五。一者穀子。二者樹子。三者肥味。四者伏藏。五者蛇。蛇。善男子。如穀子者。芽時莖時葉時華時。名爲無常。若收果實衆生受用。則名爲常。菩薩摩訶薩若未成就是三昧者。無常無我無樂無淨若已成就則得名爲常樂我淨。未能度脫一切衆生。名無常無我無樂無淨。若能度脫一切衆生。名無常無我無淨。若能破壞則得名爲常樂我淨。不能永斷諸煩惱故。名無常無樂無我無淨。若能永斷是則名爲常樂我淨。善男子。是名穀子。復次善男子。如菴羅樹未得果時。名無常無樂無我無淨。若得果實衆生受用。是則名爲常樂我淨。菩薩摩訶薩未得成就是三昧者。名無常無我無樂無淨。若成就已則得名爲常樂我淨。未能度脫諸衆生故。名無常無樂無我無淨。若能度脫則得名爲常樂我淨。不能破

壞一切邪見。名無常無樂無我無淨。若能破壞則得名爲常樂我淨。不能永斷諸煩惱故。名無常無樂無我無淨。若能永斷則得名爲常樂我淨。善男子。是名樹子。復次善男子。如胡麻子未成油時。不能消除衆生病苦。名無常無樂無我無淨。若成油已能除衆生所有病苦。是故得名爲常樂我淨。菩薩摩訶薩未得成就是三昧者。無常無樂無我無淨。若成就已則得名爲常樂我淨。未能度脫諸衆生故。名無常無樂無我無淨。若能度脫則得名爲常樂我淨。不能破壞一切邪見。名無常無樂無我無淨。若能破壞是則名爲常樂我淨。不能永斷諸煩惱故。名無常無我無樂無淨。若能永斷則得名爲常樂我淨。善男子。是名寶藏。復次善男子。如蛇。脫皮。未脫皮時名無常無樂無我無淨。若脫皮已則得名爲常樂我淨。菩薩摩訶薩未得成就是三昧者。名無常無樂無我無淨。若成就已則得名爲常樂我淨。未能度脫一切衆生。名無

●(如)一● 見覺二無覺無知● 我無樂二樂無我● 說十(皮)● 芽二牙● (名)一● 清二銷● 脫二說● *

常無樂無^①。無淨。若能度脫則得名爲常樂我淨。若不能壞一切邪見。名無常無樂無我無淨。若能破壞則得名爲常樂我淨。不能永斷諸煩惱故。名無常無樂無我無淨。若能永斷則得名爲常樂我淨。又斷衆生於佛所起四種疑心常樂我淨。善男子。是名蛇。蛇。善男子。菩薩摩訶薩住是三昧。以此五事演說如來常樂我淨。能說我人壽命衆生士夫。能如是見名爲正見。世尊。如來所說如是五事。是義不然。何以故。如來常於諸經中說。諸法無常如向五事。因亦無常果亦無常。若使菩薩住是三昧如五事者。亦應無常。以是義故。一切諸法無非無常。世尊。有因必有果。有果必有因。一切衆生及諸菩薩亦復如是。有生必有死。有死必有生。若如是者常亦無常。無常亦常。以是義故一切諸法悉有二性常與無常。不應定言世法無常出世法常。如來實語云何出是虛妄之言。善男子。汝今何故如翼自裏。善男子。若有人言端正之人猶如滿月。香象姝白猶如雪山。人實非月。象非雪山。少有相似故引爲喻。善男子。世間五事亦復如是。有少常故故以爲喻。諸佛如來實不可喻。猶引喻爲喻。世尊。若如來常者。何故復於餘經中說。猶如燈滅解脫亦爾。世尊。如來若常云何得滅。如其滅者云何言常。如來若言亦常亦滅。如是之言非虛妄耶。又如佛言。一切諸法猶如水月。諸法若常云何復言猶如水月。善男子。我說有爲如水月中。是故我說。餘法有常餘法無常。若有衆生未得

解脫。未斷煩惱未斷名相未斷衆生相。不得法相未得修習如是三昧。是名無常。若有衆生已得解脫。永斷煩惱名相衆生相。得於法相修習三昧。是名爲常。是故我說。餘法有常餘法無常。世尊。若爾者如來何故說。佛涅槃猶如燈滅。如燈滅者爲喻身滅爲喻結滅。如膏不離燈燈不離膏。衆生亦爾。身不離結結不離身。云何言滅。佛言。善哉善哉。善男子。若如是見名爲正見。善男子。身有二種。一者煩惱身。二者法身。煩惱身滅猶如燈滅。是故我說餘法無常。法身無滅猶如虛空。是故我說餘法是常。斷煩惱器名爲解脫。得解脫已無常身者。諸佛世尊則是斷見。若煩惱氣常不滅者。諸佛世尊則是常見。諸佛世尊定無有此斷常二見。諸佛世尊已於無量阿僧祇劫斷此二見。如來若有衆生相者則應無常。如來已於無量劫中斷衆生相。若言如來有衆生相無有是處。善男子。譬如大王出入遊巡。若在外時內則不見。內雖不見不得言無。外亦如是。菩薩摩訶薩住是三昧無常已斷。爲衆生故受無常身。若言如來身無常者無有是處。是故我說常與無常。說我無我。說衆生非衆生。說人非人。說命非命。說士夫非士夫。如來常說。有爲之法皆是無常終不言常。若言常者無有是處。復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧。則得斷除。世見命見。聲聞緣覺見。無有貪愛無取無求常不變易。成就安住得無所畏。無有憍慢垢不能汚。是故我說常樂我淨。善男子。我

說聲聞辟支佛乘。一切世人之所不解。雖世人不解終不得。言慧者亦爾。世間之人雖見如來無常無樂無我無淨。亦不得言有智慧者。同於彼見。薄福鈍根行邪道者作如是言。如來無常永滅涅槃。若言如來永滅度者。當知是人離三惡。善男子。譬如深江其水渾濁中有寶珠人所不見有人唱言。此濁水中有大寶珠。衆人聞已競共求覓。或得瓦石沙礫草木。然無有能得寶珠者。以不得故便言虛妄。復更有人弄知方便。以無價珠置之濁水。水即爲清。衆人因是悉見真寶善男子。聲聞緣覺不解如是三昧力故。說言如來無常無樂無我無淨空無所有。不知如來常恒不變輪轉生死。菩薩摩訶薩住是三昧。善解如來所有密語。是故以此無價寶珠喻於三昧。善男子。若男若女欲見如來常恒不變。應當修習如是三昧。菩薩摩訶薩住是三昧。則見如來常恒不變。解脫亦爾。善男子。譬如樹蔭行路之人因之憩息。住是三昧諸菩薩等亦復如是。爲諸衆生而作蔭覆。善男子。若有人言如來無常永涅槃者。是魔弟子。若不如是我我弟子。若言如來入涅槃。當知是人汚辱我法。若有信受如是語者甚可悲傷。說是語時於會右而出大光明。其光金色遍照三千大千世界。悉蔽日月梵天之明。惟不能障佛之光明。其餘光明雖顯不現。大小須彌草木叢林。二國中間幽闇之處無不大明。地獄衆生過斯光已。苦痛休息身得安樂。爾時一切大衆之前。即時出生六萬億蓮華。其華

①(諸)十佛②③ ④蛇二脫皮⑤⑥ ⑦蛇十(皮)⑧⑨ ⑩因二相⑪ ⑫青二姓⑬⑭ ⑮燈二煩惱⑯⑰ ⑱氣二群⑲⑳ ㉑世十(間)㉒ ㉓摩阿十(見)㉔ ㉕三惡二三塗㉖㉗ ㉘深汪二滿汪㉙㉚ ㉛湛汪㉜ ㉝二竟㉞ ㉟畢十(竟)㊱㊲ ㊳右二四㊴㊵ ㊶性二唯㊷㊸下

微妙色香具足。千葉盛滿四寶爲質。一一蓮華出微妙香。遍滿三千大千世界。其中所有天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵魔天沙門婆羅門。一切衆生聞香氣已。皆得愛法心樂大乘。樂欲聽法斷諸煩惱。是華成就如是功德微妙之香。

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩。在大會中見是神變。即從座起合掌恭敬白佛言。世尊。是何相貌誰之德力。是大衆中有是妙華出無量香。於是淨光天女。語大雲密藏菩薩言。善男子。一切諸法皆悉無相。云何問言是何相貌。諸法如夢。何故顛倒如狂所問。大雲密藏言。善哉善哉。天女。我非不見諸法如夢。爲欲斷彼著相故問。天女言。大德。何故見於著相而生此問。天女。是故我先言爲衆生。故欲令度脫是故而問。大德。若不自斷我見我疑。云何而能度脫衆生。若不自斷我見我疑。欲爲衆生除斷見疑無有是處。佛言善哉善哉。善男子。實如天女之所宜說。菩薩摩訶薩住是三昧。惟見無相。善男子若男若女欲見無相。應當精勤修是三昧。菩薩摩訶薩住是三昧。能於三千大千世界現種種身。世尊。云何菩薩住是三昧。能於三千大千世界現種種身。善男子。若有幻師若幻弟子。於大衆中能作種種若男若女。若大若小若生若死若去若來。若舍若林若象若馬。若斷若折若破若壞若續若絕。大衆見已不生驚怪。何以故了知幻故。菩薩摩訶薩亦復如是。住是三昧修習正道。於此三千大千世界化種種身。爲度衆

生故住是三昧。諸菩薩等見是化已。不生驚怪無有疑心。隨順於義無有違逆。何以故。定知即是三昧力故。

復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧。能於三千大千世界。隨諸衆生種種所行處處現身。或閻浮提現處母胎。一切衆生實見菩薩處在母胎。而是菩薩實不在胎。或閻浮提現出母胎。衆生亦見菩薩出胎。而是菩薩實不出胎。或閻浮提現初剃髮造制周羅。一切衆生皆見如是。而於菩薩實無是相。或閻浮提現詣學堂習諸伎藝書疏算計。一切衆生皆見菩薩始初習學。而是菩薩已於過去無量劫中悉修學已。或閻浮提現行如人師子白鵝。一切衆生皆見菩薩現行如人師子白鵝。而是菩薩都無此相。或閻浮提示有妻子五欲相樂。一切衆生皆見是相。而是菩薩已於昔劫久遠離之。惟以法樂而自娛樂。或閻浮提示大小便。一切衆生亦見是相。而此菩薩得眞法身非雜食身。云何而有大小便利。咀嚼楊枝著衣洗手。履踐革屣執持傘蓋。身服纓絡飲食飢渴。生老病死行檀波羅蜜。得轉輪王奴婢僕從男女大小。或作人天頭陀苦行。現爲比丘福利衆生。現須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。破壞衆僧聽法說法食噉毒飯。犯四重禁作五逆罪。作聲聞像辟支佛像。出家學道菩提樹下。轉正法輪現大神足入於涅槃。或作釋梵天魔波旬。流轉諸有猶如車輪。亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩雖作如是隨順世間種種諸行。爲欲度脫終不

生於衆生之相常修法相。何以故。是三昧力故。菩薩摩訶薩無有著處。不著聲聞不著緣覺。爲欲憐愍一切世間度衆生故。在在處處隨其所樂而現其身。是故菩薩修習無相見於無相。若人能見如是無相。是名正見淨光天女亦修無相。諸佛世尊住是三昧。故不可思議。世尊是淨光天女。成就具足甚深智慧。若無相境界不可思議。其修習者亦不可思議。爾時世尊應怡微笑。從其面門出無量光。其光五色遍照無量無邊世界。上至梵世一切周遍遶身三匝還從口入。爾時大地六種震動。莊嚴清淨如鬱單越。三千大千世界亦復如是。一切衆生佛神力故悉得親見。爾時大雲密藏菩薩復從座起。整衣服合掌恭敬白佛言。世尊。何因緣故放是光明。佛言。善男子。汝向所疑我今欲答。是故放是瑞相光明。善男子。於此西方有一世界名曰安樂。其土有佛號無量壽。今現在世常爲衆生講宣正法。告一菩薩。汝善男子。娑婆世界釋迦牟尼佛。爲諸少福鈍根衆生說大雲經。汝可往彼至心聽受。是彼菩薩欲來至此故先現瑞。善男子。汝觀彼土諸菩薩身。滿足五萬六千由旬。世尊。彼來菩薩字號何等。復以何緣而來此土。將非爲度衆生故來。惟願如來。爲諸衆生分別解說。善男子。彼土菩薩欲聞淨光。授記別事。并欲供養如是三昧是故而來。善男子。是菩薩名無邊光。通達方便善能教導世尊。惟願如來說是天女。在何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心。何時當得轉此女身。善男子。

一切疑能破慳吝瞋恚癡垢。善男子。若復有人。具無量罪。聞是持已。於七日中。至心念佛。不念一切世間之事。諸煩惱結。是人即見一切三界三世陰入界。猶如大風。是人爾時。心如風等。觀一切法。三界三世諸陰入界。都無所著。不可宣說。是人名為不著三界諸陰入界。作是觀時。於三界中。不名清淨。不名不淨。不名解脫。不名繫縛。不名為此。不名為彼。不名凡夫。不名聖人。不名為去。不名為住。是人終不為凡夫法之所誑惑。斷一切想。見倒心倒。見五欲樂。如風如空。雖從世法。說有五欲。而其內心。都不染著。不生不滅。而能斷除一切惡法。如先所說。十種衆生。善男子。是梵志者。以不解故。唱如是言。沙門瞿曇。作二種言。虛妄所說。善男子。若人能觀如是法相。是人即得無生法忍。若得是忍。當知是人決定得成無上道果。若有善男子善女人。獲得如是陀羅尼門。心喜讚誦。惠念三寶。至心供養。是人則為一切人天之所恭敬。亦為天人四大天王之所擁護。雖未解脫。亦能除滅一切重罪。業障煩惱障。報障法障。乃至夢中。終不失於菩提之心。具足獲得四無礙智。不為世法之所染污。猶如蓮花。離諸怖畏。四魔大怨。不能為惡。能增長善法。凡有所說。衆樂聽受。見皆生憐憐。已能救。遠離邪書。不善惡友。身無四百四病。能濟衆生一切患苦。常施衆生。歡喜快樂。隨所生處。諸根完具。四無量心。無能動轉。見怖畏者。心生慈念。如親父母。常為衆生。樂見愛念。雖不貪利。而為一切

之所供養。遠離五蓋。樂順善法。若客因緣暫時睡眠。夢中則見十方如來諸菩薩等。如是菩薩初未聞法。悉皆得聞。分別十善及十惡法。示生死苦。開大方便。說菩薩戒。即聞法已。生喜信。以是因緣。捨命之時。心不退轉。不生怖畏。見十方佛。所言不錯。捨身即得生淨妙土。見佛聞法。常親近佛。修五神通。習自然生。不由他得。常得化生。不由三惡。不失見佛。樂聞正法。供養衆僧。何以故。善男子。是陀羅尼法門。乃是一切過去諸佛之所宣說。為滅惡世衆生罪故。過去諸佛。了了喜見。未來之世。諸惡衆生。不能親近諸善知識。遠離正道。行於黑闇。修習邪見。常住煩惱重病之中。去菩提道。以是因緣。過去諸佛。悉共演說是陀羅尼。善男子。若有現在十方諸佛。亦共宣說是陀羅尼。若有未來十方諸佛。亦共宣說是陀羅尼。皆共為滅惡世道惡等逆罪故。爾時世尊。告直道梵志善男子。汝說衆生。五大身者。是名五陰。十二入十八界。是五陰中。乃至十八界中。衆生顛倒。生於我見。因我想故。流轉生死。猶如車輪。衆生以是四倒因緣。盲生盲死。受無量苦。離人天樂及無上樂。心無慚愧。正信智慧。是故便說四大五陰十二入十八界是我我所。善男子。我今問汝。隨汝意答。汝法地大。即是我我所。邪不也世尊。因是地大。則便有我。善男子。若從地大而有我者。我即是地。地即是我。是故地亦名地。亦名為我。亦名衆生。亦名壽命。亦名欲器。亦名增長。亦名士夫。亦名摩納。亦名為作。

亦名使作。亦名為起。亦名使起。亦名說者。亦名使說。亦名為受。亦名使受。亦名為知。亦名使知。其餘諸大及法入界。亦復如是。善男子。一切諸大陰入界等。悉不名我。乃至使知。悉不名我。善男子。一切諸大陰入界等。過去未來現在。非我我所。是故諸大陰入界等。不可取持。不生不滅。不作不可見聞。善男子。眼空色空。眼識空。三法因緣觸亦空。四法因緣受亦空。是故一切諸法無主。不得自在。無此無彼。善男子。如是諸大陰入界等。非男非女。心心數法。不名為男。不名為女。以是因緣。一切諸法。皆如虛空。念念生滅。無自性故。猶如電光。不可宣說。若人殺人。得殺罪者。是人為以現在身心得罪。為以過去身心得罪。為以未來身心得罪。梵志言。世尊。過去已滅。未來未生。現在無住。佛言。以是因緣。應無殺罪。若言有殺。云何名殺。地不殺地。餘一切大陰入界等。亦復如是。梵志言。世尊。因緣惡心故。名之為殺。佛言。善男子。汝云何言。因惡心故。得名殺者。如是惡心。住在何處。為在欲界。為在色界。無色界耶。虛空耶。意界耶。有為界耶。無想界耶。有漏界耶。無漏界耶。有界耶。無界耶。善男子。若有人發於惡心。作五逆罪。誰是殺耶。如是心者。以何為性。誰轉是心。作善不善。住在何處。而作此轉。若無作者。及無受者。汝云何言。有我我所。爾時梵志默然不言。善男子。以何因緣。默然不答。梵志言。世尊。我今已得入是法門。見一切法。無作無取。無住無性。無體。不可宣說。

猶如虛空。熱時之炎。夢幻水月。世尊。一切諸法。無有住處。無彼無此。是故我今默然無言。佛言。善哉善哉。善男子。是名師子吼。無上梯智。回復無生忍。無邊神足。法行陀羅尼。法門。斷一切苦。入大智門。是菩提道之初行也。斷二種生。遠離煩惱塵埃。如是法門。不與一切聲聞辟支佛共。善男子。汝等雖復殺父殺母。唯得重業。不得逆罪。汝今復得入是法門。生大信心。漸漸當得。消滅無餘。梵志聞已。心大歡喜。即前禮佛。長跪叉手。白佛言。世尊。我頑闇謗佛所說。今以逆罪。并謗佛。各於如來前。誠心懺悔。善男子。汝今此罪。欲留餘不。世尊。云何名為餘。善男子。雖生慚愧。發露懺悔。若不發阿耨多羅三藐三菩提心。是名為餘。若能懺悔一切衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名無餘。是人亦能斷四顛倒。亦得聖智。親近梵住。增長善法。善根堅固。雖有水緣。不能令退。得無礙智。爾時直道梵志等。無量那由他衆生。白佛言。世尊。我等今者。至心懺悔。為一切衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。悔先所作。唯願如來大慈憐愍。受我重懺重願。如來為我等故。說師子吼。無上梯智。回復無生忍。無邊神足。法門陀羅尼。是陀羅尼。不與聲聞辟支佛共。雖有共者。我所不求。我今所求。如來第一義。無上智陀羅尼。能莊嚴一切善法。一切世法。佛無上智。無畏施等陀羅尼。為大衆增長善法。不忘不失。至心受持。能破四倒。成菩提道。壞一切結。及諸惡業。是陀羅尼。是諸菩薩摩訶薩等之大寶聚。無上

三昧。以是因緣。能令菩薩。乃至夢中。心無退轉。有所至處。若沙門衆。婆羅門衆。刹利衆中。心無所畏。常樂惠施。勸行精進。遠離一切惡不善業。能令怨敵。生歡喜心。離諸放逸。邪書邪見。及惡知識。亦能調伏如是等人。常能演說無礙法門。令說法者。無有病苦。及諸惡事。不為諸魔之所得便。常知宿命。得化生身。離諸惡有。常得親近十方諸佛。聽受正法。供養衆僧。世尊。是陀羅尼。名為一切菩薩摩訶薩秘密之藏。唯願如來。生憐愍故。分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。是陀羅尼。悉能成就無量善法。如法所說。諦聽諦聽。當為汝說。爾時世尊。即為說之。波囉 迦囉 跋迦囉 多迦囉 陀邏毘毘提 波邏半遮那目呬 波邏失那呢 波邏呢 毘陀囉提提扇咀 波邏囉那因提梨 遠離色香味觸遠離顛倒 能燒一切毒 能遠離一切惡鬼惡道病 無礙法門 具足法門 眞實智法門 無礙心 大法施 具足法施 能破五蓋莎呵

善男子。若佛弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。受持如是陀羅尼。呪讀誦書寫。若月八日。淨自洗浴。著新衣服。淨其內心。在佛前像前。塔前舍利前。千遍讀誦。以劫貝縷一百八結。以用繫頭。是人若與惡衆共行。能令一切。不見其形。臥無惡夢。是名陀羅尼一句。善男子。復有一句。所謂 雖強 優卑 雖強 煩藍 卑 優波蘭 拘嘶 哦闍 不失意心堅 卿 電心如法住 次等住 能生如來智光

未暇 毘頭末暇 敷鉢囉 囉囉 無礙寂靜 念心增長 莎呵

若有善男子善女人。受持如是陀羅尼句。讀誦書寫。當於佛前像前塔前舍利前。千遍讀誦。飲食黑蜜蓮花鬘。一日之中。能誦千偈。得他心智。善男子。若有善男子善女人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。在寂靜處。誠心如法。行是陀羅尼。是人不過七日。獲得四禪。壞欲界結。見十方佛。得如證意三昧。能化衆生。滅一切障。所謂業障。報障。煩惱障。能淨衆生。所謂諸根。能煥衆生。一切煩惱顛倒等結。親近住於賢聖之道。無能令其退轉。菩提。親近一切智。不從他因。而生智慧。得一切佛三世無礙無畏法門。以是三昧。因緣力故。得發願力。能淨一切諸惡衆生。速得阿耨多羅三藐三菩提。說是陀羅尼時。是大會中。八萬四千那由他衆生。得是陀羅尼。八那由他衆生。除重業。因緣。得如法忍。無量衆生。未發聲聞心。令發。未發緣覺心。令發。無量衆生。未發阿耨多羅三藐三菩提心。令發。無量衆生。於菩提心。得不退轉

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。未來之世。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。受持讀誦。是大雲經。是等當得何等功德。復能滅除何等煩惱。復能遠離何等果報。復得何等智慧之力。何時當得大乘智慧。能度無邊生死大海。何時當得無上法輪。施諸衆生。清淨法眼。佛言。善男子。如是義者。悉不應答。大雲菩薩。如是三請。佛亦不答。爾時文殊師

利。自佛言。世尊。如是經典。當付囑誰。調伏未來諸惡眾生。世尊未來之世。有利刹旃陀羅。婆羅門。毘舍。旃陀羅。或有未聞如是經時。或以惡事。加於四部。以是業緣。無量歲中。於三惡道。受是果報。唯願如來。為滅如是旃陀羅等惡業果故。以是果故。經典付囑侍者。佛言。文殊師利。我涅槃後。此佛世界。真正王種。斷滅無餘。弊惡之人。當為王者。如是惡人。斷正王法。慍慍妬妬。心無慍慍。多行放逸。非歸依處。而作歸依。如是國土。所有大臣長者。沙門。婆羅門等。亦復如是。破戒慍貪。心無慍慍。具十惡法。不信三寶。無供養心。不能求請常樂。宜說無因無果。菩薩摩訶薩。見是國土所有眾生。如是習惡。即便移至他方淨土。諸菩薩等。既移去已。此之世界。惡世惡時。即便熾盛。眾生多病。穀米賤貴。四兵競起。互相抄劫。皆由眾生不知足故。善男子。我當付誰如是經典。誰能於是惡眾生中。分別解說。善男子。若有人能堪忍飢渴種種苦惱。罵詈毆打。不惜身命。是人乃能流布是典於未來世。若有是者。我當以是無上正典。而付囑之。爾時會中。有一菩薩。名曰無畏功德疾行。即從坐起。頭面作禮。長跪白佛言。世尊。我能於是無量世中。受無量苦。若則手足。破頭出血。飢渴寒熱。毆打罵詈。乃至三惡道苦。當為流布如來是經。我能通於如來世界所有大城村邑聚落。若龍若鬼。流布是經。為斷眾生四顛倒故。令其持戒。勸行精進。正見具足。成就六波羅蜜。得無上菩提。故。佛言。善哉善哉。善男

子。如汝所願。汝悉能作。令無量眾生。施作佛事。善男子。汝所願者。能得具足六波羅蜜。速成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。雖有無量大眾。如汝等輩。實為難得。未來世中。受汝語者。亦復難得。難有受者。生於重信。持讀誦說。分別示教。亦復難得。若未來世中。有能受持讀誦解說書寫樂教。是人則得十事功德。身常無病。不求供養衣服飲食。以具醫藥。自然而得。不求善友。而得親近。十方諸佛。所共愛念。凡所說法。人樂聽受。得舍摩他毘摩舍那。具足世義及出世義。身心寂靜。增長三寶。得無上陀羅尼。善男子。我雖說其十事功德。若能教人懺悔。除滅無量惡罪。亦復獲得無量福德。復次善男子。如是之人。若能至心。於未來世。受持讀誦廣為人說。得無量福。是人捨命。了了得見十方諸佛。諸佛各言。汝善男子。生我世界。聽我正法。斷於四倒。滅諸惡法。成就聖智。住於梵住。受我法已。當得化生。斷三惡道。速得阿耨多羅三藐三菩提。乃至得入大般涅槃。是人聞已。生歡喜心。即得生彼諸淨佛土。善男子。如是之人。受是法已。所在生處。諸根具足。得上妙色。一切眾生之所樂見。得三寶信。能設供養。若聞正法。即得解脫。壞一切業。所受正法。堅持不失。獲得一切陀羅尼門。聲聞緣覺菩薩三昧。能過聲聞辟支佛道。復能教化無量眾生。住於梵住。若有未來受持是語。當得成就如是功德。文殊師利白佛言。世尊。是菩薩能發如是難得之心。正願當以是經付囑。爾時世尊。告無畏

功德疾行菩薩。今以此經。付囑於汝。爾時無畏功德疾行菩薩。與無量菩薩。敬承佛敎。受是經典。梵住等無量梵天。紺目等無量帝釋。四天王等無量鬼神。難陀婆難陀等無量龍王。亦共受持。無量眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。

大雲無想經卷第九

清信女張宣愛所供養經
歲在水卯正月十一日寫訖

No. 369

佛垂般涅槃略說教誡經

亦名佛遺教經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什
奉 詔譯

釋迦牟尼佛初轉法輪。度阿若憍陳如。最後說法度須跋陀羅。所應度者皆已度訖。於娑羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝大師。若我住世無異此也。持淨戒者不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民。奴婢畜生。一切種殖。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木。鑿土掘地。合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。推步盈虛。曆數算計。皆所不應。節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。呪術仙藥。結好貴人。親厚媿媿。皆不應作。當自端心正念求度。不得苞藏。取

令不滿失。是名為定

汝等比丘。若有智慧則無貪著。常自省察不令有失。是則於我法中能得解脫。若不爾者。既非道人。又非白衣。無所名也。實智慧者。則是度老病死海堅牢船也。亦是無明黑闇大明燈也。一切病苦之良藥也。伐煩惱樹者之利斧也。是故汝等。當以聞思修慧而自增益。若人有智慧之照。雖無天眼而是明見人也是為智慧

汝等比丘。若種種戲論其心則亂。雖復出家猶未得脫。是故比丘。當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者。唯當善滅戲論之患。是名不戲論

汝等比丘。於諸功德常當一心捨諸放逸。如離怨賊。大悲世尊所。欲利益皆以究竟。汝等但當勤而行之。若在山間若空澤中。若在樹下閑處靜室。念所受法勿令忘失。當當自勉精進修之。無為空死後致憂悔。我如良醫知病說藥。服與不服非醫咎也。又如善導導人善導聞之不行非導過也。汝等若於苦等四諦有所疑者。可疾問之。無得懷疑不求決也。爾時世尊如是三唱。人無問者所以者何。眾無疑故

爾時阿菴樓駄觀察眾心而白佛言。世尊月可令熱。日可令冷。佛說四諦不可令異。佛說苦諦。實是苦。不可令樂。集真是因。更無異因。苦若滅者即是因滅。因滅故果滅。滅苦之道實是真道。更無餘道。世尊是諸比丘於四諦中決定無疑。於此眾中。所作未辦

者見佛滅度當有悲感。若有初入法者。聞佛所說即皆得度。譬如夜見電光即得見道。若所作已辦已度苦海者。但作是念。世尊滅度一何疾哉。阿菴樓駄雖說是語。眾中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復為眾說

汝等比丘。勿懷憂惱。若我住世一劫會亦當滅。會而不離終不可得。自利利人法皆具足。若我久住更無所益。應可度者若天上人間皆悉已度。其未度者皆亦已作得度因緣。自今已後。我諸弟子展轉行之。則是如來法身常在而不滅也。是故當知。世皆無常會必有離。勿懷憂也。世相如是。當勤精進早求解脫。以智慧明滅諸癡闇。世實危脆無牢強者。我今得滅如除惡病。此是應捨罪惡之物。假名為身。沒在生老病死大海。何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜

汝等比丘。當當一心勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。汝等且止。勿得復語。時將欲過我欲滅度。是我最後之所教誨

佛垂般涅槃略說教誡經

No. 390

佛臨涅槃記法住經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在拘尸城力士生地

娑羅雙林。與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱。并諸天人阿素洛等。一切大眾前後圍繞

時薄伽梵臨般涅槃。感眾生故。以慈軟音告阿難曰。吾今不久當般涅槃。一切有為無不悉滅。一切佛事皆已究竟。我已宣說離窟宅法妙甘露法。最自在法極安樂法。是法深妙難解難知。不可尋思超尋思境。諸大聖者自內所證。我又三轉無上法輪。其輪威猛具十

二相。諸餘沙門或婆羅門天魔梵等。皆無有能如實轉者。我已為諸天人吹大法雲。擊大法鼓。覺悟長夜無明睡眠。我已為諸天人建大法幢。然大法炬普照一切除滅暗冥。我已為諸有情作大法橋。為大法船。濟渡一切暴流所溺。我已為諸有情注大法流。降大法雨。一切枯涸皆令潤洽。我已開顯解脫正路。引諸世間迷失道者。若諸有情我應度者皆已度訖。諸未度者皆亦為作得度因緣。我已降伏一切外道。我已摧滅一切邪論。我已傾覆諸魔宮殿。我已破壞一切魔軍。正師子吼作大佛事。圓滿丈夫本所誓願。護持法眼令無毀缺。化諸聲聞授菩薩記。為未來世無上佛眼。開照世間常無斷絕。阿難。汝等當於如是無上正法勤加護持。令不滅沒。阿難。我今更無所作。唯大涅槃是所歸趣

爾時阿難聞佛語已悲慕感絕。良久而言。未審如來為諸有情。三無數劫勤苦所得無上正法。於佛滅後住世幾時。饒益天人阿素洛等。當漸隱沒

爾時世尊重以慈音告阿難曰。諸佛化迹法

①苦二名②③〔者〕一④⑤無天二⑥是內⑦無慧⑧若汝一汝若⑨欲二文⑩在二於⑪要二有⑫導二道⑬⑭〔解〕一⑮歡二陀⑯實是二實⑰〔若有〕十所⑱〔若〕十所⑲若十〔有〕⑳要二悲㉑也二權㉒相二間㉓生老病二老病生㉔〔大〕一㉕唯二惟

皆如是。勿復憂悲。無上正法於我滅後。住世千年。饒益天人阿素洛等。從是已後。漸當隱沒。

阿難當知。我涅槃後第一百年。吾聖教中聖法堅固。我諸弟子聰慧多聞。無畏辯才。能伏邪論。具大神力。於諸有情。多所饒益。由是義故。天龍歡喜。勤加守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。一百年末。有大國王。名阿輪迦。出現於世。具大威力。王瞻部洲。建窣堵波。高廣嚴飾。其數滿足八萬四千。供養吾身所留舍利。令無量衆。見聞歡喜。皆樹生天。解脫之業。

我涅槃後第二百年。吾聖教中寂靜堅固。我諸弟子聰慧多聞。如天人師。具大威德。多所饒益。以是義故。天龍歡喜。常加守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。

我涅槃後第三百年。吾聖教中正行堅固。我諸弟子證慧解脫。俱分解脫。身證見至。無量百千。由是多人得聖果故。天龍歡喜。常加守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。

我涅槃後第四百年。吾聖教中遠離堅固。我諸弟子樂住空閑。勤修寂定。以是義故。天龍歡喜。常隨守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。

我涅槃後第五百年。吾聖教中法義堅固。我

諸弟子愛樂正法。精勤修學。論議決擇。由是義故。天龍歡喜。常勤守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。

我涅槃後第六百年。吾聖教中法教堅固。我諸弟子多於教法。精勤誦習。心無厭倦。能多饒益。無量有情。以是義故。天龍歡喜。勤加守護。國王大臣長者居士。亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。供養恭敬。尊重讚歎。然於義趣。多有懷疑。

我涅槃後第七百年。吾聖教中利養堅固。天龍藥叉阿素洛等。於佛法僧供養恭敬。尊重讚歎。我諸弟子多著利養恭敬名譽。於增上學戒定慧等。不動修習。

我涅槃後第八百年。吾聖教中乖爭堅固。我諸弟子多相嫌嫉。結構惡人。塵盆訕謗。輕訶持戒。鄙賤多聞。不念六和。專思乖爭。見不善巧。不敬師長。不正知住。欺誑諸曲。言詞龜縮。如。析茶羅。依附國王大臣長者。方便損費三寶財物。結惡朋黨。折挫善人。

我涅槃後第九百年。吾聖教中事業堅固。我諸弟子多營俗業。耕種商估。通致使命。以自存活。於諸如來所制學處。慢毀毀犯。

我涅槃後第十百年。吾聖教中戲論堅固。我諸弟子多勤習學。種種戲論。拾出世間諸佛正教。所謂契經。應頌。記別。諷誦。自說緣起。譬喻。本事。本生。方廣。希法。及與論義。精勤習誦。世間戲論。所謂王論。賊論。戰論。食論。飲論。衣論。乘論。我論。姪論。男論。女論。諸國土論。諸河海

論。諸外道論。由樂此等種種戲論。令諸沙門婆羅門等。輕毀退失我之聖教。於我正法。昆奈耶中。當有如斯諸惡。茲芻芻尼等。不善修習。身戒心慧。更相忿爭。謀毀誹謗。耽著妙好。種種衣鉢。房舍。敷具。由與諸惡徒。黨集會。雖經多年。守護淨戒。於須臾頃。悉皆毀犯。雖經多年。集諸善本。由多憂患。悉皆退失。以是因緣。天龍等衆。悲傷懊惱。捨不守護。國王大臣長者居士。於三寶所。不生淨信。誹謗輕毀。由是因緣。令正法滅。

從是已後。諸惡芻等。造惡轉深。國王大臣長者居士。益不恭敬。三寶餘勢。猶未全滅。故於彼時。復有茲芻芻尼等。少欲知足。護持禁戒。修行靜慮。愛樂多聞。受持如來三藏教法。廣爲四衆。分別演說。利益安樂。無量有情。復有國王大臣長者及居士等。愛惜正法。於三寶所。供養恭敬。尊重讚歎。護持建立。無所顧戀。當知。皆是不可思議諸菩薩等。以本願力。生於此時。護持如來無上正法。與諸有情。作大饒益。爾時阿難。聲聞菩薩。天龍藥叉人非人等。一切大衆。聞薄伽梵。懸記當來法住時。分諸茲芻等行業差別。皆增悲歎。信受奉行。佛臨涅槃。記法住經。

No. 391

般泥洹後灌臘經

西晉·月氏國三藏法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與摩訶比丘僧諸天人民共會坐說經。阿難前長跪叉手白佛言。天中之天。欲有所問。願佛說之。若佛般泥洹後。四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。四月八日七月十五日。灌臘當何所用。佛語阿難。灌臘佛者。是福願人之度者。各自減錢寶。割取珍愛用求度世之福。當給寺然燈燒香用作經像。若供養師。施與貧窮。可設齋會。不可貴許。然後不出。此為現世負佛。自是心口所作當得妄語之罪。所以者何。為佛。投繫作禮。以五種香水手自浴佛師。蹉颯呪願。當此之時。天龍鬼神皆明證知。此人出五家財物。侵妻子分用求福利。而反不出。當有五罪入三惡道。何等為五。一者財物日減。二者惡忘遺。三者治生所向無利。四者入太山地獄中被考治苦痛難言。五者後世來生。或作奴婢牛馬驢騾駱駝。或作猪羊。是為五。更罪三惡。一者為入辟荔中作餓鬼。二者入禽獸作畜生。三者泥犁中當更十八地獄罪不可數。七月十五日。自向七世父母五種親屬。有墮惡道勤苦劇者。因佛作禮。福欲令解脫憂苦。名為灌臘。佛者天上天下三界之王。不食世間人民也。其物皆衆僧分之。不應獨取。是為大罪。若無僧可分。施貧窮

孤獨羸老。是種善根。諸弟子聞經歡喜。為佛作禮而去。
般泥洹後灌臘經

No. 392

佛滅度後棺斂葬送經

一名比丘經

失譯。人名今附西晉錄

聞如是。一時衆祐遊於華氏國。阿難以人定時。白衆祐言。衆祐滅訖之後。棺斂尊身其禮云何。衆祐曰。且自愛身無愛佛也。吾滅度後。當有梵志理家謀禮葬送。阿難言。其禮云何。衆祐曰。如飛行皇帝送喪之儀。重曰。願聞儀則。衆祐曰。聖帝崩時。以劫波有髀千張。經身香澤。灌上令澤下徹。以香積身。上下四面使其齊同。放火閣維。檢骨香汁洗盛以金甕。石為甕。縱廣三尺厚一尺。四邊上下各安一枚。金甕置中。時刻懸繒具供所應。起土為塔。華香供養。佛當臨。彼所以然者。吾自無數劫。以四等弘慈行六度無極。經緯十方拯濟群生。功德隆赫。成斯如來無所著正真道。最正覺道。法御天人師至尊難齊。各以把土。供養塔者。其福無量。末世穢濁。民有顛沛之命。財有五家之分。吾以是故。留舍利并鉢。以覆世顛沛之禍。安祐衆生。為宗廟像。令民觀則沙門以經導化未聞。令生者永去生獄之酷。死者免三塗之罪。必獲昇天。若為佛廟。當令踰彼矣。阿難言。鉢當如之。佛言。吾鉢者

四大天王之所獻也。合四以為一。佛所食器。群生慎無以食矣。滅度之後。諸國諍之。民心邪荒。賤命貴姪。背孝尊妖。鉢當變化現五色光。飛行昇降。開化民心。黎庶觀之。追存佛德。去愚即明。順用正教。皆興國廟。旌表佛德。轉當東遊。所歷諸國。因疫消歇。君臣康休。穀帛豐穰。欣懌無患。終遠三塗。皆獲生天。極東國王。仁而有明。鉢當翔彼。王崩之後。其嗣姪荒。廢真從邪。民心亦爾。觀鉢無肅敬之禮。天龍見之。悲喜迎鉢。還海供奉。王亡尊鉢。憂忿交胸。布告諸國。購鉢千金。連年募之。令出首尾。民貪重賞。逼索不得。時有賤人。其名曰師。僞作比丘。發糞酒食。妻居育子。當醉提兒詣宮門言。吾知鉢處。王聞大喜。請沙門入。曰鉢所在乎。對曰。先以金來。王賜金千斤。師曰。唯沙門當盜之耳。即下書署推諸沙門。其毒酷烈。臣民視之。靡不怨王。王曰。爾為誰沙門乎。答曰。吾師事佛。王曰。佛有何戒。耶。師曰。有二百五十戒。王曰。吾戒云何。答曰。第一當遵慈仁。普惠恩及群生。視天下群生身命。若己身命。慈濟悲愍。恕己安彼。道喜開化。護彼若身。調其草木。無虛。抗絕也。王曰。善哉。佛之仁化。懷天襄地。何生不賴焉。二當遵清。無積穢寶。尊榮國土。非有無。草芥之屬。非惠不取。王曰。善哉。斯可謂清白者也。三當遵貞。心無存姪。口無言調。僞聲邪色。一不視聽。觀彼婦人。以母以姊。以妹以女。寧就燔身無為姪亂。王曰。善哉。摸真景淨。佛化為首矣。四當慎言。無兩舌惡

①月氏國 ②一合 ③十(法師) ④此二人 ⑤設二 ⑥考二 ⑦非二 ⑧放二 ⑨一名經 ⑩人名 ⑪數二 ⑫藏二 ⑬彼一 ⑭德二 ⑮權二 ⑯專二 ⑰臨二 ⑱用二 ⑲明 ⑳期二 ㉑民二 ㉒續二 ㉓德二 ㉔對二 ㉕唯二 ㉖考二 ㉗烈二 ㉘耶 ㉙首二 ㉚思十 ㉛板二 ㉜婦二 ㉝化二

罵妄言綺語。前譽後毀。證入無辜。盡道鬼妖厭禱。呪咀。寧就吞炭。不出毒聲也。王曰。善哉。佛化。懺懺。懺懺。慎言乃如茲乎。五當絕酒。夫酒者。令君不仁。臣不忠。親不義。子不孝。婦人奢淫。厥失三十有六。亡國破家。靡不由茲。寧飲毒而死。不。酒亂而生矣。王曰。善哉。佛之明化。令吞德懷道。滅于衆惡。興于諸善。清淨爲身。淡泊爲志。經化令仁。而爾教吾令殺。戒云守清淨無貪。而爾偷金。戒云無淫。而爾畜妻。戒當肅誠。而爾虛語。沙門云。其盜鉢令吾罪無辜。戒無嗜酒。而爾醉來。外諸沙門。有具斯五德爲高行者不乎。答曰。其爲凶穢。甚於吾矣。王問有司。諸沙門何以爲業。對曰。分衛無度。其爲衆穢。甚於彼師矣。王曰。佛戒有二百五十。仁過。仁儀清等太素。貞齊虛空。信若四時。明跨日月。緣得斯類。窺法服。偷應器。僞爲沙門。亂正真乎。一戒不奉。而云二百五十。勅有司曰。佛清淨廟。賢聖所宗。非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者。無令止佛廟矣。國之君子。欲興利廟。惟無快賢處中。宣佛神化者。按淚而止。自斯大道陵遲。神化日衰。佛告阿難。吾雖滅度後。留鉢及舍利。若有賢者。肅心奉養。終皆昇天。阿難言。千歲之末。鉢現神德。變化若茲。豈況無上正真道。最正覺之靈化乎。佛說經時。天龍鬼神。王臣四輩。靡不哽咽。稽首而去。佛滅度後。棺斂葬。送經。

No. 393

迦葉赴佛般涅槃經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔佛在世時。摩訶迦葉。於諸比丘中。最長年高才明智慧。其身亦有金色相好。佛每說法。常與其對坐。人民見之。或呼爲佛師。於是迦葉乃辭佛到伊。旃釐山中。一山名普能。周旋數千里。去舍衛國二萬六千里。多出七寶。甘果不罍。名香好藥。栴檀三種。其一種芳香。一種治人百病。一種可用染五色。衆香雜糞。不可稱數。亦有走翔鳥獸。師子。虎。狼。白象。麒麟。朱雀。鳳凰。或有清淨異學道士。時有方石平正。其色如琉璃。縱廣百二十里。各樹蔭演華葉五色。冬夏茂盛列生石上。迦葉前後教授二千弟子。皆清淨高行得離漢者。常坐此石上。誦經行道。又有清淨甘香泉水。周旋四十里。其水中則有優曇華。紺色。華紅色。華紫色華。迦葉弟子七人同夕得夢。其一比丘夢見其所坐方石中央。分破樹皆根拔。復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭。華悉零落。一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀。一比丘夢見閻浮利地皆傾陷。一比丘夢見須彌山崩。一比丘夢見金輪王薨。一比丘夢見日月墮地。天下失明。晨起各以所夢啓迦葉。迦葉告言。我曹前見光明地時大動。卿等復得是夢。佛將般泥洹。卽勅諸弟子。往赴俱夷那竭國。道見一婆羅門。持文陀羅華。迦葉卽問言。卿從

佛爲三界乘
度於生死淵
澹泊昇泥洹
微妙越世間

①駁一謬②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①仁二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①城沙門②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①四二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①般②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①耳②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

佛爲無量明 照於愚癡冥
願爲一切人 顯耀現威靈
佛爲大慈哀 所度無央數
尊體處金棺 清淨寂然安
願用優和德 見身色相光
普令天及人 興起無量福
佛爲開現法 衆生受潤澤
得止生死輪 或者入正諦
已蒙如來恩 頭面禮佛足
今但觀金棺 心爲悲感傷
佛雖就無爲 聖達靡不實
見後有疑諦 出足於金棺
起分是生死 佛以不復愁
法身慧常存 莫呼永泥洹
迦葉赴佛般涅槃經

No. 394

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

失譯人名今附秦錄

牟尼世尊在拘尸那城婆羅林間。北首而臥。初入涅槃時。密迹金剛力士。見佛滅度悲哀。懊惱作如是言。世尊成就最勝無上十力。云何於今乃爲羸弊無常氣勢微劣之所摧敗。如來捨我入于寂滅。我從今日無歸無依無覆護。哀惱災患一旦頓集。憂愁毒箭深入我心。密迹金剛作是語已。戀慕世尊熱火轉熾。五內抽割心碎磨碎。壁踊悶絕。譬如巖崩顛墮于地。久乃醒悟即起而坐。涕哭哽噎。

歎歎而言。怪哉怪哉死魔大惡。無量功德波羅蜜聚。爲彼死魔之所滅壞。復作是言。唯願真濟請爲我起。我今薄祐無依憑處。云何世尊捨棄於我獨入寂滅。自今已後永離哀顯。世尊寂靜身口意業。更不可視。更不得見。佛婆伽婆入于佛住。如來昔日入于佛住三昧之時。威德光顯倍常殊妙。佛面鮮澤過於蓮華。新開敷時。如日初出照於朝陽。如是勝面更不可見。如來處於大眾。出大雷音微妙之聲。更不可聞。誠言無二。離過患說。無諂僞說。易了說。衆所愛說。世界之中滅除諸惡。至甘露城無過佛法。咄哉真濟永入涅槃。使諸衆生無有救護。處於生死大曠野中。又無眼目離於導師。誰示其道。如來密雲能雨甘露。爲無常風之所吹滅。一切衆生愛火所燒。而於今者佛入涅槃。雖雨法雨滅其愛火。如來於今滅於有爲得無上道。爲於衆生作大醫王。一切世界爲煩惱病之所患苦。今入涅槃。誰當於惡化以正道。療諸衆生結使之患疾。如來世尊名爲知思念於恩者。我從處胎以來。隨逐如來如影隨形。調和奉順不曾違闕。云何不感我之至心。便見孤棄如背恩者。嗚呼怪哉咄哉大苦。此金剛杵當用護誰。即便擲棄。自今以往當奉侍誰。誰當慈惠訓誨於我。更於何時得親尊顏。護世之王爲顯甘露。故遣我來擁護於佛。如何今日卒捨我等入于涅槃。我所有命依佛而存。一旦捨我。當依於誰得存此命。咄哉真濟於惡一切。常說妙法教愚愚冥。何故今者而卒不言。如來所知一切種智過一切上。恒於衆生有緣之者。

思欲利益。即於今日何處去耶。而於今日便自閉默。更不救濟受化之徒。諸魔惡人見佛涅槃皆大歡喜。如來世尊生死海中作大船師。而於今日永捨濟度。是諸衆生無量劫來順生死流。唯有如來能以正道。令諸衆生皆得返流。如來世尊永斷煩惱。爲於愚冥衆生作大照明。今日涅槃。世間衆生增長黑闇。永爲無明之所覆蔽。金剛密迹哀呼悲惱。復作是言。世尊諸相三十二百福大人相悉皆具足。如何滅壞永不可視。哀哉破壞魔者。哀哉轉法輪者。哀哉滅一切外道螢火光者。哀哉能壞有身者。哀哉諸智慧城者。哀哉法燈爲無常風之所吹滅。哀哉法月爲死羅網之所吞滅。復作是言。大寂真濟願爲我說。即於今者爲何處去。至何方所爲適何國。爲至舍衛及王舍城。迦毘羅衛波羅奈耶。於此諸國爲何處住耶。今爲在何林。爲在迦蘭陀竹林。菴婆羅林祇陀林。於此諸林爲在何處。爲在何山。爲在自善山。毘提離山耆闍崛山。於此諸山爲在何山。願語於我。實在何處。諸八部衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅緊那羅摩睺羅伽。如是等以見於我常隨從佛。設當問我佛何處去。我當何辭以對於彼。世尊昔日教化衆生。若小疲倦暫寢息時。繫心在明爲益衆生。云何今者捨於一切。永入涅槃更不利。真濟願爲我起。我憂悲火熾然胸中命將不全。願賜一言。猶如冷水滅我熾火。我今爲憂苦毒蛇之所蛆螫。願賜我法阿伽陀藥以除我毒。憂愁毒箭深入我心。願賜語針爲

●現一見●或一慈●金棺一棺●諸一譯●[殺]一●[人名…錄]六字一●[今附秦錄]一●
 覺一辯●願一獻●一鑒●一煩一類●失一病●照一照●日一自●[諸相]一●
 一自二白●一善二濟●一堤二提●一羅十(迦樓羅)●

我拔出一切衆生愛別離苦。如來常爲說種種法除其苦惱。云何獨不慈我爲我滅此衆苦。如我今者。哀逆閼塞不能推理。而自釋割憂心內病。種種調語。云何世尊不見慰喻。我之恭順心不疲忘。樂見慈顏無有厭足。投身于地。願一瞻視。如何世尊不見哀矜。滅結牛王常挾持我。何不將我入於涅槃。獨見孤棄。我失如來。諸苦所切無量無邊。又不見諦。何故獨見放捨入于涅槃。怪哉怪哉。如來一睡更不起耶。如來已去不復還耶。猶如燈滅更不復明。如寶瓶崩更不建立。如寶瓶沒不可還出。舉手大叫發聲悲哭。如帝釋幢所持繩絕倒地不起。宛轉啼哭。心肝咽喉唇舌悉皆乾燥。荒迷墮地。良久乃蘇。愛戀如來功德之身。捉相輪足急抱不放。而作是言。如來之足如優鉢羅華。如日初出清淨柔軟。安立之足千輻輪足。極妙工巧不能盡作。轉輪聖王雖有是相。相不明了。如來相輪輻轂具足炳然顯著。共指纖長。附順相著不稀不疎。其爪紅潤猶如赤銅。手足網縷猶如鵝王。肌體豐滿無筋脉皮皺。天王人王諸鬼神王及以龍王。咸以天冠頂禮佛足。爲化一切諸有緣者。以相輪足遍行世界。而今此足更無有用。我於昔日心常喜樂。一旦涅槃。更不令我生於喜樂。而此無常極爲大惡。能壞無量功德不思議色。如來威勢能令見者身心歡喜。無量福力持如來身。無常之力實爲最大。能使如來至於死處。如來以父母乳哺之力。禪定力智慧力神通力。以此諸力不能於無常力

中而自拔濟。阿難昔日勸請世尊住壽一劫。如來何故不受其請。眞濟往昔。不於三阿僧祇劫中。作百千苦行難捨之事。一切能捨。無數劫中歷侍諸佛。奉事供養求一切智欲濟衆生。於少許時所度未幾便入涅槃。如來往日爲菩薩時。化於衆生猶不疲極。而於今者可疲倦耶。濁法衆生如新生犢滿十二由旬。云何斷乳而棄之去。請爲我起與濁法憤飽足甜乳。于時帝釋數憶諸天。來欲問難。云何而不爲共解說。千世界主梵天王合掌請法。今日何不爲說法要滿其所願。毘沙門王數千萬夜。又而自闕邊提頭。賴吒乾闥婆衆而自闕邊毘留勒又究槃茶衆而自闕邊毘留博叉諸龍之衆而自闕邊如是等衆皆爲飲法甘露而來至此。如來何不以此良藥救諸疾者。外道諸衆毀譽於法。何不速起壞彼邪論。欲界之主處處壞亂何不降伏。如來諸聲聞少於智慧。不動習誦。厭於廣博。何不速起爲說略要令知正道。然今阿難是佛所親。奉侍世尊。未斷結使盡於根本。何不教授令盡諸結使。嗚呼怪哉。如此堅實大福德人。一旦滅壞而此無常。如護財象殘害無數。此護財象身大如山。如來往昔猶能調伏如是大象。云何今者反爲無常之所調伏。乃至滅盡。如阿婆羅龍能壞摩竭提。興大雲雷電光熾然。降注大雹摧折樹木。如來能伏彼大力龍。而於今者反爲無常之所乘服。如鷲掘魔暴虐殘害。猶能調彼剛強惡人。調彼不調牟尼世尊。今爲無常之所摧壞。如曠野惡鬼殘殺一切

令國空虛。猶能調彼使受持戒。而於今者入無常羅網滅無餘。如優樓頻螺迦葉染著於我。沒於邪見榛林之中難可拔出。如來猶能現十八種神足變化能令調伏。今爲無常之所傾倒。一切衆生薄於福祐。大智之海爲無常日之所乾竭。正智須彌爲無常金剛杵之所摧碎。佛功德樹覺意妙華道果充滿。爲無常斧之所斫壞。廣大智光名稱周聞遍于世間。能燒一切有生之薪。爲無常水之所澆滅也。盛力無常無有法教。不爲智者之所禁制。非是精進勇猛健勢力名稱柔心調根寂定之所能免。咄哉無常酷暴乃爾。不別好惡有德無德等能摧壞。作是語時大地震動。山頂崩壞。大星隕落。四方火起。日月諸宿無有光色。一切天人皆無歡樂。我今形體不自勝舉欲沒入地。瞞眩黃黑心意錯亂忘失所念。肝乾舌燥。語言錯謬聲音嘶碎。去死不遠。命終今必絕。速佛捨而去。如是等衆種種哀呼。百千種言戀慕於佛。帝釋語言止已足。汝今可不憶念大仙少語。佛告比丘。諸行無常。無得住者。不可體信。是變易法。一切衆集。歸散會滅。高者必墮。合會必離。有生必死。一切諸行猶如河岸臨峻之樹。亦如畫水尋畫尋滅。亦如泡沫。如條上露不得久停。如乾闥婆城暫爲眼對。人命迅速疾於射箭。速行天下疾於日月。人命速疾過於是天。無常敗壞應當解知。若於佛事有不足者不入涅槃。佛事周訖乃入涅槃。以此佛法付囑人天。以此重事與聲聞弟子。向無畏寂滅處去。諸

種種一說種種二說三說四說五說六說七說八說九說十說十一說十二說十三說十四說十五說十六說十七說十八說十九說二十說二十一說二十二說二十三說二十四說二十五說二十六說二十七說二十八說二十九說三十說三十一說三十二說三十三說三十四說三十五說三十六說三十七說三十八說三十九說四十說四十一說四十二說四十三說四十四說四十五說四十六說四十七說四十八說四十九說五十說五十一說五十二說五十三說五十四說五十五說五十六說五十七說五十八說五十九說六十說六十一說六十二說六十三說六十四說六十五說六十六說六十七說六十八說六十九說七十說七十一說七十二說七十三說七十四說七十五說七十六說七十七說七十八說七十九說八十說八十一說八十二說八十三說八十四說八十五說八十六說八十七說八十八說八十九說九十說九十一說九十二說九十三說九十四說九十五說九十六說九十七說九十八說九十九說一百說

比丘命終之後。精神當墮無擇地獄。五逆罪中。餓鬼畜生。靡不經歷。恒河沙劫。罪竟乃出生在邊國。無三寶處。法欲滅時。女人精進。恒作功德。男子憊慢。不用法語。眼見沙門。如視糞土。無有信心。法將殄沒。登爾之時。諸天泣淚。水旱不調。五穀不熟。疫氣流行。死亡者衆。人民勤苦。縣官計刻。不順道理。皆思樂亂。惡人轉多。如海中沙。善者甚少。若一若二。劫欲盡。故日月轉短。人命轉促。四十頭白。男子＊婬嫉精盡。天命。或壽六十。男子壽短。女人壽長。七八九十。或至百歲。大水忽起。卒至無期。世人不信。故爲有常。衆生雜類。不問貴賤。沒溺浮漂。魚鱉食噉。時有菩薩。辟支羅漢。衆魔驅逐。不預衆會。三乘入山。福德之地。恬④怕自守。以爲欣快。壽命延長。諸④天衛

佛說法滅盡經

一救一救 恩一恩恩 招一招招 嫉一嫉嫉 嫖一淫淫 誰一假假 詔一詔詔 抄略前後不盡說一
 抄一抄抄 乃一能能 功一功功 疫氣流行死亡者衆一衆 計一計計 故一故故 短一促
 促一促促 八一八八 門一門門 家一高高 浮一浮浮 時一有時 預一與與
 怕一怕怕 壽一壽壽 天一王王 吾一吾吾 耶一耶耶 復減…文字一十 十…(化滅聖王去後)
 六字 明一明一 更一更一 二一又 云何奉持一

